

Theologische Literaturzeitung...

Emil Schürer, Adolf
von Harnack

CP 140.58

Vol. 74. 1896

Harvard College Library

FROM THE BEQUEST OF

JAMES WALKER, D.D., LL.D.,

(Class of 1814),

FORMER PRESIDENT OF HARVARD COLLEGE;

"Preference being given to works in the
Intellectual and Moral Sciences."

18 Jan. 1895 - 6 Jan. 1896

6

THEOLOGISCHE LITERATURZEITUNG

HERAUSGEGEBEN

VON

PROFF. DD. ADOLF HARNACK UND EMIL SCHÜRER

ZWANZIGSTER JAHRGANG

1895

LEIPZIG

J. C. HINRICHS'SCHE BUCHHANDLUNG

III.80

CP140.5B
20-

1845, Jan 18-1896, Jan. 6
Walker fund

Register

zur

Theologischen Literaturzeitung 1895.

I. Recensirte Bücher.

- Achelis, Praktische Theologie (Gottschick) 343.
Acta martyrum et sanctorum, syriace ed. Bedjan I. IV. V. (Neffle) 213, 312.
Adamuul Vita S. Columbae, edited with an Introduction on early Irish Church History by Fowler (Loofs) 447.
Aillier, La philosophie d'Ernest Renan (Ehrhardt) 401.
Amelineau, Notice des Manuscrits Coptes de la Bibliothèque Nationale relierment des textes bilingues du Nouveau Testament (Harnack) 529.
Amelang, Johannes Mathelin (Boettger) 258.
Ἀνάλυσις ἱεροσολυμιτικῆς Συναγωγῆς ἡ συνολογὶ ἀνεκδότων καὶ ἀναγινωσκόμενων ἀποφαινεῖται, ἐκδιδ. ὑπὸ Παναγιώτου ἱεροσολυμιτικῆς Συναγωγῆς (Boettger) 449.
Anecdota Oxoniensia, Semitic series, Part VIII: The Ethiopic version of the Hebrew book of Jubilees, ed. by Charles (Prætorius) 613.
Apolloni Romani, Sancti, Acta Graeca (Harnack) 590.
Arndt, A. De libris prohibitis commentarii (Reuß) 262.
Arnold, Caesarius von Arelate und die gallische Kirche seiner Zeit (Loofs) 210.
Auerbach, Quellenfälsche zur Kirchengeschichte, 1. St. (Bornemann) 348.
Augustini Epistolae I, s.: Corpus script. ecclesias. lat. 308.
— De Genesi ad litteram libri XII etc., ed. Zycha, s.: Corpus script. ecclesias. lat. 364.
Bacher, Varianten zu Abraham ibn Esra's Pentateuch-Commentar (Ryffel) 334.
Bachmann, Alttestamentliche Untersuchungen (Siegfried) 1.
Bardenheuer, Patrologie (Kriger) 155.
Bassmann, Hebräische Reliquien (Kriger) 201.
Baumgarten, M., Lucius Annaeus Seneca und das Christentum in der tief gefunkenen antiken Weltzeit (Deutsch) 619.
Bedjan, s.: Acta martyrum et sanctorum.
Beer, Individual- und Gemeindepalmen (Siegfried) 97.
Behrmann, Das Buch Daniel überfetzt und erklärt (Kamphausen) 357.
Beiträge zur Afriologie und familiären Sprachwissenschaft III, 1 (Jensen) 505.
— zur Landes- u. Volkskunde von Elfas-Lothringen, 18. Hft. Der lateinische Dichter Joh. Fabr. Montanus, verdeutlicht von Vulpinus (Kawerau) 316.
Bennet, The book of Joshua s.: Books, the sacred, of the Old Testament 633.
Berger, A. E., Die Kulturaufgaben der Reformation (Boettger) 239.
— Martin Luther in kulturgeschichtlicher Darstellung, 1. Tl. (Cohn) 338.
Berliner, Geschichte der Juden in Rom, 2 Bde. (Schürer) 102.
Bernard, On the Domach Afrigis MS (Boettger) 6.
— On the Stowe St John; On the Citations from Scripture in the Leabhar Breac (Boettger) 6.
Berthier, L'étude de la Somme théologique de Saint Thomas d'Aquin (Nitsch) 14.
Bibel, die, mit Bildern hrg. von Pfeiderer, 89.—100. Hft. (Schloffer) 379.
Bibelwerk, theologisch-homiletisches, von J. P. Lange, N. T. XI: Die Psalmbriefe, von Oeffner, 2. Aufl. von Knoke (Hofmann) 39.
Bibliotheca Hagiographica Graeca ediderunt Hagiographi Beollandi (Ph. Meyer) 108.
Billerbeck, A. Jeremias, Der Untergang Ninive's etc., s.: Beiträge zur Afriologie etc. 505.
Bischoff, Ein jüdisch-deutsches Leben Jesu (Stuck) 492.
Blacke, J. R., Galtar-Adolf-Stunden (Fay) 379.
Bois, De la connaissance religieuse (Lohflein) 289.
Bonn, Zwischen den Zeilen (Lohflein) 403.
Book, The, of the dead, Facsimile etc. (Wiesmann) 353.
— daselbe, Text with interlinear translation by Budge (Wiesmann) 353.
Books the sacred, of the Old Testament, Part 3: The Book of Leviticus by Driver (Badde) 555.
— daselbe, Part 6: The Book of Joshua by Bennet (Badde) 633.
— daselbe, Part II: The Book of the prophet Jeremiah by Cornill (Badde) 669.
Bornemann, Die Theofalonichebriefe, s.: Meyer's Kommentar über das N. T. 329.
Bouffet, Textkritische Studien zum Neuen Testament (Texte und Untersuchungen von Gebhardt u. Harnack IX, 4) (Jülicher) 35.
Bovon, Théologie du Nouveau Testament, T. II: L'enseignement des apôtres (Lohflein) 72.
Brandt, Die evangelische Geschichte und der Ursprung des Christentums (Link) 204.
Broekelman, Ibn Sa'ad's Kitab Al-Wafā' li fadā'il al-Musajfa, s.: Beiträge zur Afriologie 505.
Lexicon Syriacum, fasc. 5—7 (Hoffmann) 355.
Brooke, Frederick William Robertson, 2. Aufl. (Hans) 498.
Bruston, La vue future d'après Saint Paul (Lohflein) 334.
Bücher, Die Priester und der Cultus im letzten Jahrzehnt des jersalemischen Tempels (Schürer) 516.
Buchwald, Wiltenberger Ordinesbuch 1537—1560 (Cohn) 166.
Budge, s.: Book, The, of the dead 353.
Buge, Das Johannes-Evangelium (H. Holtzmann) 489.
Burdach, Vom Mittelalter zur Reformation, 1. Hft. (Karl Müller) 77.
Burkitt, The book of rules of Tyconius, s.: Texts and Studies 396.
Carroll, The religious forces of the United States (Pek) 544.
Casasowicz, Paronomasia in the Old Testament (Kahle) 637.
Catergian, De fidei symbolo quo Armeni utuntur observationes (Kattenbusch) 42.
Charles, The Ethiopic version of the Hebrew book of Jubilees, s.: Anecdota Oxoniensia 613.
Christ, P., Die fittliche Weltordnung (Wendt) 52.
Christotoper, Neue (Kühn) 27.
Cicci, Die Unauflösbarkeit der christlichen Ehe und die Ehecheidung nach Schrift und Tradition (Koehler) 138.
Clemen, A., Die Gebrauch der alten Testaments in den neutestamentlichen Schriften (Weissenbach) 531.
Clemen, C., Die Chronologie der paulinischen Briefe (von Soden) 128.
— Die Einheitlichkeit der paulinischen Briefe (von Soden) 128.
Conybeare, On the codex Pamphili and the date of Euthymius (Gregory) 281.
— Philo about the contemplative life (Schürer) 385; Nachtrag 603.
Cornill, The Book of the prophet Jeremiah, s.: Books, the sacred, of the Old Testament 609.
— Der israelitische Prophetismus (Siegfried) 333.
Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum, vol. XXVIII: Augustini De Genesi ad litteram libri XII etc. ed. Zycha (Kriger) 364.
— daselbe, vol. XXXI: Eucherii opera P. I. rec. Wotke; vol. XXXIV: Augustini Epistolae P. I. rec. Goldbacher (Jülicher) 308.
Dahl, Das Leben nach dem Tode und die Zukunft des Reiches Gottes (Riftsch) 111.
Dalman, Grammatik des jüdisch-palästinischen Aramäisch (Kautzsch) 634.
Dalton, Auf Mikroskopen in Japan (Wurm) 649.
Dauch, Der neutestamentliche Schriftcanon und Clemens von Alexandrien (Harnack) 307.
Deissmann, Bibelstudien (Hafsa) 486.
Delehaye, Les Styles (Ph. Meyer) 234.
DeLong, Samuel Nephthor Episcopi Millesi saeculo X (Meyer) 621.
Delitzsch, Friedr., Afriisches Handwörterbuch, 1. Tl. (Jensen) 249.
Dobbschütz, Studien zur Textkritik der Vulgata (Boettger) 8.
Doerne, Die Ergebnisse der neueren alttestamentlichen Forschungen und ihre Bedeutung für die Kirche (Lohflein) 291.
Driver, The book of Leviticus, s.: Books, The sacred, of the Old Testament.
Duchesne, Fastes episcopales de l'ancienne Gaule T. 1 (Loofs) 177.
Darlou, L'origine du manuscrit célèbre dit le Psautier d'Utrecht (v. Gebhardt) 360.
Eck, Welchen Segen bringt die Beschäftigung mit der modernen Theologie ansonsten praktischen Heilwirkungen? (Lohflein) 291.
Ehrenberg, Die Jersalemit-Mission in Atona (v. Schubert) 187.
Eibach, Kritisch angeordnete Predigten und ihre homiletische Behandlung, 2. Aufl. (Baffermann) 112.
Elfenhans, Wefen und Entfaltung des Gewissens (Wendt) 341.
Erichson, Das theologische Studientilf Collegium Wilhelmstadium 1514 —1894 (Joh. Fickert) 218.
Eucherii opera, s.: Corpus scriptorum ecclesiasticorum lat. 308.

- Lewis, Catalogue of the Syriac mss. in the convent of S. Catharine on Mount Sinai, cf. *Studia Sinaitica* 321.
 — A Translation of the four Gospels from the Syriac of the Sinaitic palimpsest (Nette) 104.
 Lesius, Zur Charakteristik der religiösen Standpunktes des Erasmus (Cohrs) 522.
 Lisco, Paulus Antipapianus (Schmiedel) 207.
 Lohman, Etudes chronologiques, la christologie traditionnelle et la foi protestante (Kafan) 168.
 Lohmann, Lehrbuch der Kirchengeschichte, 3. Aufl., hrg. von Netolitska (Bornemann) 347.
 Lohr, Die Klagelieder des Jeremia (Siegfried) 124.
 Loefche, Johannes Mathaeus, I. u. 2. Bd. (Boffert) 258, 540.
 Lohr, Das Reich Gottes nach den synoptischen Evangelien (Boffert) 411.
 Luther's Werke, kritische Gesamtausgabe, 14. Bd. (Kawerau) 594.
 Maas's, Orpheus, Untersuchungen zur griechischen, römischen, alchimischen Feuerschicht und Religion (Dümmler) 457.
 Mac Curdy, History, prophecy and the monuments, vol. I (Jensen) 508.
 Macdonald, Religion and Myth (Clemens) 90.
 Mackintosh, The natural history of the christian religion (Harnack) 336.
 Maclean, East Syrian daily offices (Nette) 162.
 Maliszewski, Andachtsbuch der orthodox-katholischen Kirche des Morgenlandes (Kattenbusch) 494.
 Meinhold, Wieder den Kleinsieben (Fay) 264.
 Meisachthon, Declamations, hrg. von Hoffmeister, 2. Hft. (Lateinische Literaturdenkmäler XV, XVI. Jahrh. Nr. 6) (Kawerau) 329.
 Ménégot, La notion biblique du monde (Lohfink) 360.
 — La théologie de l'épître aux Hébreux (Heinrich) 285.
 — Der biblische Wanderbegriff, deutsch hrg. von Baur (Lohfink) 439.
 Meyer, K. H., Katechetische Unterweisungen über den 2. Artikel (Fay) 136.
 Meyer's, Kritik-exegese der Homotomie über das N. T., 10. Abth. Die Theofalschheit, hrg. von Bornemann (Clemens) 329.
 Mielke, Das System Albrecht Ritschls (Ritschl) 51.
 Mirbt, Die Publizistik im Zeitalter Gregors VII (Karl Müller) 74.
 Mostaous, Selbstbiographie, I. Beiträge zur Landes- u. Volkskunde v. Elfaß-Lotharingen 316.
 Morgenstern, Die Scholien des Gregorius Abulgar, Barhebraeus genannt, zum Buch der Könige (Nette) 409.
 Morin, S. Hieronymi Presb. qui perdidit hactenus putabatant Commentarii in Psalmos (Anecdota Marescalda vol. III Pars I) (Harnack) 107.
 Mosp, Die wertmässigen Religionsverhältnisse (Köhler) 547.
 Müller, D. H. Eschsch-Studien (Siegfried) 512.
 Müller, Ghod, Der Hebräerbrief ausgelegt in 34 Predigten (Wächter) 427.
 Muss-Aronit, Afrikanisch-ägyptisch-deutsches Handwörterbuch (Jensen) 328.
 Natter, Religion innerhalb der Grenzen der Humanität (Lohfink) 87.
 Nette, A tract of Plotarch on the advantage to be derived from one's enemies, cf. *Studia Sinaitica* 321.
 Nippold, Die jüdischen Schriftsteller der Gegenwart in Deutschland (Reusch) 469.
 Noeldchea, Tertullian's Gegen die Juden, auf Einheit, Echtheit, Entfaltung geprüft (Jülicher) 156.
 Nowack, Lehrbuch der hebräischen Archäologie (Siegfried) 32.
 Nüsten, Nachrichten aus Deutschland, I. Abth. 3. u. 4. Bd. Legation Alandens 1538–1539, hrg. von Friedemann (Virchow) 80.
 Oldenberg, Die Religion des Veda (v. Bräcke) 577.
 Oosterzee, Pastoralbriefe, L. Bibelwerk, theologisch-homiletische Opuscula Miletani libri VII rec. Zivna (Corpus script. eccl. lat. vol. XXVII) (Frembsch) 246.
 Oriental Studies (Öldeberg) 657.
 Παπαδόπουλος, Κρητική, ἱεροσολυμιτική βιβλιοθήκη, Τόμος II (Ph. Meyer) 462.
 Pape, Die Predigt nach das Bräutigams des Aristides, L. Noeldchea, Tertullianus Gegen die Juden 156.
 Papers of the American Society of Church History vol. V–VI (Eck) 537.
 Patrologia Syriaca accurata Graffio, P. I, tom. 1 ed. Parizon (Nette) 563.
 Petit, Bibliographische lijst der werken van de Leidsche hoogleraren van de oprichting der hoogeschool tot op onze dagen. Faculteit der godgeleerdheid, 1. afd. 1575–1619 (Weisbach) 543.
 Philoxenus bishop of Mabbogh Discourses ed. from Syriac Manuscripts with an english translation by Badger, 2. voll. (Nette) 495.
 Piper, Die Reformierten und die Menoniten Altonas (von Schubert) 187.
 Plitt, Geschichte der lutherischen Mission, neu hrg. und fortgef. von Hardebrand, 2. Hälfte (Wurm) 290.
 Pseudoch, Musa B. Hachon, Hachon Ich Chiquilla (Strack) 618.
 Preusschen, Analecta (Hachon) 40.
 Priessack, Die Reichspolitik des Erzbischofs Balduin von Trier (Karl Müller) 46.
 Quellenschriften der jüdischen Kirchengeschichte, 2. Bd. Die Jahrbücher der Jesuiten von Schleiermacher und Rufsch 1615–1765, 1. Bd. Hrg. von Gény (Reusch) 421.
 Ranch, Die Offenbarung des Johannes (Boffert) 436.
 Redpath, Concordance to the Septuagint, I. Hatch 276.
 Reinach, Textes d'auteurs grecs et romains relatifs au Judaïsme (Schürer) 279.
 Reafs, Das Alte Testament, überf. eingeleitet und erläutert, 6–7. Bd. (Siegfried) 611.
 Riehl, Religiöse Studien eines Weltkriegers (Wendt) 263.
 Riehm, I. Handwörterbuch des biblischen Altertums 298.
 Ritschl, Ueber Wertharbeit (Kafan) 194.
 Robertson, Religiöse Reden, 2. Aufl. (Hans) 498.
 — Reden über die Paulusbriefe (Hans) 498.
 Röllin, Das indigenes Edict des römischen Hofes Kallist (Texte und Untersuchungen von v. Gebhardt und Harnack XI, 2) (H. Achelis) 232.
 Rohrbach, Der Schicksal des Markusevangeliums (von Soden) 3.
 Rothe, Ueberlieferung der theologischen Ethik, hrg. von Abreudts (Nitsch) 16.
 Rüling, Beiträge zur Eschatologie des Islam (Thieme) 570.
 Ryle, Philo and Holy Scripture (Schürer) 483.
 Sabatier, Vie de S. François d'Assise (K. Müller) 180.
 — Leben des heiligen Franz von Assisi (K. Müller) 186.
 Sammlung ausgewählter Quellenchriften, 9. Hft. Des Gregorius Thaumaturgos (Ankrede an Origenes, hrg. von Koetschka (Jülicher) 160.
 — dasselbe, 10. Hft. Vincent von Lerium (Communitorium hrg. von Jülicher) 160.
 Scharer, Die Bedeutung des lebendigen Christus für die Rechtfertigung nach Paulus (Deissmann) 518.
 Schaefer, Die Bücher des Neuen Testaments erklärt, V. Bd. Der Hebräerbrief (Weisbach) 433.
 Schanheing, 100 Jahre aldoberchristliche Kirchengeschichte, 1573–1667 (Kawerau) 243.
 Scheich, Glaubensbekenntnisse aus Spanien u. den Niederlanden, Italien und Frankreich seit dem Jahre 1500 (Schott) 111.
 Schlatter, Der Chronograph aus dem 10. Jahre Antonius (Erbes) 415.
 Schmidt, H., Die Dogmatik der evangelisch-lutherischen Kirche, 7. Aufl. (Kafan) 490.
 Schmid, K. A., Geschichte der Erziehung II, 1–2, III, 1–2 (E. Ch. Achelis) 56.
 Schmidt, Arth., Kirchenrechtliche Quellen des Grossherzogthums Hessen (Kochler) 140.
 Schmidt, P., Handbuch der Kirchengeschichte für höhere Unterrichtsanstalten (Bornemann) 377.
 Schmitt, W., Der Einfluss der Religion auf das Leben beim ausgehenden Mittelalter (Boffert) 237.
 Schneider, P., Text und kurze Erklärung des Römerbriefs (Everhag) 646.
 Schoeller, Apollonfabrik (Furrer) 617.
 Schubert, von, Die Entfaltung der Schleswig-Holsteinischen Landeskirche (Kawerau) 241.
 Schultz, Herm., Grundriss der christlichen Apologetik (Lohfink) 85.
 Schultze, V., Archäologie der altchristlichen Kunst (H. Achelis) 592.
 Schultze, Lehrbuch der Dogmengeschichte, 1. Hft. (Lohfink) 657.
 Sepp, Joh., Religionsgeschichte von Oberbayern u. der Heilandsperiode der Reformation und Epoche der Klosteraufhebung (Boffert) 419.
 Simon, Leib und Seele bei Fechner und Lotze (Glogau) 136.
 Smith, G. A., The historical geography of the Holy Land (Schürer) 121.
 Smith, W., Robertson, Lectures on the religion of the Semites, New ed. (Badde) 553.
 Spurgeon, Die Kunst der Illustration (Mofap) 560.
 Stählin, Hildrich Zwiigli, 1. u. 2. Halbbd. (Boffert) 465.
 Stalker, Das Leben Jesu (H. Holtmann) 105.
 Stangl, Kookord und Religionsedikt, I. Th. (Kochler) 169.
 Stark, E. v., Palästina und Syrien (Furrer) 515.
 Staerk, Das Deuteronomium (Siegfried) 110.
 Staub, Das Verhältnis der menschlichen Willensfreiheit zur Gotteslehre bei Martin Luther und Hildrich Zwiigli (Cohrs) 399.
 Stenzel, Weltgeschichte, Sinnhaft und Gott (Siegfried) 67.
 Strudel, Der religiöse Jugendunterricht (Kautsch) 268.
 Stockmeyer, L., Homiletik (E. Ch. Achelis) 622.
 Stolzberg, Das Leben Jesu, für den Religionsunterricht hrg. (Bornemann) 346.
 Strack, Einleitung in das Alte Testament, 4. Aufl. (Siegfried) 612.
 — Einleitung in das Neuen Testament, 2. Aufl. (Schürer) 255.
 — Genesis, Exodus, Leviticus u. Numeri, I. Kommentar, kurzgefasst, in den hl. Schriften A. o. N. T.'s 123.
 Studia Sinaitica I–IV (Rifly) 321.
 Tallovi, Die afrikanische Bekehrungserfolge Magdä (Jensen) 330.
 Testament, das Neue, mit Bildern etc. (Schloffer) 350.
 Testamentum, das Neue, in LXIX interpretum versionem e codice Vaticano 1209 phototypice representatum (Nette) 146.
 Tentich, Predigten und Reden (E. Ch. Achelis) 24.
 Texts and Studies ed. by Robinson, III, 1: The book of rules of Tyconius, newly edited by Burkitt (Boffert) 396.
 Thalbach, Die Handlung des katholischen Liturgie, 2. Aufl. I. Bd., hrg. von Eboer (Kawerau) 314.
 Thikötter, I., Jugenddienleistungen eines deutschen Theologen 58.
 Tiefenthal, Daniel explicans (Rifly) 557.
 Traub, Die fittliche Weltordnung (Hartung) 18.
 Treilich, Gustav Adolf und Deutschlands Freiheit (Rifly) 186.
 Treilich, Der Brief des hl. Jacobus (H. Holtmann) 491.
 Tschackert, Ungedruckte Briefe zur allgemeinen Reformationgeschichte (Boffert) 163.
 Tyconius, The book of rules, edited by Burkitt, I. Texts and Studies 396.

- Veil, Julius des Philosophen und Märtyrers Rechtfertigung des Christentums, eingeleitet, verdeutlicht und erläutert (Hennecke) 395.
 Viaces v. Lertium, Communitarum pro catholicis fidelis antiquitate etc., f.: Sammlung kirchen- u. dogmengeschichtlicher Quellschriften 446.
 Vollmer, Die alttestamentlichen Citate bei Paulus (Holzmann) 561.
 Waal, Die Apostelgruft ad Catacumbas an der Via Appia (Gerh. Ficker) 231.
 Weiss, J., Die Nachfolge Christi und die Predigt der Gegenwart (Baldensperger) 587.
 Weiss, K. F., Die kirchlichen Exemtionen der Klöster (Frantz) 424.
 Wellhausen, Israelitische und jüdische Geschichte (Kautzsch) 276.
 Wildeboer, De l'etiquette des Ordres Verbonnds naar de tijdsorde van haar ontstaan (Siegfried) 305.
 Wildeboer, Die Literatur des Alten Testaments nach der Zeitfolge ihrer Entstehung (Siegfried) 305.
 Williams, Some aspects of the christian church in Wales during the fifth and sixth centuries (Loofs) 565.
 Windisch, Gott, Erlösung, Unsterblichkeit vor dem Forum des Verstandes (Hartung) 19.
 Witt, Keine Lücke im Leben Jesu (Lohflein) 439.
 Wolkan, Die Anfänge der Reformation in Joachimsthal (Kawerau) 315.
 Wright, A short history of Syriac literature (Nestle) 45.
 Zahn, A., Studien über Johannes Calvin (Kawerau) 215.
 Zahn, Th., Der Stoiker Epiktet und sein Verhältnis zum Christentum (Wendland) 493.
 Zwegner, Luthers Stellung zur humanistischen Schule und Wissenschaft (Cohn) 497.

II. Aufsätze und Notizen.

- Bernoulli, Zur griechischen Uebersetzung von Hieronymus' De viris illustribus 475.
 Bouffet, Zu Tychonius 476.
 Chantepe de la Saussaye, Berichtigung 92.
 Comenius-Gesellschaft, Preisangaben 28.
 Harnack, A., Miscelle zum „Namen des reichen Mannes" 428.
 — Notiz über Morin 572.
 Kraus, F. X., Ueber die Echtheit der Benedictio des hl. Franciscus v. Affili 404.
 Meinhold, Berichtigung 349.
 Nestle, *evangelical* = Leichenstein, Quittung 404.
 Sabatier, Zum Autograph des Franciscus von Affili 627.
 Schubert, v., Druckfehlerberichtigung 220.
 Wattenbach, Zum Autograph des Franciscus von Affili 628.

III. Recensenten.

- Achelis, E. Ch., 24. 25. 55. 56. 622. 623.
 Achelis, H., 232. 592.
 Baldensperger 557.
 Baentisch 355.
 Balffermann 112.
 Biala 486.
 Bornemann 340. 346. 347. 348. 370. 375. 376. 377.
 Bouffet 163. 237. 239. 258. 419. 451. 405. 540.
 Bouffet 6. 8. 391. 396. 411. 436. 444.
 Bradke, v., 577.
 Badde 553. 555. 609. 633.
 Clemen 90. 91. 379.
 Cohn 166. 338. 399. 497. 522.
 Dalman 127. 128.
 Deissmann 518.
 Deutsch 619.
 Dümmler 457.
 Eck 537. 544. 593.
 Ehrhardt 401.
 Ethes 415.
 Everling 616.
 Fay 136. 170. 264. 379. 470.
 Ficker, Gerh., 231. 235.
 Ficker, Johs., 318. 672.
 Frantz 422. 424.
 Furrer 616. 617.
 Gebhardt, v., 360.
 Glogau 111. 136.
 Gottschick 343.
 Gregory 281.
 Haas 498.
 Hartung 26.
 Harnack, A., 107. 297. 307. 336. 529. 590. 600.
 Hartung 18. 19.
 Heinrid 285.
 Hennecke 133. 395.
 Hoffmann 355.
 Holzmann, H., 37. 39. 105. 488. 489. 491. 501.
 Horst 99.
 Jensen 249. 328. 330. 505. 508.
 Jülicher 35. 40. 156. 160. 308. 657.
 Kafan 163. 190. 191. 194. 195.
 Kamphausen 357.
 Kattenbuech 42. 464. 474. 664.
 Kautzsch 268. 276. 634.
 Kawerau 188. 215. 216. 225. 240. 241. 243. 315. 316. 344. 594.
 Köhler 114. 138. 139. 140. 169. 424. 547. 571.
 Krüger 155. 364. 468. 440.
 Kühn 27.
 Link 204.
 Loblein 20. 72. 85. 87. 289. 291. 334. 360. 403. 439. 523. 533. 602.
 Loofs 177. 210. 446. 447. 565. 567.
 Meyer, Ph., 108. 234. 362. 448. 449. 462. 621.
 Molapp 500.
 Müller, Karl, 46. 74. 77. 83. 180. 186.
 Nestle 45. 46. 104. 146. 150. 162. 213. 227. 312. 409. 495. 563.
 Nitzsch 14. 16.
 Nowack 208.
 Oldenberg 657.
 Praetorius 613.
 Prætorius 12. 255.
 Rahlfs 586. 637.
 Reusch 135. 145. 167. 262. 421. 468. 469.
 Ritfchl 48. 51. 58. 111.
 Ritfchl 321. 334. 557.
 Schloffer 379. 380.
 Schmiedel 207.
 Schott 111.
 Schubert, v., 187.
 Schürer 65. 70. 100. 102. 121. 252. 254. 255. 276. 279. 385. 483. 485. 514. 516. 603.
 Schwally 273.
 Siegfried 1. 33. 67. 68. 97. 123. 124. 126. 153. 154. 302. 305. 332. 333. 481. 510. 512. 513. 514. 611. 612.
 Sodex, v., 3. 128. 639.
 Stade 201.
 Strack 492. 618.
 Stromberger 626.
 Thieme 570.
 Virck 80. 110. 186.
 Wichler 426. 427.
 Wellhausen 433. 531. 541.
 Weiss, Joh., 284. 642. 671.
 Wendland 493.
 Wendt 52. 89. 263. 341. 646. 665.
 Wiesemann 553.
 Wurm 21. 290. 291. 649.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von D. **Ad. Harnack**, Prof. zu Berlin, und D. **E. Schürer**, Prof. zu Kiel.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. **J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.**

Preis
jährlich 18 Mark.

N°. 1.

5. Januar 1895.

20. Jahrgang.

Bachmann, Alttestamentliche Untersuchungen (Siegfried).	Hennecke, Die Apologie des Aristides [Texte und Untersuchungen von Gebhard und Harnack IV, 3] (Preuschen).	Kloster, Ueber Recht und Unrecht der Bibelkritik (Loblein).
Rohrbach, Der Schlaf des Markusevangeliums (von Soden).	Berthier, L'étude de la Somme théologique de Saint Thomas d'Aquin (Nitzsch).	Kruiff, Geschiedenis van het Nederlandsche Zendinggenootschap en zijne Zendingsposten (Warm).
Bernard, On the Domnach Aigird MS (Bouffet).	Rothe, Uebersicht der theologischen Ethik, hrsg. von Ahrendts (Nitzsch).	Teufel, Predigten und Reden (Achelis).
Bernard, On the Stowe St. John; On the Citations from Scripture in the Leabhar Breac (Derf).	Traub, Die sittliche Weltordnung (Hartung).	Im Lichte des Herrn, Predigtjahrgänge hrsg. von Ohly und Kolb, 2. u. 3. Bd. (Achelis).
Harris, Four Lectures on the Western Text of the New Testament (Bouffet).	Windfchild, Gott, Erlösung, Unsterblichkeit vor dem Forum des Verstandes (Hartung).	Grashoff, Meditationen (Häring).
Dobchütz, Studien zur Textkritik der Vulgata (Bouffet).		Neue Christotoper (Kühn).

An unsere Leser.

Das stetige Anwachsen der wissenschaftlichen theologischen Literatur hat schon in den letzten Jahren eine Erweiterung des ursprünglichen Umfanges unseres Blattes nothwendig gemacht. In dem abgelaufenen Jahrgange sind sechs Nummern in erweitertem Umfange gegeben worden. Trotzdem soll die Recensionen oft monatelang liegen geblieben, ehe sie zum Abdrucke gelangen konnten. Es wird also, wenn anders die THEOLOGISCHE LITERATURZEITUNG auch in Zukunft ihrer Aufgabe genügen soll, auf eine noch stärkere Erweiterung des Umfanges Bedacht genommen werden müssen. Andererseits sind aber ohnehin durch Steigen der Setzer-Löhne und andere Umstände die Herstellungskosten des Blattes um ein sehr Bedeutendes gestiegen. Dies alles macht es zu unserm Bedauern unerlässlich, den Abonnement-Preis von 16 M. auf 18 M. zu erhöhen. Die geringe Preis-Steigerung steht nicht im Verhältniß zu dem Steigen der Herstellungskosten. Um so mehr dürfen wir hoffen, daß unsere Leser die Berechtigung derselben anerkennen werden.

Wir bitten, der THEOLOGISCHE LITERATURZEITUNG das ihr bisher in so reichem Maasse geschenkte Vertrauen und Wohlwollen auch in Zukunft erhalten zu wollen.

Kiel, Berlin und Leipzig, den 2. Januar 1895.

Prof. D. **E. Schürer**. Prof. D. **A. Harnack**.
J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Bachmann, Dr. Johs., Alttestamentliche Untersuchungen.
1. Buch. Berlin, Calvary & Co., 1894. (112 u. XXVIII S.
m. 1 Taf. gr. 8.) M. 4.—

Das vorliegende Buch enthält 5 Abhandlungen, wozu noch ein Anhang von 2 Beilagen kommt. In Nr. I zur Textkritik des Propheten Hosea c. I—VII stellt sich der Verf. die Aufgabe, den massorethischen Text zu reinigen mit Hilfe des gefammten textkritischen Apparates, worunter er die sammtlichen Versionen, bei der Septuaginta unter Einfluß der arabischen, koptischen und äthiopischen Uebersetzung, versteht. Schlimmsten Falls sei zur Conjectur zu greifen, die immer noch besser sei als, wie er sich gerade nicht sehr fein ausdrückt, die Festhaltung „des traditionellen Blödsinns“ (S. 4) in der Erklärung des MT. Wir billigen sein Vorhaben durchaus, möchten nur, da die Worte des Verf.'s den Eindruck hervorrufen, als würden jetzt der Welt zum ersten Male derartige Vorurtheile gemacht, darauf aufmerksam machen, daß in der Hauptache in Paul Haupt's und Kautzsch's Bibelwerken nach diesen Grundätzen bereits verfahren

worden ist und wird. Was die einzelnen Emendationen anlangt, so wollen wir gern einräumen, daß sie meist wohl erwogene sind. Bisweilen sind die Aenderungen sehr radical, bisweilen befriedigen sie nicht recht, bisweilen läßt uns der Verf. auf dem alten Flecke. Selten hat man die Empfindung, vor einem rechten Treffer zu stehen wie bei 6, 8, 9. Doch wir machen dem Verf. keinen Vorwurf daraus; der Text ist in einer zu verzweifelten Verfassung. Sein Herstellungsversuch von 7, 4—6 ist geistreich, aber schwerlich richtig. Das Einstellen der Heizung kann doch der Backer nicht davon abhängig machen, ob er mit dem Kneten des Teiges fertig ist, sondern ob der Ofen warm genug ist. — Nr. II. Was heisst Sela? Der Verf. erklärt סֵלָה für einen durchgehenden Schreibfehler für מִשְׁכָּל, welches eine Abkürzung der Formel מִשְׁכָּל לְפָנֶיךָ ist, deren Fehltritt vergeblich gewesen sei. Dem entsprechend will er auch Ps. 9, 17 מִשְׁכָּל (v. Wz. מִשְׁכָּל) irren) vergeblich die Irrung herstellen. Wir halten das für leere Phantasie. — Nr. III. Zur Textkritik des Propheten Jesaja c. I—XV. Hier haben wir mehr Anprechendes gefunden. Wir machen aufmerksam auf

C. Siegfried.

Die von großem Combinationsgelingen erzeugende Fülle von Hypothesen in diefer aus einem Seminararbeit bei H. Harnack hervorgegangenen Brochüre zerfällt in drei Gruppen. Die erste (S. 1—22) befaßt fich mit Mc. 16, 9—16 unter der Beleuchtung durch die von Conybeare gefundene Ueberschrift vom Presbyter Arifion¹ worunter R. mit den meiften Forfchern Arifion, den Lehrer des Papias, verfteht. Mit guten Gründen weift Verf. die einheitliche Composition diefes Schluffes nach und plaidirt für feine Entfetzung in Kleinaften, der Heimat jenes Arifion. Dagegen ift m. E. der verfuhte Nachweis nicht gelungen, daß jener Schluff ein erf. von einer fpäteren unbekannten Hand mit dem Ev. verbundenen Bruchf. eines von Arifion ohne Beziehung auf Mc. concipirten

Ich gehe über zu der dritten Hypothese Gruppe, die mir das Werthvollste der Arbeit scheint (S. 52—66). Hier fucht R. mit viel Geschick wahrscheinlich zu machen, das der Vier Evangelien-Kanon in Kleinafien zusammenge stellt und bei jeder Gelegenheit die Differenz in der Auferstehungsberlieferung der vier Ev. möglichst ver wickelt worden sei durch Einfügung von Mt. 28, 9f. Lc. 24, 12. (?) Joh. 21. Mc. 16, 9—20. Die verschiedenen litera rischen Schickale dieser Einfügungen scheinen auch mir wohl begreiflich; die Gründe für die Beurtheilung von Mt. 28, 9f. als nachträgliche Einfügung berechtigt (R. konnte noch die auffallende Doublette der Eingänge von v. 9 und 11 hinzufügen). Auch das ist richtig, daß bei den Correcturen von Mt. Lc. Mc. überall Joh. 20 den festen Ausgangspunkt gebildet hat, während, wie oben schon gesagt, die Mc. Lc. in der 2ten Linie da ge setzt sind, gar nicht eingewirkt hat, also die beiden Evangelien in Kleinafien sichtlich die R. bestimmten. Nur im Motiv scheint sich mir R. vergriffen zu haben. Nicht die Zurückstellung des Petrus als ersten Zeugen der Auferstehung zu Gunsten eines hypothetischen kleinasiatischen Kerygma Arlison's, das die Frauen die erste Erscheinung erleben läßt, eine antipetrinische Tendenz.

die im 2. Jahrhundert überhaupt, aber auch speciell in Fragen des Johannesev., undenkbar ist, war das Motiv, sondern in erster Linie der Nachweis einer Erscheinung an dem überlieferten Aufstehungstag selbst, und in zweiter ein Ausgleich der einander ausschließenden Localisirungen der Erscheinungen in Galiläa und in Jerusalem. Nur aus einem solchen Motiv erklären sich die Correctionen ungewogen, was hier im Gegensatz zu R.'s Behandlung der Texte nicht im Einzelnen nachgewiesen werden kann. Auch die zeitliche Fixierung dieser Procedure und damit der Bildung des Vier-Ev.-Kanonis auf das erste Viertel des 2. Jahrhunderts ist nicht genügend begründet. Die Stellung Justins und das Auftreten der Aloger wiegen stärker, als des Irenäus Erinnerungen, und sprechen für die Zeit zwischen 125 und 150.

Gegenüber der mittleren Gruppe von Hypothesen (S. 22–52) fehle ich mich genöthigt, durchgehends meinen Diffens zu erklären. Hier wird zuerst der Nachweis versucht, daß Ms. ursprünglich einen andern Schluss gehabt haben müsse, und dann das Wagnis unternommen, diesen verlorenen Schluss zu reconstituiren. Aber der Oberatz ist nicht zu erweisen. Die „Analogie der andern Evangelien“ kann für das zweifellos älteste gar nichts beweisen und seine spätere Ergänzung nach dieser Analogie nicht als Zeugnis verworther werden, daß man bei v. 8 einen gewaltigen Bruch empfunden habe. Ebenfalls ist zu begründen, warum die Erfüllung der Weissagung 14, 28, 16, 7 im Evangelium erzählt sein müsse. Die Correctur des Schweigens der Frauen in Mt. 28, 8. Lc. 24, 9 beweist, daß eine solche als nöthig empfunden wurde, sobald man Auferstehungserzählungen erzählen wollte, während andernfalls das, sie sagten niemand nichts die Erzählung von dem leeren Grab trefflich abschloß. Und dieser Abschluß war doppelt nöthig, wenn etwa die Erzählung vom leeren Grab ganz neu auftauchte, um begreiflich zu machen, wie sie dem bisherigen, allgemein zugänglichen Schatz von Geschichten fremd bleiben konnte. Dagegen ist es unbegreiflich, warum, wenn erst später ein Schluss abgefaßt werden sollte, der Schnitt nicht nach v. 7 gemacht wurde; zumal, da v. 8 doch für die johanneischen Kreise mindestens so anstößig sein mußte, als das etwa Folgende. Der Sache nach schließt übrigens das Evangelium mit v. 7: „da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat.“ Und der Schluss des um eine Erscheinungserzählung bereicherten Evangeliums Matth.: „Siehe ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende“ ist ganz nach Analogie dieses Schlusses seiner Vorlage gebildet. Ist es nach der Auffassung der Erscheinungen des Auferstandenen bei Paulus nicht natürlich, daß sie im Bewußtsein der ältesten Christenheit jenseits des „Lebens Jesu“ lagen? Das Aufersteh., was noch hereinzuziehen war, schien die Thatfache des leeren Grabes. Erst als die Vorstellungen von einem eine gewisse Frist während der Erdenlebens des Auferstandenen, wie sie in der Himmelfahrtsvorstellung ihren schlagendsten Ausdruck finden, sich einbürgerten, ergab es sich als Consequenz, daß auch die Erscheinungen unter die Ereignisse des Erdenlebens Jesu gezählt wurden. Da nun aber Lc. und Mt. keine Spur von Bekanntheit mit einem über Mc. 16, 8 hinausreichenden Stück ihrer Marcusvorlage verrathen, ist R. genöthigt, die Abfassung dieses Schlusses vor die Zeit zu verlegen, da die Verf. von Lc. und Mt. mit Mc. bekannt wurden. Damit aber entschwindet für ihn jede Möglichkeit befriedigend zu erklären, wie es so früh zu dieser Abfassung kam. Diese letztere Annahme aber ist ihrerseits unvereinbar mit der anderen, daß in Joh. 21 und im Ev. Petr., ja sogar bei Ign. *ad Smyrn.* 3 dieser für Lc. und Mt. schon unzugängliche Schluss verworther ist. Auf die Reconstitution dieses Schlusses aus Ev. Pt. und Joh. 21 einzugehen, muß ich mir verlagern und mich mit dem Urtheil begnügen, daß sie wirklich nur auf allerhandentheflichen Möglichkeiten gebaut wird, für deren Wahrchein-

lichkeit, geschweige Sicherheit, kein irgend stichhaltiger Beweis zu erbringen ist, deren absolute Unwahrscheinlichkeit sich aber an vielen Punkten aufdrängt. Dennoch ist auch in diesen Partien die Arbeit reich an originellen Gedanken, die das Verstandnis der Entstehung der verschiedenen Schichten von Erscheinungserzählungen zu fördern geeignet sind, wenn man auch die dargebotene Construction dieser Entstehung wird ablehnen müssen.

Berlin.

v. Soden.

1. Bernard, Rev. J. H., D.D., *On the Domnach Aigird MS.* (Transactions of the Royal Irish Academy, vol. XXX, Dublin 1893, p. 303–312).
2. Bernard, Rev. J. H., D.D., *I. On the Stowe St. John; and II. On the Citations from Scripture in the Leabhar Breac* (Ebdenda, p. 313–324).

In der Veröffentlichung bespricht Bernard eine in einem kostbaren alten Schrein sich findende arzerföte Evangelienhandschrift. Hinsichtlich des Schreines erscheint die Vermuthung nicht ganz unbegründet, daß er aus der Zeit des heiligen Patricius stamme. Für die in ihm sich findende Hndfchr. gilt dagegen 1) daß der Schrein ursprünglich gar nicht zur Aufbewahrung von Hndfchr. bestimmt, sondern wahrscheinlich ein Reliquienfchrein war, 2) daß die Hndfchr. in gut erhaltenem Zustande gar nicht in denselben hineingefast, 3) daß die Schrift des Codex in's achte Jahrhundert, der Text nach seiner mühsamen Entzifferung durch Dr. Thompson sich als ein von der Vulgata beeinflusster Mischtext erweist (eine Probe von Varianten S. 311 f.).

Aus der alten Handschrift, die unter dem Namen *Stowe-Missal* bekannt ist, giebt B. eine Collation der vor den liturgischen Bestandtheilen der Hndfchr. stehenden Fragmente aus dem Johannesevangelium, die wohl ursprünglich gar nicht mit dem folgenden Theil zusammengehörten. Der Text ist Vulgatare, mit Spuren des alten irischen Textes vermischt. Bemerkenswerth die beiden Glossen 20, 16 *apostolus dixit ad eos* und die Interpolation aus Luc. 5 in 21, 6.

Zum Schluss folgt eine kurze Abhandlung über die Citate einer handschriftlich erhaltenen Homilienfammlung. In den neutestamentlichen Citaten finden sich Spuren eines vorhieronymianischen Textes.

Göttingen.

W. Bouffet.

- Harris, Lecturer J. Rendel, M. A., D. Litt., *Four lectures on the western text of the New Testament*. London, C. J. Clay & Sons, 1894. (VIII, 96 S. gr. 8.) Geb. 5 s.

Das Problem, welches die merkwürdige Gruppe von neutestamentlichen Hndfchr., die von Westcott-Hort mit dem Namen *western-text* bezeichnet wurde, dem Textkritiker stellt, ist bei einem Stadium von unerquicklicher Natur angelangt: alle halbe Jahre eine neue Lösung, in der jeder Forscher seine eigenen Wege geht, und keiner sich allgemeine Anerkennung erzwingt. Zunächst trat Refsch mit seiner die Crednerischen Anschauungen repräsentirenden Hypothese auf, daß Codex D einen jüdenchristlichen Kanon repräsentire, der Archetypus desselben bis zum 5. Jahrh. in jüdenchristlichen Kreisen existirt habe, und D's Evangelientext seine Eigentümlichkeit durch eine Ueberarbeitung nach dem ältesten von Refsch angenommenen Urevangelium erhalten habe. Diefem folgte Harris selbst mit der ebenfalls schon früher aufgestellten Behauptung, daß D einen großen Theil seiner Eigentümlichkeiten einer Beeinflussung durch die altlateinische Ueberfetzung verdanke, während Chase — für den Text der Apostelgeschichte — in allen erdenkbaren Fällen Beeinflussung durch die syrische Version nachwies. Endlich behauptete Blafs — wieder für die Apostelgeschichte, —

dafs in D das Diarium, in den übrigen Hndfchn. der Apoftelegeschichte die Reinschrift des Lukas vorläge.

Harris beschäftigt sich in der ersten Studie mit Kefch's Behauptung von dem jüdenchristlichen Ursprung des Codex D. Der Beweis, den Kefch nach Credner für seine Behauptung aus den liturgischen Randbemerkungen und den übrigen Randangaben des Codex D entnimmt, wird mit dem Nachweis widerlegt, dafs Kefch sich hier auf die veralteten Angaben Credner's stützt, (dem nur die Ausgabe Kipling's vom Codex D vorlag), ohne die neue Ausgabe von Scrivener zu Rathe zu ziehen. Jene Randbemerkungen, aus denen Credner bewies, dafs der Archetypus des Codex D bis zum 5. Jahrh. sich in jüdenchristlichen Kreisen befunden habe, stammen aus dem 12. Jahrh. — Ich hoffe, dafs danach nun die Hypothese von dem jüdenchristlichen Ursprung von D endgültig beseitigt ist.

In der zweiten — entschieden der wichtigsten — Studie untersucht Harris zunächst die von Chafe in seiner Untersuchung gemachte Voraussetzung, dafs auch in den *Acta* eine syrische Uebersetzung existirt habe, die älter als die *Pschitta*, etwa dem *syr. curetoni* in den Evangelien entspräche. Ephraem's neuerdings in einer Uebersetzung aus dem Armenischen herausgegebenen Commentar zu den Paulinen nimmt er zum Ausgangspunkt. Schon Zahn hatte darauf hingewiesen, dafs der von Ephraem gebrauchte Text älter und dem abendlandischen Text verwandter sei als derjenige der *Pschitta*, und hatte auf Spuren marcionitischer Beeinflussung hingewiesen. Harris wirft nun die Frage auf, ob sich in demselben Werk nicht auch Spuren eines älteren Actatextes finden. Und sie finden sich: Ephraem kannte den eigenthümlichen Bericht in D von der doppelten Verfolgung der Apostel in Iconium und die Glosse in D Act. 1, 5. Der Commentar von Ephraem zu den *Acta* ist nicht mehr vorhanden, dagegen eine armenische Katene zu den Acten mit zahlreichen Fragmenten aus E. — Vermittelt dieser Fragmente läßt sich nun die Vermuthung zur Evidenz erheben. Wir finden hier die interessantesten Abweichungen in der Erzählung von Pauli Gefangennahme in Philipp, die Notiz, dafs Paulus vom Geist verhindert sei, in Thessalon zu predigen (17, 15), 19, 18 den sonderbaren Schreibfehler *μαρτυρο* (statt *μαρτυρα*), vielleicht den Zusatz zu den Befehlen des Apostelconcils, die Glossen 19, 1, 20, 3 (Paulus vom Geist gehindert, nach Jerusalem zu reisen, vom Geist nach Macedonien geführt). Man kann Harris beglückwünschen zu seinem Resultate. Hier ist in der That eine Entdeckung gemacht, die unumstößlich erficht.

In einer dritten Studie macht H. auf die Verdienste von Corssen aufmerksam, den den alten cypranischen Text der Acten wiederhergestellt und den Nachweis geführt habe, dafs Codex D eine dem *textus receptus* schon wieder angenäherte und daher oft mit Doubtletten versetzte Form des Textes aufweist. — Die Nachweise aus Cypran — H. sucht auch Spuren bei Tertullian nachzuweisen — führen die Eigentümlichkeiten der Gruppe in eine frühe Zeit zurück. Daher scheint es angezeigt, alle Aufmerksamkeit dem oben charakterisirten Versuch von Blafs zuzuwenden. Die Zustimmung Blafs gegenüber vermag ich nicht zu theilen, halte vielmehr H's Hypothese für völlig verfehlt. Muß auch zugegeben werden, dafs an einigen Stellen in D der unglückere Text erhalten und in den übrigen Codices geglättet ist, so erklärt sich das doch auch von der Annahme aus, dafs D dort den ursprünglichen Text bewahrt. In den weitaus meisten Fällen aber läßt sich mit Sicherheit nachweisen, dafs D den Charakter absichtlicher Correcturen, die ein Redactor an einem fremden Schriftwerk vornahm, so deutlich an der Stirn trägt, dafs man sich wundern mußt, dafs hier noch nicht das Richtige gesehen ist. Ich hoffe hierüber noch einmal nähere Ausführungen geben zu können.

In der letzten Studie bespricht H. mit besonderer

Berücksichtigung der Hypothese von Chafe einige von den Glossen der Ueberlieferung der D-Gruppe. Zunächst urtheilt er, dafs manche Beobachtungen von Ch. in der That einige Wahrscheinlichkeit in sich tragen, dafs aber in den meisten Fällen seine Erklärungen zweifelhaft, vor Allem aber unzureichend, sehr oft einfach falsch seien. Vor Allem interessant sind hier H's Ausführungen hinsichtlich zweier Glossen 6, 15, 7, 1 und 15, 29. Die Glosse *ἐκ τῆς λατῆς* (Lat. *stans*) in *ἐν πύλῃ αὐτοῦ* gehört nicht zu 6, 15, sondern zu 7, 1 und bezieht sich in Nachahmung der Leidensgeschichte Jesu auf das Auftreten des Hohenpriesters (Mrc. 14, 60). Die Glosse *ἡρώδης ὁ βασιλεὺς τῆς ἰερουσαλὴμ* (Lat. *herodes rex iherosolymorum*) gehört nicht zu 15, 29, sondern zu 15, 19. Es scheint also demnach System des Bearbeiters gewesen zu sein, überall bei den Reisen der Apostel die directe Leitung des göttlichen Geistes zu betonen, vgl. 17, 5, 19, 1, 20, 3. Wenn H. diese Beobachtung gemacht hätte, würde er wohl kaum geneigt gewesen sein, Blafs zuzugeben, dafs in der Glosse Act. 17, 15 ein *original element* vorliege. Wir haben hier eine einfache Nachahmung von Act. 16, 6ff. Zum Schluß sei hier noch hingewiesen auf den Latinismus, den H. 89 in der Glosse Act. 4, 31 entdeckt.

Mit einigen Bemerkungen über die Behandlung des vorliegenden Problems möchte ich schließen. 1) Die Frage, ob in der D-Gruppe eine Recension oder eine Arbeit erster Hand vom Verf. anzunehmen, und wie weit Ursprüngliches in derselben erhalten sei, ist zunächst unabhängig von der Untersuchung nach den Latinismen oder Syriacismen der Gruppe aufzunehmen, und kann unabhängig von ihr gelöst werden. 2) Eine ganze Reihe von Stellen zeugt deutlich für die Annahme einer vorgenommenen ziemlich eindringenden Recension. 3) Daneben ist allerdings eine Reihe ursprünglicher Lesarten in der immerhin sehr alten Gruppe erhalten geblieben. 4) In der Untersuchung, ob Latinismen oder Syriacismen vorhanden sind, ist streng zu scheiden zwischen dem Nachweis sprachlicher Beeinflussung in einzelnen Kleinigkeiten und der Frage, ob wirklich die großen Veränderungen und Glossen fremden Sprachcharakter tragen. 5) Für die letztere Annahme spricht namentlich die Erscheinung, dafs da, wo eine größere Glosse in den beiden griechischen Codices D und E erhalten ist, sich im griechischen Text viel stärkere Varianten (Uebersetzungsvarianten?) finden, als im lateinischen Text. 6) Will man eine solche Annahme machen, so hat die Hypothese von H. bedeutenden Vorprung vor der von Chafe. Es ist von vorneherein wahrscheinlicher, dafs Syrien sein neues Testament von Rom bekommen hat, als das Umgekehrte.

Die Untersuchung von H. ist in ihrer unrichtigen Behandlung des weitestgehenden Materials, in ihren kühnen und sicheren Combinationen, in der Unvoreingenommenheit gegenüber der einmal gefassten Meinung, die zu neuen schönen Resultaten führt, in der Fähigkeit, ein Problem von allen Seiten zu betrachten, ein kleines Meisterstück, das unsere Erkenntnis der behandelten Probleme wesentlich fördert.

Göttingen.

W. Bouffet.

Dobschütz, Privatdoc. Ernst v., Studien zur Textkritik der Vulgata. Leipzig, Hinrichs, 1894. (XI, 139 S. m. 2 Lichtdr. gr. 8.) M. 6.—

Dobschütz liefert in diesen Studien kritische Beiträge zu der großen Ausgabe von Wordsworth und White. Zunächst hat D. den *Codex Ingalotensis* (L), den *W. & W.* nach einer von Tischendorf stammenden Collation brachten, von Neuem eingesehen. Ich verweise hier nur kurz — des Raumes wegen — auf die musterhafte Beschreibung, welche D. von dieser Hndfch. giebt (f. auch die Beilagen). D. setzt die Hndfch. in die spätkarolingische Zeit. Mith. 22, 39—24, 18. 25, 14—24 find nach-

collationirt: über zwanzig Varianten — unter diesen allerdings Minuten — sind von *W.a.W.* nicht angemerkt, innerhalb weniger Seiten, auf denen I. bei *W.a.W.* überhaupt nur 17mal vorkommt. Einmal ist eine falsche Angabe bei *W.a.W.* gemacht. Das ist kein sehr günstiges Resultat für die Genauigkeit des Materials in *W.a.W.*

In dem zweiten größeren Theil der Abhandlung sucht D. die bei *W.a.W.* benutzten Hndfchn. zu classificiren. Hervorzuheben ist die von ihm befolgte Methode. Er geht von dem Aeußeren der einzelnen Hndfchn. aus, vergleicht z. B. zunächst die Capiteltafeln und sucht von hier aus die Hndfchn. zu gruppiren. Dieser Weg kann natürlich irreführen, da Hndfchn. von ganz verschiedenem Charakter denselben Textapparat haben können. So wird immer eine Gegenprobe am Text selbst nöthig sein. Führt der Weg aber recht, so führt er auch am sichersten und raschesten zum Ziel.

Nach der Zusammenstellung der Capiteltafeln bei *W.a.W.* zerfallen die Hndfchn. sofort in sechs resp. fünf Gruppen, deren Bestand wieder innerhalb der einzelnen Evangelien ein wenig schwankt. Ich kann hier nur kurz auf die scharfsinnigen Untersuchungen D.'s zu den Capiteltafeln aufmerksam machen. Nach D. gehören Capiteltafel II und III und Capiteltafel IV, V, VI zusammen, ferner vielleicht diese beiden Recensionen nach einer gemeinsamen griechischen Vorlage gearbeitet (also von hohem Alter). In Capiteltafel I — vielleicht direct aus dem Griechischen übersetzt — liegt ein Verfluch vor, mit exegetischer Kunst in den Gedankengang der Evangelien einzudringen. Zu Capiteltafel VI im Matthäus giebt D. zu *W.a.W.*, die hier nur einen Codex (C) benutzen, eine werthvolle Ergänzung aus *Codex Bezae Cantabrigiae* lat. theol. Quart. 139, und *Basil. bibl. acad.* B. II. 11. — D. bespricht dann die Argumente zu den drei ersten Evangelien — auf die Bepfischung ihres Inhalts und ihrer Herkunft bei D. kann ich nur im Vorübergehen aufmerksam machen — und weist in einer mühsamen Auszahlungsmethode — er zählt die Varianten, die jede Hndfchr. mit jeder anderen gemeinsam hat, — eine durch alle Evangelien sich hindurchziehende, der bei der Capiteleintheilung gefundenen ähnliche Gruppierung der Hndfchn. nach. Diese Gruppierung findet er endlich auch in einer Untersuchung zu Matth. cap. 23 bestätigt.

Ich bespreche nun sofort die Resultate D.'s. Die sicherste und ja nicht zuerst von D. gemachte — von ihm aber hinreichend bewiesene — Beobachtung ist die Constataion eines hibernischen Textes, der in der Uebersetzungsgeschichte der Vulgata eine ähnliche Stellung einnimmt, wie D. für den griechischen Text. Ihm gehören an R (*Rushworthianus*), D (*Book of Armagh*), Q (*Book of Kells*), E^a (*Epternacensis*), L (*Lichfeldensis*) = *Codex S. Caddae*. Dazu theilweise E (*Egertonensis* 609). Dobischütz ist geneigt, R für den Hauptträger dieser Gruppe zu halten. D. scheint mit seinem Ansatze Recht zu haben, wenn freilich seine Beweise mir nicht ganz zu genügen schienen. In meinen Zusammenstellungen für Luc. 14 machte ich ähnliche Beobachtungen, vor allem die, daß R, wo immer eine eigenthümliche hibernische Lesart vorlag, mit wenigen Ausnahmen bei der Gruppe stand. Als Beweis erwähne ich, daß V. 7 RDE (!) nebst andern das *et hinter autem* fortlassen, V. 12 R allein dieselbe Variante, also den constanten Charakter einer Recension zeigt. V. 35 lesen RQ *sterculinum* E^a *sterculinum* D *sterculinum*. Als Grundlage der Varianten ist *sterculinum* anzunehmen. Als Charakteristika der Orthographie der Recension füge ich bei: *assinus excussare possuerit*, Verwechslung von Vocalen *elegant cadit?* extrahit? (V. 5 statt *et*) *parabolum bajolat clodus* (R *clodus*), *compelle impleatur computat*, die Schreibweise *oenae* (dazu adprochrende Dobisch. 116). Wichtig ist, daß 14, 20 f. diese Claffe *meus esse discipulus* consequent mit der griechischen Claffe *Klhw* lesen. Eine zusammenhängende Untersuchung, nach welchen griechi-

schen Texten die hibernische Recension corrigirt ist, wäre erwünscht.

Ein besonderes Verdienst hat D. sich in der klaren Herausstellung der Gruppe KM^WVZ erworben. (Y hat Dobisch. am Schluß selbst anders gruppiert, E und W setze ich zunächst einmal ab.) In dem großen Werk von Berger (47. 201. 209) ist das Urtheil über diese Codices ein höchst schwankendes. Berger hat uns jedoch zur Charakteristik von V eine höchst werthvolle Zusammenstellung von Stellen gegeben, um so werthvoller, als sie nicht schon von einem vorgekommenen Standpunkt aus gemacht ist. Von den 31 Stellen Berger's (aus Matthäus) setze ich zunächst 6 als zu geringfügige oder zu schwach bezeugte Varianten ab (10, 36, 14, 19, 15, 17, 20, 5, 21, 5, 25, 9). An zwei Stellen zeigt sich hibernischer Text 1, 20: 24, 27 (unbedeutende Variante). Dagegen findet sich die Gruppe KM^WV neunmal. Es kommen hinzu noch zwei Stellen, die ich in den von Berger citirten Versen fand: 17, 21 *quotiens*, 24, 7 *> et*, in acht resp. sechs dieser (elf) Fälle finden wir gar die Gruppe KM^WVZ (nur einmal dagegen KM^WV). In drei Fällen geht die Gruppe mit der hibernischen zusammen, sonst zeigt sie Sonderlesarten (beachte 27, 46 *Heloi heloi lama zapiani*). M^WV stehen dann noch achtmal zusammen (drei hibernische, fünf singuläre Lesarten), einmal findet sich die Constellation KV. D.'s Resultat findet so eine glänzende Bestätigung. Zugleich möchte ich gezeigt haben, wie an D.'s Auszahlungsmethode durch eine Beobachtung nur der singulären und wichtigen Lesarten eine Gegenprobe und Correctur vorgenommen werden muß.

Eine dritte Claffe bilden die Hndfchn. CT ΘH B, d. h. die spanische (wohl gothische) Textgruppe und die aus den Bearbeitungen des (Westgoten) B. Theodulf von Orleans hervorgegangene Gruppe von Hndfchn. Die Existenz der beiden Gruppen CT und ΘH ist zweifellos. Die Verwandtschaft zwischen beiden Gruppen steht gleichfalls fest. Dennoch würde ich kaum, wie D. dies thut, beide Gruppen zu einer Claffe vereinigen. Berger bemerkt mit Recht, daß gerade in den Evangelien die Verwandtschaft der beiden Gruppen sich weniger zeigt. In Luc. 14 zähle ich allein etwa ein Dutzend Stellen, wo bei singulären Lesarten CT und ΘH sich genau spalten. Die vier Codices finden sich in besonderen Lesarten nirgends zusammen. Bemerkenswerth ist, daß V. 26 *meus discipulus esse* BCHT mit den griech. Cod. ADEG HSÜVTAA, V. 27 *esse meus discipulus* BCHO mit allen griech. Cod. (Ausnahme AKM^W) lesen. Das sind auch die einzig bemerkenswerthen Stellen, in denen der *Bigotianus* (B) mit unsern Gruppen geht. D. scheint auch diesen zu schnell hierher gestellt zu haben — zu HO vgl. die vortrefflich gewählten Proben Berger 158, man beachte die vielfache Uebereinstimmung mit O. (Mth. 20, 28. Luc. 23, 15. Marc. 14, 14).

Am wenigsten leicht erkennbar aus Mangel an gemeinsamen Eigenthümlichkeiten ist die Gruppe OXJ. D. scheint jedoch auch hier Recht gefehen zu haben. Die Gruppe wird am besten dadurch charakterisirt, daßs man beachtet, daßs O und X aus der Abtei des heiligen Augustin flammen (Canterbury). Wie I. *Ingolstadtensis* dann mit dieser Gruppe zusammenhängt, dürfte klar sein (vgl. Berger 35).

Zuletzt komme ich zur Bepfischung der wichtigsten Gruppe, die bei D. auch erst am Schluß seiner Abhandlung heraustritt. Die Gruppe A (*Amiatinus*) Y (*Book of Lindisfarne*) M (*Mediolanus*) F (*Fuldensis*, hier als Evangelienharmonie weniger brauchbar). Hier schürzt sich der Knoten des textkritischen Problems. Mit diesen Codices hat es eine besondere Bewandnis. Der Amiatinus wurde auf Befehl des Abtes Ceolfred 715 geschrieben und ist dann als Geschenck für den Papst nach Rom gekommen. Man kann jedoch mit Sicherheit vermuthen, daßs Ceolfred die Abschrift nach solchen Hndfchn. machen ließ, die er selbst aus Rom nach

England gebracht hatte (Berger 37). Der Codex von Lindisfarne stammt, wie sich nachweisen läßt, aus einem Archetypus, der von Neapel nach England gebracht ist (Berger 39). Diefem Thatbestand entspricht nun die in ihrem Text sich zeigende nahe Verwandtschaft. Die Frage, die hier in Betracht kommt, liesse sich nun fast so zuspitzen: Weist die Verwandtschaft von A und Y auf ihre gemeinsame Heimath Italien zurück, oder haben sie ihren gemeinsamen Typus erst in England erhalten? D. ist von vorneherein geneigt, der Gruppe AY einen entschiedenen Vorzug zu geben. Er beobachtet schon bei der ersten Zusammenstellung (67), daß A keiner bestimmten Gruppe zugehört, und ist geneigt, in A einen „neutral text“ zu finden. Die Beobachtung aber, daß A mit sämtlichen Gruppen eine verhältnismäßig hohe Anzahl von Uebereinstimmungen aufweise, legt ebenfalls die Annahme eines Mitextes, wie die eines neutral text nahe. Es kommt auf die Werthbeurtheilung der in A enthaltenen Lesarten an. 761, befricht D. fünf Sonderlesarten von A. Hier haben mich die Ausführungen D.'s nicht überzeugt. Möglich ist, daß A in *quaterdenario* allein das Richtige erhalten hat. Bei drei Lesarten (+ est; ~ domini aduentus; in hoc studio) kann nicht entschieden werden. Jedenfalls aber ist gegen A *ex Judaea* zu lesen. Von den Lesarten, über die sonst noch D. zu Gunsten von A gegenüber W.a.W. urtheilt, hat er bei der Lesart *denus* (fl. dominum) wohl entschieden Recht, die übrigen Behauptungen scheinen mir zweifelhaft. S. 95 setzt D. den Beweis fort. Hier haben allerdings AY zweimal allein das Richtige bewahrt. Z. 11 > caro, Z. 15 *totum in primis* (f. den Text 98). Dagegen ist durchaus die Lesart Z. 6 *lectionis* (fl. electionis) in AYOX zu verwerfen (vgl. S. 71 denselben Fehler in ZY OH) und ebenso Z. 16 die schlecht bezugte Lesart *explosionem* (A¹⁸).

Im Lucasargument hat A ja allerdings mit der hibernischen Classe mehrere wichtige Lesarten bewahrt. Ich glaube aber, daß Z. 33 gegen A¹⁸ QD *demonstrare* zu streichen und gegen AY E¹⁸ D *prodisside* in den Text aufzunehmen ist. Mit angelfächischen (!) Hndschm. theilt A hier ferner die orthographischen Varianten *anthiocensis* AOY und *bythinia* AX. Eine letzte Unterfuchung nimmt D. 111 ff. (zu Mtt. 23) vor. Hier stellt sich noch mehr die Verwandtschaft von AY heraus, zugleich zeigt sich, daß AYMF eine Gruppe bilden. Mtt. 23, 6, wo MM=KVZW. J. CBO DL gegen AYF OXI TH RQEE¹⁸ stehen, giebt D. selbst nach vorfichtiger Unterfuchung M den Vorzug. Ferner kommen Orthographica in Betracht V. 5 *philacteria* AFOW. X al. V. 15 *circutas* AYOX¹⁸ al. V. 24 *glutientes* AYYX. V. 37 *quoties* AY. V. 39 *persequimini* AYFOJ al. V. 18 wird gegen A *quicumque* (nicht qui) gelesen. In allen diesen Fällen giebt D. selbst den geringeren Werth von A zu. — So steht es also Alles in Allem genommen fo, daß AY — auch allein — zwar einige ursprüngliche Lesarten bewahrt haben, hingegen sich auch die Beobachtung aufdrängt, daß AY eine Reihe namentlich orthographischer Eigen thümlichkeiten, dann aber auch wichtiger Varianten mit der angelfächischen Gruppe theilen. Berger S. 38 bejaht daher wohl mit Recht die Frage, ob der Archetypus des *Amiatinus* bei seiner Wanderung nach England angelfächischen Charakter angenommen habe. (f. die Zusammenstellung, die er id. Ann. 1 giebt; ich notire Mtt. 2, 2 *quid* (fl. *quod*) AXX 3, 4 *suos* (eins) AXX¹⁸ 4, 25 *decapolum* AYYX 5, 5 *lugunt* AYZ 20, 17 *hierosolymis* (fl. *am*) AYOX¹⁸ 25, 41 *ad* (fl. *a*) AY; dazu verweise ich noch auf Lc. 14, 31 AYHOX *adversum*.) Nach diesen Stellen wird es höchst wahrscheinlich, daß AY ihren auf engte verwandten Texttypus erst in Nordengland erhalten haben. Es ist uns in AY also keineswegs ein neutraler Text aufbewahrt. Gegen die Annahme eines solchen neutral text wird man überhaupt in jedem Fall ganz besonders skeptisch sein dürfen.

Diefelbe hat auch in D.'s Unterfuchung etwas den sicheren Blick getrübt und das Urtheil voreingenommen gemacht. Wo AYYM oder AYYF resp. AYM übereinstimmen, werden wir gut thun, nicht von einem neutralen, sondern einem italienischen Text zu reden.

Wir sind in der letzten Zeit in der Textkritik der Vulgata um einen ganzen Ruck vorwärts gekommen. Und den hier bahnbrechenden Werken von Wordsworth und White und von Samuel Berger schließt sich die kleinere Schrift von Dobschütz würdig an, reichliche Anregung und Förderung bietend.

Ich verbessere noch einen den Zusammenhang der Darlegung störenden Druckfehler: 70 Sp. 2 Z. 17 lies in fl. ad und in der entsprechenden Note ad statt in (vgl. 78 Z. 10 v. u.).

Göttingen.

W. Bouffet.

Hennecke, Lic. Edgar, *Die Apologie des Aristides*. Recension und Rekonstruktion des Textes. Die griechischen Apologeten: Hft. 3. [Texte u. Unterfuchn. zur Geschichte der altchristl. Literatur, hrsg. von O. v. Gebhardt u. A. Harnack, IV. Bd. 3. Hft.] Leipzig, Hinrichs, 1893. (XX, 63 S. gr. 8.) M. 3. —

Die eigenthümlichen Schwierigkeiten, mit denen die Textüberlieferung der Aristidesapologie verknüpft ist, mögen daran schuld sein, daß diese Schrift weniger zu Bearbeitungen herausgefordert hat, als andere Funde auf dem Gebiete der urchristlichen Literatur. Doch haben wir zwei Ausgaben erhalten, die sich in gewisser Weise ergänzen und das Bedürfnis vorläufig befriedigen. Ueber die Ausgabe von Seeburg (Vorlesungen z. Gesch. d. NTlichen Kanons u. d. altchr. Lit. V) hat der Herausgeber der hier anzuzeigenden Ausgabe in dieser Zeitung (Nr. 17) berichtet. Für die äußere Anlage seiner Edition waren H. die Richtlinien durch den Zweck vorgezeichnet. Sie soll dem länd- und Seminargebrauche dienen, darf darum nicht umfangreich und theuer sein. Wie die bereits erschienenen Apologtenbände mußte sie sich auf einen rein sprachlichen Commentar beschränken und konnte sachliche Bemerkungen nur soweit geben, als sie sich im Rahmen der Indices unterbringen ließen. Dort find, wie von Schwartz, fo auch von H. wertvolle Nachweise in ausreichendem Mafse gegeben, so daß die Indices bis zu gewissen Grenzen einen Realcommentar zu ersetzen vermögen.

Für die Ausgabe selbst steckte sich H. das Ziel, die wahrscheinliche Urfassung zu geben und zwar in einer Weise, daß die Bezugung des ursprünglichen Textes auch äußerlich deutlich in die Augen springe. Letzteres geschieht durch untergesetzte Striche für die Partien, in denen alle Zeugen (Grieche [G], Armenier [A] und Syrer [S] resp. G und S) übereinstimmen, durch untergesetzte Punkte für die Stellen, wo zwei Zeugen gegen den dritten stehen. Laßt sich der ursprüngliche Wortlaut nicht mit Sicherheit eruiren, so werden die verschiedenen Ueberlieferungen in Parallelcolumen nebeneinander gestellt, und zwar in c. 3—17 fo, daß das Linkstehende die größere Wahrscheinlichkeit der Ursprünglichkeit hat. Der Commentar enthält in drei Horizontalcolumnen 1) die Rücküberfetzung des von S gebotenen Textes in die Griechische für die Stellen, die bei G fehlen, 2) die Varianten der feither bekannten Pariser, Wiener, Oxford, Cambriger, Wiesbacher Hss. des Barlaam und Jofaphat, zu denen noch vier vom Herausgeber neu verglichene Münchener kommen (eine vollständige Collation des in betracht kommenden Theiles dieser Collation S. VI—XV, 3) die Varianten von G, S, A in ihrem gegenseitigen Verhältnis. Auf einzelnen Seiten kommt dazu noch eine vierte Columne, die an zweiter Stelle steht und die biblischen Parallelen enthält.

Die Benutzung der Ausgabe ist durch diese Einrichtung einigermaßen erschwert. Das Auge muß beständig von dem oben stehenden Text zu den unteren Columnen abwechseln, wenn man in jedem Falle über die Uebersetzung sich Klarheit verschaffen will. Aber steckt man sich die Ziele einmal so, wie es der Herausg. gethan hat, so wird sich die Sache wohl kaum vereinfachen lassen. Der Druck ist dadurch freilich recht complicirt geworden und die Sorgfalt, mit der die schwierige Correctur durchgeführt ist, verdient volle Anerkennung. Daß sich eine kleine Anzahl von Versehen finden, kommt dem gegenüber nicht in Betracht. S. 14, 6 lies *ὑπομνησιν* ft. *ὑπομνησιν*; unter den Varr. fehlt *ὑπομνησιν*, wie Boissonade und Robinson lesen. S. 16, 15 war die Conjectur *κρίμιν* in der ersten Notencolumne anzuführen; S. 20, 4 wäre entweder *ἀλλὰ καὶ* oder gar nichts zu unterstreichen gewesen; S. hat *استحقاق*. S. 24, 14 ist *παρομοιωσάμενος* unterstrichen; aber S hat *استحقاق*; in der Note wäre anzuführen gewesen, daß S hier, wie so oft, ein „fürwahr“ (*ἰσχυρῶς*) zu *ἰσχυρῶς* setzt; S. 25, 3 fehlt in den Noten: „in die — Schlangen“ S. om. G; S. 26, 7 ist der Strich unter der Endung bei *ἐλασπὶν* und *καρπὸν* falsch; S. liest den *pl.* S. 27, 2, erste Notencolumne, z. l. *κινύμενον καὶ μοιχόν*; in der zweiten Notencolumne fehlt Z. 5 die Variante *ῥησιμόδωτος ἄφ' ὁ*; Robinson; S. 28, 15, zweite Notencolumne: „fürwahr“ (*ἰσχυρῶς*) eine Göttin; S. 29, 4 zweite Notencolumne war „Helfender“ zu unterstreichen; denn G hat *ὁσώριος*; die Variante von S zu *ὁὐτὶς τῶν* ist unverständlich. S. 30, 12 war *ἰσχυρῶς* nicht zu unterstreichen; S. las wohl (trotz Seeberg) *ἰσχυρῶς*. S. 35, 1 f. war „Gott einer“ zu unterstreichen, wie es richtig auch bei G unterstrichen ist. Die Bemerkung Z. 19 f. ist nicht genau; bereits Zahn conjicierte *فلا* statt *فلا* (Gefch. d. N.T.lich. Kanons II, 823); übrigens gehörte die Bemerkung, wie die ähnliche S. 7, 22, 8, 1—3 in die Noten. S. 40, 10—12 sind Worte unterstrichen, ohne daß der entsprechende griechische Text angegeben ist. Vergleicht man diese geringfügigen Ausstellungen mit der von H. geleisteten mühsamen Arbeit, so wird man ihm seine Anerkennung nicht versagen können.

Auch in anderer Hinsicht hat der Herausgeber seine Aufgabe ernst genommen. Die Uebersetzung von S, die Raabe in den Texten und Unters. IX, 1° veröffentlicht hat, ist im Allgemeinen zu Grunde gelegt; aber sie ist überall mit Unterstützung von Alfred Rahlfs (S. 16, zu Z. 3) revidirt und vielfach genauer. Für A hat Dr. Karapet Mkrtchian eine ganz neue Uebersetzung angefertigt. Die Indices sind sorgfältig (bei *οὐκ ἐστὶν* ist die Stelle [10, 1] vergessen) und bergen eine Fülle exegetischen Materials.

Bei allen diesen Vorzügen leidet die Ausgabe doch an einem Mangel. Der Herausg. hält eine Reconstruction für möglich, impudirt daher dem Benutzer seine Ansicht von der ursprünglichen Gestalt der Apologie. In einem ausführlichen Aufsatz hat er die Frage nach der ursprünglichen Textgestalt eingehend erörtert (Zeitschr. f. wissensch. Theol. XXXVI³, 1, 42 ff.). Danach hat er zwischen den beiden Extremen, dem der unbedingten Bevorzugung von S oder der unbedingten Bevorzugung von G, eine vermittelnde Stellung gewählt, indem er von Fall zu Fall zu entscheiden sucht, und ist dabei vorwiegend auf Seite von G getreten. Überall da, wo nach seiner Ansicht G den ursprünglichen Text bewahrt hat, ist dieser oben als Text gedruckt. Die oft recht umfangreichen Varianten von S muß man dann unten in den Noten zusammenfassen. Ich kann hier meine abweichende Ansicht nicht ausführlicher begründen. Aber ich meine, schon eine rein aprioristische Erwägung spricht viel mehr für die Ursprünglichkeit von S. Man hat bei G nicht zu fragen, welche Stellen mußte G weglassen, weil sie ihm dogmatisch anstößig erschienen, sondern welche Ab-

sichten verfolgte er, indem er die Apologie in seinen Roman einarbeitete. Ihn leiteten vor allem literarische Interessen, die ihm zahlreiche Kürzungen nahe legten. Denn ihm kam es gewiß nicht darauf an, der Nachwelt ein Schriftstück aus der Vergangenheit zu überliefern, sondern nur darauf, seinem Roman einen Aufputz zu verleihen. Bei S fallen derartige Interessen völlig weg. Der Uebersetzer wollte ein Erbe der Vergangenheit auch seinen Landsleuten zugänglich machen. Und das that er, so gut er es vermochte. Was Wright von der syrischen Uebersetzungsliteratur im Allgemeinen sagt, daß die Uebersetzungen „fairly good“ seien (*Encycl. Brit.* XXII, 824 „*Syriac Literature*“) und was sich an zahlreichen Uebersetzungen erproben laßt (vgl. Gildemeister, Rhein. Mus. 1872, Kyffel, ib. 1893, dieselben Programme der Leipz. Nicolaischule 1880, 1881, seinen Gregorius Thaumaturgus u. A.), das dürfte auch von S gelten, womit natürlich nicht gesagt sein soll, daß nicht auch S sich einzelne Eigenmächtigkeiten erlaubt hat. Freilich mochte es nur einem Meister gelingen, die Feinheiten eines griechischen Originals in seinem heimatlichen, so gänzlich verschiedenen Idiom genau auszudrücken. Eben deshalb muß ich auch eine Rückübersetzung in's Griechische, wie sie H. versucht hat, für bedenklich halten. So gewandt die Rückübersetzung auch ist, den Leser verläßt nie der Eindruck, es ist möglich, daß Aristides so schrieb; aber ebenso leicht möglich, daß er ganz anders schrieb. Wie schwierig eine solche Rückübersetzung ist, kann man sich leicht klar machen, wenn man etwa die syrische Uebersetzung der unter dem Namen des Gregorius Thaumaturgus stehenden Schrift über die Leidensunfähigkeit Gottes in's Griechische zurückübersetzt und die Rückübersetzung mit dem erhaltenen griechischen Original vergleicht.

Eine Ausgabe des Aristides, die allen Anforderungen gerecht wird und dem Urtheile des Lesers nicht vorgeht, müßte G und S in Paralleldarstellung enthalten. Ä ist lediglich Paraphrase und darum könnte er viel eher in die Noten verwiesen werden —, unter denen die Varianten u. f. w. Platz zu finden hätten. Ich glaube nicht, daß eine so eingerichtete Ausgabe sehr viel mehr Raum beanspruchen würde, als die vorliegende.

Neben Seeberg's Ausgabe beansprucht diejenige H's mit Ehren ihren Platz. Ersetzen kann und soll sie jene nicht; aber beide ergänzen sich vortreflich, und letztere empfiehlt sich durch ihre textkritische Akribie, ihre gute Ausstattung und ihren billigen Preis, der sich bei Partiebezug für Seminarübungen noch dazu ermäßigt.

Eberstadt bei Lich (Hessen).

Erwin Preuschen.

Berthier, R. P., *L'étude de la Somme théologique de Saint Thomas d'Aquin*. Freiburg (Schweiz), Universitätsbuchh., 1893 (XXIII, 333 S. gr. 8.) Fr. 7. 50

Ein so umfangreiches Buch — könnte man fragen — nicht etwa über Thomas von Aquino überhaupt, auch nicht über dessen *Summa theol.* überhaupt, sondern allein über das Studium dieses Werkes? Nein! Ganz so weit geht Verf. in der That nicht. Vielmehr füllt den größten Theil seines Buches eine mit *Raisonnements* und rhetorischen Lobpreisungen ausgestattete Analyse des Inhaltes der *Summa* des Thomas (in acht von den elf Capiteln des Buches). Darauf folgen zuletzt noch drei *Appendices* unter den Titeln: I. *Un mot sur la politique de saint Thomas et de Léon XIII.*; II. *L'opinion de saint Thomas sur l'Immaculée Conception*; III. *Spiritisme et hyponisme d'après saint Thomas*. Von dem Studium der *Summa* handeln nur die drei ersten Capitel, und zwar erörtert das erste die Frage: Weshalb muß man die Lehre des h. Thomas studiren? das zweite die Frage: Weshalb muß man in Sonderheit dessen *Summa* studiren? Im 3. Capitel handelt es sich endlich um die Frage: Wie

mufs man die *Summa* studiren? Die erste gilt als entschieden durch Leo's III. Encyklika *Aeterni Patris de philosophia christiana ad mentem Angelici Doctoris in scholis catholicis instauranda*, und selbst ergriffen vom Geist und Stil der Scholastik kleidet der Verf. seine Antwort in folgenden Kettenfchluß (S. 4): „Eine gute und besonders eine sehr gute Philosophie ist höchst wichtig. Nun ist aber die Philosophie des heil. Thomas vor allen (eigentlich unter allen, *entre toutes*) gut, sehr gut. Folglich mufs man diese Philosophie studiren oder zu ihr zurückkehren, wenn man sie verlassen hat.“

Die beiden Prämissen werden nun, unter Berücksichtigung der Gegner, die auch in der katholischen Kirche nicht fehlen, namentlich des Prof. Prof. Passaglia, im Wesentlichen mit den Worten der päpstlichen Encyklika begründet, fodann wird zur fonderlichen Empfehlung der *Summa* des Th. übergegangen und namentlich darauf hingewiesen, dafs das Werk aus den besten Jahren seines Verfassers herrühre, dafs es von der Kirche selbst empfohlen sei, dafs Thomas es als Handbuch gedacht habe, dafs es nichts Unnützes und keine Wiederholungen (!) enthalte, dafs es in der Metaphysik der *Summa* keine veralteten Probleme gebe, dafs Gedanken und Form präcis, einfach (!) und klar seien, endlich dafs Th. je nach Bedürfnis glücklich zwischen der synthetischen und der analytischen Methode abgewechselt habe. Ob nun wirklich alle diese Eigenschaften der *Summa* mehr bewohnen, als gewissen anderen Schriften des *Doctor angelicus*, bleibe dahingestellt. Immerhin hat es dem Verf. bei dieser zweiten Frage weniger an Stoff gefehlt, als im 3. Capitel, wo es sich um die Art und Weise des Studiums handelt. Hier ertheilt er den Rath, sich den allgemeinen Plan des Werkes stets vor Augen zu halten, sich synoptische Tafeln anzulegen, endlich scholastische Vocabularen und Commentare zu benutzen. Das ist aber auch das einzige Positive, was er hier vorzubringen weifs. Im Uebrigen weifs er nur zu sagen, man müsse Courage zur Lectüre mitbringen, dann werde das Studium ein angenehmes Geschäft sein; unzugänglich sei die thomistische Lehre trotz ihrer Erhabenheit durchaus nicht.

Was nun die Analyse des Inhaltes der *Summa*, d. h. den Hauptbestandtheil des Buches, betrifft, so ist dieselbe zur ersten Einführung in das System des Aquinaten wohl zu gebrauchen, aber für eine gründliche, streng wissenschaftliche, unbefangene kritische Erforschung desselben bietet sie wenigstens deutschen Theologen kein nennenswerthes Hülfsmittel, wie dies manchen neueren Specialuntersuchungen deutscher katholischer Theologen über die Lehre des Thomas nachgerühmt werden kann; dazu ist die Darstellung im Allgemeinen zu glatt und rhetorisch, die Anerkennung und Lösung wirklicher Schwierigkeiten zu oberflächlich. Nur wo es sich um Reinwaschung des Idealdogmatikers von gewissen Ketzerreihen handelt, da wendet Herr Berthier seinen ganzen Scharfsinn und alle seine Kenntnisse der Commentatoren des „Engels der Schule“ an, und es fragt sich nur, ob mit Erfolg. Wir greifen die unbefleckte Empfängnis der Maria heraus, die Th. nach der gewöhnlichen Ansicht leugnet. Dieser giebt nämlich zwar zu, dafs Maria noch vor ihrer Geburt (natürlich *sensu passivo*) durch Bindung (*ligatio*) der Concupiscenz von der Erbfünde durch Gottes Gnade gereinigt wurde, aber nicht, dafs dies schon im Moment der Empfängnis, d. h. der (unter den Voraussetzungen des Creatianismus erfolgten) Eingefungnis ihrer Seele (in den betreffenden Fötus) stattgefunden habe (S. th. 3, qu. 27, a. 2 u. 6; In sent. 3, dist. 3, qu. 1, art. 1; *Compend. theol.* c. 244). Also *anima Virginis fuit contagio originalis peccati inquinata*. Hingegen verkündigte Pius IX. als geoffenbartes Dogma, dafs Maria im ersten Augenblick ihrer Empfängnis (*in primo instanti suae conceptionis*) vor aller Befleckung mit der Erbschuld im Voraus bewahrt worden sei (*ab omni ori-*

ginalis culpae labe praeervatam immuncm). Beides fucht nun Herr Berthier folgendermaßen mit einander zu vereinigen: Unter der Empfängnis, von welcher Th. leugne, dafs bei derselben Maria geheiligt, d. h. vor der Erbfünde im Voraus sichergestellt worden sei, könne er recht gut die *conceptio foetus* verstanden haben, also nicht die *conceptio personae*, nicht die Erschaffung ihrer vernünftigen Seele, obgleich erst durch deren Eingefungnis die Leibesfrucht zu einem menschlichen Wesen geworden sei. Man müsse ausserdem zwischen *debitum* und *culpa*, ferner zwischen einem zeitlichen und einem logischen Nachher oder Vorher unterscheiden. Dafs die heil. Jungfrau *quoad debitum* (d. h. *virtualiter* oder *in potentia*), also nach der Potentialität in die Erbfünde verstrickt wurde (nur eben nicht *quoad culpam*), habe auch später die Kirche nicht gelehrt, ebensowenig, dafs die Heiligung der Maria im logischen Sinne (vermöge einer *posteriori de ratione*) erst nach der Empfängnis (ihres Fötus) erfolgt sei (nur nicht im zeitlichen). Die Beurtheilung dieser Hypothese überlässt Ref. seinen Lesern. Unbefangener katholische Geschichtsforscher der mittler. Zeit, 1882, S. 420f., erklären alle derartigen Auslegungsversuche für aussichtslos. Doch ist es auch für protestantische Theologen nicht ganz ohne Interesse, von solchen Kenntnissen zu nehmen.

Kiel.

F. Nitzsch.

Rothe, D. Rich., *Übersicht der theologischen Ethik*. Aus dessen Handschrift hrsg. von D. Rud. Ahrendts. Bremen, Heinke Nachf., 1895. (XVI, 302 S. gr. 8.) M. 6.—, geb. M. 7.50

Was hier gegeben wird, erhellt zwar zum Theil, jedoch noch nicht vollständig aus dem Titel. Denn dieser läßt die Deutung zu, Rothe habe, nachdem er seine Ethik zuerst i. J. 1845, dann in zweiter, völlig neu ausgearbeiteter Auflage 1867 herausgegeben, sei es nun zu seinem eigenen Privatgebrauch oder sei es für das große Publicum, zuletzt nachträglich auch noch einen kurzen und doch richtigen und verständlichen Auszug aus dem vollständigen Werk geben wollen, etwa um das Verständniß seines Systems zu erleichtern und schließlich das selbst müheles zu leisten, was zu leisten seinen früheren Recensenten, wie er selbst sagt (f. die Note auf S. XI der Vorrede zur 2. Auflage), so schwer geworden war. In Wahrheit ist was vorliegt nicht später, als die zweite Auflage, entstanden, auch für den Druck und für das große Publicum vom Verf. nicht ausgearbeitet worden. Vielmehr handelt es sich um eine zwischen dem Erscheinen der ersten und dem der zweiten Auflage zeitlich im Wesentlichen in der Mitte liegende, innerhalb dieser Zwischenzeit übrigens verschiedenen Perioden entstammende authentische Gestalt der R.'schen Ethik, und zwar um das im Nachlaß vorgefundene Collegienheft des Autors, welches allerdings einen für die akademischen Zuhörer bestimmten Auszug oder eine „Übersicht“ enthält. Ob es ein glücklicher Gedanke war, dieses Collegienheft jetzt als *opus posthumum* herauszugeben, diese Frage wird man verschiednen beantworten, je nachdem man einerseits den bleibenden objectiven Werth der Ethik Rothe's hoch oder gering schätzt, andererseits die Erfahrung gemacht hat, dafs die thatsächliche Nachfrage noch fortdauert, oder nicht. Referent hat zwar niemals, weder als Student, als er zu den Füßen des verehrten Lehrers saß, noch später zu denjenigen gehört, die mit ihm durch dick und dünn gingen. Aber er hat auch niemals aufgehört, davon überzeugt zu sein, dafs man gewisse Dinge — und zwar wichtige — von Rothe besser lernen kann, als von den Früheren und Späteren. Veraltet sind die aprioristischen Constructionen aus dem abstracten Gedanken des „Absoluten“, die zur „Grund-

legung' der R.'schen Ethik dienen sollten. Die Ansicht, 'dafs das gotterfüllte Ich als Mikrokosmos Gott, das Weltall und alle Weltproceffe aus sich herausspinnen könne, wenn nur correct dialectisch fortgeschritten werde' (Thikotter, Jugenderinner. eines deutsch. Theologen, 1894, S. 195), war nichts anderes als ein schöner Traum, der mit der Herrschaft der Hegel'schen Philosophie schwinden mußte. 'Aus Definitionen und *ex terminis* kann man keine Existenz herausklauben, vor der Definition muß die Existenz auf anderem Wege gesichert sein'. Ganz anders als mit dem Hegel'schen Elementen des Systems verhält es sich jedoch zuvörderst mit dem, was Rothe aus Schleiermacher's System der Sittenlehre entlehnt hat. Letzteres hinterließ der Autor selbst lediglich in einer ziemlich ungenießbaren Gestalt (vgl. die Ausgabe von Alex. Schweizer, Schl.'s Werke, Abth. III, Bd. 5). Rothe hat das Beste davon sich angeeignet und mit geringen Veränderungen reproducirt unter einer neuen Terminologie und mit einer Klarheit in der Entfaltung und Verknüpfung der Hauptgedanken, die der posthume Uebersetzer selbst gefehlt hatte. Wo Schl. von dem dinglichen Sein, redet Rothe von der materiellen Natur. Was Schl. 'organisiren' genannt hatte, nennt R. 'bilden'. Was Schl. 'symbolisiren' nennt, nennt R. 'erkennen'. Ebenso stammt z. B. der Rothe'sche Gegensatz des Handelns unter dem universellen und unter dem individuellen Charakter von Schl. her. Rothe's Ethik hat also das Verdienst, viele werthvolle, aber etwas entlegene Ideen Schl.'s conservirt, verdeutlicht und verbreitet zu haben. Schon deshalb behält sein Werk seinen Werth. Aber es fehlt viel daran, dafs letzterem damit schon genug zuerkannt ist. Es bleibt dabei, dafs Rothe's System im Wesentlichen eine Fälschung Hegel's und Schleiermacher's ist. Aber er hat beide doch auch berichtigt, z. B. durch Beseitigung des Determinismus, und wer wollte leugnen, dafs sich bei ihm denn doch auch eine Fülle von eigenen Conceptionen findet, brauchbare, seine und scharf gefasste, namentlich in der Tugend- und Pflichtenlehre. In den zahlreichen nach Rothe's Tode erschienenen Bearbeitungen der theologischen Moral findet man nun freilich manche seiner Gedanken entlehnt oder benutzt, aber, wären wir lediglich auf diese angewiesen, so ginge uns manches Kleinod verloren. Da man jedoch dem jetzigen Geschlecht durchschnittlich nicht zumuthen kann, sich durch das funfbändige Gefammtwerk durchzuarbeiten, so erscheint der vorliegende authentische Auszug als eine willkommene Gabe. Als hinreichend motivirt kann die Herausgabe freilich nur dann gelten, wenn überhaupt thatsächlich noch Interesse für Rothe vorhanden ist, wenn er noch nicht überhaupt schon vergessen ist. Daran aber fehlt viel. In der älteren Generation giebt es noch Viele, die entweder Rothe's dankbare Zuhörer gewesen sind oder doch die Zeit mit durchlebt haben, wo sein Name in theologischen Kreisen in Aller Munde war, und diese hören nicht auf, das jüngere Geschlecht gelegentlich auf ihn hinzuweisen. Als er starb, hatte freilich eine *loto coelo* von der feinen und der feiner mafsgebenden Zeitgenossen verschiedene Theologie die äufsere Herrschaft erlangt, die Theologie des Traditionalismus und der Repräsentation. Aber letztere hat heute ihre Blüthezeit hinter sich. Wie dem auch sei, bis auf den heutigen Tag giebt es noch manche junge Theologen, die mit Ehrerbietung und Lernbegierde zurückgreifen auf diesen vornehmen, eigenartigen, selbständigen, scharfsinnigen und tieffinnigen und dabei eleganten Denker, der bei aller Gebundenheit durch das Evangelium das Panier der freien Theologie hochhielt, ohne sich dem ordinären Liberalismus in die Arme zu werfen, und auch da, wo man ihm nicht folgen kann, anregend wirkt.

Kiel.

F. Nitzsch.

Traub, F., Die sittliche Weltordnung. Eine systematische Untersuchung. Freiburg i. B., J. C. B. Mohr, 1892. (III, 96 S. gr. 8.) M. 1. 80

Die Anzeige des schon vor zwei Jahren erschienenen Büchleins hat sich leider in Folge von zufälligen Umständen verspätet, zu meinem aufrichtigen Bedauern, denn es ist der Mühe werth, auf diese überaus klare, auf dem Grunde Kantischer Erkenntnistheorie sich erbauende Darstellung empfehlend hinzuweisen. Die von der Haager Gesellschaft zur Verteidigung der christlichen Religion gestellte Frage: 'Was hat man zu verstehen unter sittlicher Weltordnung? Auf welchen Gründen ruht ihre Anerkennung und in welcher Beziehung steht diese Anerkennung zu dem religiösen Glauben?' hatte der Verf. principiell und mit voller philosophischer Schärfe aufgefaßt und zu beantworten gesucht. Die Arbeit hatte den Preis nicht erhalten, weil die Directoren bei aller Anerkennung ihrer Tüchtigkeit ihren principiellen Standpunkt nicht billigten. Verf. hat sie nun selbständig veröffentlicht.

Nicht die Welt an sich — so führt er aus —, nicht das Weltganze, sondern nur die Welt der Erscheinungen erschließt sich dem theoretischen Denken (S. 1—26). Das praktische Denken allein, das vom Sittengesetz ausgeht, führt über die Welt und die Erscheinungen hinaus. Das Sittengesetz läßt sich nicht deduciren. Jede Deduction nimmt ihm seinen eigenthümlichen Werth. Seine Exposition ist zugleich seine Rechtfertigung und in dieser ist ein Vierfaches enthalten: Die Allgemeinheit des Gesetzes, die Autonomie des Menschen, der Endzweck seiner Persönlichkeit und ein Reich des Zweckes in der Menschheit (S. 26—50). Die Frage nun, ob die wirkliche Welt eine solche ist, dafs sie der Realisirung dieses Endzwecks diene, ist die Frage nach der sittlichen Weltordnung. Die sittliche Weltordnung, wenn es eine solche giebt, hat mit der widerstrebenden Macht der Naturnothwendigkeit und des Bösen zu rechnen, und schließt darum die Anerkennung eines allmächtigen und heiligen Gottes und mit ihm die Idee der Unsterblichkeit, wie der Vergeltung und Vergabung in sich (S. 50—65). Giebt es eine solche sittliche Weltordnung? Ihre Geltung kann nur der religiöse Glaube anerkennen. Nicht das Sittengesetz, wenn auch mit der Annahme der Gottesidee als Hülfsbegriff, genügt, um sie festzustellen, denn dieses demüthigt ebenso, wie es erhebt. Der Inhalt des religiösen Glaubens aber, also auch die sittliche Weltordnung ist Wahrheit nur für solche, die das Bedürfnis empfinden, das der christliche Glaube befriedigt. Das ist aber das Bedürfnis des vom Sittengesetz ergriffenen Menschen, der Realität des sittlichen Endzwecks gewiss zu werden'. Worauf ruht nun für diesen föhlichen Gewissheit? Einmal auf dem unbedingten sittlichen Gesetz, dann aber auf der Offenbarung in Christo. Das ist keine theoretische, sondern eine praktische Gewissheit. Nicht aber als ob ein Widerspruch zwischen diesen beiden und damit eine sich zwiefältige Weltanschauung gegeben wäre. Vielmehr in der Überzeugung, dafs auch die Naturordnung nur Mittel für den sittlichen Endzweck ist, ist die Einheit der Weltanschauung gewahrt (S. 65—94).

Wir felsen, es sind wesentlich Kantische Gedanken, nach der religiösen Seite erweitert und vertieft, die der Verf. ausführt. Aber reichen diese Gedanken, deren unvergängliche Bedeutung uns hier wieder entgegentritt, aus, die Frage zu lösen, die einheitliche Weltanschauung zu sichern? Wenn es darauf ankommt, die wirkliche Welt mit der praktischen Erkenntnis in Einklang zu bringen, soll ich doch darauf verzichten, in dieser Welt, soweit ich sie theoretisch erkenne, im 'Ding an sich', eine Realität anzunehmen? Und wie ist es im Jenseits? Wird das auch eine Welt der Erscheinung sein, oder ist dann der Unterschied aufgehoben? Alle diese Fragen, ich weifs nicht, ob ich sie theoretisch oder praktisch

nennen soll, es wird sich manchmal kaum feststellen lassen oder doch nur subjectiv ein solcher Unterschied zwischen ihnen gemacht werden, finde ich nicht genügend beantwortet.

Ferner soll die Geltung dieser sittlichen Weltordnung besonders auf der Anerkennung der Offenbarung in Christo ruhen. Gewiss. Aber was von dieser Offenbarung gesagt wird — es ist wesentlich der Eindruck, den der geschichtliche Christus auf uns macht, geschildert, — genügt das wirklich, dieses ganze Gebäude zu tragen? Gesichtlich steht fest, das die ersten Jünger, die ihn gesehen und gehört haben, an ihm irre geworden sind, bis sie erfahren hatten, das, wenn ich so sagen darf, ihr Meister auch gegenüber der widersprechenden Welt der Erscheinungen sich behauptete, so das auch bei ihnen das theoretische Denken sich von dem entscheidenden praktischen nicht zur Ruhe bringen liefs, ohne seinen selbständigen Werth zu beanspruchen.

Diese ganzen letzten Partien hätten wir ausserdem gern weiter ausgeführt und wenigstens etwas aus der Geschichte und dem vollen Menschenleben bestätigt gesehen. Eine Schrift über die sittliche Weltordnung, die kein einziges concretes Bild für ihre Gedanken bringt, mag ein vortrefflicher philosophischer Unterbau sein — und das ist vorliegende gewiss —, aber wir legen sie nicht mit voller Befriedigung aus der Hand. Verfl. kann sich darauf berufen, das ja die Frage der „Haager Gesellschaft“ in diesem Sinne gemeint gewesen zu sein schien. Aber seine Ueberschrift hat je allgemeiner gefaßt. Und vielleicht wird er selbst einmal die Lücke, die noch offen bleibt, ausfüllen.

Leipzig.

Hartung.

Windschild, K., Gott, Erlösung, Unsterblichkeit vor dem Forum des Verstandes. Halle, Mühlmann's Verl., 1893. (85 S. 8.)

M. 1. 20

In der vorher angezeigten Schrift hiefs es einmal: Die Exposition des Sittengesetzes ist seine Deduction. Dies hat eine gewisse Wahrheit auch für Glaubensdinge. Wenn man es in rechter Weise klar macht, was eigentlich das ist, das im christlichen Glauben enthalten ist, dabei manche Hülfslinien zum Verständnis zieht und manches Mißverständniß abweist, so ist das geeignet manche Frage derer, die glauben möchten und die Zweifel nicht überwinden können, zu beantworten und auch unverfängliche Angriffe abzuwehren. Es liegt doch etwas in dem gewiss allgemein nicht richtigen Satze „Klarheit ist der Maßstab der Wahrheit“, und nicht blofs für oberflächliche Naturen. In diesem Sinne ist das Schriftchen wohlgelegen. Es legt klar auseinander, was jenes Dreifache, das die Ueberschrift nennt, meint und wie es zu begründen ist, das auch der kritische Verstand kein Recht hat, es als Einbildung abzuwerfen, das vielmehr vieles, was er sucht und fragt, hier seine Erfüllung und Lösung findet.

Aber das Buchlein beansprucht mehr, es meint wirklich beweisen zu können, was es behauptet. So schon im ersten Theile, wo von der Gottesidee gesagt wird (S. 8): „Mit dem Beweise für das Dasein einer im Herzen aller Menschen und Völker wurzelnden Idee Gottes ist aber auch der für das Dasein Gottes selbst erbracht“. Das ist der historische Beweis in Verbindung mit dem ontologischen. Das ist doch gegenüber der seit Kant mit Recht an diesem Beweise geübten Kritik nicht so einfach. Ähnliches ist zu sagen, wenn S. 22 der Trieb des Menschen nach Vollkommenheit „ein schwerwiegender Beweis für das Dasein Gottes“ genannt wird, der ihn eingepflanzt habe und allein befriedigen könne. Ebenso heifst es von der Erlösung (S. 70): „Der vorurtheilsfreie Suchende und Forschende wird nicht umhin können, sich vor der Wahrheit der christlichen Lehre zu beugen“.

Gemeint ist die Lehre von Christi Person und Werk. Verträge sich das mit der Forderung Jesu an Nikodemus?

Auch sonst finden sich Einzelheiten, an denen man Anstofs nehmen mufs. S. 83 wird der wechselseitige Einfluß von Seele und Leib damit erklärt, es würden ja auch Gatten, wenn sie zusammenleben, einander ähnlich. Dieser naive Dualismus entspricht weder der Schrift, noch den Ergebnissen der Erfahrung und der Wissenschaft. S. 41 f. heifst es: „Wie die Atome des Kocheffalzes sich in Wurfelform aneinander fügen mülten“, so waltet über dem Menschen — nur in Freiheit — das Gesetz der Gottähnlichkeit. Um solche Naturalanalogien zu suchen, mufs man aus dem Vollen schöpfen, wie Fechner in seinen trefflichen Schriften über diese Dinge. Oder lockt vielleicht Drummond zur Nachahmung? Auch das ist nicht richtig, das Begnadigung, wie sie das Recht der Könige ist, an sich eine Ungerechtigkeit ist. Das ist sie nur als Handlung der Willkür. In rechtem Sinne geubt bindet sie sich selbst an sittliche Voraussetzungen und ist dann ein Beweis dafür, das auch der einzelne Rechtsfall eine Seite hat, durch die er über das blofse Rechtsverhältnis hinausreicht, und in diesem Sinne kann sie wohl als Analogie der göttlichen Vergebung gelten.

Die Apologetik hat gewifs ihre hohe Aufgabe in der Gegenwart, aber sie kann sie nur erfüllen, wenn sie die Schranken, die nicht Willkür oder Machtprüche des Verstandes, sondern das Wesen des Glaubens und seiner Gegenstände ihr setzt, innehält. Das hat vorliegende Schrift durchaus nicht überall beachtet.

Leipzig.

Hartung.

Kinzler, theol. Lehr. Adf., Ueber Recht und Unrecht der Bibelkritik. Zur Verteidigung mit änglischen Verkörnern der Bibel. Basel, Reich, 1894. (46 S. 8.) M. —. 60

Ein Buchlein, das Ref. mit dankbarer Freude begrüßt hat und welchem er eine sehr weite Verbreitung wünschen möchte. Der Verf. wendet sich an, die änglischen Verhörer der Bibel mit dem johanneischen Christwort: „Richtet nicht nach dem Aefen, sondern richtet ein rechtes Gericht“. In feichter aber eindringlicher Sprache führt er zunächst den Nachweis, das es keine Verfündigung an Gottes Wort ist, wenn man aus einer biblischen Schrift selbst die Richtigkeit einer kirchlichen Ueberlieferung prüft. Fragen, wie die nach dem Verf. des Predigerbuchs oder der Genesis, sind solche, die die Bibel selber offen gelassen hat. „Wer darf binden und Gesezte stellen, wo Gottes Wort selbst nicht gebunden hat? Diesen Anspruch erhebt wohl der Papst und die römische Kirche; so lange ich aber ein evangelischer Christ bin und bleibe, und ich hoffe mit Gottes Gnade das zu bleiben bis an mein — Gott gebe — seliges Ende, so lange will ich stehen bleiben in meiner evangelischen Freiheit, mit der Bibel in der Hand, aber mit der aufgeschlagenen und fleifsig gelesenen und eindringlich studirten Bibel in der Hand, alte und neue Menschenmeinungen über die Bibel zu prüfen und die Bibel selbst zu mir reden zu lassen. Das walte Gott!“ (S. 12). Im zweiten Capitel zeigt fodann K., wie unfer Christenglaube auf der Offenbarung Gottes in Christo Jesu beruht und darum von der kritischen Behandlung der h. Schrift eine Beunruhigung oder Störung nicht zu fürchten braucht. „Was hat es auch nur mit meinem Christglauben zu schaffen, ob z. B. Jefaia 53 von Jefaia, dem Sohne Amoz, also aus dem 8. Jahrhundert vor Christo, oder von einem ungenannten Propheten des Exils, mithin aus dem 6. Jahrhundert vor Christo stammt, so lange der Ursprung dieses „Evangeliums im Alten Testament“ aus dem Geiste Gottes voll und ganz anerkannt wird?“ (S. 20 — 21). Das dritte Capitel betont den menschlichen Charakter, welcher, unbeschadet ihrer Göttlichkeit, den heiligen Schriften zukommt. „Innerhalb des natürlichen wie des

geistlichen Kosmos ist überall Gottes Wirken ein Innenwirken in der vernunft- und geistbegabten Creatur ohne Aufhebung der Selbständigkeit und damit der Verantwortlichkeit des creaturlichen Wirkens. Dies aber ist eine zwar schwieriger zu fassende und zu beschreibende, aber fortwahr höhere und würdigere Vorstellung von der göttlichen Wirkfamkeit bei der Entleerung der heiligen Schriften als die Vorstellung des bloßen Dictirens! (S. 37). Der letzte kürzere, in Briefform angehängte Abschnitt beantwortet die Frage: 'Darf man diese Dinge in christlichen Anstalten lehren?' mit einem entschiedenen Ja und stellt die Begründung dieses Ja unter das apostolische Wort 'Wir können nichts wider die Wahrheit, sondern für die Wahrheit'. Das ganze Büchlein ist getragen durch einen echt evangelischen Geist der Freiheit und des Freimuths, und zugleich durch eine warme lautere Liebe zu den Seelen, welche dem Verf. die rechte Befonnenheit und pädagogische Weisheit eingiebt. Man spürt es ihm an, daß er nicht leichtfertig vorgeht, und Jeder wird der Verführung vollen und ganzen Glauben schenken: 'Was ich hier biete, das ist im Laufe von mehr als fünfzehn Jahren in tieferregten inneren Kämpfen vor Gott errungen worden'. Wir schließen mit den Worten eines unserer ebenso sehr durch theologische Bildung als durch kirchlichen Sinn ausgezeichneten Geistlichen, der bei Gelegenheit der Kinsler'schen Schrift schreibt: 'In diesem Geiste unterrichtet K. die Missionszöglinge und das Missionscomité billigt seine Weisheit! Bin ich recht unterrichtet, so wird an den Missionsanstalten zu Leipzig und Paris in ähnlicher Weise gelehrt. Wenn nun Männer, die in einer so hervorragenden Stellung sind, so offen und furchtlos reden, und wenn die bewährten Gottesmänner, welchen die Leitung des Missionswerkes anvertraut ist, nicht befürchten, daß den Heiden durch solche Lehre das Evangelium verkürzt werde, so wollen auch wir kein Blatt vor den Mund nehmen, und uns nicht ängstlich lassen durch das Gefeuch derer, welche der evangelischen Kirche das Joch von Menschenfäzungen aufhauen wollen. Der Wahrheit wird durch Wahrhaftigkeit am besten gedient, und wer sich vor der Freiheit fürchtet, ist unwürth evangelischer Christ zu sein'.

Straßburg i/E.

P. Lobstein.

Kruijft, Hoogl. Dr. E. F., Geschiedenis van het Nederlandsche Zendinggenootschap en zijne Zendingsposten. Met de portretten van zeven flichters van het genootschap. Groningen, Wolters, 1894. (XV, 695 S. gr. 8.)

Geb. M. 1350

Die Niederländische Missionsgesellschaft ist die älteste continentale Missionsgesellschaft. Allerdings hat die dänisch-Halle'sche Mission und die Brüdergemeinde ihre Arbeiter schon in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts unter die Heiden gesandt. Aber das einzelne christliche Freunde zu einem freien Verein zusammenzutreten, um das Werk der Heidenbekehrung in die Hand zu nehmen, das kam zuerst in England vor und fand in Rotterdam 1797 Nachahmung. Die Seele der Bewegung in den Niederlanden war der Arzt van der Kemp, der nach einem vielbewegten Leben sich der Londoner Mission als Missionar angeboten hatte, und nun auf Anregung von England die lebendigen Christen in den Niederlanden zu einer selbständigen Arbeit unter den Heiden zusammenrief. Er selbst kam dann im Dienst der Londoner Gesellschaft nach Südafrika. Die niederländische Gesellschaft darf also 1807 ihr hundertjähriges Jubiläum feiern, und es ist sehr dankenswerth, daß uns hier eine auf sorgfältigem Quellenstudium beruhende, eingehende und unparteiische Geschichte derselben dargeboten wird, unparteiisch nicht nur in Bezug auf die Fehler der niederländischen Regierung, sondern auch in Bezug auf die Leitung der Gesellschaft selbst, und doch von warmer

Liebe für das Werk und für den guten Fortgang dieser Gesellschaft befeelt. Denn es ist nicht ein in allen Theilen erfreuliches Bild, das uns hier Prof. Kruijft entrollt, obgleich diese Gesellschaft einen Erfolg gehabt hat, wie keine andere continentale. Es sind allein auf der Nordafrikanischen Halbinsel, in der Minahassa, 129000 evangelische Christen durch ihre Missionen gesammelt worden. Aber die Verhältnisse waren sowohl im Heidenland als in der Heimath grossentheils andere als bei den deutschen Missionsgesellschaften. Die niederländisch-afrikanische Compagnie hat bekanntlich im 17. und 18. Jahrhundert auf ihren Besitzungen das evangelische Christenthum ausgebreitet und begünstigt, aber in ebenso oberflächlicher Weise wie vorher die portugiesische das katholische, und bei Weitem nicht genügend für Prediger und Lehrer gesorgt, und unter den wenigen waren vollends diejenigen selten, welche den rechten Missionsfönn hatten. So trafen die ersten Missionare der Rotterdammer Gesellschaft, als nach dem Sturz Napoleon's I. die Niederlande wieder selbständig und die Colonien von England zurückgegeben wurden, eine Menge von Namenschriften auf den Molukken und anderen kleineren niederländischen Inseln, welche factisch Heiden waren. Allein die Mittel der Gesellschaft erlaubten es nicht, so viele Stationen zu besetzen, daß die Gemeinden genügend verpflegt und das Heidenthum wirklich ausgerottet worden wäre. Auch war sie in der Besetzung der Stationen sehr abhängig von der Regierung. Der Apostel der Molukken, Kam, war 1814 von der Londoner Missionsgesellschaft ausgesendet worden, denn unter französischer Herrschaft hatte die niederländische noch keine eigenen Stationen. 1815 wurde er von der Regierung als Prediger auf Amboina angestellt und hatte 20000 Christen auf 18 Inseln zu bedienen. Er sorgte für Hülfe durch Missionare der Niederländischen Gesellschaft; es wurde ein Seminar zur Heranbildung eingeborner Lehrer errichtet, und Kam besuchte mit außerordentlicher Arbeitskraft alle die vielen Inseln, um das Christenthum zu pflanzen und zu fördern, Gründlicher und concentrirter als auf den Molukken und den anderen kleineren Inseln wurde in der Minahassa auf Celebes gearbeitet, wo namentlich zwei deutsche Missionare aus Janike's Schule, Riedel und Schwarz, im Dienst der niederländischen Gesellschaft standen. Aber alle Gemeinden auf Celebes und auf den kleineren Inseln sind jetzt der niederländischen reformirten Colonialkirche übergeben, da die Gesellschaft den Unterhalt der Missionare nicht mehr bestreiten konnte. Ob sie so weit gefördert sind, daß sie mit ihren religionslosen Schulen dem Eindringen des Islam und der römischen Propaganda widerstehen können, wird die Zeit lehren. Die Gesellschaft unterhält nur noch Stationen auf Java, wo die Regierung lange genug den Islam begünstigt hatte, und eine auf Sumatra. — Aber auch die Stellung dieser Missionsgesellschaft in der Heimath ist eine wesentlich andere als die der meisten deutschen, und das Buch giebt hierüber werthvolle Aufschlüsse, wenn auch dies und jenes nur zwischen den Zeilen zu lesen ist, und deutsche Leser mit den kirchlichen Zuständen in den Niederlanden einigermaßen bekannt sein müssen, um die ganze Entwicklung zu verstehen. Diese Gesellschaft gilt nämlich seit 1864 für das Organ der kirchlich-liberalen Partei. Die Orthodoxen haben sich mehr und mehr zurückgezogen, und die Missionsthätigkeit in den Niederlanden ist in eine ganze Reihe von kleinen Gesellschaften zerplittert. Die alte Rotterdammer hat noch keine 100000 Gulden Jahreseinnahme und unterhält nur noch die wenigen genannten Stationen. Der Verf. bedauert diese Zerplitterung gewiss mit Recht. Er hält den Rücktritt der Positiven von der alten Gesellschaft nicht für notwendig, da die Statuten nicht geändert wurden, aber allerdings für verthelnd durch das Benehmen der leitenden Personen in den fünfziger und sechziger Jahren. Es waren auf Java 1858—61 nach einander 3 Missionare von liberal-theologischer

Richtung ausgetreten, und namentlich der dritte (Hart-
hoorn) hatte eine scharfe Kritik geübt über die herr-
schende Missionsmethode und seine Mitarbeiter (S. 583).
Sein Ziel scheint eine bloße Culturarbeit gewesen zu sein.
Die Art und Weise, wie er in der Öffentlichkeit auftrat
und den Feinden der Mission Waffen zum Angriff lieferte,
ärgerte die Freunde. Die Leiter der Gesellschaft zögerten
mit seiner Entlassung wegen seiner Sprachkenntnise.
Es verbreitete sich das Gerücht, nicht die Hälfte der
jungen Leute, welche in das Missionshaus zu Rotterdam
aufgenommen worden seien, glauben die Gottheit Christi.
Der durch seine Werke der inneren Mission auch in
Deutschland bekannte Pfarrer Heldring wünschte da-
rüber (1859) bei den Comitemitgliedern Auskunft, bekam
aber zur Antwort, die Comitemitglieder fühlen sich nicht
berufen, Gerüchte zu widerlegen (S. 479). Das Mißtrauen
fiel, Mitglieder von orthodoxer Richtung traten aus und
gründeten die *Utrechtsche Zendings Vereniging* und
die *Niederländische Gereformeerde Zend. Ver.* Im J. 1864
folgte Dr. Zaalberg, der für die moderne Richtung
öffentlich Partei genommen hatte, nach der Geschäfts-
ordnung die Festsitze bei der Hauptversammlung halten.
Mehrere Zweigvereine ersuchten das Comité, mit Rück-
sicht darauf, daß die Gesellschaft das apostolische Glaubens-
bekenntniß in ihren Statuten als das ihrige erkenne,
diese Rede nicht durch Dr. Zaalberg halten zu lassen.
Allein diese Anträge wurden mit 12 gegen 3 Stimmen
verworfen (S. 486). Doch legte Zaalberg auf persönliche
Bitten hin sein Mandat als Redner nieder. Die Positiven
wünschten nun, daß die Jahresversammlung sich darüber
ausspreche, ob die Art. 2 und 6 der Statuten noch gelten,
daß die Gesellschaft sich hält an das A. und N. T. als
den Grund, woraus die Erkenntniß der Wahrheit muß
geholt werden, als die einzige Regel von Glauben und
Wandel und an die 12 Artikel des christlichen Glaubens,
und die Missionare sich halten müssen an die Lehre Jesu
und seiner Apostel, übereinstimmend mit dem A. und N. T.
als der einzigen Regel für Glauben und Wandel und an
die 12 Artikel des allgemeinen christlichen Glaubens.
Die Modernen unter den Comitemitgliedern sagten: wir
betrachten die Artikel 2 und 6 der Statuten nicht als
uns bindend; sie haben für uns bloß historischen Werth;
wir lassen sie stehen aus Pietät gegen unsere Väter, die
in diesen Worten ihren Glauben ausdrückten; aber lebten
sie in unserer Zeit, sie würden denken wie wir' (S. 492),
und das Comité behauptete, eine Erklärung über diese
Artikel wäre nicht nur unnötig, sondern gefährlich; es
müsse dem Gewissen eines Jeden überlassen bleiben, wie
er sich mit den Grundartikeln zurechtfinden könne (S. 493).
Auch in der Hauptversammlung sprachen sich 63 gegen
35 Stimmen in diesem Sinne aus. Nun traten Chantepie
de la Saussaye und eine Anzahl weiterer Mitglieder aus
dem Directorium aus. Zaalberg wurde wieder in dasselbe
gewählt, nahm aber keine Wahl mehr an. Kruif betonte
es, daß manche der Positiven nur mit schwerem Herzen
ausgetreten seien aus der alten Gesellschaft mit ihrer
breiten, guten Grundlage und ihrer reichen Geschichte,
aber die Charakterlosigkeit, daß man einerseits die Sta-
tuten unverändert ließe und andererseits zuließe, was offen-
bar dagegen stritt, konnten sie nicht länger ertragen
(S. 498).

Eine Frage, welche sich jedem deutschen Leser auf-
drängen wird, findet in Kruif's Buch keine directe Be-
antwortung: Wie ist es denn gekommen, daß die
moderne Richtung einen so großen Einfluß auf die
Leitung der Niederländischen Missionsgesellschaft be-
kommen hat? Bei den deutschen Missionsgesellschaften
finden wir ja kein ähnliches Beispiel. Hier müssen wir
auf die Verschiedenheit der Verfassung hinweisen. Die
Niederländische Missionsgesellschaft knüpfte von Anfang
an Beziehungen mit der synodal verfaßten offiziellen
Kirche an und hatte auch in den Colonien häufige Be-
rührungen mit derselben. Sie bewegte sich ganz auf

niederländischem Gebiet. Was einerseits ein Vorzug war,
das gereichte andererseits insofern zum Nachtheil, als die
Mission mehr in die kirchlichen und theologischen Kämpfe
hineingezogen wurde als in Deutschland. Die Verfassung
der Niederl. M.-G. war ferner mehr demokratisch, dem
niederländischen Wesen entsprechend. Die leitenden
Persönlichkeiten mußten regelmäßig abwechseln; es
durfte keine Monarchie aufkommen. Aber es kamen
dann offenbar nicht immer die Männer in die Direction,
welche die meiste Einsicht und Aufopferung für das Werk
hatten. Man bekommt durch Kruif's Buch in der ortho-
doxen Zeit ebenso wenig Sympathie für die leitenden
Persönlichkeiten wie in der liberalen. Es ist ein klein-
liches Markten und Berechnen, nirgends ein Glaubens-
muth, der auch etwas wagt. Der treffliche Pfarrer
van Rhijn machte 1847 im Auftrag der Gesellschaft eine
Inspectionsreise auf den Missionsstationen. Man sollte
denken, nach der Rückkehr werde ein so tüchtiger Mann,
der nun die Verhältnisse draußen aus eigener Anschauung
kannte, mit der Leitung des Werkes betraut werden.
Aber nein! Man ließ ihn wieder auf eine Partei gehen,
wahrscheinlich weil keiner in der Direction eine hervor-
ragende Stellung einnehmen sollte. Wir möchten wün-
schen, was dem Verfasser gewiß auch vorchwebt, daß
das Jubiläumsjahr ein frischeres Leben in diese alte Ge-
sellschaft bringen, und daß die niederländischen Christen
sich wieder mehr vereinigen möchten zu einem kräftigeren
Betrieb des Missionswerkes. — Was die äußere Anord-
nung des Stoffes betrifft, so wird die Mission auf Celebes
erst im zweiten Zeitraum behandelt, der von 1848 bis
auf die Gegenwart reichen soll, während sie schon 1827
begonnen hat. Es ist gewiß zweckmäßig, daß jedes
Missionsfeld in fortlaufender Geschichte bis zur Gegen-
wart behandelt wird. Aber dann gilt die Eintheilung in
zwei Zeiträume nur für die Bewegungen in der Heimath,
und es wäre entprechender gewesen, wenn Hauptstück
XXII des ersten Zeitraumes und Hauptst. I und XV—XVII
des zweiten erst vor dem Schluß käme.

Echterdingen.

P. Wurm.

Teutsch, Bischof Georg Daniel, Predigten und Reden. Hrsg.
von Frdr. Teutsch. Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1894.
(VIII, 304 S. gr. 8.) M. 6.—

Am 2. Juli 1893 starb der Bischof der evangelischen
Kirche A. B. in Siebenbürgen, D. G. D. Teutsch, der Ver-
fasser vorliegenden Werkes. Der Entschlafene ist mit der
Geschichte des Protestantismus in Oesterreich auf das
innigste verwachsen; in langer arbeitsreicher Pflicht-
erfüllung ist er der Anwalt seines Volkes und seiner
Kirche, der unermüdete Vorkämpfer für deutsche Bildung
und Sitte, der eifrige Beförderer protestantischen Christen-
thums gewesen. Aus seinem Nachlasse hat der Sohn des
Verstorbenen das Werk zusammengestellt; es find 34 Pre-
digten und 3 Reden: zur funfzigjährigen Jubelfeier des
Bischofs D. Binder, zum hundertjährigen Geburtstag
Schiller's und zur dritten Säcularfeier des Todes Melan-
thon's. Wir hören einen hochgebildeten Mann in ge-
wählter, schwingvoller, ob auch scheinbar nicht volks-
thümlicher Sprache zu uns reden; sein durch geschichtliche
Bildung reicher und weiter Gesichtskreis, sein ernstes
Bemühen, edle Gesittung und fromme Gesinnung zu
pflanzen und zu nähren, thun sich überall in seinen Pre-
digten und Reden kund. Als Zeugniß dessen, was
Teutsch war und erstrebte, als Abbild seines geistigen
Wesens will das Buch gewürdigt sein; es soll ein Denk-
mal sein, das uns ihn selbst vor das Auge stellt. Wir
zweifeln nicht, daß alle, welche dem Bischof Teutsch
näher standen, das insonderheit die evangelischen Lands-
leute seiner Heimath dem Sohne danken werden, daß er
das Andenken seines Vaters auch durch die Herausgabe
seines Nachlasses geehrt hat.

Das theologische und besonders das homiletische Urtheil deckt sich jedoch nicht ohne weiteres mit dem der Pietät und der Freundschaft. Schon die häufige Anrede seiner Gemeinde mit „verehrte Christen“, „verehrte Christenbrüder“ u. dgl. muthet uns etwas altfränkisch und unkirchlich an; der oftmalige Appell an den „denkenden Geist“, an die „Menschenwürde“, an die „Weisheit“, die „Umfriedigung Gottes durch den unendlichen Geist“, der „Allheilige“, der „Alllebende“ u. f. w., der Gegensatz des römischen Katholicismus und des Protestantismus als Gegensatz des Sittlichen und des Fortschrittes, des Aberglaubens, der Finsternis, der Glaubenssatzung und der Aufklärung, der freien Entfaltung der Wissenschaft, der Bildung, der Geistung weisen mehr auf rationalen Humanismus, als auf evangelisches Christenthum hin. Von Christus selbst, von seiner Person und seinem Werk ist nur ganz allgemein und nur im Vorbeigehen die Rede, und der evangelische Hauptartikel von der Rechtfertigung und Veröhnung wird kaum einmal in dem ganzen Buch gestreift, während Menschenlob (in der „Gedächtnispredigt“ von der verstorbenen Bischof D. Binder) mit allzu vollen Händen ausgefreut wird. Vom homiletischen Gesichtspunkte aus ist in vielen Fällen nicht ersichtlich, weshalb ein Text der Predigt vorangestellt wird; der Text wird kaum beachtet, irgend ein Wort oder irgend ein ganz nebenbei fahrender Gedanke wird herausgenommen, zum Thema gemacht und in willkürlicher Partition ausgeführt; Aufspielungen auf einzelne Ausdrücke des Textes in großer Zahl, die dem Hörer jedoch, zumal da er die störenden Anführungszeichen nicht sieht, ganz unverständlich bleiben müssen, vertreten die homiletische Verwerthung des Textes. Z. B. zum Bistag Joh. 2, 1–11 als Text genommen; Thema: Was er euch saget, das thut 1) haltet Mafs in den Freuden und Vergnügungen der Zeit 2) seid einfach in Freude und Vergnügung 3) haltet die Seele in den Freuden und Vergnügungen rein und unbefleckt; vielleicht dient es zur Erklärung des sonst Unbegreiflichen, dass der Bistag zum Anfang der Falschzeit stattfand. Oder Mt. 23, 34–39: Was musz ein Geschlecht thun, wenn es in den Strömen der Zeit nicht untergehen soll? 1) es musz kenntnisreich 2) willensstark 3) gottesfürchtig sein. Auch in den Citaten wird mit der Heiligen Schrift nicht sauberlich gehandelt; Paulus musz es sich gefallen lassen, dass ihm das Wort zugeschrieben wird: „Prüfet alles und das Beste behaltet“ (S. 6), und dass mit ausdrücklicher Berufung auf ihn sein Wort: „Wir leiden Verfolgung, aber werden nicht verlaßen“ u. f. w. verändert wird in: „das Gute kann Verfolgung leiden“ u. f. w.; „dem Propheten“ wird zugeschrieben, was Psalm 46, 3 geschrieben steht (S. 25).

Da darf sich E. M. Arndt nicht beklagen, wenn in seinem lieblichen Weihnachtsliede die Zeile: „die Sündenangst ist weg“ verwasst wird in: „Wahn, Irrthum, der ist weg“. Einiges von dem Angeführten und manches Andere mag durch kirchliche bezw. homiletische Tradition in Siebenbürgen veranlaßt sein; dahin rechnen wir auch die Sitte, eine oft mehr als ein Drittel der ganzen Predigt umfassende Einleitung der Textverlesung voranzustellen, so dass für die Abhandlung der Predigt „nur wenige Augenblicke“ zur Verfügung bleiben. Allein es giebt doch für Inhalt und Form der evangelischen Predigt ganz bestimmte Gesetze, die nicht übertreten werden dürfen, wenn nicht der Charakter der Rede als evangelischer Predigt verletzt werden soll.

Marburg.

E. Chr. Achelis.

Im Lichte des Herrn. Jcf. 2, 5. Eine Sammlung fortlaufender Predigtjahrgänge über die in den verschiedenen evangelischen Landeskirchen Deutschlands bestehenden Perikopen. Unter Mitwirkung namhafter Prediger aus ganz Deutschland nach beigefügtem Mitarbeiterver-

zeichnis hrg. von Pfr. Adf. Ohly u. Stadtpfr. Chrp. Kolb. 2. u. 3. Bd. Stuttgart, Greiner & Pfeiffer. (gr. 8.)

à M. 6. —; geb. à M. 7. 50

Inhalt: 2. Die Episteln des 2. Württemberger Perikopenjahrgangs. (VII, 696 S.) 1893. — 3. Die Evangelien des 2. Braunschweiger Perikopenjahrgangs. (VII, 696 S.) 1894.

Vorliegende Bände sind Theile der von A. Ohly in Ginsheim und Chr. Kolb in Stuttgart veranstalteten Predigtammlung, genauer: Postillenammlung, die in einer sehr großen Anzahl von Bänden über sämtliche in allen Landeskirchen Deutschlands eingeführten alten und neuen Perikopenreihen sich erstrecken soll. Wir werden etwa 30 Bände demnach zu erwarten haben. Jeder Band wird eine vollständige Postille bilden, also Predigten über alle Fest- und Feiertage, etwa 70 an der Zahl enthalten.

Predigten drucken zu lassen ist ein sittliches Wagnis. Der Prediger musz von dem Bewusstsein, das natürlich der Selbsttäuschung ausgeht, ist getragen sein, ein eigenthümliches Pfund von Gott empfangen zu haben, das auch auf dem literarischen Markt bei es zu unmittelbarem religiösen Gebrauch der Gemeinde oder zur Bereicherung der homiletischen Literatur zu verwerten seine Pflicht ist. Dieser Gesichtspunkt scheint bei vorliegendem Predigtwerk nicht anwendbar zu sein. Denn nicht ein Prediger nimmt kraft der von Gott gegebenen Pflicht öffentlich das Wort, sondern in jedem Bande sind es ihrer 70 Prediger; sie find der Aufforderung der Herausgeber, eine Predigt beizuführen, gefolgt. Demnach unternehmen nicht sie, wohl aber unternehmen die Herausgeber das sittliche Wagnis. Zu welchem Zweck? Sollen es Musterammlungen sein, die das Beste bieten, was heute geboten werden kann? Es sind nicht Musterammlungen; allerdings ist es den Herausgebern gelungen, für jeden der beiden Bände manche tüchtige Prediger zu gewinnen, deren Beiträge von wirklichem Werthe sind; allein die größere Hälfte erhebt sich doch nicht über die Mittelmäßigkeit nach Inhalt und Form, und es fehlt auch nicht an Beiträgen, die nicht hatten gedruckt werden sollen (z. B. III, 436 f. 411 f.). Oder sollen die Sammlungen ein Augenblicksbild darbieten, wie gegenwärtig in den verschiedenen Landeskirchen gepredigt wird? Solches Bild wird nicht geboten, denn die Prediger jedes Bandes sind aus aller Herren Ländern verammelt worden. Oder sollen den Gemeinden diese Sammlungen zum Gebrauch im Hausgottesdienst dargeboten werden? Die Postillen lesende Gemeinde hat erfahrungsmäßig keinen Geschmack an Sammlungen von vielen Verfassern; sie hat ihre Vertrauensmänner, ihre Lieblingsprediger, sie begehrt die persönliche Leitung eines Einzelnen. Die Käufer und Benutzer dieser Predigtjahrgänge werden wohl ausschließlich in den Kreisen der Pfarrer und derer, die es werden wollen, zu suchen sein, und zu dem Uebermaß von homiletischen Hilfsmitteln, deren legitimer Gebrauch sich auf Schritt und Tritt in Mißbrauch verkehrt und dadurch den Zeugenberuf des Predigers gründlich verdirbt, ist ein neues hinzugekommen. Summa: solche Postillenwerke überhaupt, und dies insonderheit, mögen buchhändlerischen Werth haben, im Uebrigen sind sie ein zweifelhaftes Gut.

Marburg.

E. Chr. Achelis.

Grashoff, Constat-Rath W., Meditationen. Der Gang durch die Propheten des Alten Testaments zum Tische des Herrn. 2. Teil des Beicht- und Communionbüchleins. Hermannsburg, Missionshandlung, 1894. (VIII, 277 S.)

M. —, 80

Seit die Hermannsburg Mission ihren Frieden mit der hannoverschen Landeskirche gemacht, ist es der letzteren am Herzen gelegen, durch erneute Theilnahme und besondere Hingabe die Freude über die wiederge-

fundene Gemeinschaft zu bezeugen. Ein Zeichen davon ist die obengenannte Schenkung an den Verlag der Missionshandlung. Schon um dieses Zweckes willen wollte Ref. gern dem Wunsch entsprechen, in der Kurze auch in diesen Blättern auf das Buch hinzuweisen. Noch mehr aber wegen seiner Eigenart. Wohl verlangt es die Wahrfähigkeit gegen den ehrwürdigen Verfasser, hervorzuhellen, daß die theologische Begriffswelt manchen da und dort fremd angetrunden hat. Z. B. die beständige Bezugnahme auf den Urfland bei der Schilderung der Sünde, manche Einzelausführungen über das Wie der Verführung, über die Bedeutung der Kirche. Aber, dies sinnende Betrachten des heiligen Wortes vor dem Angesichte des Herrn, dies andächtige Ueberlegen, dies dankerfüllte Preisen über dem Worte, dies stille Hören und Lernen... ist so herzlich, so ursprünglich, so einfach wahr, daß man tief durchdrungen wird von der Ueberzeugung, nicht nur für ihn selbst find das Feierstunden gewesen, sondern auch anderen darf er solche bereiten, die in dem Einen Heilsglauben stehen. Und das eben scheint mir ein Hauptvorteil dieses Buches. Es stärkt in unserer zerrissenen Gegenwart die Gewissheit der *communio sanctorum*, aus der heraus es redet. Dazu darf man sich erquickten an der klaren hellen Sprache eines reichen und reifen Gemüthslebens, sie erinnert unwillkürlich an große Vorbilder der Meditation, die offenbar dem Herrn Verfasser einst in den Jahren des Werdens persönlicher Besitz geworden sind.

Göttingen.

Th. Häring.

Neue Christologie. (1895.) Ein Jahrbuch, hrsg. von Emil Frommel, Wilh. Baur u. Rud. Kögler. Bremen, Müller, 1895. (VII, 366 S. 8.) M. 4.—; geb. M. 5.—; m. Goldschm. M. 5. 20; Liebhaber-Ausg. in Halbfz. M. 8.—

Eingeleitet wird das Jahrbuch durch eine Erstlingsgabe des Professor Schlatter: das Bild Jesu nach der Bergpredigt, welches Bild jedenfalls nach einer eigenartigen Auffassung gezeichnet ist. Soviel wir wissen, ist noch nirgends mit dieser Bestimmtheit aus der Verkündigung der Bergpredigt diese Herrsgehalt gewonnen worden, die sich selbst und alles ihr Zugehörige unter das Gesetz der unbedingten Verzichtleistung stellt. Es wird verzichtet für den Aufbau und Ausbau des Reichthums auf Alles und Jedes, was nach menschlicher Meinung dafür wünschenswerth oder notwendig zu sein scheint, auf Geld, Namen, Recht, Sicherheit und Erfolg, aber freilich nur, um für jedes dahingebene Gut ein entsprechendes höheres einzutauschen. Diese Darstellung ist in den meisten ihrer Einzelzüge selbstverständlich nicht neu, aber in dieser kleinmalerischen Durchführung sehr beachtenswerth. Die Kirchengeschichte ist diesmal nur durch zwei Kleinmalereien vertreten, deren Bedeutung an die theilweise so wichtige Darstellung einzelner Persönlichkeiten oder Zeiträume in früheren Jahrgängen natürlich nicht heranreicht. Doch wird man gern Kenntniss nehmen von der gemüthvollen Erzählung Karl Buchrucker's „Das Pfarrhaus im Steigerwald“, worin das pastorale Leben und Wirken eines feiner Vorfahren, eines glaubenswarmen Bekenners in öder Zeit des verlassenen Christenthums, mit lebendiger Bertücksichtigung des Kleinen und Kleinsten geschildert wird. Daselbst gilt von Otto Funcke's „Ein Pfarrer-Original“. Das ist kein Großvater, der rheinische Pfarrer Neumann, dem nach des Enkels Beschreibung allerdings Niemand das Zeugnis der Originalität verweigern wird, wenn auch mit gemischten Empfindungen. Denn solche Pastoren, die nicht sowohl das feligmachende Wort, als, so zu sagen, den feligmachenden Buchstaben predigten, haben vielleicht einzelnen Seelen genützt, aber dem Ganzen

der Kirche nicht wenig geschadet. Uebrigens steht die Erzählung auf der Grenze zwischen Gefühls- und Belletristik, womit nicht an der Thatfährlichkeit der Mittheilungen gezwifelt sein soll. Höheres leitet auf diesem Gebiet die Erzählung „Winterfornenwende“ von Max Vorberg. Hier wird der Verlauf eines Weihnachtsabends in dem heidnisch-romischen Köln zur Zeit Julian's geistvoll ausgenutzt zur Schilderung des Aufeinanderstreffens des römischen, wie des germanischen Heidenthums mit dem in jugendlicher Kraft sich erhebenden Christenthum, das mit seiner Gewalt der Bruderliebe den Sieg über die Herzen davontrug. Biblische Lehre bietet die Studie, in welcher Emil Frommel das Charakterbild des Petrus zeichnet, denn es sind dabei nicht nur alle Aussprüche der Bibel, die von Petrus stammen und sich auf ihn beziehen, zur Beurtheilung herangezogen, sondern es ist auch Art und Kraft seines apostolischen Schriftthums in kurzen, treffenden Worten beschrieben. Der Verfasser untertheilt die Perioden der Berufung des Jüngers, seiner Erziehung durch die persönliche Gemeinschaft und seiner Vollendung als des Apostels, der so zu schreiben verstand. Das ethische Gebiet betrifft Wilhelm Biel mit seiner Sammlung von Aufsätzen unter dem Titel „Der Umgang des Christen mit den Menschen“. Sie reichen sich aneinander als Besprechungen im edel volksthümlichen Ton über allerhand in dem Thema liegende Fragen und halten sich fern von gelehrter Zuthat, die dem Zweck des Jahrbuches nicht entsprechen würde; aber die trefflichen Ausführungen, reichlich mit Lese Früchten ausgestattet, bilden doch auch formell ein in sich geschlossenes Ganzes, dem wohl die erste Stelle unter den diesjährigen Gaben einzuräumen sein dürfte. Auch die Gerechtigkeit bekommt ihr Theil in einer ersten, nachdenklichen Würdigung des Klagerufes, den so Viele erhellen lassen: Kein Umgang! oder wie er wohlklingender am häufigsten gestaltet wird: Keine Anregung! Aus der Zahl der übrigen Beiträge, von denen diesmal die meisten irgendwelche Berührung mit Kirche oder Theologie haben, heben wir hervor die Studie von F. Senf über die Welt der Symbole, die sich allerdings nur andeutend bewegen kann auf diesem Riesengebiet, und den Aufsatz von G. d'Arct über die Beziehungen des Dichters Tegner zu Deutschland; in dem letzteren ist es das außerordentliche Thun bekannter Theologen, das unser Interesse in Anspruch nimmt, das dichterische Schaffen des Bischofs von Wexiö und die Begeisterung seines vornehmsten deutschen Interpreten, des Conscriptorials Mohrke, für die Kinder seiner Muse. Endlich erwähnen wir von den Früchten der poetischen Abtheilung, wo wieder die Damen vorrücken mit theilweise recht hübschen Beiträgen, die nach einer Tholuck'schen Vorarbeit hergestellte Uebersetzung einer persischen Legende „Der Teufel als Wecker zum Gebet“ von Gustav Diettrich und eine in kraftvoller Schönheit erklingende epische Darstellung des vergeblichen Kampfes, den Julian der Abtrünnige gegen den Christenglauben geführt hat, von Wilhelm Klose.

Dresden.

Dr. phil. B. Kuhn.

Preisaufgaben.

Die Comenius-Gesellschaft hat für 1895 zwei Preisaufgaben ausgeschrieben: die erste fordert eine Darstellung des „Unterrichtes in der Sittenlehre nach Comenius“, die zweite hat „Das Schulwesen der böhmischen Brüder bis zur Auflösung der Brüderlichkeit in Lissa“ zum Gegenstand. Unter den Reformgedanken des Comenius, die heute noch der Verwirklichung harren, ist die Erhebung der Sittenlehre zum selbständigen Lehrgegenstand keiner der unwesentlichsten, und es bietet diese Frage gegenwärtig ebenso wie die nach der Erneuerung des vorzüglich organisierten Schulwesens der böhmischen Brüder zugleich ein wissenschaftliches und ein praktisches Interesse dar. Die erste Arbeit ist bis zum 31. August, die zweite bis zum 31. December bei dem Vorsitzenden der Gesellschaft, Archiv-Rath Dr. Keller in Münster (Westf.), einzureichen. Das Preisanschreiben selbst wird von der Geschäftsstelle der Comenius-Gesellschaft auf Anfordern kostenlos übersandt.

Bibliographie

von Cand. theol. Paul Pape.

Zehlendorf bei Berlin.

Deutsche Literatur.

- Repetitions-Bibliothek. Nr. 47—50. Halberst., Bange, 1894. (128.) — 30.
47. Evangel. Kirchenlied I. (59 S.) — 48. Daselbe II. (41 S.) — 49. Kirchengeschichte I. Bis zur Reformation. (36 S.) — 50. Daselbe II. Seit der Reformation. (83 S.) — 46. Bibeldrucke I. a. b. Die Gesch. nach dem alten Testamente. (151 S.) — 47. Daselbe II. Die Lehrsätze, Propheten u. Apokryphen. (107 S.) — 48. Daselbe III. Die Evangelien u. die Apostelgeschichte. (109 S.) — 50. Daselbe IV. Die apokalyptischen Briefe u. die Offenbarung St. Johannis. (109 S.)
- Graetz, H., *Études critiques sur les livres sacrés scripturales veteris testamenti libros secundum versiones non minus auctoris critica ceteris adhibitis. Ex relictis defuncti auctoris manuscriptis ed. G. Fischer. Fasc. III. Pentateuch et priorum prophetarum libros continens.* Bresl., Schief., Buchst., 1894. (III, 38 S. Lex-8.) 7 50 (Kphl.: 25. —)
- Seldenfenzig, K., *Der Brief an die Galater. Überf. u. erklärt. Neue Ausg. (v. Der Brief an die Galater, überf. u. erklärt.)* Münster, Thörling, 1894. (III, 31 S. gr. 8.) — 50
— *Der 1. Brief an die Korinther. Überf. u. erklärt. Neue (Titel) Ausg. Ebd., 1894. (III, 54 S. gr. 8.)* — 70
— *Der 2. Brief an die Korinther. Überf. u. erklärt. Ebd., 1894. (51 S. gr. 8.)* — 70
Beyfchlag, W., *Das Vorlesungsblatt in Luthers Sendung. Vortrag.* Berl., Kuhn, 1894. (S. 8. gr. 8.) — 10
Gesellschaft der deutschen Hugenoten-Vereine. IV. Zehnt. — 10
Hff. Magdeh., Heinrichshaus, 1894. (gr. 8.) — 10
Die waldenstädtische Colonie in Mannheim. Von Tölln. (56 S.)
Schabert, H. v., *Die Enttöpfung der Schleswig-Holsteinischen Landeskirche. Vortrag.* [Aus: Zeitliche u. Geistliche der Herzogthümern Schleswig-Holstein.] Kiel, Verh.-Buchh., 1894. (44 S. gr. 8.) 1 40
Schlächter, F. D. L. Moody. Ein Lebensbild, nach engl. Quellen geschildert. Bern, Bureau d. Evang. Gesellschaft, 1894. (132 S. 8.) — 10
Altes u. Neues aus der luth. Kirche. 4. Bdchn. Elberf., Baedeker, 1894. (gr. 8.) — 10
Israel, in seinen Hüten! Aufbruch an die Lutherkirche innerhalb der protest. Landeskirche. Von H. A. Pflüger. Neuer unveränd. Abdr. vom Bilde des Verf. Briefe u. H. A. Pflüger. u. Auswahl seiner Reden. (XIV, 96 S.)
Wacker, E., *Die kühne Fahrt u. die innere Mission. Eine praktisch-theolog. Meditation.* [Aus: Correspondenzblatt der Fleisener Diakonienanstalt.] Gütersl., Bertelsmann, 1894. (80 S. 8.) 1 —; geb. 1 25
Kofcher, W., *Geistliche Gedanken e. National-Oekonomen.* Dresden, v. Zahn & Jasmich, 1894. (XXIX, 187 S. m. Bildniss.) 5 40
Spencer, H., *System der synthetischen Philosophie.* X. Bd. II. Abthlg. Stuttgart, Schweizerbart, 1894. (gr. 8.) 6 —
— *Die Principien der Ethik. Ausdr. deutscher Ausg. Aus dem Engl. v. W. Vetter, übersetzt v. J. V. Cava. II. Abth. II. Thl.: Die Inductionen der Ethik. III. Thl.: Die Ethik des Individuums. (XIV v. S. 315—364.)*
Meiser, F., *Der Beweis f. das Dasein Gottes u. seine Persönlichkeit m. Rücksicht auf die hekömmlichen Gottesbeweise.* (Erweit. Sonderabdr. aus: 27. Bericht der wissenschaftl. Gesellsch. Philomathie zu Neiffe.) Neiffe, Graver, 1894. (VII, 101 S. gr. 8.) 1 —
Hafe, K. v., *Handbuch der protestantischen Polemik gegen die römisch-katholische Kirche.* 6. Aufl. Leipz., Breitkopf & H., 1894. (XI, 728 S. gr. 8.) 12 —; geb. 13 50
Verus, J., *Römisch od. evangelisch? Karl Erwig, u. Abwerg gegen die Polemik des Stadtpfarrers Th. Traub in seiner Schrift Römisch od. Evangelisch? Stuttg., Verl. d. Deutschen Volksblatt, 1894. (V, 82 S. gr. 8.)*
Verzeichniss der evangelischen Pfarrstellen in der Prov. Brandenburg. Mit Benutz. ant. Quellen hrsg. v. H. Bleefer. Neue Ausg. Noviz. 1894. Berl., (Rühel), 1894. (VII, 188 S. gr. 8.) Kart. 6 —
Voelkel, Sollen die Dissidenten nicht getauft werden, am Schul-religionsunterricht teilnehmen? Beleuchtung der Fragen durch Bibliographen. 3. Hft. Biblische Fragen. Berl., Reuber, 1894. (VI, 76 S. 12.) — 40
Sonntagstrost. Ein Jahrgang Predigten 2b. die 2. Reihe des 18. P. Perikopenbuches. Hrsg. vom Verein zur Verbreit. christl. Schriften im Königl. Sachsen. Dresd., Niederlage, 2. Verbr. christl. Schriften, 1894. (420 S. gr. 8.) — 10
Brücker, H., *Predigten in der St. Nikolai-Kirche zu Berlin.* Berl., (Rühel), 1894. (III, 212 S. gr. 8.) — 40
Scharf, J. G., *Ein Wort vom Frieden. Predigten.* Bern, Wyb., 1894. (IV, 307 S. m. Bildniss.) gr. 8.) 3 40
Franz, F., *Ein Wort zu seiner Zeit. Predigtammlg.* Leipz., (Pöhl), Buchh., 1894. (S. 8. gr. 8.) — 10
Proboers, F., *Fürchtet Gott! Ehret den König! 5 Worte v. Gottesfurcht u. Königsereue.* Gortl., Vierling, 1894. (40 S. 8.) — 50
Albrecht, A., *Katecheten üb. den kleinen Katechismus Luthers im engen Anschluß an den mecklenburg. Landeskatechismus.* II. Thl. Vom 3. Artikel bis zu Ende. Gültzow, Optiz & Co., 1894. (121 S. gr. 8.) — 10
Berry, T. S., *Das Problem menschlichen Leidens im Lichte des Christentums.* Einzige, vom Verf. genehmigte Uebersetzung, aus dem Engl. v. C. Krause. Heilbronn, Kiehlmann, 1894. (80 S. 8.) 1 30

- Ruhe, die, Eine Betrachtg. Aus: *Graphes of Ethics.* Ins Deutsche übertr. v. H. Landahl. Elberf., Heinrich, 1894. (15 S. 12.) — 15
Soden, v., *Wie erhalten wir unsere Tugend zurück? Gedanken zum Totenfest.* Berl., (Rühel), 1894. (8 S. gr. 8.) — 10
Bonas, A., *Zwischen den Zeiten. Dies u. Das f. befand. Leut. Heilbronn, Salzer, 1894. (X, 160 S. 8.)* 2 —; geb. 3 —
Oettli, S., *Ideal u. Leben. Gefammelte Vorträge.* Gotha, Schoenemann, 1894. (VII, 338 S. 8.) 3 80
Steede, E. G., *Lebenswerte. Betrachtungen f. Gebildete.* Leipz., J. Schwarz, 1894. (VII, 92 S. 8.) 1 50; geb. 2 50

Literatur des Auslandes.

- Marillier, L., *La survivance de l'âme et l'idée de justice chez les peuples non civilisés.* Paris, Leroux, 1894. (60 p. 8.)
— *École pratique des hautes études (section des sciences religieuses).*
Scharling, C. H., *Menschen und Christen. 1000 Jahre historische Uevidung.* 10. Heft. København, Gad, 1894. (80 S. 8.) 6 00
MacLaren, Alex., *The Psalms V. 3. Psalms XC—XII.* New York, A. C. Armstrong & Son, 1894. (V, 461 p. 8.) \$ 1 50
Maunoury, A. F., *Commentaries in Psalms.* 2 Vol. Paris, Bloud et Baral, 1894. (XII, 360 p. 8.) 3 00
Gelinek, C., *The Bible by Modern Light.* Vol. 6: Exile to Malachi. London, Nisbet, 1894. (548 p. 8.) 6 40
Moses, Adolph, *The religion of Moses.* Louisville, Ky., Flexner Bros., 1894. (XI, 138 p. 8.) 2 00
Beychlag, W., *New Testament Theology.* u. by Rev. Nell Buchanan. 3 Vol. Edinburgh, Clark, 1894. (976 p. 8.) 18 50
Farrar, F. W., *Jesus Live, ved E. Christian.* And. Oplag. København, Mackeprang, 1894. (498 S. 8.) 4 Kr.; indh. 5 Kr.
Stalker, James, *Het leven van Jesus Christus.* [Uit het Eng.] Amst., Knapstad, Jacques Dausse & Co., 1894. (VIII, 183 S. 8.) f. o. g.; geb. 1 25
Cologan, W. H., *The Life and Writings of St. Peter.* London, Catholic Truth Soc., 1894. (100 p. 8.) 4 d.
Fontane, M., *Histoire universelle. Le Christianisme (de 67 av. J.-C. à 117 ap. J.-C.).* Paris, Lemerre, 1895. (557 p. 8.) 7 fr. 00
Sanderson, J., *The story of Saint Patrick; with a sketch of Ireland's condition before and after Patrick's time.* New York, Wilbur H. Ketcham, 1895. (II, 264 p. 8.) 2 40
Nebe, A., *Luther as spiritual adviser.* tr. by C. A. Hay and C. E. Hay. Philadelphia, Lutheran Pub. House, 1894. (242 p. 8.) \$ 1 40
Boero, J., *Vie du Père Jacques Lainez, second général de la Compagnie de Jésus.* trad. de l'italien par le R. P. Victor de Coppiet, S. J. Lille, Desclée, de Brouwer & Co., 1894. (312 p. 8.) 3 50
Lecky, W. E. H., *Geschiedenis van de opkomst en den invloed van het rationalisme in Europa.* Uit het Eng. vert. door J. G. ten Bokkel. Amsterdam, Vereeniging „De Dageraad“ [L. J. Vermeert], 1894. (XXVIII, 636 S. 8.) geb. 6 40
Caro, E., *L'Église de Dieu et ses nouveaux critiques.* 6. éd. Paris, Hachette et Co., 1894. (400 p. 16.) 3 fr. 50
Caron, M., *De l'immortalité chrétienne.* Paris, Letouzay et Ané, 1894. (XXIV, 296 p. 18.) 2 fr. —
Unsworth, W., *The Influence of Jesus Christ on Young Men.* London, C. H. Kelly, 1894. (248 p. 8.) 2 s. 6 d.
Wiseman, Cardinal, *The Anglican Claim to Apostolical Succession.* London, Catholic Truth Soc., 1894. (56 p. 8.) 3 d.
Seabury, W. J., *An introduction to the study of ecclesiastical politics.* New York, Crothers & Korth, 1894. (304 p. 8.) \$ 1 50
Edgar, R. M., *Progressive Presbyterianism: a plea for liberty and enterprise in the Church.* London, Simpkin, 1894. (166 p. 12.) 2 s. 6 d.
Hoekstra Hn., *Wijgevoelen godsdienstigen.* Drl. i. Amsterdam, P. N. van Kampen & Zoon, 1894. (X, 319 S. gr. 8.) f. 3 25; geb. 3 75

Aus Zeitschriften.

- Bruston, C., *Le Xe Congrès des Orientalistes et l'ancien Testament (Revue de théol. et de quest. relig., 111, 6, été 1894, p. 505—522).*
Schott, O., *Immanuel* [Jel. 7. 14] [Neue Kirchzeit. 1894, 12, S. 1021—1030].
Koenig, N., *Essai sur l'évolution de l'idée de Justice chez les prophètes hébreux* (Revue de théol. et de quest. XXX, 2, sept.-oct. 1894, p. 131—148).
Montefiore, C. G., *Notes on the religious value of the fourth Gospel* [Jewish Quart. Rev. VII, 25, oct. 1894, p. 24—74].
Bruston, C., *La vie future d'après Saint Paul* (Revue de théol. et de phil. 1894, 6, p. 505—530).
Spieker, G. F., *The Pragmatism of Church History* (Lutheran Church Rev. XIII, 4, 1894, p. 337—347).
Wahabiz, A., *La Charité et son organisation au temps de Jésus-Christ et des apôtres* (Revue de théol. et de quest. relig., 111, 6, été 1894, p. 449—504).
Ryffel, V., *Materialien zur Geschichte der Kreuzerfindungslegende in der jüdischen Literatur* (Zf. f. Kirchengesch. XV, 2, 1894, S. 213—243).
Marchetti, S., *Parole e scritti di Papa Eugenio III.* (Studi storici. Period. trimestr. III, 3, 1894, p. 305—319).
Dräsecke, J., *Markos Evangelium und Kardinal Bessarion* (Neue Kirchzeit. 1894, 12, S. 1002—1020).

- Paulus, N. Michael Helling. Ein Prediger u. Bischof des 16. Jahrh. (Katholik 1894. Nov. 5. 410–430).
- Gauthier, E. *La cathédrale de Genève, de J. Calvin, son origine et la date de sa composition (Ser. de l'hist. du protest. franç.)*. — *Bulletin hist. et litt.* 1894. 7. p. 373–378.
- Niccoladoni, A. Hans Sachs und die Reformation (Monatsh. d. Comeniusgef. III. 9. 10. Dec. 1894. S. 279–290).
- Kleinwächter, H. Das älteste protestantische Kirchenbuch der Stadt Posen (Ztschr. d. hist. Gesellsch. f. d. Provinz Posen IX, 2, 1894. S. 105–128).
- Thayer, W. R. *Giovanni Bruno's Expulsion of the Beast Triumphant? (The New World III, sept. 1894. p. 471–485).*
- Möller, Gustav Adolf (Dtsch.-ev. Blätter 1894. 12. S. 789–809).
- Herold, Das gottesdienstliche Leben im Kapitel Ulmenheim vor 150 Jahren (Beitr. z. bayr. Kirchengesch. I. 2. Dec. 1894. S. 49–67).
- Münkel, K. Abtalar und Lesing (Monatsh. d. Comeniusgef. III. 9. u. 10. Dec. 1894. S. 291–305).
- Tissot, *Un Traité de Schreiermacher II (Rev. de théol. et de phil. 1894. 6).*
- Weber, Der deutsche Altkatholizismus in dem ersten Vierteljahrhundert seines Bestehens (Internat. theol. Ztschr. — *Revue internat. de théol.* 1894. oct.-déc. p. 800–812).
- Gelzer, W. Die Ausbreitung der römischen Hierarchie unter dem Pontifikat Leo XIII (Ztschr. f. kath. Theol. XVI. 4. 1894. S. 313–320).
- Teufsch, F. Denkreise auf D. Georg Daniel Teufsch (Archiv d. Ver. f. siebenb. Landskunde XXVII, 2. S. 293–412).
- Beyfchlag, W. Die außerordentliche Generalynode von Berlin (Dtsch.-ev. Blätter 1894. 12. S. 839–845).
- Hobohm, Die außerordentliche Generalynode (Kirchl. Monatschr. XIV. 3. Dec. 1894. S. 160–205).
- Duperrut, F. *Croyance (Rev. Chrét. XV. 6. déc. 1894. p. 404–414).*
- Hugonin, *Dieu est-il immuable? (Annales de Philos. Chrétienne XXXI, 3. nov. 1894. p. 129–144).*
- Lechler, E. Der Glaube an die Gottheit Christi. Studie s. Theologie Ritschl's u. Kaffan's ('Hatte was du hast' XVIII. 3. Dec. 1894. S. 114–123).
- Hering, A. Die dogmatische Bedeutung u. der religiöse Werth der theosophischen Gehalt Christi (Ztschr. f. Theol. u. Kirche V. 1. 1895. S. 58–91).
- Domel et Vorger, *Les révisions de la volonté et le libre arbitre (Annales de Philos. Chrétienne XXXI, 2. nov. 1894. p. 113–128).*
- Méagros, E. *La prière et le miracle (Rev. Chrét. XV. 6. déc. 1894. p. 393–403).*
- Speith, A. *The Lutheran View concerning Sunday and Sunday Rest (Lutheran Church Rev. III. 4. oct. 1894. p. 291–301).*
- Morawski, M. Postum Pilatus im Credo (Ztschr. f. kath. Theol. XIX. 1. 1895. S. 91–100).
- Zöckler, O. Nachrichten zum „Dialog im Dienste der Apologetik“ (Der Beweis des Glaubens 1894. Sept. S. 359–364; Nov. S. 437–439).
- Stende, Volkliche Apologie (Der Beweis des Glaubens 1894. Okt. S. 395–377; Nov. S. 401–430).
- Weber, Christentum u. Wissenschaft (Internat. theol. Ztschr. — *Revue internat. de théol.* 1894. oct.-déc. p. 770–785).
- Welsh, Christentum u. Socialismus (Internat. theol. Ztschr. — *Revue internat. de théol.* 1894. oct.-déc. p. 785–797).
- Volck, Heilige Schrift und Kritik (Neue kirchl. Ztschr. 1894. 12. S. 945–980).
- Krey, E. Die Gottesdienst Petition u. Herr Paulus Kaffen [Die Aufsehung des Fleisches u. d. Agendenfrage] (Prot. Kirchzeit. 1894. 43. Sp. 1014–1019; 44. Sp. 1040–1043).
- Majunke, P. *Die Zeit der Protestantismus [Meinhold-Graf] (Hilf.-polit. Blätter 1894. 12. S. 924–934).*
- Receptionen.**
- Acta et decreta i. conciliorum recentiorum. Collectio Lacensis. T. II* (v. C. Mirbt: Hilf. Ztschr. Bd. 69. 2. 1892; v. A. Plummer: Crit. rev. of theol. & philol. lit. III. 3. July 1892; v. P. Viollot: Rev. hist. 1893. mai-juin).
- Allies, M. II. *History of the church of England* (v. A. Bellesheim: Liter. Handwörter 1892. 11. u. 12; English literat. Rev. 1893. Jan.; v. A. Zimmermann: Stimmen aus Maria-Laach 1893. 4).
- Altherr, A. Theodor Parker in seinem Leben u. Wirken (v. W. Brückner: Prot. Kirchzeit. 1894. 2; v. K. F.: Die christl. Welt 1894. 29; v. Kaufmann: Theol. Litt.-Bericht 1894. 11; v. E. Picard: Rev. de l'hist. des Rel. XXXI, 2. sept. 1894).
- Ausrich, G. Das alte Mythengeheim in seinem Einfluss auf das Christentum (v. D. L.: Liter. Critib. 1894. 29; v. Schultze: Theol. Litt.-Bericht 1894. 10; v. J. Hutchison: Classical Rev. 1894. 9).
- Atzberger, L. Der Glaube. Apologetische Vorträge (v. A. Koch: Theol. Quartalschr. 1893. 4; v. P. Vychodil: Stud. u. Mittheil. aus d. Benedictiner- u. d. Cistercienser-Ordn. 1894. 1).
- Baeck, S. *Geistesleben des Volkes* 2. Aufl. (v. M. F.: Liter. Critib. 1894. 8; v. H. Hirschfeld: Zeitschr. Quart. Rev. VII, 25. oct. 1894. v. H. Strack: Theol. Litt.-Bericht 1894. 43).
- Baethgen, F. Die Palmen überflutet u. erklärt (v. G. Hoberg: Liter. Rundsch. f. d. kath. Deutschl. 1894. 8; v. J. P. Peters: New World III, sept. 1894; v. J. Th. de Viffer: Theol. Studien 1894. 4 m. 5).
- Bacumer, S., Das apostolische Glaubensbekenntnis (v. E. Jacquier: *Revue de théologie N. S. T. XV. 1. janv. 1894*; v. Funk: Theol. Quartalschr. 1894. 4).
- Bäumker, S. Johannes Mabillon (v. Volkmar: Mittheil. aus d. Hilf. Litt. 1893. 4; v. F. Vernet: L'Université catholique N. S. T. XVI. 5. mai 1894; v. G. Kawerau: Ztschr. f. Kirchengesch. XV. 2. 1894).
- Bahlmann, P., Deutschlands katholische Katakomben (v. F. Falk: Der Katholik 1894. Oct.; v. Brandes: Liter. Critib. 1894. 46).
- Rarnes, W. E. *Cantabrigia and uncanonical Gospels (Athenaeum 1894. 3 feb.; v. B. B. Warfield: Presbyt. and Ref. Rev. 1894. oct.).*
- Baumgarten, H. Geschichte Karls V. Bd. 1. 2. 3. (v. Th. Bieger: Deutsche Litg. 1891. 16; v. v. Gruner: Mittheil. aus d. Hilf. Ztschr. 1893. 1; v. J. W.: Lit. Critib. 1893. 18; v. G. Eggenhaaf: Hilf. Ztschr. 71. 1893).
- Beck, H. Die religiöse Volkalliteratur d. evang. Kirche Deutschlands (v. F. Beck: Prot. Kirchzeit. 1894. 38; 29. 40; 41).
- Bellesheim, A. Henry Edward Manning. Ein Lebensbild (v. W. Wanda: Liter. Handwörter 1892. 18; v. E. Michael: Ztschr. f. kath. Theol. 1893. 2; v. B. Jungmann: Liter. Rundsch. f. d. kath. Deutschl. 1893. 5).
- Bellesheim, A. Gefch. d. Kathol. Kirche in Irland. I–III (v. H. Weber: Der Katholik 1893. Jan.; Febr.; März; v. Funk: Hilf. Jahrb. XIII. 1. u. 2. 1893; v. J. Lieberman: Hilf. Ztschr. Bd. 71. 1. 1893; v. H. Voeltz: Hilf. Ztschr. Bd. 71. 2. 1893).
- Belshaim, J., *Codex Vercellensis. Quatuor evangelia ante Hieronymum latinae translati* (v. v. D.: Liter. Critib. 1894. 24; Athenaeum 1894. 27 oct.; v. Z.: Theol. Litt.-Bericht 1894. 32).
- Bennett, W. H., *The Books of Chronicles* (v. M. Dods: Expositor 1894. oct. 1894. 20 oct.; v. R. S. Kennedy: Critical rev. of theol. & philol. literat. 1894. oct.; v. Prior: Biblical World IV, 5. nov. 1894).
- Berger, E., *Saint Louis et Innocent IV* (v. R. Davidhofs: Deutsche Litg. 1894. 18; v. Ch. Pfister: Revue critique 1894. 26).
- Beilmann, H. J., Die Aufgaben der Kirche u. ihrer Theologie in der Jetztzeit (v. A.: Theol. Litt.-Bericht 1893. 42; v. Kluckhohn: Theol. Litt.-Bericht 1894. 9).
- Beyer, Th., Jesus Christus, wahrer Gott, u. Marienlob (v. Zöckler: Evang. Kirch-Zig. 1893. 7; v. Eckel: Theol. Charakter 1893. 10).
- Beyfchlag, W., Der große Kurfürst als evangel. Charakter (v. K. Brüg: Liter. Critib. 1894. 28; v. F. Hirsch: Mittheil. aus d. Hilf. Litt. 1894. 18).
- Bindley, T. K., *Testimoniis de praescriptis haereticorum, ad martyras, ad scapulum (Athenaeum 1894. 14 July; v. J. R. Harris: Classical Rev. 1894. 7).*
- Blake, B., *How to read the Prophets. P. IV: Ezekiel* (v. A. S. Carrier: Rev. Rev. Rev. 1894. July; v. W. H. H.: Biblical World IV, 5. nov. 1894).
- Bradford, A. H., *The question of unity (Bibliotheca Sacra 1894. July; v. B. B. Warfield: Presbyt. and Ref. Rev. 1894. oct.).*
- Bradshaw, H., *The early collection of Canon known as the 'Hibernensis'* (v. E. Warren: Academy 1893. 3 Jan.; v. C. H. Turner: English Hist. Rev. 1894. oct.).
- Brügger, Th., Die fortschreitende Entfremdung von der Kirche im Lichte der Geschichte (v. Rade: Die christl. Welt 1894. 25; v. Eckel: Theol. Litt.-Bericht 1894. 10; v. Ev. kirchl. Anzeiger f. Berlin 1894. 47. 48).
- Broicher, Ch., *Frederick William Robertson*. 2. Aufl. (v. J. Werner: Theol. Litt.-Bericht 1894. 3; v. S.: Christl. Welt 1894. 51).
- Brom, G., *Austrian Trajectanea*, Bd. I (v. P. M. Baumgarten: Katholik 1893. Jan.; v. J. P. K.: Hilf. Jahrb. XIV. 1. 1893).
- Bruce, B., *Apologetics or christianity definitely stated* (v. M. Vennos: Revue critique 1894. 6; v. S. M.: Biblical World IV, 4. oct. 1894).
- Burton, E. de Witt, *Syntax of the moods and tenses in New Testament Greek*, 2. edit. (v. J. H. Thayer: Classical Rev. 1894. 8; v. T. D. S.: Biblical World III, 4. apr. 1894).
- Catalogus codicum hagiographicorum latinarum antiquiorum in Bibliothecis nationum Parisiensis. Editionis hagiographicae Bibliothecae J. A. II, 111* (v. W. A.: Liter. Critib. 1891. 15; v. P. Lajoy: Revue critique 1891. 47; v. A. Deligne: Rev. des questions hist. 1894. avril; v. F. Loofs: Deutsche Litg. 1894. 17).
- Cheetham, S., *A history of the christian church during the first six centuries* (v. F. Loofs: Deutsche Litg. 1894. 38; Athenaeum 1894. 3. v. C. G. McNe: Critical rev. of theol. & philol. literat. 1894. oct.).

Verlag von Sigmund Mayer in Trier.

Kaufmann, Prof. Dr. D. R. Jafr Chajim Bacharach
(1838–1902) und seine Ansehen. Preis 4 M.

Lebensbild einer der bedeutendsten Erscheinungen im jüdischen Geistesleben des 19. Jahrhunderts. Von besonderem Interesse für deutsche Mächte und Geistesgeschichtler.

Grünbaum, M. Die jüdisch-deutsche Literatur in Deutschland, Polen und America. Preis 1 M. 80 P.

[Aus: „Winter u. Wünsche. Die jüdische Literatur seit Altschleier der Ransom“].

Probeabdruck aus der jüdisch-deutschen Literatur nebst Erläuterungen.

Versandort Redacteur Prof. Dr. E. Schürer in Kiel. Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig. Druck von August Pries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von D. Ad. Harnack, Prof. zu Berlin, und D. E. Schürer, Prof. zu Kiel.

Ercheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 18 Mark.

N°. 2.

19. Januar 1895.

20. Jahrgang.

Nowack, Lehrbuch der hebräischen Archäologie (Siegfried).
Bouffet, Textkritische Studien zum Neuen Testament (Texte und Übersetzungen von Gehhardt u. Harnack IX. 4) (Jülicher).
Leeuwen, van de joodsche achtergrond van den Brief aan de Romeinen (Holtzmann).
Theologisch-homiletische Bibelwerk von J. P. Lange, N. T. XI: Die Pastoralbriefe, von

Oosterzee, 4. Aufl. von Knoke (Holtzmann).
Prenckhausen, Analecta (Jülicher).
Catergian, De fidelis symbolo quo Armeni astutus observationes (Kaltenbach).
Wright, A short history of Syriac literature (Neifle).
Hilgenfeld, Textkritische Bemerkungen (Neifle).
Priest, Die Reichspolitik des Erzbischofs Balduin von Trier (Karl Müller).

Frank, Geschichte und Kritik der neueren Theologie (Rüchli).
Mielke, Das System Albrecht Rüchli's (Rüchli).
Christ, Die fünftliche Weltordnung (Woods).
Kawerau, Vom Worte des Lebens (Achelis).
Schmid, Geschichte der Erziehung II. 1-2, III. 1-2 (Achelis).
Jugendgedenken eines deutschen Theologen (Rüchli).

Nowack, Prof. Dr. Wilh. Lehrbuch der hebräischen Archäologie. 1. Bd. Privat- u. Staatsalterthümer. 2. Bd. Sacralalterthümer. Freiburg i. B., J. C. B. Mohr, 1894. (XIV, 396 u. VII, 323 S. gr. 8.) M. 16. —

Wenn der Verfasser zur Ausarbeitung seines Werkes die Erwägung trieb, daß es an der Zeit sei, den Ertrag der so weit zerstreuten Detailarbeiten der letzten Jahrzehnte auf dem archäologischen Gebiete zusammenzufassen und eine systematische Darstellung des hebräischen Alterthums zu geben, welche der neu gewonnenen Erkenntnis von der wirklichen geschichtlichen Entwicklung desselben entspricht — so galten diese Reflexionen nicht mehr, als es sich um Drucklegung dieses seines Lehrbuchs handelte. Denn inzwischen hatte dieselbe Verlagshandlung, als beabsichtige sie, sich eine empfindliche Concurrenz zu schaffen, den Grundriss von Benzingen (vgl. Theol. Litztg. 1894, Nr. 8) veröffentlicht, welcher alle diese Anforderungen erfüllt. Es konnte sich nunmehr, wie N. selbst (Bd. I p. VII) ganz richtig sagt, nur um ein Mehr oder Weniger handeln. Abgesehen von dem erfreulichen Umfange, der darin liegt, daß zwei selbständig arbeitende Gelehrte zu wesentlich denselben Resultaten gelangt sind, ist das Neue bei N., daß er, ein umfangreicherer wissenschaftliches Material heranzieht. Wir verzichten deshalb auf ein Eingehen in die allgemeine Behandlung und Gliederung des Gegenstandes. Wir können dem bei N. nur ebenso zustimmen, wie es bei Benzingen geschehen ist. Wir begnügen uns mit einzelnen Bemerkungen und Fragezeichen, die vielleicht für eine spätere Auflage nützen können. — Bd. I, S. 9, ist angeführt, daß die Elchunazarschrift 990 Worte habe. In Schlottmann's Transcription zählen wir ca. 290 Worte. — S. 12 Anm. 2. Wir würden auch Naber's Josephusausgabe für erwägenswerth halten. — S. 13. Anm. Die Surenhus'sche Mischnahausgabe ist zum Citiren un bequem, weil sie die herkömmliche Abtheilung der Capitel und Verse hat. — S. 14 fehlt unter den griechischen Schriftstellern über jüdische Geschichte Appian. — S. 19. Wachsner's Antiquitäten beziehen sich meist auf das spätere Judenthum, zeigen aber hier außerordentliche Einzelkenntnisse. S. 25 fehlt Menken's Bibelatlas. Auch der sehr zweckmäßige historische Atlas von Oort (1884) verdient Erwähnung. Was S. 23 über die Hafen der Westküste gesagt wird, widerspricht schnurstracks den Ausführungen von S. 43. 247. Auf S. 53 wäre die neueste Arbeit über den Auszug von G. N. Münch, die Zaraath der hebr. Bibel Hamburg 1894 nachzutragen. S. 57 für den Sonnenfisch wäre auch 2 K. 4, 18. 19 ein Beispiel. — S. 89. Hatte Naphthai das Gebiet im Osten (?) des Genezarethsees inne? — Zu

S. 153 vgl. auch G. A. Wilken, das Matriarchat, Leipzig 1884. — Zu S. 161. Aussetzung der Kinder vgl. Hi 3, 12. Zu S. 165 war auch zu erwähnen Stade's Aufsatz über 'auf den Knien gebären' in Zeitschr. f. alttest. W. 1886, S. 143-156. — S. 167 f. Die Erklärung von Ex 4, 25 u. wurde auf eine Art stellvertretender Befehlscheidung führen. — Zu S. 169 vgl. auch J. Grünwald, die rituelle Circumcision, Frankfurt 1892 und J. A. Glasberg, Sichron Berith Iarichonim, Berlin 1892. — Zu S. 174 möchten wir betonen, daß, abgesehen vom Dienstverhältnis, keine sociale Kluft zwischen Herrn und Sklaven bestand. Jeden Tag konnte irgend eine Beduinenraza die Herrn zum Sklaven machen. — Zu S. 283. Wie steht es mit der Stellung von 2 und 3 in Kl. 3 und 4? — S. 188. Statt Chwolson, corpus inscriptionum semiticarum 1882 schreiben: c. i. hebraicarum. — S. 320, Anm. 1. Das Citat Weimar 1831 S. 96 ff. bekennen wir nicht zu verstehen. Zu S. 323-329 fehlt die neuere Literatur über das israelitische Strafrecht und G. Wildeboer, de pentateuchkritiek en het mozaïsche strafrecht (Tijdschr. voor strafrecht IV, Jan. 205-130 V, 3. 4. S. 251-269), E. Goitein, das Vergeltungsprinzip im bibl. u. talm. Strafrecht, Frankfurt 1893. Zu S. 347 ff. wäre zu fügen: M. Bloch, mof. talmudisches Erbrecht 1890. — S. 355 will der Verf. die תורה von einem völligen Schuldverlaß verstehen. Dann wäre es aber richtiger gewesen, die Israeliten unter einander zu lauter unentgeltlichen Gaben für die gegenseitigen Bedürfnisse zu verpflichten.

Bd. 2. S. 15. Simon b. Jochai ist nicht der wirkliche Verfasser des Sohar. Nur die Legende schreibt ihm dies zu. Er gehört dem 2. nachchristlichen Jahrhundert, der Sohar frühestens dem 13. Jahrhundert an. S. 34. Der syrische Einfluss bei den israelitischen Kunstbauten ist wohl jedenfalls nur ein vermittelter. Zunächst stand man doch unter dem Einfluss der phönizischen Bauleute und Künstler. Zu S. 43 Z. 3 würden wir vorschlagen hinzuzufügen: und ob es (nämlich das eiserne Meer) überhaupt mit Wasser gespeist wurde. Es scheint nur eine decorativ symbolische Bedeutung gehabt zu haben. — S. 183 ff. fehlt die Arbeit von Adler, der Verfohrungstager der Bibel in Ztschr. f. alttest. W. 1883 S. 178-185. —

Bei einer neuen Auflage könnten vielleicht durch genauere Redaction des Stoffes auch einzelne Wiederholungen vermieden werden. So die über Höhen Bd. I, S. 34 u. 136, über Fische S. 87 f. u. 221 f., über die Joche S. 202 u. 228 etc., wobei auch zugleich einzelne Widersprüche zu beseitigen wären. S. 137 z. B. ist der Tisch ein auf den Boden ausgebreitetes rundes Leder, S. 144 ist feinstwegen ein Stuhl nöthig. S. 222 f. wird ein lebhafter Fischfang betrieben, S. 248 scheinen die Seen in alter Zeit nicht befahren zu sein. — Noch sei auf einzelne

Verfehen der Orthographie oder Druckfehler aufmerksam gemacht. Ueber $\pi\alpha\tau\alpha\sigma\tau\epsilon\lambda\omicron\varsigma$ Bd. I S. 111 statt $\pi\alpha\tau\alpha\sigma\tau\epsilon\lambda\omicron\varsigma$ vgl. Siegf.-Stade, hebr. Wörterb. s. v. u. Baer, *liber Genes.* S. 77 zu Gen. 18, 6; zu $\pi\alpha\tau\alpha\sigma\tau\epsilon\lambda\omicron\varsigma$ S. 243 f. Baer, *liber Jobi* S. 49; S. 224 steht $\pi\alpha\tau\alpha\sigma\tau\epsilon\lambda\omicron\varsigma$ als *st. abs.*; zu verbessern in $\pi\alpha\tau\alpha\sigma\tau\epsilon\lambda\omicron\varsigma$. — S. 147 steht $\pi\alpha\tau\alpha\sigma\tau\epsilon\lambda\omicron\varsigma$ statt $\pi\alpha\tau\alpha\sigma\tau\epsilon\lambda\omicron\varsigma$. Nur mit Artikel heißt es: $\pi\alpha\tau\alpha\sigma\tau\epsilon\lambda\omicron\varsigma$. — S. 86 $\pi\alpha\tau\alpha\sigma\tau\epsilon\lambda\omicron\varsigma$ f. $\pi\alpha\tau\alpha\sigma\tau\epsilon\lambda\omicron\varsigma$. — Druckfehler sind Bd. I, S. 90 $\pi\alpha\tau\alpha\sigma\tau\epsilon\lambda\omicron\varsigma$ f. $\pi\alpha\tau\alpha\sigma\tau\epsilon\lambda\omicron\varsigma$. S. 86 f. $\pi\alpha\tau\alpha\sigma\tau\epsilon\lambda\omicron\varsigma$, ebenda Morqitos f. Mosqitos; S. 155 Merob f. Merob; S. 171, Anm. 1. N. Schultz f. H. Schultz; S. 312, Anm. 2. Hexateuchs f. Hexateuchs. Bd. 2, S. 68 Graeber f. Granberg; S. 75, Anm. 1. F. f. T. Tobler. S. 203 Z. 17 v. u. lies: 'die' f. zu (den trunkenen Priester). Auf S. 98 (Bd. 1) muß Z. 5 zu Z. 1 werden, damit Sinn hineinkommt. — Wir haben nun 2 treffliche archäologische Handbücher. Hoffentlich fühlt Niemand den Beruf, noch ein drittes aus beiden zusammen zu schreiben, was man in dieser Periode der Lehrbücherfaltungen immerhin zu befürchten hat.

Jena.

C. Siegfried.

Bousset, Privatdoc. Wilh., Textkritische Studien zum Neuen Testament. [Texte u. Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur, hrsg. von O. v. Gebhardt u. A. Harnack. IX. Bd., 4. Hft.] Leipzig, Hinrichs, 1894. (III, VII, 144 S. gr. 8.) M. 4. 50

W. Bousset's Buch liefert den sehr erfreulichen Beweis, daß auch unter den jüngeren deutschen Theologen der Sinn und das Geschick für textkritische Arbeit am Neuen Testament nicht ausgefallen ist, obwohl derartige Studien außerordentlich mühselig sind und ihre Früchte zunächst nur bescheidene sein können.

Eine amüsante Lecture wird man freilich bei einem Buche, wo ganze Seiten mit Variantentafeln gefüllt sind, nicht erwarten; der Verf. vermischt vornnehm jedes Mittel, um Leser anzuziehen, die nicht von vornherein bereit sind, eine ähnliche Entfaltung beim Studium seiner Thefen zu üben, wie er sie früher hat anwenden müssen. Einzelne Härten des Ausdrucks hätten wohl ohne Schädigung der Schlichkeit vermieden werden können, z. B. das häufige „Angaben geben“, S. 6, 17, eher 'statt „solange“ oder S. 72, 6, die aus dem XV. Jh. angehängte Hndfchr. der Apok.' In der Orthographie ist Einiges störend, wie die Schreibung: *Kodices*, *Kodex rescriptus* (neben *Macarius* und *Kosmas Indicopleustes*), fogar von der klementinischen Ausgabe der Vulgata und einem Kureton'schen Syrer bekommt man zu lesen.

Was aber bei textkritischen Untersuchungen in erster Linie zu fordern ist, absolute Zuverlässigkeit bis in die Minuten hinein, das wird man bei B. nicht vermissen. Die 3 Druckfehler in den 8 Zeilen des Verzeichnisses der Abkürzungen machen ja mißtraulich; nachher begegnen solche selten; S. 2, 8. 2 und 34 l. Hausleiter f. Hausl., S. 22 n. 3 Ausgaben f. Angaben, S. 45 $\pi\alpha\tau\alpha\sigma\tau\epsilon\lambda\omicron\varsigma$ f. $\pi\alpha\tau\alpha\sigma\tau\epsilon\lambda\omicron\varsigma$, S. 48 $\pi\alpha\tau\alpha\sigma\tau\epsilon\lambda\omicron\varsigma$ f. $\pi\alpha\tau\alpha\sigma\tau\epsilon\lambda\omicron\varsigma$, S. 70, 11 Dennoch f. Dennoch, S. 88 *Evangelium*, S. 97 *Robbensis*. Soweit ich den Verf. kontrollirt habe, erwiesen sich seine Materialien als mit höchster Akribie gesammelt und vorgeführt. Außerst selten werden Correcturen anzubringen sein, für die er verantwortlich ist, — der mit der Sachlage Vertraute weiß, daß die bisherigen Collationen von Handschriften nichts weniger als fehlerlos sind, und doch mußte B. mit ihnen operiren —; kleine Irrthümer wie S. 128 P. Pithaeus f. Pithoeus und S. 47, 27 ein zu streichendes $\alpha\epsilon\tau\omicron\varsigma$ hat er aus Gregory übernommen. S. 48, 6 fehlt hinter $\kappa\alpha\theta\omicron\lambda\iota\kappa\alpha\iota$ ein $\epsilon\lambda\iota\omicron\tau\omicron\lambda\omicron\varsigma$, S. 72, 3 lies ω f. ω , S. 72, 5 l. XI. f. VI. Jh., S. 73, 12 l. *not.* Gr. 61 f. 58 — wenigstens nach Gregory, — ebenso wären S. 144, 5 ff. die Siglen 115 und 95 zu vertauschen und Z. 9 das $\alpha\iota\lambda\alpha$ (?) zu streichen. Irreführend wird S. 7

n. 1 g mit seinem „in *paradyt*“ neben den Zeugen für die Lesart $\mu\epsilon\tau\alpha\tau\omicron\varsigma$ $\pi\alpha\tau\alpha\sigma\tau\epsilon\lambda\omicron\varsigma$ genannt, er gehört neben Cyrian als Vertreter des Textes $\mu\epsilon\tau\alpha\tau\omicron\varsigma$ $\pi\alpha\tau\alpha\sigma\tau\epsilon\lambda\omicron\varsigma$. In dem Verzeichniß der Handschriften S. 72 f. ist ohne Grund die Zeitbestimmung vier Mal fortgelassen worden, und bei cod. 47 fehlt das „in *insula Chalcide*“, was natürlich wichtiger ist als das „in *monasterio S. Trini*“. In den Verzeichnissen der Zeugen für gewisse Lesarten verzeichnet B. oft absichtlich auf Vollständigkeit; doch werden bisweilen hyperbolisch „alle“ oder „omnes“ genannt, wo man das Gegentheil schon aus dem Context erhellt, z. B. S. 53, 6, wo „alle Min.“ ein $\mu\epsilon\tau$ in I Cor. 10, 23 zufügen sollen, während 177, 46, 67, 118, 179, *al.* es fortlassen. Und wenn die Lesarten von g sonst regelmäßige Berücksichtigung finden, dürften sie auch S. 28, 24 oder 41 n. 1 Z. 3 v. u. nicht fehlen, Cyrian vermischt ich noch öfter, z. B. S. 3, 3, S. 15, 32, und einen g gewichtigen Zeugen für das $\pi\alpha\tau\alpha\sigma\tau\epsilon\lambda\omicron\varsigma$ bei II Cor. 12, 1 wie Ambrosiaster hätte B. sich S. 52 nicht entgehen lassen sollen. Ein bloß erheiterndes Versehen ist ihm S. 71 bei der Zusammenstellung der gewonnenen Resultate passiert: auf das zweite folgt nämlich unmittelbar das vierte. Mit der einschlägigen Literatur ist der Verf. wohl vertraut, nur eine für seine Zwecke bedeutame Abhandlung ist, so viel ich sehe, ihm entgangen, die von A. Ehrhard im Centralblatt für Bibliothekswesen 1893, in der die Euthaliusfrage neu beleuchtet worden ist.

Das Buch besteht aus 5, freilich in einem inneren Zusammenhang stehenden Abhandlungen: I zur Textkritik der Apokalypse (S. 1–44) II der Codex Pamphili (S. 45–73) III die Recension des Hefychius (S. 74–110) IV die Gruppe *Kl(M)* in den Evangelien (S. 111–135) V Zur Textkritik der Apostelgeschichte (S. 136–144). In I behauptet B. im Gegensatz zu B. Weiss (Texte und Unterfuch. VII, 1), daß unter den Majuskelschriften der Apokalypse nicht P und Q (bei Tischendorf B) zur selben Classe gehören, daß vielmehr P mit einer Reihe von Minuskeln (10, 17, 37, 49 etc.) zusammen eine besondere, auf einen alten Archetyp (K) zurückgehende Classe repräsentirt, die dem Sinaiticus überhaupt nahe steht, deren Text aber besonders für den dritten Corrector des Sin. (K) maßgebend ist. Die Classe K wird von S. 13 an eingehend charakterisirt, S. 41 ff. ihre Entstehungszeit bestimmt. Die zu Grunde liegende Recension müsse älter als das 5. Jhdt. sein. — In II glaubt B. den Weg gefunden zu haben, um an der Hand des cod. II der Paulusbriefe und der zugehörigen Minuskeln wie 31, 37, ferner K und der euthalianischen Texte den Archetypus des Codex Pamphili zu reconstituiren; Pamphilus soll um 300 eine Recension des Neuen Testaments veranstaltet haben, die für die Apok. in der Classe K vorliegt, für Acta und katholische Briefe auch ungewiß nachzuweisen sein wird. — In III stellt der Verf. die Verwandtschaft der sicher aus Aegypten stammenden Evangelienfragmente T mit den Handschriften B&L und der Minuskel 33 fest; er schließt daraus, daß diese Codices alle — mehr oder minder rein — nur den in der ägyptischen Kirchenprovinz autorisirten Text des Neuen T. enthalten, und daß dieser Text (S) die Recension des Hefychius (um 300) darstelle. Die These ist von großer Bedeutung; denn, wenn Bousset Recht hat, so vertritt B. der berühmte Vaticanus des 4. Jhds., „nur eine Localtradition von vielen, mit der absoluten Bevorzugung B's bei der Herstellung des Textes muß gebrochen werden“. S. 97 ff. wird als die Haupteigenthümlichkeit der Recension S die Vorliebe zu verkürzten nachgewiesen und der Grundsatz aufgestellt, daß Lesarten, in denen S allein oder fast allein steht, nur als locale Tradition zu betrachten und in der Regel nicht zu acceptiren sind. — Das Resultat der Abhandlung IV ist, daß die Evangelien-codices *Kl(M)* mit ihrem Gefolge von Minuskeln einen Text enthalten, in dem die Herührungen mit Origenes auffallen, und der unter dem Einfluß der Biblio-

thek von Caesarea entstanden sein wird, mit anderen Worten: sie vertreten die Pampphilusrecension. — Endlich in V werden, mehr andeutungsweise, die Handschriften aufgezählt, die für Acta und kathol. Briefe die Bedeutung von *KII* bei den Evangelien haben, also ihren gemeinsamen Typus dem Codex Pampphilus verdanken — den ägyptischen Localtext repräsentieren dort BRAC. Ein Nachtrag zur II. Abhandlung S. 143 f. (Eigenthümlichkeiten in der Reihenfolge der Paulusbrieфе als Erkennungszeichen der Verwandtschaft von Handschriften) bildet den Schluss.

Es ist mir fraglich, ob alle Thefen R's sich durchsetzen werden. Seine Erklärung der Entstehung von Varianten leuchtet nicht immer ein, z. B. nicht S. 7 f. dafs P Apok. 21, 8 das *διεγράψας* weggelassen haben soll, weil es seine Vorlagen theils vor, theils hinter *ὑμῶν* brachten. Das Vertrauen (S. 96), dafs B den Charakter der Hefychrecension im Ganzen und Grofsen bis auf Minuten, bis auf die Orthographie erhalten habe, scheint mit nicht genügend gerechtfertigt, von einem fixirten, autorisirten Text der heiligen Schriften wird man schwerlich für irgend eine Kirchenprovinz im Alterthum reden dürfen, und die Erinnerung daran, dafs Africa und Aegypten benachbarte Kirchenprovinzen sind (S. 94), kann bei Ermittlung der Abtammung einer Lesart nichts nützen, denn jene Nachbarschaft hat nur auf der Karte bestanden. S. 92 heifst es, wir wüfsen von Hieronymus, dafs in Aegypten die Recension des Hefych anerkannt war: Ähnliches berichtet Hieron., aber nur von der Septuaginta Ausgabe des Hefych. Immerhin halte ich die Abhandlung III für die werthvollste: Die Handschrift B scheint mir in der That von Bouffet an dem rechten Platz gestellt zu sein; die Frage, ob Hefychius oder ein anderer Aegypter für ihren Text verantwortlich ist, ist relativ gleichgültig. Auch die Classificationen in I bedeuten einen unzweifelhaften Fortschritt, und glückliche Beobachtungen dieser Art fehlen in keinem Theile des Buches. Woran ich noch nicht glaube, ist die Existenz einer Pampphilusrecension; nirgends wird uns Pampphilus als selbstthätiger Emendator der Bibel vorgeführt; er ist Abschreiber und Corrector gewesen, und seine Bibeln mögen weithin verbreitet worden sein, aber sie enthielten nicht seinen Text, sondern den von Origenes überkommenen. Dafs gerade die heute in Jerusalem und auf dem Sinai sich findenden Minuskeln die Aussicht bieten sollen, bei Reconstitution des Pampphilustextes Dienste zu leisten, ist doch wenig wahrscheinlich; so correct werden sich die Recensionen von ca. 300 nicht in ihren Urgeboten gehalten haben. Die Uebersetzungen wünsche ich bei der Untersuchung B's stärker herangezogen, auch die Citate bei den theologischen Schriftstellern in den 'Kirchenprovinzen', und im Allgemeinen wäre mehr Skepsis in Bezug auf Resultate angebracht. Aber der Protekt B's gegen die bisherige Unterschätzung der Minuskeln wird bald von Jedermann angenommen sein; die Desiderien, die er S. 134 f. für Weiterführung der Textstudien aufstellt, beweisen, dafs er weifs, was noth thut; und nach diesem Beitrag trauen wir ihm den Muth und die Kraft zu, von der Lösung eines nie ganz zu erledigenden Aufgabe näher zu führen.

Die Erörterungen über orthographische Eigenthümlichkeiten und Provinzialismen S. 102—110 werden hoffentlich bei den Philologen, die sich für solche Dinge interessieren, Beachtung finden.

Marburg.

Ad. Jülicher.

Leeuwen, J. A. C. van, *De joodsche achtergrond van den Brief aan de Romeinen*. Proefschrift. Utrecht, Breijer, 1894. (IX, 135 S. gr. 8.)

Wie vor vier Jahren Schnedermann über den jüdischen Hintergrund im Neuen Testament überhaupt geschrieben hat, so behandelt jetzt ein angehender Theo-

loge aus der Utrechter Schule speciell den Römerbrief unter steter Berücksichtigung der entgegenstehenden Thesen C. van Manen's (Paulus II, 1891), wonach jeder Brief nur als eine großflächige Uebersetzung einer viel kürzeren Paulusschrift zu begreifen ist und in seiner gegenwärtigen Gestalt unmöglich von einem geborenen Juden herrühren kann. Gelegentlich einer Besprechung dieses Buches hatte der Unterzeichnete das Grundübel einer solchen Kritik darauf zurückgeführt, dafs sie über die Verwandtschaft mit der Gnosis diejenige mit der Synagoge überbietet (f. Jahrg. 1892, S. 227, vgl. unsere Schrift S. 16). Eine gründliche Durchforschung und allseitige Bestätigung dieses Urtheils liefert der Sohn des Utrechter Theologen E. H. van Leeuwen in vorliegender Doctor-Dissertation. Dieselbe behandelt zuerst die directen Aussagen des Briefstellers bezüglich seiner jüdischen Nationalität (S. 23—30), dann seine Beurtheilung der Heiden (S. 30—38) und der Juden. Der Schwerpunkt der Betrachtung ruht auf diesem Abschnitt, welcher die Juden im Allgemeinen (S. 39—49), die Bedeutung des Gesetzes insbesondere (S. 49—98), endlich Israel und Christus (S. 98—103) behandelt, worauf in einem letzten Abschnitte, überschrieben 'Sprache und Stil', meist nach Schöttgen und Delitzsch die zahlreichen Analogien und Parallelen aufgezählt werden, welche die ältere rabbinische Literatur auch in formaler Beziehung liefert, während Weber's bekanntes Buch auch schon zur sachlichen Erklärung des Briefes reichliche Ausbeute lieferte.

Die Berechtigung zu einer derartigen Verwendung und Verwerthung dieser Literatur ist bei uns stark angefochten. Unseres Erachtens kommt dabei Alles auf die Tragweite der Beweiskraft an, welche man dem Zufammentreffen im Ausdruck und Gedanken beimifst. Abhängigkeit des Paulus von rabbinischer Lehrweise könnte höchstens in einzelnen, bestimmt angezeigten Fällen nachgewiesen werden. Darum ist es aber ein keineswegs überflüssiges, sondern im Gegentheil sehr verdienstliches Unternehmen, die Fälle des Zufammentreffens in möglichst vollständiger Weise zu sammeln. Denn jede solche Erwägung trägt das Ihrige bei zur Consolidierung des Gesamturtheils, dafs solcherlei Gedankenbildungen, Ideenassoziationen und Ausdrucksmittel auf dem Boden des Judenthums, meist auch nur auf diesem, möglich waren. Ausgeschlossen erscheint demnach die Zurückführung des betreffenden Schriftstückes auf griechische Autorschaft, und mehr will wenigstens unser Verfasser nicht beweisen.

Jedes Eingehen in Einzelheiten würde uns in die Probleme der Exegese des schwierigsten Schriftstückes im N. T. führen. Die Commentatoren werden jedenfalls Anlaß finden, sich manche der hier gegebenen Aufschlüsse näher zu befehen oder sich mit der Exegese des Verfassers auseinanderzusetzen. Beispielsweise zeigt dieselbe abermals, wie die Frage nach der *διανομή* *τοῦ* *θεοῦ* nicht zur Ruhe kommen will. Es ist ja wahr, dafs es immer einen Entschluß kostet, diesen Begriff 3, 21, 22 anders verstehen zu sollen, als sofort 3, 25, 26 im gleichen Zusammenhang (S. 56), und dafs, wenn er 10, 3 so verstanden werden will, wie man ihn gewöhnlich nach Maßgabe von 1, 17, 3, 21, 22 faßt, von einem *ἐνοταγμένῳ* *τῷ* *θεῷ* nur vermöge einer gewissen Härte und Gezwungenheit der Begriffsbildung gesprochen werden kann (S. 104). Wenn nun aber unser Verfasser die von ihm auch in die eben angegebenen Stellen eingeführte Fassung des Genitivs als *Gen. subjecti* daraus erklärt, dafs nach alttestamentlichem Begriff die Gerechtigkeit Gottes in seinem Handeln gemäfs der von ihm selbst gegebenen Norm bestche (S. 581), so setzt das eine Unterscheidung in Gott voraus, die der alttestamentlichen Frömmigkeit doch schwerlich gelaug sein konnte; vgl. Smend, Lehrbuch der alttestamentlichen Religionsgeschichte, S. 422f. — Höchst ärgerlich wirken bei der Lectüre die massenhaften Druckfehler in der Accenturierung. Strafsburg i. E. H. Holtzmann.

Theologisch-homiletisches Bibelwerk. Die Heilige Schrift Alten und Neuen Testaments, mit Rücksicht auf das theologisch-homiletische Bedürfnis des pastoralen Amtes in Verbindung mit namhaften evangelischen Theologen bearb. und hrg. von J. P. Lange. Des Neuen Testaments 11. Tl.: Die Pastoralbriefe und der Brief an Philemon. Theologisch-homiletisch bearb. von Prof. Dr. J. J. van Oosterzee. 4. Aufl., durchgesehen und überarbeitet von Prof. D. K. Knoke. Bielefeld, Klafing & Klafing, 1894. (X, 171 S. gr. 8.) M. 2. —

Der Verfasser der drei ersten Auflagen (1860, 1863, 1873) hat nach seiner eigenen Aussage „kein streng wissenschaftlich-exegetisches Handbuch, sondern einen praktischen Kommentar zu liefern gesucht“. Das gilt in der Hauptsache auch von dieser vierten Auflage, deren Herausgeber sowohl die „dogmatischen und ethischen Grundgedanken“, als auch die „homiletischen Andeutungen“ der Vorlage ziemlich unangetastet stehen, dagegen dem einleitenden Abschnitt sowie den „exegetischen Erläuterungen“ diejenigen Modificationen angedeihen liefs, welche den in seinem eigenen, mittlerweile erschienenen „Praktisch-theologischen Kommentar zu den Pastoralbriefen“ entwickelten Ansichten entsprechen. Ausdrücklich namhaft gemacht sind — von einigen Auseinanderetzungen mit van Oosterzee's Exegese abgesehen — diese Änderungen nur in der allgemeinen Einleitung, wo entgegen der ursprünglichen Annahme, die Briefe seien zwischen der ersten und zweiten römischen Gefangenschaft und in der letzteren geschrieben, vielmehr eine zweite Gefangenschaft verworfen, der zweite Timotheusbrief aus der ersten und einzigen Gefangenschaft zu Rom datirt, der Titusbrief sammt dem in den ersten Timotheusbrief aufgenommenen Instructionschreiben des Paulus als auf einer in die ephefinische Periode fallenden Reife entstanden, das gleichfalls im ersten Timotheusbrief verarbeitete Lehrschreiben des Paulus endlich als von dem in Caesarea gefangenen Apostel geschrieben hingestellt wird. Unterzeichnet hat über diese complicirte Hypothese schon anderswo (Theologischer Jahresbericht 1887, S. 105 f., 1889, S. 118 f.) gehandelt und steht ihr heute noch ebenso unglaublich gegenüber. Der compilatorische Charakter der Pastoralbriefe überhaupt, wie ihn auch Hefse gemeint hat, läfst sich allerdings ziemlich einleuchtend machen (vgl. S. 13 f.), aber im Grofsen und Ganzen kommt dabei für die Echtheit nichts heraus. Was über die letztberührte Frage vollends auf den wenigen Seiten, die ihr hier gewidmet werden, gesagt ist, will selbstverständlich nichts belegen. Es wird beispielsweise für die Authentie der Briefe der Kanon des Muratori angerufen (S. 3), aber von der eigenthümlichen Art ihrer Einführung in demselben oder was von dem doch zur Beurtheilung der Sachlage viel wichtigeren Kanon des Marcion gelehrt wird. Doch wird ja Niemand hier eigentliche Belehrung in dieser Richtung suchen. Anzuerkennen ist jedenfalls, dafs der Herausgeber, wenn er auch Privatmeinungen, wie dafs Timotheus ein theologisches Seminar geleitet hat (S. 87 wie im eigenen Commentar I, S. 62), dafs Trophimus nicht in Milet, sondern in Malta zurückgeblieben sei (S. 129 wie I, S. 114 f.) u. A. nicht unter den Scheffel stellen wollte, sich doch in der Exegese grundsätzlich an die überlieferte Reihenfolge der Verse gehalten und sich dabei hat genügen lassen, dem Leser gelegentlich zu sagen, wie beispielsweise die Abschnitte 1 Tim. I, 3—2, 7 (S. 18. 24. 28. 31) oder 2 Tim. I, 13—2, 2 geordnet sein müßten (S. 93), oder dafs Tit. I, 7—9. 12. 13 unecht ist (S. 137. 139). Uebrigens ist auch die Uebersetzung mit Rücksicht auf die Exegese revidirt worden; daher heifst ἀννότατος „emancipirt“ (S. 137 f. nach II, S. 244).

Die Erklärung stimmt nicht immer zu den in den Einleitungen auftretenden Behauptungen. Hier lesen wir

z. B. bezüglich der Irrlehrer, dafs „die Identität derselben mit den Gnostikern des zweiten Jahrhunderts nicht bewiesen werden kann“ (S. 4), während zu 1 Tim. 6, 20 ἀντιθέτης τῆς ὑποδοχῆς γνῶσεως bemerkt wird: „diese Antithesen waren eine Frucht der fälschlich sogenannten Gnosis. Es ist bekannt, wie die Gnosis im 2. Jahrhundert den Inhalt des Evangeliums, welcher die wahre Erkenntnis bringt, zu verflüchtigen drohte. Daher ihre Bezeichnung hier“. Da mit dem genannten Ausdruck der Gegnerschaft des Briefstellers das Recht auf ihren Namen abgesprochen wird, wird sie eben damit zugleich mit Namen genannt, und ist daher nicht zu begreifen, wie darum, dafs der Ausdruck γνῶσις ὑποδοχῆς nicht aus Hegeßip entnommen sein kann, „der letzte Schein eines Grundes“, ihn auf die bekannte Zeitercheinung zu beziehen, hinfallig werde (so noch B. Weiss in der gleichzeitig erschienenen 6. Auflage des Commentars zu den Pastoralbriefen, S. 21). Auch mit der contextmäßigen Beziehung von Tit. I, 16 auf die „Irrlehrer“ (S. 140) dürfte vorliegende Auslegung vor derjenigen des anderen Erklärers, der an ungläubige Juden denkt (S. 378), entschieden im Rechte sein, während derartige Vorzüge im Einzelnen doch den gröfseren Schwergewicht des Concurrentenwerkes nicht aufheben.

Strafsburg i. E.

H. Holtzmann.

Preuschen, Erwin, Analecta. Kürzere Texte zur Geschichte der alten Kirche und des Kanons, zusammengefaßt von E. P. (Sammlung ausgewählter kirchen- und dogmengeschichtlicher Quellenchriften, hrg. von G. Krüger, 8. Hft.) Freiburg i. B., J. C. B. Mohr, 1893. (XVI, 186 S. gr. 8.) M. 3. —

Derselbe rührige Theologe, der in Heft 2 und 3 der Krüger'schen Sammlung 1891 und 1892 drei Tractate von Tertullian herausgegeben hat, legt diesmal eine Auswahl von Documenten zur alten Kirchengeschichte vor, durch die er sich mehr Dank als durch jene früheren Ausgaben erwerben wird. Die zweite, kleinere Hälfte, S. 129—171 umfaßt zwölf Actenstücke zur Geschichte des Kanons, die erste S. 3—126 etwa 80 verschiedene „Texte“ zur äufseren Kirchengeschichte, resp. zur Geschichte der Beziehungen zwischen Kirche und Staat bis Constantin. Da ein innerer Zusammenhang zwischen den beiden Hälften nicht besteht, wären sie m. E. praktischer in zwei verschiedenen Heften ausgegeben worden: immerhin wird es Niemanden, der sich das Heft um der kanongeschichtlichen Urkunden willen anschafft, gereuen, die reichhaltige und wohlgeordnete Sammlung zur Geschichte der Verfolgungen auch zu besitzen. Zu Theil I haben besonders reichlich beigezeichnet Euseb's Kirchengeschichte, Lactanz (Preuschen sagt ohne Verweise: Pseudo-Lactanz) *de mortibus persec.*, Cyprian's Briefwechsel, die *Scriptores historiae Augustae*, doch auch Origenes, Tertullian, Tacitus und Lucian; die kaiserlichen Rescripte von Hadrian bis Constantin, die kirchengeschichtlich von Interesse sind, werden vollständig mitgetheilt, und die beiden alten Märtyrerverzeichnisse, die als Nr. 22. 23 einen Platz gefunden haben, wird man schwerlich für überflüssige Zugaben halten. Die Anordnung ist eine sehr oberflächliche; auf ein paar einleitende Texte S. 3—8 folgt 2) Claudius — Sueton, *vita Claud.* 25 — 3) Nero 4) Domitian; am ausführlichsten sind Nr. 14 Decius S. 35—60, — wo zuerst die Folgen der Friedenszeit vor Decius' an Abschnitten aus Cyprian *de lapsis* und Origenes, dann „das kaiserliche Edict und seine Folgen“ an noch mannigfaltigeren Stellen illustriert werden, Nr. 17 Diocletian und Galerius S. 67—80 und Nr. 20 Gesezte, Erlasse und Briefe Constantins S. 95—117. Im Theil II steht an der Spitze das Muratorische Fragment, es folgen acht weitere Verzeichnisse der NTlichen Schriften, wie sie auch in Zahn's Geschichte des NTlichen Kanons II, S. 1—318 gesammelt

vorliegen; das Pr. von den 23 Stücken Zahn's die wichtigsten herausgegriffen hat, wird man wohl nicht befreiten, wenn man auch z. B. den *Catalogus Bobbiensis* und Augustin's sowie Caffiodoro's Mittheilungen über den Umfang des N.T.'s ungern vermisst; dafür fügt Pr. als Nr. 10–12 Euseb. KG. VI, 25, III, 25 (Kanon des Origenes und des Eusebii) und des Hieronymus *Prologus quatuor evangeliorum* bei. Besonders dankenswerth ist noch der Abdruck des gefälschten *decretum gelasianum* nach dem Berliner Codex Philipps 1743 *scil.* VIII S. 147–155, wie denn auch sonst hin und wieder durch den Herausgeber oder durch Freunde von ihm die Handschriften — so bei den *Philosophumena* und dem *Muratorianum* — zur Verbesserung des überlieferten Textes herangezogen worden sind. Einleitende Bemerkungen hat Pr. mit Recht überflüssig gefunden, ein längeres Vorwort (S. III–XII) giebt den etwa nöthigen Ersatz dafür. In diesem wird S. IV über die jüdische Lehrbuch auffallend hart geurtheilt; das dies in jeder Hinsicht veraltet ist, lese ich mit Staunen. Wegen mangelhafter Angaben über die neuere Literatur zu den gebotenen Texten hätte sich der Verf. aber nicht zu entschuldigen brauchen; sollten seine umfangreichen Bücherkataloge bloß Schriften enthalten, die genauer zu studiren für den Studenten empfehlenswerth erscheint? Recht brauchbar für Lernende ist die chronologische Tabelle über die Zeit von 284 bis 325 (S. 172f.), und die Tabelle S. 185, die die im Mommentlichen Verzeichnisse auf S. 140f. aufgeführten Schriften Cyprian's mit den Tractaten und Episteln der Hartel'schen Cyprianausgabe identificirt, kann auch gelegentlich nutzbar gemacht werden. Entbehrlich erscheinen mir die beiden Register, das der Eigennamen zum I. Theile S. 174–180 und das zum II. Theile S. 181–184; da man sie wenig gebrauchen wird, will ich auf die Fehlerhaftigkeit ihrer Angaben und auf so auffallende Lemmata wie *Athena*, *Gothae*, *Jordanis*, *Leonidas* (statt des) kein Gewicht legen.

Nur der eine, allerdings gewichtige Vorwurf kann Pr. nicht erspart bleiben, das er bei dem Abdruck seiner Texte — soweit man ihn aus den älteren Druckausgaben kontrolliren kann, aber wird es bei den von ihm collationirten Handschriften anders stehen? — mit sehr geringer Akribie verfahren ist. Nach S. VIII will er in der Regel die Texte den besten kritischen Ausgaben, die jedesmal auch angegeben seien, entnommen haben; nur in einzelnen Fällen habe er andere Lesarten aus dem Apparat in den Text eingefügt. Diese Fälle sind aber, so viel ich sehe, merkwürdig zahlreich; z. B. S. 118–120 bei den Luciantexten weicht er von seiner Quelle, der Ausgabe Fritzsche's fast überall ab, wo es möglich ist. Wo er unnöthige Conjecturen zu Gunsten der Textüberlieferung beiseite, wird man ihm ja beipflichten, aber wenn er S. 118, 1 *ταυτα η ταυτα ην* Z. 12 *αυι η αυι* Z. 27 *διασησινονας η -παυς* 119, 1 *αυι η ετοι* Z. 4 *ενδιανειραι η ενδιανειραι* Z. 24 *αυιου η καυιου* Z. 27 *αυιου η αυιου* Z. 33 *αυι η αυι* 120, 13 *αυιου η αουου* schreibt, wo überall Fritzsche zweifelt das Richtige hat, so sind das sicher zu viel Abweichungen, die aus keinem Apparat gelassen sind. Accentfehler begegnen durchweg häufig, z. B. 3 auf S. 106: Z. 1 *αυιου* Z. 4 *αυιου* Z. 29 *αυιου*; auch die Interpunktion könnte correcter sein. Aber erhebliche, oft sinnstörende Fehler sind beinahe auf jeder Seite zu finden, z. B. S. 46, 15 *αυιου* Z. 12, 24 fehlt hinter *αυιου* ein *αυι*, S. 56, 6 ist ein *αυι* vor *αυιου* ausgelassen, Z. 11 *αυιου* η *αυι*, und Z. 22 *αυιου* η *αυιου* zu lesen, S. 60, 3 *αυιου* η *αυι* Z. 63, 26 *αυι* η *αυι*, Formen wie *Miscellanum* S. 67 und *αυιου* S. 86, 8 mußten gar nicht geschrieben werden können; find zweifelhafte Fehler dieser Art nichts Seltenes, so wird man auch unerheblichere Differenzen Pr.'s von seiner Vorlage nicht mehr für irgendwie be-

gründet zu halten geneigt sein und sich billig über eine flüchtige und willkürliche Behandlung der Texte beklagen.

Dagegen für solch ein vereinzelter Versehen wie es S. 31 dem Verfasser passiert ist, die *vita des Septimius Severus* mit der des *Alexander Severus* zu verwechseln und dadurch eine interessante Notiz an falscher Stelle unterzubringen, möchte ich auf freundliche Entschuldigung plädiren: da liegt sicher nur ein Mißgeschick vor, nicht Unkenntniß oder Urtheilslosigkeit. Wir vermissen an dem Herausgeber Freuchen nur eins, die Genauigkeit und Zuverlässigkeit im Einzelnen; wahrscheinlich hat er sich gewöhnt, solche Arbeiten zu schnell zu erledigen, dadurch schmälert er sein sonst unbefreitbares Verdienst.

Marburg.

Ad. Julicher.

Catargian, P. Jos., C. Mechith., *De Fidei symbolo quo Armeni utuntur observationes*. Opus posthumum. Wien, [H. Kirich], (1892). (53 S. gr. 8.) M. 3.60

Diese Abhandlung ist unterzeichnet mit *Rouae, Mense Martio 1870*. Nur der Titel verrath, daß der Verf. verstorben ist. Keinerlei Vorrede giebt an, warum die Abhandlung so lange zurückgehalten sei und warum sie nun so spät doch noch edirt werde. Eine andere Schrift von Catargian (lateinische Uebersetzung der armenischen Recension der *paratitica* *in* *armenica*) erschien 1877. Natürlich ist die jetzt veröffentlichte Schrift zum Theil antiquirt, zum Theil ist sie aber doch noch werthvoll. Sie bietet vielerlei Notizen aus armenischen Schriftstellern, zum Theil aus solchen, die als unedirt bezeichnet werden. Vor Allem ist die Schrift durch eine gute Forschungsmethode ausgezeichnet. Einzelnes hatte der Verf. schon 1870 besser wissen können, wenn er Kenntniß gehabt hätte von den bis dahin bereits erschienenen Arbeiten Caspari's.

Ueber das armenische Symbol ist schon viel geschrieben worden und wird wohl noch Manches geschrieben werden. Im 1. Cap. zeigt Cat., daß man es in Armenien lange einfach für die Formel von Nicæa hielt. (Cat. übersetzt den Ausdruck, den man anscheinend für die technische Bezeichnung des Symbols halten muß, durch *fidis*; dieser Name ist derjenige, der auch im griechischen Orient der gelaugte war bis auf die Zeit Justinian's und deutet darauf, daß, wenn nicht die Formel, so doch überhaupt der Brauch ein Symbol bei der Taufe zu recitiren und daselbe als Glaubensregel zu benutzen, aus der griechischen Kirche übernommen wurde.) Neuerdings hat man doch zu genau Kenntniß von N. erhalten, um diese Betrachtung fortsetzen zu können. Die Formel wird also jetzt 'officiell' hingestellt als eine von Gregor dem Erleuchter abstammende Bearbeitung von N. Allenfalls denkt man auch noch daran, daß die *proximi* *successores* Gregor's Zufätze eingefügt haben. Von der Zeit des Ephesineischen Concils ab gilt das Symbol für unverändert. Cat. glaubt der letzteren Anschauung zunächst widersprechen zu müssen. Er theilt die *inter Catholicos acque ac Acoluthos Armenos* übliche Formel — sie wird bei der Taufe und täglich bei der Messe gebraucht, S. 3; gewisse Auflagen, die die *Congregatio de propaganda fide* den unierten Armeniern gemacht hat und die zwar nicht in der Sache, doch aber einige Male im Ausdruck die Formel der *Catholicos* anders erscheinen lassen, find beleuchtet S. 41ff. — armenisch und lateinisch mit und vergleicht sie in 2. Cap. mit einer anderen, von der er nicht fogleich sagt, woher er sie habe und wofür sie sonst gilt, die aber dem Kundigen sofort erkennbar wird als die sog. *kyrenaia* als *to* *kyrenaia*, die dem Athanasius zugeschrieben wird. Cat. glaubt zeigen zu können, daß der jetzt gültige Text nur eine im Laufe der Zeit entstandene Abart dieser *kyrenaia* sei. Der Unterschied des jetzigen Bekenntnisses der Armenier und jener *kyrenaia* habe keine andere Bedeutung als die von *kyrenaia* *variantes*.

Die „perfecta firmitas textus etiam in minimis“, die gegenwärtig von den Armeniern festgehalten wird, sei erst seit 300 Jahren zu beobachten. Ältere Manuscripte zeigen verschiedene Zwischenstufen zwischen der *iqn*, und dem jetzigen *textus receptus*. Ich will folglich hier sagen, daß ich die Betrachtung für möglich halte, obgleich ich sie mir noch nicht wirklich aneignen vermag; es wird noch weitere Untersuchungen bedürfen. Im 3. Cap. tritt Cat. nun den Nachweis an, daß die *iqn*, erst im Beginne des 6. Jahrhunderts in Armenien bekannt geworden und von da ab „*passim*“ als Symbol „in usu venit“. Bis dahin sei N das Symbol der Armenier gewesen. Die *iqn*, war schon vorher in der syrischen Kirche als Symbol recipirt. „In cognitionem venit Armeniorum occasione disputationum quae agitatae sunt circa doctrinam incarnationis“, in kirchlich-officiellen Gebrauch wurde sie genommen „impellentibus controversiis monophysiticis“, nämlich als eine Schutzwehr gegen den Monophysitismus. Denn die Monophysiten hätten ihrerseits geglaubt, sich auf N berufen zu dürfen, um ihre Theorie zu behaupten. Ihnen gegenüber seien alle orthodoxen Kirchen dazu übergegangen, ein genauer explicirtes Symbol einzuführen. Ich vermag diese Darstellung nicht zu widerlegen, kann ihr aber auch nicht ohne Weiteres zur Seite treten. Zwar was der Verf. geltend macht über die Bedeutung des Monophysitismus für das allmähliche Schwinden von N aus der Reihe der Symbole ist mir glaubhaft. Ich habe selbst in meiner „Confessionskunde“ I, 258ff. den Nachweis erbringen zu können gemeint, daß das sog. *Constantinopolitanum* in Chalcedon deshalb hervorgezogen sei, weil die Monophysiten sich hinter N verschanzten. Aber daß die *iqn*, die zu *σύντολον* (als *σύντολον* ist gedacht N) unter eben dieser Voraussetzung in Armenien recipirt worden sei, ist eine Idee, die mir deshalb noch nicht einleuchtet, weil ich mich vorläufig nicht überzeugen kann, daß wirklich N bis zum 6. Jahrhundert dort die Rolle gespielt hat, die Cat. behauptet. Auch hier muß weiteres urkundliches Material beschafft werden.

Wie Cat. nun S. 33ff. beweisen zu können glaubt, ist Athanasius der Urheber der *iqn*, gewesen. Hier hatte er von der bereits 1866 (Quellen¹) I) deutlich erschienenen Abhandlung Caspari's über diese Formel eines Besseren belehrt werden können. Athanasius ist sicher nicht der Verf. Es entgeht Cat. nicht, daß die *iqn*, in einem nahen Zusammenhange steht mit dem zweiten Symbole, das Epiphanius am Schlusse des *Ancoratus* mittheilt. Er hält diese Formel für eine Erweiterung der *iqn*, und hält für möglich (S. 36), daß auch sie von Athanasius aufgesetzt, von Epiphanius bloß übernommen sei. Hier rührt er an eine Frage, deren Schwierigkeit er bei Weitem nicht übersehen hat. Die drei Formeln *Armeniacum*, *iqn*, *iqn*, *Symbolum II Epiphani* sind ohne jeden Zweifel auf einem und demselben Stamme gewachsen. Aber ich brauche nur an die Arbeiten von Caspari und Hört zu erinnern, um klar zu machen, daß es hier nicht, wie Cat. meint, mit kurzer Confrontierung der Texte gethan ist. Ich habe in meinem Buche über das Apostolicum natürlich auch zu dieser Frage Stellung genommen und möchte hier keinen Raum verschwenden, da ich durchaus keinen Anlaß gefunden habe, meine dort entwickelte Anschauung zu ändern. In der Hauptfrage stimme ich Caspari bei, nämlich daß das Symbol des Epiphanius von diesem Theologen selbst geschaffen und daß die *iqn*, ein Auszug daraus ist. Vom *Armeniacum* urtheile Caspari, es sei eine Combination von C (bekanntlich = *symp.* I bei Epiphanius und zugleich Gemeindebekennniß von Jerusalem) und der *iqn*. Das beruhte zum Theil auf Constructionen, die nur auf Grund des incorrecten Textes, der Caspari zur Verfügung stand, unternommen werden konnten. Hört (der schon im Besitze eines guten Textes war) hat gemeint, daß das *Armeniacum* eine originale Schöpfung sei, die durch Vermittlung von *Caesarea Cappadociae* Symbol der Armenier geworden sei; verfaßt soll

es sein von Silvanus von Tarsus und wohl durch Basilus in Caesarea als Symbol eingeführt worden; der Verf. der *iqn*, und Epiphanius sollen es überarbeitet haben). Bei aller Hochachtung, die ich vor Hört's Combinationsgabe und Gelehrsamkeit habe, kann ich doch nur urtheilen, daß er diesmal in die Luft gebaut hat. Wer den *Ancoratus* genau liest, kann gar nicht zweifeln, daß das *Symbol II Epiphani* im Anschluß an eben diese Schrift von ihrem Autor als Quintessenz seiner Auseinandersetzungen aufgestellt ist. Dann ist die *iqn*, die Verkürzung des Symbols des E. Ich habe 3) den Beweis angetreten, daß das *Armeniacum* wieder eine leichte Bearbeitung (wesentlich Verkürzung) der immer noch für praktische Zwecke vielleicht unhandlich erschienenen *iqn*, sei. Die Schrift des Cat. wurde mir zugänglich, als ich den betreffenden Abschnitt meines Buches schon längere Zeit fertig gestellt hatte. Ich habe aber noch in einem Nachtrage, S. 317ff., darauf Rücklicht nehmen können. Sie war mir willkommen, weil sie mir vollends Gewißheit über den gegenwärtigen Wortlaut des *Armeniacum* gab. Die darin vorgetragene Betrachtung des Verhältnisses zwischen *Armen.* und *iqn*, kann ich, wie gesagt, vielleicht gelten lassen. Vorläufig stehen ihr für mich, ebenso wie den Reflexionen über die Zeit, wann die *iqn*, und zwar an Stelle von N in Armenien als Symbol angenommen sei, besonders einige Notizen im Wege, die Ter Mikelian, die armen. Kirche in ihren Beziehungen zur byzant. 1892, beigegeben hat. Dieser Forscher hat auch wieder eine besondere Theorie über die Herkunft des Symbols seiner Kirche. Ich habe auch ihrer in meinem Buche in einem Nachtrage, S. 308ff., gedenken können und will hier nur bemerken, daß ich sie für pure Phantasie halte, womit im Uebrigen der Werth seines Werkes nicht angetastet sein soll.

Ich habe im Vorstehenden zeigen wollen, daß die Publication des von Categrian hinstellenden Aufsatzes erwünscht heißen darf. Auch über eine andere *professio* der Armenier, die seit Ricaut (17. Jahrh.) bekannt war, findet man neuen werthvollen Aufschluß, S. 38ff. Eine Hauptsache habe ich nun aber noch hervorzuheben. Nämlich in der Serie der Formeln, um die es sich handelt, wenn man das *Armeniacum* historisch verstehen will, erscheint noch ein Aufsatz, den ich oben nicht nannte, der aber in seiner Weise berühmt gewesen sein muß, die sog. *ἑξάστις* *χριστός* *τὸν* *τῆς* *κατοικίας* *τῶν* *ἐν* *Νιχαίᾳ* (*Didascalia CCCXVIII patrum*). Auch mit dieser Formel haben Caspari und Hört, zumal aber Révillout und Batiffol sich beschäftigt; Révillout erklärte sie als ein Product des Concils von Alexandria 362; ich meine gezeigt zu haben, daß das jedenfalls nicht geht: sie erschien mir als ein um 400 entstandener Neuentrieb zur *iqn*, und dem *Armeniacum*. Diese Formel ist in Sonderheit interessant, weil sie in einem Zusammenhange steht (oder doch vielleicht gefunden wird) mit jenem *ἑξάστις* *ἡρώς* *μονότομος*, welches für die Geschichte des Mönchthums so belangreich scheint oder ist. In Deutschland hat sich A. Eichhorn besonders damit befaßt. Durch Categrian erfährt man, was bisher durchaus unbekannt war, daß die *ἑξάστις* armenisch unter dem Namen des Evagrius Ponticus erhalten ist. Mir ist recht wahrscheinlich, daß damit das Dunkel, welches über dem Verf. dieser Formel lagerte, aufgelichtet wird. Meine Ergebnisse stimmen auf's Beste zu dieser handgeschrieblichen Notiz. Zöckler hat leider offenbar Categrian's Schrift noch nicht gekannt, als er seine Schrift über Evagrius veröffentlichte. Es fragt sich, ob im Armenischen bloß die dogmatische *ἑξάστις*, oder auch das in Sonderheit das Mönchsleben regelnde *ἑξάστις* sich findet, resp. ob bloß jene dem Evagrius vindicirt ist. Auf diese Frage möchte ich die Aufmerksamkeit der berufenen Forscher hinleiten.

Gießen.

F. Kattenbusch.

durch die Regesten, die Preger nach Auszügen von Reinkens veröffentlicht hat, sowie durch die Vatikanischen Acten, die die historische Commission bei der Münchener Akademie unter der Leitung S. Riezler's in einem stattlichen Bande (1891) herausgegeben hat. Seither haben wir ein Quellenmaterial zur Geschichte jener Beziehungen wie in wenig anderen Zeiten des Mittelalters. Priefack's Ergebnisse sind folgende:

Die Luxemburger haben von Anfang an an Ludwig kein anderes Interesse gehabt, als durch ihn das habsburgische Haus vom Reich auszuschließen und ihrer Dynastie für künftig die Krone frei zu halten. So thun sie auch in den Jahren des Kampfes um's Reich nur eben soviel für Ludwig, als dazu nöthig ist. Baldwin insbesondere verfolgt daneben eine consequente territoriale Politik, indem er den Kölner Collegen zwingt, von seinen Fehden und Zollplackereien, die die wirtschaftlichen Interessen des ganzen Mittel- und Oberrheins schädigen, abzulehnen und sich mit den EB. von Mainz und Trier zu einer gleichmässigen rheinischen Handelspolitik zusammenzuschliessen. Interessen für Ludwig kommen dabei nicht im Geringsten in Betracht; er lässt den Kölner bei seiner habsburgischen Politik und giebt das EBisthum Mainz, dessen Verwaltung er an sich genommen hatte, in die Hände des vom Papst ernannten neuen Bischofs Matthias, sobald er Gewähr dafür hat, dass Matthias in seine rheinische Politik eingehe. Er hält überhaupt an Ludwig wohl nur darum fest, weil er ihm immer neue Vortheile abdringen kann.

Trotz der Entfremdung, die in Folge dessen sowie anderer Umstände zwischen König und EB. eintritt, veröffentlicht Baldwin doch die Processu Johannis XXII gegen Ludwig nicht, freilich nicht aus Interesse für Ludwig, sondern für das vom Papst mit Füssen getretene Staatsrecht d. h. die Interessen der Kurfürsten. Erst der Ulmer Vertrag vom Januar 1326 — den Priefack wie Preger als eine Finte Ludwigs fasst, wodurch die gefährliche französische Throncandidatur niedergeschlagen werden soll — und der Bund Ludwigs mit den Habsburgern föhnen die beiden anderen rheinischen Kurfürsten veranlassen B. sich von Ludwig loszusagen und Frieden mit dem Papst zu machen, Mai 1326. Die Rolle Baldwin's und seines Oheims fasst jedoch Priefack anders als Preger: sie waren in die Intrigue des Königs noch nicht eingeweiht, arbeiten vielmehr, ohne Kenntniss davon Ludwig in die Hände, indem sie dem Versuch der gleichfalls nicht eingeweihten österreichischen Herzöge, Johann XXII. für Friedrich's d. Sch. Königthum zu gewinnen, ihr eigenes Interesse und mit Erfolg entgegenzusetzen, da für einen Habsburger unter keinen Umständen wollen, vielmehr die Krone für künftig ihrem Haus zu sichern bemüht sind. Das freundliche Verhältniss B.'s zur Curie bleibt auch in nächster Zeit. Aber in seiner Zoltpolitik ist er für ihre Forderungen zu wenig zugänglich als die anderen rheinischen Kurfürsten, und wie Johann XXII. die französische Candidatur 1328 wieder aufnimmt, tritt B. auch ihr aus denselben Gründen entgegen, und nimmt das eben erledigte EBisthum Mainz dem Papst zum Trotz in seine Verwaltung, um jeden päpstlichen Freund jener Candidatur auszuschliessen. Damit beginnt der Bruch mit der Curie und damit wieder der enge Anschluss an Ludwig, bis 1338 eine neue Wendung eintritt und B. sich allmählich von Ludwig löst, um zuletzt seinen Grossneffen Karl gegen ihn aufzutreten und durchzusetzen.

Ich habe den Eindruck nicht überwinden können, dass die Ergebnisse Priefack's bis 1326 ungleich besser begründet sind als nachher. Da wo es sich um die Stellung der einzelnen Personen zum Ulmer Vertrag handelt, kommt auch Pr. über sehr unsichere Combinationen nicht hinaus. Am wenigsten hat mir das Motiv eingeleuchtet, in dem B. das Erzstift Mainz an sich genommen haben soll. Doch sieht Priefack selbst darin

nur einen der Gründe, die andern kämen wohl in einer Fortsetzung der Arbeit zur Sprache. Diefie Unsicherheit liegt aber in dem Stand des Materials, das an den Punkten, wo vor 15 Jahren die grössten Lücken klasten, trotz aller neuen Publicationen auch jetzt noch oft genug keine festen Ergebnisse gestattet.

Breslau.

Karl Müller.

Frank, † Geh.-R. Prof. Fr. H. R. v., **Geschichte und Kritik der neueren Theologie**, insbesondere der systematischen, seit Schleiermacher. Aus dem Nachlass des Verfassers hrsg. von Paft. P. Schaarschmidt. Leipzig, Deichert Nachf., 1894. (VI, 350 S. gr. 8.) M. 5. 60

Nach der Angabe des Herausgebers hat sein Schwiegervater, der Verfasser, die nun durch sein Hinscheiden vertheilte Abicht gehabt, deroinst eine Geschichte der neueren Theologie zu schreiben. Deren „Grundstock“ wird uns in der vorliegenden Veröffentlichung eines Collegheftes dargeboten, deren oben angegebener Titel noch von dem Verf. selbst festgestellt ist. Der Herausgeber meint sich mit den Intentionen des Heimgegangenen im Einklang zu befinden, indem er jenes Heft hat drucken lassen. Das mag ja auch der Fall sein. Denn andererseits ist es fraglich, ob Frank, wenn ihm ein längeres Leben beschieden gewesen wäre, in vorgerücktem Alter im Stande gewesen sein würde, den vorliegenden Entwurf noch wesentlich zu verbessern, da ja sein Urtheil über die Theologie dieses Jahrhunderts offenbar schon seit vielen Jahren fix und fertig war. Bestenfalls würde also bei einem gründlicheren Studium der neueren Theologie, wie es für ein selbständiges Geschichtswerk über diesen Gegenstand doch wohl auch vom Verfasser notwendig erschienen wäre, eine gleichmässiger und abgerundeter Darstellung zu Stande gekommen sein, als wie sie nun vorliegt. So aber bleibt an dem vorliegenden Werke schon dieses formale Erforderniss einer guten historischen Arbeit zu vermissen, und der hierin liegende Mangel wird auch nicht durch solche Vorzüge ausgeglichen, wie sie ein wirklich lebendiger und den vorhandenen Thatfachen gerecht werdender Sinn für geschichtliches Sein und geschichtliches Werden mit sich zu führen pflegt. Allerdings werden die Ansprüche, die man mit Recht an eine Geschichtsdarstellung stellt, schon durch das Wort Kritik gemässigt, das mit gutem Grunde in dem Titel des Frank'schen Buchs nicht fehlt. In diesem nimmt nämlich die Kritik einen sehr beträchtlichen Raum ein. Es ist aber nicht eine Kritik, die sich aus den vorgeführten Anschauungen anderer Theologen mit innerer Nothwendigkeit von selbst ergibt, sondern es ist die dogmatische Kritik, die von dem doch recht individuellen Standpunkt des evangelisch-christlichen Bewusstseins des Verfassers aus (S. 9), also nach einem zum grossen Theil der dargestellten Entwicklung fremden Massstab geubt wird. Frank hat eben gar nicht, wie auch schon seine früheren dogmatisch-polemischen Leistungen beweisen, die für einen theologischen Historiker unerlässliche Fähigkeit, sich in die religiöse Stimmung und theologische Denkweise andersartiger Menschen hineinzuversetzen. Er stellt auch nie die Frage, aus welchen inneren Gründen andere Theologen zu anderen Resultaten kommen, als welche ihm richtig erscheinen. So erkennt er denn bei anderen auch nur Irrungen und daneben mehr oder weniger Wahrheitsmomente an, während er andererseits doch so einsichtig ist, den Besitz der vollen Wahrheit nicht ausschliesslich für sich und seine Gefinnungsgenossen in Anspruch zu nehmen.

Zu diesem Grundmangel des vorliegenden Werkes kommen aber noch andere. Einmal find die Vorarbeiten, wie sie jeder geschichtlichen Darstellung vorhergehen müssen, wenn sie solide fundirt sein soll, bei weitem nicht genügend. Das findet freilich bis zu einem ge-

wissen Grade seine Entschuldigung darin, daß das Werk nur ein Collogheft ist. Wenn aber Frank sich darüber beschwert, daß häufig das Urtheil über die Orthodoxie nach Luther's und Melancthon's Tode sich nur auf Kenntnisse stütze, die aus Quellen zweiten und dritten Ranges geschöpft sind (S. 22), so hätte auch er selbst Grund genug gehabt, die vorhandenen Quellen für die Geschichte der Theologie dieses Jahrhunderts reichlicher und sorgfamer auszubereiten, als er es thut. Man glaube z. B. doch nicht, daß eine zusammenhängende Einleitung in die Entwicklung der Theologie dieses Jahrhunderts erreicht werden kann, wenn immer nur mehr oder weniger dürftige Auszüge aus den wichtigeren dogmatischen Werken neben biographischen Notizen und kritischen Auseinandersetzungen gegeben werden, wie dies auch Frank's Verfahren ist. Aufser jenen Quellen sind vielmehr auch die Zeitschriften der verschiedenen Richtungen heranzuziehen, in deren oft sehr werthvollen Aufsätzen sich weit deutlicher die Continuität und der Wechsel der herrschenden Strömungen ausdrückt. Endlich aber genügend gerade auch bei Frank jene Mittheilungen aus dogmatischen und anderen Werken deshalb nicht, weil es ihm, wenigstens bei seinen Gegnern, völlig fern liegt oder auch aus den zuerst angeführten Gründen nicht gelingt, deren Anschauungen in dem ihnen eigenthümlichen Sinne und in ihrem eigenen Zusammenhange möglichst getreu zu reproduciren.

Die Einleitung holt bis zur Reformation aus, um die Vorbedingungen für den Eintritt der neueren Theologie zu ermitteln. Hier operirt Frank reichlich mit den doch nachgerade für eine historische Erörterung als unbrauchbar erkannten logischen Kategorien Subject und Object. Außerdem ist die Auswahl des Stoffes von Willkür nicht frei. Daß der Synkretismus nicht erwähnt wird, hebe ich nur beiläufig hervor. Daß aber als Erscheinungen der Reaction gegen die „*Arrae Objectivatae*“ der Orthodoxie des 17. Jahrhunderts neben dem Pietismus Spenser's und Frankoe's die Philosophien des Katholiken Gertelius und des Juden Spinoza behandelt werden, ist deshalb nicht gerechtfertigt, weil nachher Leibniz und Wolff ganz übergangen werden, die doch einen viel unmittelbaren und weiter greifenden Einfluß als jene auf die von der Orthodoxie abweichende Denkweise eines neuen Zeitalters im protestantischen Geistesleben Deutschlands ausgeübt haben.

Das erste Capitel ist dann der Theologie Schleiermacher's gewidmet. Ich habe über diese so durchaus andere Anschauungen, als der Verf., daß es ziellos sein würde, mit ihm hier im Einzelnen über seine Auffassung zu rechten. Ich bemerke daher nur, daß, weil er die Frage nach Schleiermacher's religiöser Grundimmung und Grundanschauung nicht deutlich und sicher gestellt hat, er auch nicht im Stande gewesen ist, die verschiedenen Anschauungen des großen Theologen, die ihm nicht behagen, als notwendige Glieder in dessen Gesamtschauung zu verstehen. Nicht einmal den obersten Gedanken Schleiermacher's, die von diesem ganz im christlichen Sinne gemeinte Weisheit und Liebe Gottes, hebt Frank hervor, da er die beiden Sendföhrer an Lücke und den Aufsatz über die Erwählungslehre nicht benutzt hat.

Das zweite Capitel unter dem Titel „die von Schleiermacher zunächst angeregte Theologie“, spricht über Twelfen, Nitzsch, de Wette, Haase, Lange, Rothe und Schweizer während erst im vierten Capitel (die dem kirchlichen Glauben wieder zugewandte Theologie) außer den confessionellen Theologen Männer wie Müller, Dörner und Martensen vorggeführt werden. Diese Vertheilung der Vermittelungstheologen unter zwei ganz verschiedene Rubriken ist durchaus irreführend. Denn Twelfen, Nitzsch, Lange und Rothe sind ebenso wie die drei zuletzt Genannten „dem kirchlichen Glauben“ wieder zugewandt, und mindestens Rothe ist nicht weniger als diese durch

die Erweckung beeinflusst worden, deren Einwirkungen das vierte Capitel darzulegen sucht. Daß ferner auch erst in diesem die Union besprochen wird, deren Einführung Frank als eine der gesamtten evangelischen Kirche geschlagene Wunde bezeichnet, ist wieder ein Zeichen der mangelhaften Anordnung des Stoffes, da Frank selbst schon Schleiermacher als den Dogmatiker der Union *pari passu* bezeichnet, und da jedenfalls die in dem 2. und 3. Capitel behandelten Erscheinungen die Union zur geschichtlichen Voraussetzung haben. Wenn ferner im 4. Capitel die Erweckungsperiode mit Recht zu besprechen war, so hätte deren vielmehr der Geschichte des christlichen Lebens angehörender aufserer Verlauf, namentlich was die innere und aufserer Mission betrifft, in einer Geschichte der Theologie fuglich kürzer herangezogen werden dürfen, während es andererseits in einer solchen gerade darauf angekommen wäre, an concrets Beispielen zu zeigen, in welcher Art von frommer Stimmung denn Manner wie Tholuck durch die ihnen widerfahrene Erweckung veretzt worden sind, und wie sie aus dieser Erregung bestimmte maßgebende Gesichtspunkte an ihre theologische Arbeit mit herangebracht haben, Statt dessen wird in den Mittheilungen über Tholuck's Wirkfamkeit nur kurz auf dessen „wahre Weisheit des Zweiflers“ verwiesen, aus deren Lecture man sich ein lebendiges Bild der damaligen Glaubensbewegung verschaffen soll (S. 223), und die Wittke's Biographie von Tholuck, die auch in sehr lehrreicher Weise hätte herangezogen werden können, wird nicht einmal erwähnt.

Inzwischen ist im dritten Capitel, in dem auch Lipsius untergebracht wird, die Heffliche Schule zur Sprache gekommen, nachdem bereits im zweiten von Rothe die Rede war, dessen Speculationen doch von denjenigen Hegel's nicht unabhängig sind. Neben Hegel ist aber Schelling nicht genügend gewürdigt worden, dessen sehr einflussreiche Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums in keiner Geschichte der neueren Theologie übergangen werden sollten. Ferner ist Daub ebenso wie schon früher de Wette, neben dem er nach Schleiermacher der bedeutendste Theologe seiner Zeit gewesen ist, gar zu kurz abgemacht worden. Und zwar ist Daub's hervorragende Bedeutung gerade nicht aus seinen (späteren) Werken zu erkennen, über welche Frank einiges sagt, sondern vielmehr aus seinen *Theologumena* und seiner Einleitung in die Dogmatik, auf deren Wichtigkeit der Verf. hätte aufmerksam gemacht werden können, wenn er auch einmal die Geschichte der Dogmatik von Gafz zu Rathe gezogen hätte.

Das fünfte Capitel endlich ist wesentlich Ritfchl und seiner Schule gewidmet. Ich enthalte mich, auf diese Ausführungen näher einzugehen, da in ihnen die sachliche Darstellung gegenüber der Kritik gar wenig zu ihrem Rechte kommt. Die bereits gerügten Mängel des Frank'schen Buches treten hier begrifflicher Weise am meisten hervor, obgleich ich gern anerkenne, daß, gegen Ritfchl wenigstens nicht ungerecht zu sein. Der Grundfehler der gegen diesen geübten Kritik ist der, daß der 1. und 2. Band der Lehr- von der Rechtfertigung und Verführung völlig ignoriert werden, und daß der Verf. sich der beliebten Täuschung hingegeben hat, als ob durch eine neue Erörterung der in der bisherigen Debatte von Ritfchl's Gegnern stets in erster Linie herangezogenen Differenzen über die Erkenntnistheorie, die Mythik und Aetheliches wirklich etwas Durchschlagendes gegen jenen vorgebracht werden könnte. Ueberdies fragt Frank nie nach den Gründen, die Ritfchl für seine Anschauungen hat. Deshalb sind aber seine meisten Einwendungen von vorn herein hinfällig. Uebrigens stelle ich folgende thatsächliche Unrichtigkeiten fest: 1) Es ist nicht wahr, daß, wie Frank bemerkt, sich Ritfchl niemals der Schwärmgeister „heftigst angenommen“ hat (S. 18, Anm.). 2) Es ist nicht wahr, daß Ritfchl den Apöstel

Paulus ‚beschuldigt, er habe griechische Philosophie in das Evangelium eingebracht‘ (S. 29). 3) Es ist eine völlig verkehrte Auffassung, daß Ritschl Gott als „Postulat“ geltend mache, damit der Mensch gegenüber der Welt sich behaupten könne (S. 74).

Endlich fallen zwei auffällige Schnitzer wohl dem Herausgeber zur Last, der es mindestens bei der Correctur des Buches nicht hätte übersehen dürfen, daß Schleiermachers Vater nicht, wie S. 57 zu lesen steht, aus Oberheffen, sondern aus Oberkassel in der Rheinprovinz ‚stammte‘, und daß der im Inhaltsverzeichnis richtig als Julius Müller bezeichnete berühmte Theologe im Text vielmehr immer fälschlich Joh. Müller genannt wird.

Bonn.

O. Ritschl.

Mielke, Diak. Gfr., Das System Albrecht Ritschl's, dargestellt, nicht kritisch. Bonn, Marcus, 1894. (60 S. 8.)

M. 1.20

Von der gefamten bisherigen Literatur über A. Ritschl's Theologie unterscheidet sich die vorliegende Schrift dadurch, daß sie gesittlich von jeder günstigen oder ungünstigen Kritik absteht und lediglich eine ‚objectiv‘ Darstellung des Ritschl'schen Systems erstrebt. In dieser schriftstellerischen Absicht steht der Verf. das Recht seines Unternehmens. Es kommt ihm nicht darauf an, ‚eine Art Auszug aus den Werken Ritschl's darzubieten, sondern ‚ein möglichst deutlich hervortretendes Gesamtbild seiner theologischen Anschauungen‘. Dabei glaubt der Verf., ‚kein für den Zusammenhang des Systems wesentliches Moment übergangen zu haben‘. Doch hat er ‚nur bei den wichtigsten Punkten die Motivirung der Sätze Ritschl's mitgetheilt, um nicht ‚durch zu weit ausgeholte Auseinandersetzungen die Deutlichkeit der Gedankenverbindungen zu beeinträchtigen‘. Er selbst erklärt, er sei ‚weder Ritschl'scher noch Gegner Ritschl's‘. Im Einzelnen vermöge er sich nur selten mit Ritschl einverstanden zu erklären, doch scheine ihm dessen Theologie durch Geltendmachung gewisser allgemeiner Grundgedanken, von welchen die Bedrängungen der ‚großen Zukunft‘ zu haben. Hier werden auch die anderen theologischen Richtungen von Ritschl lernen müssen‘. Die Aufgabe, die sich der Verf. gestellt hat, ist also durch bestimmte Grenzen umschrieben, indem es ihm mehr darauf ankam, das theologische System Ritschl's im Zusammenhang das theologischen Probleme zu entwickeln, die in jenem System gegeben wird. Dadurch ist es bedingt, daß die biblisch-theologischen und dogmengeschichtlichen Ansichten Ritschl's, auf die dieser selbst als für sein System grundlegend mehr Gewicht gelegt hat, als auf seine erkenntnistheoretischen Anschauungen, nur theilweise und fragmentarisch zur Sprache gebracht werden. Dennoch hat diese Beschränkung, die sich der Verf. auferlegt, aus dem Grunde, den er dafür angiebt, durchaus ihr gutes Recht. Denn die Uebersichtlichkeit der Darstellung, die ihm vor Allem wichtig war, hätte nur darunter leiden können, wenn diese häufig durch Excurse in die biblische Theologie und die Dogmengeschichte unterbrochen worden wäre. Innerhalb jener Grenzen hat aber der Verf. seine Aufgabe meisterhaft gelöst. Er beherrscht den Stoff vollkommen, und auch manche Anhänger Ritschl's könnten hierin von ihm lernen. Mir ist nirgendwo ein Mißverständniß der Anschauungen Ritschl's aufgefallen. Auch der Zusammenhang des Ganzen und dessen einzelner Glieder unter einander ist in guter Ordnung und richtig, wenn auch nicht überall ganz gleichmäßig wiedergegeben. Denn zum Theil sind einzelne Gegenstände, z. B. das Schuldgefühl (S. 33), reichlich knapp behandelt worden. Auch vermisse ich die Lehre von dem Gewissen, die Ritschl in einer von dem Verf. nirgends citirten selbständigen Arbeit (über das Gewissen. Ein Vortrag. Bonn

1876) entwickelt hat, und die in mehrfacher Hinsicht für seine gefamte Theologie bedeutsam ist. Von der einschlägigen Literatur scheint dem Verf. der vortreffliche Aufsatz von Traub über Ritschl's Erkenntnistheorie (Zeitschrift für Theologie und Kirche, Bd. 4, S. 91 ff.) noch nicht bekannt geworden zu sein. Doch soll durch diese Bemerkungen das große Verdienst des Verf.'s in keiner Weise geschmälert werden. Ich halte neben jener, ein völlig anderes Ziel verfolgenden Abhandlung von Traub die Schrift von Mielke für das Beste, was bisher über Ritschl's Theologie geschrieben ist. Anfängern wird allerdings ihr Studium wegen der gedrängten und mancherlei Kenntnisse voraussetzenden Darstellung kaum weniger Schwierigkeiten bereiten, als dasjenige der leichter verständlichen unter Ritschl's eigenen Schriften, und auch weiter Vorgechrittene werden manche Ausführungen bei Mielke erst völlig begreifen, wenn sie dieselben Gedanken in der eingehenderen und vollständigeren Entwicklung bei Ritschl weiter verfolgen. Aber auf 54 Seiten netto hätte Niemand mehr und Besseres bieten können, als es der Verf. gethan hat. Indem ich daher Jedem, der in aller Kürze eine zuverlässige und oberflächliche Kenntniß von Ritschl's Theologie gewinnen will, die vorliegende Schrift ausdrücklich empfehle, scheide ich selbst von dieser mit dem wärmsten Dank, den ich dem mir persönlich völlig unbekannten Verf. süßlich auszusprechen mich um so mehr gedrungen fühle, als der Wust von Thorheit und Uebelwollen, mit dem das Andenken meines seligen Vaters von seinen Gegnern noch immer mehr und mehr belästigt wird, in den letzten Jahren schier ins Unermeßliche angeschwollen ist.

Bonn.

O. Ritschl.

Christ, Prof. Dr. Paul, Die sittliche Weltordnung. Eine von der Haager Gesellschaft zur Vertheidigung der christlichen Religion gekrönte Preischrift. Leiden, Brill, 1894. (IX, 153 S. gr. 8.)

M. 2.50

Die Haager Gesellschaft hatte für das Jahr 1891 das Thema zur Bearbeitung gestellt: ‚Was hat man zu verstehen unter sittlicher Weltordnung? Auf welchen Gründen ruht ihre philosophische Anerkennung? Und in welcher Beziehung steht diese Anerkennung zu dem religiösen Glauben?‘ Eine nicht mit dem Preise gekrönte Bearbeitung dieses Themas ist von Friedrich Traub ebenfalls unter dem Titel die sittl. Weltordnung (Freiburg i. B. 1892) publicirt worden. Die vorliegende, mit dem Preise gekrönte Bearbeitung ist, dem Vorworte zu Folge, eine weitere Ausführung und Begründung der Akadem. Antrittsrede des Verf.'s, die in der ‚Theol. Zeitschrift aus der Schweiz‘ 1889 veröffentlicht ist.

Der Gedankengang unseres Verf.'s ist in den Hauptpunkten folgender. Er betrachtet die sittl. Weltordnung zuerst insofern, als sie die unendliche Norm für den Willen des endlichen menschlichen Geistes bedeutet. Die sittl. Weltordnung in diesem Sinne ist identisch mit dem Sittengesetze. Den Inhalt dieses Sittengesetzes leitet er mittelst Vernunftthätigkeit aus dem wahren Wesen des Menschen, seiner Geistesnatur, unter gleichzeitigem Aufblick zu der Idee des Guten selbst ab. Neben diesem Wege zur Erlangung des Sittengesetzes giebt es glücklicherweise noch einen anderen Weg, welcher auch denen offensteht, deren Sache eine reine, vollbewußte Vernunftthätigkeit nicht ist: nämlich das Gewissen. Zweitens aber bedeutet die sittl. Weltordnung die unendliche Macht, durch welche für die Durchführung der Forderungen des Sittengesetzes gesorgt wird. Durch den Bestand einer solchen sittl. Weltordnung als Macht ist das Vorhandensein des Bösen in der Welt nicht ausgeschlossen; aber es wird durch sie bewirkt, daß das Böse seine Strafe, das Gute seinen Lohn empfängt, das Böse vermindert und vernichtet, das Gute gefördert und erhalten wird. Dieses

Walten der sittl. Weltordnung läßt sich an der Hand der Erfahrung nachweisen. Denn erfüllt vollzieht sich eine Vergeltung des Guten und Bösen im Innern des Menschen, in dem guten Gewissen, welches eine Lustempfindung höherer Art ist, und in dem Genuße, den das Wohlgefallen am Wahren und Guten dem Gemüthe gewährt, andererseits im bösen, qualenden, verzweifelnden Gewissen. Sodann zeigt sich das Walten der sittl. Weltordnung als ewige Gerechtigkeit, 'bis auf einen gewissen Grad' auch im äußeren Leben des Menschen. 'In vielen Fällen fügt es sich, daß schon die Naturordnung ohne Weiteres den Richterpruch der sittlichen vollzieht, Glück und Unglück in der Welt nach Verdienen zumißt' (S. 64). Auch im menschl. Wechselverkehre erntet der Mensch, was er gesät hat. Noch deutlicher zeigt ferner die Weltgeschichte, daß das Wahre und Gute allein bleibenden Bestand hat und endlich siegen muß, das Verkehrte, Böse dagegen der Vernichtung geweiht ist. Das Böse muß mittelbar auch zum Guten mitwirken. Denn, die das Gute lieben, müssen alle Dinge, auch äußerem Ungemach, zum Besten dienen. Und auch dem vom Guten abgefallenen Menschen widerfährt insofern Heil, als er durch das böse Gewissen zur Reue und zur sittlichen Wiedergeburt angetrieben wird. — Es existirt freilich keine allgemeine Übereinstimmung zwischen Tugend und äußerem Glücke in der Welt. Eine solche wäre sowohl durch den Charakter der sittlichen Weltordnung, wie durch den der natürlichen Weltordnung, die als selbständiges Ganzes ihren eigenen Weg geht, ausgeschlossen. Allein diese Indifferenz der Naturordnung gegen die sittliche Ordnung und die partielle Disharmonie beider ist doch nur die eine Seite des zwischen ihnen bestehenden Verhältnisses. Auf der anderen zeigen sie sich doch, jede als Ganzes genommen, so auf einander angelegt und berechnet, daß sie zusammenfassen, daß die Naturordnung die sittliche Ordnung unterstützt und fördert' (S. 117). 'Im Grunde find sie nicht zwei Ordnungen, sondern nur die eine, einheitliche und harmonische Gesamtordnung der Welt mit ihren zwei dem Natur- und Geistesleben zugekehrten Seiten' (S. 143). Da man in der angegebenen Weise durch verstandesmäßige philosophische Betrachtung der Existenz und Beschaffenheit der sittlichen Weltordnung 'mit einiger Evidenz' (S. 138) gewiss werden kann, so bedarf es des religiösen Glaubens nicht etwa, um ein Ergänzungswissen mit Bezug auf die sittl. Weltordnung herzustellen. Gleichwohl besteht eine innere Beziehung zwischen der philosophischen Anerkennung der sittl. Weltordnung und dem religiösen Glauben. Wenn man jene Übereinstimmung der sittl. Weltordnung und der Naturordnung in Betracht zieht und zugleich bedenkt, daß Ordnung, Regel, Gesetzmäßigkeit überall das Zeichen einer Intelligenz ist, von der sie herrührt, so muß man mit theoretischer Denknöthwendigkeit gemäß dem Causalitätsgesetze aus der Betrachtung der Welt mit ihren Ordnungen auf einen absoluten Geist, d. i. Gott, zurückschließen. Nicht nur auf das Sein Gottes, sondern auch auf die Grundzüge seines Wesens können wir von der natürlich-sittlichen Weltordnung aus einen Schluß ziehen (S. 143 ff.). So ist die Anerkennung einer sittlichen Weltordnung im Grunde eins mit dem religiösen Gottesglauben; er ist in ihr *implicit* enthalten (S. 149).

In der Untertheilung zwischen der sittlichen Weltordnung als Norm und als Macht hat sich der Verf. an Biedermann, *Christl. Dogmatik* § 113 angegeschlossen, — wie denn diese ganze Ausführung fast wie ein Commentar zu diesem Paragraphen Biedermann's erscheint. Ich möchte doch bezweifeln, ob es praktisch ist, das Sittengesetz so unter den Titel der sittl. Weltordnung als Norm zu bringen. Mir scheint dieser Sprachgebrauch verwirrend zu sein, weil er den Schein erweckt, als sei schon der gewöhnliche Bestand der sittlichen Weltordnung erwiesen, wenn man die Autorität, mit der sich das Sitten-

gesetz als Norm dem Menschen innerlich aufdrängt, dargelegt hat, während dabei doch das Problem der sittlichen Weltordnung im engeren und eigentlichen Sinne noch gar nicht berührt ist. Dieses eigentliche Problem, welches ohne Zweifel auch die Directoren der Haager Gesellschaft bei ihrer Themastellung im Sinne hatten, ist nicht die Frage, ob das Sittengesetz die Bedeutung einer subjectiv gültigen Norm für den Menschen hat und welches sein Inhalt ist, sondern vielmehr nur die Frage, ob dieses Sittengesetz, das sich als kategorische Forderung im Menschen geltend macht, bloß die Bedeutung eines subjectiven Phänomens hat, oder auch eine solche objective Bedeutung für die ganze Welt, daß der gesammte Bestand und Verlauf derselben von einem höchsten sittl. Gesichtspunkte aus geordnet ist und sittlichen Zwecken oder einem höchsten sittlichen Zwecke dient. Nur unter Voraussetzung einer solchen sittlichen Weltordnung kann uns das kategorische Auftreten des Sittengesetzes in unserem Innern als wahrhaft berechtigt erscheinen und können wir rechte Freude und unbedingten Muth zur Erfüllung der sittl. Forderungen haben.

Dieses eigentliche Problem erörtert unser Verf. unter dem Titel: die sittl. Weltordnung als Macht. Ist nun seine hier gegebene Beweisführung für den Bestand der sittl. Weltordnung wirklich zureichend? Er verweist uns zuerst darauf, daß sich im Innern des Menschen, im guten und bösen Gewissen, eine Vergeltung des Guten und Bösen vollziehe. Aber ist nicht diese Erscheinung des guten und bösen Gewissens einfach identisch mit der subjectiven Geltung des Sittengesetzes als kategorischer Norm für die Menschen? Eben deshalb, weil wir an der Befolgung des Sittengesetzes ein so eigenthümliches, durch keinen anderen Genuß ersetzbares inneres Gefallen finden, und weil uns aus der Uebertretung des Sittengesetzes eine so unanschauliche innere Unruhe und Qual erwächst, erscheint uns das Sittengesetz als eine kategorische, unbedingt gültige Forderung. Aus diesem Grunde gilt nun zwar, daß das sittl. Verhalten seinen inneren Lohn, das unsittliche seine innere Strafe unmittelbar mit sich führt. Aber wir können hierin doch nicht schon einen Beweis dafür sehen, daß dieses uns so kategorisch gegenüberstehende Sittengesetz ein leitendes Princip für die Ordnung der Welt ist.

Wenn der Verf. dann weiter ausführt, daß im Leben des Einzelnen wie der Völker sich das Walten einer ewigen Gerechtigkeit zeige, so ist er sich doch selbst dessen bewußt, daß diese Behauptung durch die einfache irdische Erfahrung keineswegs ganz allgemein beglaubigt wird. In sehr vielen Fällen freilich ziehen die guten und die bösen Handlungen der Menschen ihre segensreichen bezw. ihre üblen Folgen mit physischer oder psychologischer Nothwendigkeit nach sich. Aber wie oft fehlt uns doch auch der Eindruck von rechter vergeltender Gerechtigkeit im Leben der einzelnen Menschen! Wie oft scheint uns das irdische Lebensgeschick der Menschen in keinem richtigen Verhältniß zu ihrer sittlichen Würdigkeit zu stehen! Das in der Weltgeschichte sich allmählich vollziehende Weltgericht bietet keine Lösung dieser Schwierigkeit. Denn ein Walten der Gerechtigkeit nehmen wir hier nur im Großen und Ganzen, aber nicht im Einzelnen wahr; und die lohnende und strafende Vergeltung trifft hier nicht immer dieselben Personen, welche das Gute oder das Böse thaten. Für alle Zweifel an dem Bestehen der sittlichen Weltordnung, die sich so aufdrängen, findet der Verf. Trost in der Gewißheit, daß doch denen, die das Gute lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Aber woher gewinnen wir denn diese Gewißheit? Wirklich aus der irdischen Erfahrung? aus einfach verstandesmäßiger Betrachtung des irdischen Lebens und der menschlichen Geschicke? Wenn der sittlich denkende und wollende Mensch es versteht, auch den Widerwartigkeiten und Unbilden des irdischen Lebens eine Förderung für sein inneres, sittliches Leben abzugewinnen und

sie so feinen sittlichen Zwecken dienlich zu machen, so ist dies doch wahrlich noch kein Beweis dafür, daß der Weltverlauf im Ganzen und Einzelnen auf einen sittlichen Zweck hin gerichtet ist. Woher soll der religionslose Mensch, dessen Blick sich auf das irdische Dasein beschränkt, die Gewissheit erlangen, daß die innere Förderung, die er aus den irdischen Uebeln und Leiden für sich zu ziehen wisse, wirklich einen absolut höchsten Gewinn für ihn bedeutet, einen Gewinn, der werthvoller ist als Alles, was er im irdischen Leben entbehren und aufopfern muß? Und wie soll er die Gewissheit einer solchen inneren Förderung, eines solchen absolut höchsten Gewinnes festhalten angesichts des irdischen Todes?

Mir scheint, daß unser Verf. sich einer Illusion hingibt, wenn er meint, zuerst mittelst bloß verstandesmäßiger philosophischer Betrachtung den Bestand der sittl. Weltordnung feststellen und dann von dieser Gewissheit aus religiöse Schlussfolgerungen ziehen zu können. Nur wer die religiöse Erfahrung von dem Besitze eines höheren, aus Gott flammenden Lebens in sich macht und wer den christl. Glauben hat, daß die Entwicklung dieses höheren Lebens zum Ziele der Gotteskindschaft und des jenseitigen ewigen Lebens den eigentlichen Zweck seines ganzen Erdendaseins bildet, — nur der kann wirklich die Gewissheit haben, daß ihm alle Dinge zum Besten dienen, und kann vertrauensvoll die Schwierigkeiten überwinden, die sich vom Standpunkt der natürlichen irdischen Erfahrung aus einer Anerkennung der sittlichen Weltordnung entgegenstellen. Nur weil der Verf. thatsächlich schon mit gutem christlichen Vorurtheil die Welt betrachtete, ist es ihm so leicht erschienen, sich von dem Bestande der sittl. Weltordnung zu überzeugen.

Jena.

H. H. Wendt.

Kawerau, D. Guft., Vom Worte des Lobens. Predigten aus dem akademischen Gottesdienste in Kiel. Kiel, Eckardt. 1894. (76 S. gr. 8.) M. 1. 50

Eine Abschiedsgabe von zehn Predigten, die der Herr Verfasser bei seiner Ueberfiedelung nach Breslau seiner Akademischen Gemeinde in Kiel überreicht. Die Predigt zur Eröffnung des Akademischen Gottesdienstes in Kiel am Sonntag Cantate 1888 hat die erste, die Abschiedspredigt am Sonntag Laetare 1894 hat die letzte Stelle in der Sammlung. Bezeichnend reden beide über ein Wort des Paulus; jene über Röm. 1, 16, diese über 1 Kor. 1, 18; das Paulinische Evangelium von der Rechtfertigung und der darin begründeten Heilsgewissheit giebt den Grundton aller Predigten an. Die 6. und 7. Predigt (Röm. 8, 31—39; 28—30) handeln ausschließlich davon; aber der Grundton klingt auch in den scheinbar ganz anderen Inhalt bietenden Reden an, so vor allem in den in ihrer Schlichtheit und Wahrheit, in ihrer sachlichen Wucht ergreifenden Bspredigten: der am Reformationsfest und der am 25. Sonntag nach Trinitatis. Die Form der Predigt erscheint überall völlig in den Dienst der Sache gestellt, auf die es dem Prediger allein ankommt. Daher die Durchsichtigkeit der Sprache, die Klarheit der Gedankensfolge, die Einfachheit des Aufbaus. Das Thema ergiebt sich ohne Künstlichkeit aus dem Text; nur die letzte Predigt hat drei Theile, die übrigen nur zwei, und diese schließen sich meist als Auslegung und Anwendung. Erkenntnis und daraus sich ergebende Ermahnung unmittelbar dem Texte an, der überall exegetisch zu seinem Rechte kommt.

Die große Aufgabe, die wir uns selbst und dem zu bildenden neuen Geschlecht der Prediger des Evangeliums nicht genug vorhalten haben; daß alle Ausstattung der homiletischen Individualität, alles Studium, alle Kunst der Form in den keuschesten Dienst der zu verkündenden *Magna Dei* zu treten habe, hat unter Herr Verfasser in seiner Weise nahezu erfüllt. Für die Freunde in Kiel

find die Predigten ein Abschiedsgruß, für die Freunde gediegener homiletischer Literatur hoffentlich kein Abschiedsgruß.

Marburg.

E. Chr. Achelis.

Schmid, weil. Präl. Gymn.-Rekt. Dr. K. A., Geschichte der Erziehung vom Anfang an bis auf unsere Zeit, bearbeitet in Gemeinschaft mit einer Anzahl von Gelehrten und Schulmännern. Fortgeführt von Dr. Georg Schmid. II. Bd., 2 Abtgn., u. III. Bd., 2 Abtgn. Stuttgart, Cotta. (gr. 8.) M. 57. —

II, 1. (VI, 611 S.) 1892. M. 20. — 2. (IV, 461 S.) 1889. M. 12. — III, 1. (VI, 439 S.) 1892. M. 15. — 2. (VI, 311 S.) 1892. M. 10. —

Die Bearbeiter des ersten Bandes vorliegenden Werkes, der 1884 erschien und die vorrichtliche Erziehung behandelte, Präl. K. A. Schmid und Geh. Kirchenrath Guft. Baur, sind durch den Tod an der Vollendung des mit vieler Liebe begonnenen Werkes gehindert worden. Der Sohn des Herausgebers, Dr. Georg Schmid in Petersburg, hat die des Vaters Hand entfaltete Arbeit aufgenommen und bis zum Schluß des dritten Bandes, der mit Amos Comenius endet, fortgeführt. Bereits in dem Vorwort des ersten Bandes wurde von K. A. Schmid bemerkt, daß bewährte Männer, welche in Einigkeit des Geistes mit ihm verbunden den inneren Beruf für solche Arbeiten schon durch ihre bisherigen Leistungen dargeboten, sich an ihn angegeschlossen haben. Im ersten Bande stand dem Herausgeber nur der geistvolle G. Baur zur Seite, im zweiten Bande traten hinzu H. Maifus und O. Kaemmel in Leipzig, K. Hartfelder in Heidelberg, E. Gundert in Eisingen, G. Schmid in Petersburg, im dritten Bande G. Müller in Dresden, E. von Sallwürk in Karlsruhe, K. Sandberger in Stuttgart, A. Israel in Zichpau, J. Brügel in Nagold. Die Arbeitstheilung gereicht dem Werk zu großem Vortheil; jeder der Mitarbeiter hat ein fest begrenztes Gebiet, und die in jeder Beziehung vornehm ausgefallenen Bande legen in ihrem Inhalt durchweg das Zeugnis ab, daß die Mitarbeiter ihren Aufgaben mit großer Gründlichkeit und vielem Geschick gerecht geworden sind. Fast überall ist genaue den Quellen und der Literatur entnommene Sachkenntnis ein sicherer Führer, und nicht selten erhebt sich die Sachkenntnis zu wirklicher Meisterschaft in der Behandlung; die Darstellung der Bildung und des Bildungswesens in Frankreich während des 16. Jahrhunderts von E. von Sallwürk (III, 1, S. 110—205) und auch die Würdigung von Fr. Bacon von Sandberger (III, 1, S. 410—439) mögen besonders hervorgehoben werden. Allein den Vorzügen der Arbeitstheilung stehen auch gewisse Nachteile zur Seite, die theilweise kaum zu vermeiden sind. Verhältnismäßig Kleinigkeiten sind die Verschiedenheiten in der Schreibung der Namen: wir finden Thagaste und Tagaste, Virgil und Vergil, Boetius und Boethius, König Heinrich und Henry IV, Ludwig und Louis, König Jakob und James, Bonifatius, -cius, -zius, Melanthon-Schwarzerdt (II, 2, 116) und Schwarzerd (II, 2, 207) — das Richtige wird Schwarzerdt feyn nach Analogie der schwabischen Namen: Weisert, Gelbert, Rotiert, Grünert; das Urtheil über den spanischen Humanisten und Pädagogen Vives II, 2, 128 f. stimmt nicht mit II, 2, 317 und III, 1, 35; der Name Oxford wird — ich glaube: richtig — II, 1, 251 als ‚Ochsenfurt‘ erklärt, dagegen S. 392 von dem keltischen or = Wasser abgeleitet. Außer diesen nebenstehenden Verschiedenheiten dürfte jedoch auch weitergreifende Ungleichmäßigkeit der Behandlung zu constatiren sein; II, 2 ist drei Jahre früher erschienen, als II, 1; die Verfasser von II, 2 haben förmlich die Arbeiten von II, 1 nicht gekannt, konnten sich demnach nicht auf dieselben zurückbeziehen, und Wiederholungen waren unvermeidlich. Ferner folgt II, 2 (1889) noch völlig den Intentionen des Vorworts zum

ersten Bande: daß das Werk den Gebildeten, nicht den Gelehrten, bestimmt sei, jenem Mittelfeld zwischen den Ungebildeten und den Gelehrten. So wird jenem Vorwort gemäß auf selbständige Unterleuchtung verzichtet; die Ergebnisse der Wissenschaft werden in allgemein verständlicher Form vorgetragen. Eine verschiedene Höhenlage wird dadurch nicht ausgeschlossen; Hartfelder, der die Erziehung und den Unterricht im Zeitalter des Humanismus behandelt, schreibt für Höhergebildete, während Gundert für seine Darstellung der Reformation ein geringeres Maß der Bildung bei seinen Lesern voraussetzt. Jener empfindet die Bestimmung des Werkes als unliebsamen Zwang; Bemerkungen wie: „der Raum und Plan des Werkes gestattet es leider nicht, näher darauf einzugehen“, „es genügt hier“, „kurz zu erwähnen“ u. dgl. wiederholen sich häufig, während Gundert von folchem Zwang nichts merken läßt. Diese zweite Abtheilung des 2. Bandes wird durch eine Abhandlung von Dr. G. Schmid über die vier großen protestantischen Rectoren des 16. Jahrh. und ihre Schulen, nämlich V. Trostendorf, J. Sturm, M. Neander und H. Wolf beschloßen. Es sind werthvolle, mit großer Exactheit gearbeitete Charakteristiken, in denen jedoch das Interesse rein philologischer Didaktik vorwiegt. Damit scheint mir der Gesichtspunkt der Gemeinverständlichkeit in den Hintergrund getreten zu sein; die Abhandlungen sind nicht für „die Gebildeten“, sondern für „die Gelehrten“ bestimmt. Derselbe rein wissenschaftliche Charakter ist fortan vorherrschend, sowohl in der ersten Abtheilung des zweiten Bandes, wie in dem ganzen dritten Band. Wir haben infolge dessen zu gutem Theil wissenschaftlich bedeutsame Arbeiten erhalten, deren sorgfältiges Studium reich belohnt wird; die ganze zweite Abtheilung des dritten Bandes, welche die Lebensbilder von W. Ratke, J. H. Alsted, V. Andreae und J. A. Comenius enthält, ist insbesondere hervorzuheben. Der verlassene Gesichtspunkt der Gemeinverständlichkeit tritt in II, 1 nur in dem vor 1889 von G. Baur bearbeiteten Abschnitt über die christliche Erziehung in ihrem Verhältniß zum Judenthum und zur antiken Welt (S. 1—93) und über jüdische und muhammedanische Erziehung (S. 549—611) wieder zu Tage.

Zu den einzelnen Abschnitten des Werkes seien folgende Bemerkungen gestattet: II, 1 (1892) beginnt mit der frisch und geistvoll geschriebenen Abhandlung von G. Baur, die soeben citirt wurde. Aus der Literaturangabe geht hervor, daß sie vor 1886 geschrieben ist; denn Schürer's neueste Zeitsgeschichte ist nur in der ersten Auflage 1874 benutzt. In dem Abschnitt, Die amtliche Erziehung und Unterweisung zum christlichen Glauben und Bekenntnis folgt Baur den Arbeiten v. Zeiswits, ohne die Correcturen derselben in J. Mayer's Geschichte des Katechumenats und der Katechese in den ersten 6 Jahrh. (1868) und die Abhandlung von Funk in der Tub. th. Quartalsschrift 1886 zu beachten. Irig ist die Bemerkung S. 12, daß der Ausspruch des Hilse: „was dir unlieb ist, thue auch deinem Nächsten“ in Mt. 7, 12, fast in derselben Gestalt wiederkehrt; Hilse wiederholt nur das Verbot Tob. 4, 16 (vgl. Sir. 31, 16), während Mt. 7, 12 ein positives Gebot gegeben ist. Der erste Abschnitt, Die Erziehung im Mittelalter von H. Masius zeichnet sich durch eine höchst glückliche Verbindung des Biographischen mit der fachlichen Darstellung aus. Merkwürdiger Weise ist wohl Rettberg's, aber nicht Hauck's Kirchengeschichte Deutschlands benutzt. Die schöne Begeisterung des Verfassers für seinen Gegenstand verleitet ihn, das Ritterwesen des Mittelalters in romantischer Färbung vorzuführen; die wenig erbauliche Keckheit, wie sie z. B. im Ritter Gavan im Parzival uns entgegentritt, ist überglänzend. Die römische Kirche des M.-A. erscheint in glänzendem Licht; die Albigenser und Waldenser werden von „aufrührerischem Geiste“ getrieben, und der Cölibat, „bereits (nicht früher?) von Gregor VII geboten“, hat den Zweck, den Geistlichen vor der überhand nehmenden

Unzucht zu bewahren (!) und ihn der irdischen Welt zu entheben. — Der folgende Abschnitt, in dem O. Kaemmel die Universitäten im Mittelalter behandelt (S. 334—548) ist mit minutiöser Genauigkeit, fast zu ausführlich in Nebendingen gearbeitet; das Thema: die Geschichte der Erziehung tritt darunter wohl zu sehr zurück.

Mit überrischen Literaturangaben eröffnet K. Hartfelder II, 2 seine Darstellung der Erziehung und des Unterrichts im Zeitalter des Humanismus (S. 1—150). Es redet eine Autorität ersten Ranges über den anziehenden Gegenstand. Nicht in der Schlussbetrachtung (S. 135 f.), wohl aber in der Abhandlung drängt sich allerdings (besonders in der Betonung des sittlichen und nicht kirchenfeindlichen Charakters der italienischen Humanisten) die Frage auf, ob die Liebe zur Sache nicht bisweilen das Auge getrübt habe. E. Gundert, der die Reformation behandelt, giebt unter dem Titel: „Quellen“ eine leider ziemlich lückenhafte Literatur; weiter die Arbeiten von Buddensieg über Wiklif, noch die von Karl Müller über die Waldenser, noch die von Meyer und Prinzhorn oder die von Kefertin über Luther's Pädagogik sind angegeben; statt Lommatzsch ist Lomatzich genannt, und fast bei keinem Buch ist das Jahr seines Erscheinens notirt. Die Darstellung selbst scheint mir nicht dadurch gelitten zu haben. Mit besonderem Dank ist der Abschnitt über die schweizerische Reformation zu begrüßen; die Unbefangenheit, die sich in der Würdigung Zwingli's und Calvin's kund thut, ist leider selten genug. — Von den Schlussabhandlungen in II, 2 über die vier großen protestantischen Rectoren des 16. Jahrh. ist oben bereits berichtet worden. — In III, 1 (S. 1—109) giebt G. Müller eine Darstellung der jesuitischen Pädagogik im 16. Jahrh. Das Bemühen, den Jesuiten gerecht zu werden, ist gewiss anerkennenswerth; allein die Objectivität der Darstellung darf nicht zur Urtheilslosigkeit ausarten, ein Mangel, der hier vornehmlich, aber auch in andern Abschnitten des Werkes, besonders wo es sich um die römische Kirche handelt, auffallend hervortritt. Vielleicht bringt eine der noch zu erwartenden Bande die jesuitische Pädagogik auch im 17. bis 19. Jahrh.; es würde uns freuen, wenn das Rückgrat bis dahin erstarkt wäre. — Der vorzüglich geschriebenen Darstellung des Bildungswesens in Frankreich im 16. Jahrh. von E. v. Sallwürk (S. 110—255; M. de Montaigne S. 208—255 hat G. Schmid bearbeitet) schließt sich die in gleicher Gründlichkeit, in philologischer Akribie und mit rein philologischen Interessen gearbeitete Darstellung des Schulwesens in England im 16. und 17. Jahrh. von Fr. Bacon an (S. 256—439; den letzten Abschnitt über Fr. Bacon S. 410 f. danken wir K. Sandberger). — III, 2 ist die „pädagogische Neuere“ W. Ratke und J. A. Comenius mit seinen Vorgängern J. H. Alsted und J. V. Andreae gewidmet; A. Israel, G. Schmid und J. Brügel führen sie uns in sorgfältiger Arbeit und weitestgehendem Verstandnis vor.

Wir hoffen, daß die Fortsetzung und Vervollendung der Geschichte der Erziehung nicht zu lange auf sich warten läßt. Auch fernerhin werden sich einige Ungleichmäßigkeiten, die durch die Verschiedenheit der Mitarbeiter hervorgerufen werden nicht vermeiden lassen; die großen Vorzüge des Werkes, die wir der hervorragenden Tüchtigkeit der Mitarbeiter zu verdanken haben, werden — so dürfen wir hoffen — auch in der Fortsetzung nicht vermisst werden.

Marburg.

E. Chr. Achelis.

Jugenderinnerungen eines deutschen Theologen. Bremen, Heinricus Nachf., 1894. (V, 278 S. 8.) M. 4. —; geb. M. 5. —

Das Incognito, in welches sich der Verfasser des vorliegenden Buches hüllt, ist durchdringt genug, und wohl auch nicht so flüchtig gemeint, daß es für uns indistinct

halten wird, wenn ich den Lesern der Theologischen Literaturzeitung feinen Namen nicht vorenthalte. D. Thikötter hat es auch in diesem Werke, das so ganz einen persönlichen Charakter trägt, verstanden, das Interesse und die Spannung des Lesers bis zum Schluss lebendig zu erhalten. Seine Erzählungen, Schilderungen und Charakteristiken sind so anschaulich und lebenswahr, seine Stimmung im Rückblick auf eine schöne Jugend so frohlich und dankbar, und bei allem Sinne für Jugendfreude, Heiterkeit und Scherz die Grundgesinnung so ernst, gediegen und fromm, dass diese Jugenderinnerungen eines deutschen Theologen zu den besten in ihrer Art gerechnet werden dürfen. Dazu bot sich ihm Gelegenheit genug, durch die Verwertung vielseitiger Kenntnisse, namentlich localgeschichtlicher Art, die verschiedenen Gegenstände, in denen sich seine Kindheit und Knabenzeit abspielte, auch demjenigen, der niemals dort gewesen ist, wirklich bekannt zu machen und befeuchend wirken zu lassen. Speziell dem Theologen aber werden die Mittheilungen über den milden Pietismus lehrreich sein, der in dem Geburtsort des Verf.'s, Wupperfeld bei Harren, in den dreissiger und vierziger Jahren herrschend war, und dasjenige, was über gleichfalls dort vorhandene Tertreianer und Collenbuschianer bemerkt wird; ferner der Bericht über die damaligen confessionellen Verhältnisse in Flammersheim und namentlich in Münsterfeld, wo Thikötter als der erste evangelische Schüler des ganz katholischen Gymnasiums eine achtungsvolle und freundliche Aufnahme fand und eine Zeit lang sogar der Löwe des Tages war, da die meisten der Bürger nie einen Ketzer gesehen hatten; endlich die liebevolle und doch sachliche Charakteristik seines späteren Religionslehrers Hülsman in Duisburg und der theologischen Dozenten, die er als Student in Bonn hörte, und denen er zum Theil persönlich nahe stand. Was er hier u. A. über Albrecht Ritschl bemerkt (S. 211 ff.), trägt durchaus den Stempel der Wahrheit an sich, und sollte von denjenigen nicht übersehen werden, die sonst etwa geneigt sind, den verdächtigen Insinuationen Nippold's gegen jenen Gehör zu schenken. Im Anhang ist dem Buche eine Anzahl schöner Lieder und lateinischer Hymnen beigegeben, die wiederum Thikötter's Meisterschaft in dieser Dichtungsgattung beweisen.

Bonn.

O. Ritschl.

Bibliographie

von Cand. theol. Paul Pape.

Zehlendorf bei Berlin.

Deutsche Literatur.

- Gesenius', W., Hebräisches u. aramäisches Handwörterbuch üb. das Alte Testament. In Verbindung m. A. Socin u. H. Zimmern bearb. v. F. Buhl. 12. Aufl. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1895. (XII, 965 S. 1.4-4.8) 15.—; geb. 17, 50
- Eiffenstadt, M., Ueber Bibeldiktik in der islamischen Literatur. Frankfurt a. M., [Kaufmann], 1895. (55 S. gr. 8.) 1.50
- Kommentar, kurzgefasst, zu den hl. Schriften Alten u. Neuen Testaments, sowie zu den Apokryphen. Unter Mitwirkung v. R. Burger, Klofmann, Kübel etc. hrsg. v. H. Strack u. O. Zöckler. B. Neues Testament. 3. Abthg. München, Beck, 1894. (gr. 8.) 8.—; 2. u. 3. Abthg. in 1. Bd. geb. 15.—
- Die Briefe an die Theßalonicher, Galater, Korinther u. Rom. Ausgelegt v. O. Zöckler, G. Behnemann u. E. Ch. Lohrdt. 8. Aufl. (XIV, 549 S.)
- Meyer, H. A. W., Kritisch-exegetischer Kommentar üb. das Neue Testament, begründet v. M. J. Alsh. Gott, Vandenhoeck & R., 1895. (gr. 8.) 5.—; geb. 6, 50
- Der Brief an die Galater. 8. Aufl. Universitäts-Abd. d. 7. Aufl. Neu bearb. v. F. Steffert. (K. 94 S.)
- Schwarz, E., Die Königslisten des Eratosthenes u. Kalos u. Eusebios über die Interpolationen bei Africus u. Eusebios. [Aus: 'Abhandlungen d. k. Gesellschaft d. Wiss. in Göttingen'] Gott., Dieterich's V., 1894. (96 S. gr. 4.) 10.—
- Schmitt, L., Johann Taufen und der dionische Luther. 1494–1561, 727. 400jhr. Festschrift der Geburt d. Vereinigung der Görres-Gesellschaft f. 1894.] Köln, [Bachem], 1894. (VII, 120 S. gr. 8.) 2.—
- Flugblätter des Evangelischen Bundes. Hrsg. vom Vorstand des Ev. Bundes. 100 u. 101. Hft. Leipzig, Buchh. d. Ev. Bundes, 1894. (gr. 8.) 5.—
- Gottfr. Adolf im Lichte der Gelehrte. Eine Aufsatz auf die ultramontanen Verfassungen des Schwedenkönigs v. C. Fey. (48 S.)

- Flugblätter, katholische, zur Wehr u. Lehr'. Nr. 88–90. Berl., Germania, 1894. (12.) 10
88. Kaiser Friedrich II. als Erbkönig v. Steiermark od. v. Kathol. Reformations im 16. Jahrh. (48 S.) — 59. Das Festwesen von L. v. Hammerstein. (64 S.) — 90. Schritt u. Schrittschritt od. die Quellen des Glaubens. (44 S.)
- Beiträge zur flächigen Kirchengeschichte, hrsg. im Auftrage der Gesellschaft f. fläch. Kirchengeschichte v. F. Dieblich u. Th. Brägel. 9. Hft. Leipzig, Barth, 1895. (III, 272 S. gr. 8.) 4.—
- Bornemann, W., Max Hildebrandt, weil. Pastor an St. Jacob, Gedächtnisblätter. Magdeburg, Giesitz, 1895. (IV, 67 S. m. Bilden. (gr. 8.) 1.20
- Bericht des Presbyteriums der evangelischen Gemeinde A. B. in Wien. 1. Jan. 1895. Wien, [Leipzig, Anstalt], (32 S. Lex-8.) — 60
- Geboren v. der Jungfrau'. 2. nach Publicing. des alten fr. Evangelien-lexikon vom Sinal verm. Aufl. Berl., Walter, 1894. (35 S. gr. 8.) — 60
- Bechtel, F., Die positive Theologie u. der moderne Rationalismus m. Bezug auf das Schriftliche. Falsche Alternative in der evangel. Kirche v. Krose in Böttingen, Karl, Reiff, 1894. (V, 160 S. 8.) 1.20
- Kirchenbach f. die evangel. Kirche in Württemberg. Anst. zum 3. Tl. enthaltend den 3. Jahrgang sonnt. u. festl. d. Evangelien u. Episteln. Stuttgart, Belfer, 1894. (III, 124 S. gr. 8.) Geb. 1.40
- Zimmermann, P., Das Vater Unser. Betrachtungen. Wien, Evangel. Beckh, 1894. (200 S. m. 8. Bilden. 8.) Geb. m. G. 6.—

Literatur des Auslandes.

- Strong, J., The Exhaustive Concordance of the Bible. London, Hodder, 1894. (176 S. 4.) 3.25
- Davidson, A. B., Introductory Hebrew grammar. Hebrew syntax. Edinburgh, Clark, 1894. (244 S. 8.) 2.6 d.
- Buhl, F., De messianike Forsettiet i det gamle Testament. København, Gyldendal, 1894. (248 S. 8.) 3 Kr. 75 ore
- Nyländer, K. U., Inledning till Psaltaren. Upsala, Ad. Almqvist, 1894. (IX, 225 S. 8.) 2 Kr. 25 ore
- Meyer, F. B., Jeremiah, priest and prophet. New York and Chic., Fleming H. Revell Co., [1894]. (II, 200 p. 12.) 81
- Nouveau Testament de Notre Seigneur Jésus Christ. Version d'Ostwald. Nancy, Berger-Levrault et Co., 1894. (IX, 483 p. 8.) 5 fr.
- Lewis, A. S., Translation of the four Gospels from the Syriac of the Sinaitic Palimpsest. London, Macmillan, 1894. (263 S. 8.) 6 s.
- Briggs, C. A., The Messiah of the gospels. New York, C. Scribner's Sons, 1894. (XIII, 337 p. 8.) 82
- Godel, P., Inledning till Pauli brev. Aukt. övers. af Pehr Montan. Upsala, W. Schultz, 1894. (64 S. 8.) 8 Kr. 10 ore
- Stalker, J., The trial and death of Jesus Christ: a devotional history of our Lord's Passion. London, Hodder, 1894. (316 p. 8.) 5 s.
- Fouard, C., Saint Paul and his missions: tr. b. F. X. Griffith. New York, Longmans, Green & Co., 1894. (XVI, 417 p. 12.) 82
- Robinson, C. S., Simon Peter: his later life and labours. London, Nelson, 1894. (324 p. 8.) 3 s. 6 d.
- De Vreese, St. Augustin's Regule in dietsche met en fragment der Bedienensse. Gent, A. Siffer, 1894. (42 p. 8.) 1 ft
- Le Monnier, L., History of St. Francis of Assisi. Translated by a Franciscan Tertiary. With preface by Cardinal Vaughan. London, Paul, 1894. (547 p. 8.) 16 s.
- Butler, J. E., Catherine of Siena: a Biography. 3rd ed. London, H. Marshall, 1894. (324 p. 8.) 4 s.
- Maerliack, M., Ruysbroeck and the mystics: with selections from Ruysbroeck. Translated by J. T. Stoddart. London, Hodder, 1894. (154 p. 8.) 3 s. 6 d.
- Macaulay, Luther Anecdotes. London, Tract Soc., 1894. (18.) 3 s. 6 d.
- Cowan, H., Landmarks of church history to the Reformation. London, Black, 1894. (18.) 6 d.
- Coulton, L., Etude historique sur l'introduction de la confirmation dans les sept diocèses du pays de Montliard. These. Paris, imp. Noblet, 1894. (77 p. 8.) 16 s.
- Smith, C. E., The old church in the new land: lectures on church history. New York, Longmans, Green & Co., 1894. (VIII, 279 p. 12.) 81
- Pike, G. H., James Archer Spurgeon: preacher, philanthropist, and companion with C. H. Spurgeon at the Metropolitan Tabernacle. With a preliminary statement by A. T. Pierson. London, Alexander & Sons, 1894. (234 p. 8.) 3 s. 6 d.
- Thompson, A. C., Protestant missions, their rise and early progress. New York, C. Scribner's Sons, 1894. (VII, 314 p. 12.) 81
- Allen, A. V. G., Religious process. Boston, Houghton, Mifflin & Co., 1894. (III, 137 p. 12.) 81
- Thomas, J. W., Spiritual law in the natural world. New York, Longmans, Green & Co., 1894. (XIII, 408 p. 12.) 82
- Trench, G. F., After the thousand years, the glorious reign of Christ. London, Morgan & S., 1894. (128 S.) 2 s. 6 d.
- Mielziner, M., Introduction to the Talmud. Cin., O., The Bloch Pub. and Printing Co., 1894. (300 p. 8.) 82 50

Aus Zeitdriften.

- Schmiedel, P. W., Aus der neuesten Literatur über die Bibel (Theol. Z. a. d. Schweiz 1894. 4. S. 203–227).
- Méchain u. B., Les origines de la Bible chrétienne (Etude relig., Dév. 1894).
- Schantz, Die Universalität d. Sinns (Theol. Quartalsschr. 1895. 1. S. 1–194).
- Smith, G. A., The twenty-third Psalm (Expositor 1895. Jan. p. 33–44).

- Stalker, J., *Jeremiah: the Man and his Message I* (Expositor 1895, jan., p. 66-133).
- Farrar, F. W., *The Sinaitic Palimpsest of the Syrian Gospels* (Expositor 1895, jan., p. 1-19).
- Belfer, Studien zur Apostelgeschichte (Theol. Quartalchr. 1895, 1, S. 50-96).
- Robinson, J. A., *The Gospel according to Peter* (New World, III, 1894, dec. 1894, p. 228-254).
- Langen, Komische Fälschungen griechischer Schriftsteller (Int. theol. Z. — Rev. int. de théol. 1895, jan.-mars, S. 122-127).
- Weichert, Die *apostoloi* im l. Clemensbr. (Z. f. Kircheng. XV, 3, 1895, S. 364-366).
- Ryffel, V., Eine frühe Lebensgeschichte des Gregorius Thaumaturgus (Theol. Z. d. Schweiz 1894, 4, S. 228-254).
- Lauchert, Die Echtheit der beiden apologetischen Jugendchriften d. hl. Athanasius verteid. (Int. theol. Z. — Rev. int. de théol. 1895, jan.-mars, S. 127-136).
- Palme, L. L., *Athanasianism* (New World III, dec. 1894, p. 634-658).
- Volk, J., Die Schatzkammer des Gregor v. Nazianz und die Schrift über d. Priesterthum v. Johannes Chrysostomus (Z. f. prakt. Theol. 1895, 1, S. 50-63).
- Seebach, O., *Regula monachorum sancti Cœlestini abbas* (Z. f. Kircheng. XV, 3, 1895, S. 366-386).
- Dove, Corfica und Sardien in den Schenkungen an die Päpste: Sitzungsber. d. philol.-philol. u. d. hist. Klasse d. k. b. Akademie d. Wissensch. München 1894, II, S. 183-238).
- Goetz, Studien z. Geschichte des Sakraments (Z. f. Kircheng. XV, 3, 1895, S. 321-344).
- Sigismund, Die Entwicklung der Rota bis z. Bulle Johannis XXII: *Ratio juris* u. 1326 (Theol. Quartalchr. 1895, 1, S. 97-120).
- Sauerland, H. v., Kardinal Johann Dominici und Papst Gregor XII (Z. f. Kircheng. XV, 3, 1895, S. 387-418).
- Hausleiter, J., Vier Briefe aus der Reformationszeit (Z. f. Kircheng. XV, 3, 1895, S. 418-427).
- Otto, F., Berichte über die Visitationen der nausauischen Kirchen des Mainzer Sprengels 1548-1550 (Z. f. Kircheng. XV, 3, 1895, S. 427-436).
- Jakob, F., Das hebräische Religionsgesetz nach Thora 1645 (Z. f. Kircheng. XV, 3, 1895, S. 345-393).
- Garrissau, Ch., *Un Chapitre de l'histoire des controverses religieuses au XVIe siècle* (Soc. de l'hist. du prot. franc. — *Écrit. hist. et litt.* 1894, 12, p. 620-639).
- Deelder, *Lettres inédites de Dom Thierri de Vianais touchant le Pape Gerson*, 111 (Int. theol. Z. — Rev. int. de théol. 1895, jan.-mars, S. 120-121).
- Sewall, F., *John Addington Symonds* (New World III, 12, 1894, dec. p. 704-720).
- Watson, J., *Faithfulness the Final Idea of God* (Expositor 1895, jan., p. 20-32).
- Michaud, E., *L'état de la question du Filioque* (Int. theol. Z. — Rev. int. de théol. 1895, jan.-mars, p. 89-99).
- Selby, T. G., *God's Call to Self-Possession* (Expositor 1895, jan., p. 44-54).
- Andrews, E. H., *Science a natural ally of religion* (New World III, dec. 1894, p. 658-670).
- Beach, D. N., *Some questions in religion now pressing* (New World III, dec. 1894, p. 601-622).
- Reynolds, H., *Idols and Grace* (Expositor 1895, jan., p. 73-80).
- Rade, *Positives Christenthum* (Christl. Welt 1894, 52, pp. 1234-1239).
- Grünberg, P., Der Zweck heiligt die Mittel (Z. f. Kircheng. XV, 3, 1895, S. 430-438).
- Starbuck, C. C., *Modern Jerusalem* (New World III, 1894, dec., p. 720-734).
- Santen, T. van, Das christliche Leben u. des Jersalims (Int. theol. Z. — Rev. int. de théol. 1894, oct.-dec., p. 705-712).
- Beyschlag, Zur Verdrängung zwischen Altkatholizismus u. Protestantismus (Int. theol. Z. — Rev. int. de théol. 1895, jan.-mars, S. 49-71).
- Lagae, Wader Protestantismus nach Romantismus (modern Katholizismus) (Int. theol. Z. — Rev. int. de théol. 1895, jan.-mars, S. 79-88).
- Michaud, E., *et Kirkeff, Orientaux et Anciens-Catholiques* (Int. theol. Z. — Rev. int. de théol. 1894, oct.-dec., p. 744-770).
- Herszog, Rom und die orientalischen Kirchen (Int. theol. Z. — Rev. int. de théol. 1895, Jan., S. 39-48).
- Zimmer, F., Die Bedeutung d. Gemeindegeldes (Z. f. prakt. Theol. 1895, 1, S. 34-36).
- Valetton, J. J., Die Bedeutung des altneutestamentlichen Studiums f. d. Wiener des Evangeliums (Halle was du hast, XVIII, 3, Dec. 1894, S. 103-114).
- Freys, A., Die deutsche Volksangelegenheit u. seine pastorale Behandlung (Ber. des Gl. 1894, Okt., S. 377-390; Nov., S. 421-432; Dec., S. 456-468).
- Jonker, A. J. Th., *De betekenis van de nieuwste betrachtingen over eijdelheid in de toekomsbetrachtingen van den dienaar van het Evangelie* (Theol. Studien 1894, 4 m. 5, p. 301-325).
- van Schalte, L. W. A., *Colombijn*, Die Legitimität der Kirche von Utrecht (Int. theol. Z. — Rev. int. de théol. 1894, oct.-dec., p. 722-744).
- Tachy, A., *La souveraineté temporelle des Papes au point de vue du dogme catholique et du droit international* (Rev. des Sciences eccl., 418, oct. 1894, p. 312-320).

- Holder, K., Die Defignation der Nachfolger durch die Päpste (Archiv f. kath. Wissenschaft 1894, 6, S. 409-433).
- Reinken, u. Friedrich, *Vom der Gültigkeit d. anglikanischen Weihen* (Int. theol. Z. — Rev. int. de théol. 1895, jan.-mars, S. 1-29).
- Nirfchl, Das Mariengrab in Ephesus (Katholik 1894, Nov., S. 385-407).
- Genung, G. F., *Truth as apprehended and expressed in art* (New World III, sept. 1894, p. 527-545).
- Linke, J., *Der Kabaenastrophe* (Hil. f. Hymnal. 1894, 10 u. 11, S. 147-152).
- Bornemann, W., Zum Verhältniss u. Gebrauch des Lutherischen Katechismus (Z. f. prakt. Theol. 1895, 1, S. 1-33).
- Ziegler, K., Die ethische Verbohrungslage im kirchlichen Unterricht (Z. f. Theol. u. Kirche v. 1, 1895, S. 1-57).
- Baltzer, O., Die Behandlung des Dekalogus im Konfirmandenunterricht. Erweiterter Konferenzvortrag (Z. f. prakt. Theol. XVI, 4, 1894, S. 289-313).
- Scholz, Die sociale Frage im Konfirmandenunterricht (Pastoralblätter XXXVII, 3, Dec. 1894, S. 129-142).
- Schlier, Bibl., Schulbibl., biblisches Lesebuch (Neue kirchl. Z. 1894, 12, S. 988-1001).
- In wie weit sind die Schüler der oberen Klassen anferer höheren Lehranstalten mit den Ergebnissen der wissenschaftlichen Bibelforschung bekannt zu machen (Z. f. d. evang. Religionsunterr. VI, 1, Oct. 1894, S. 3-17).

Rezeptionen.

- Conce, O., *The gospel and its earliest interpretations* (Bibliotheca Sacra 1894, april, v. J. S. Riggs: *Presby. and Ref.* Rev. 1894, oct.).
- Crookier, H., *The New Bible and its new text* (v. N. P. Gilman: *New World III, 7, sept. 1895, dec. 1894, 18 ang.*).
- Dall, Guil., *La mer Anglique, abbé de Port-Royal* (v. A. Gazier: *Rev. crit.* 1893, 52, v. G. B. de P.: *Rev. des quest. hist.* 1894, oct.).
- Dauch, P., *Der neuteamentliche Schriftauslass* u. Clemens v. Alexandrien (v. E. Kierstetter: *Düsch. Litstg.* 1894, 41; v. Hardeberg: *Lit. Rundsch.* 1894, 11).
- Drummond, H., *Das Natangelis in d. Geisteswelt neu überfett* (v. Schroter: *Theol. Lit.-Ber.* 1893, 5; v. R. B.: *Theol. Litstg.* 1894, 42).
- Drummond, J., *The Epistle of St. Paul to the Galatians* (v. H. J. Thayer: *New World III, sept. 1894*).
- Dahlg, B., *Antiquarium et institutionum scholasticarum* (v. N. P. Gilman: *New World III, 7, sept. 1895, dec. 1894, 18 ang.*).
- Dauch, P., *Der neuteamentliche Schriftauslass* u. Clemens v. Alexandrien (v. E. Kierstetter: *Düsch. Litstg.* 1894, 41; v. Hardeberg: *Lit. Rundsch.* 1894, 11).
- Drummond, H., *Das Natangelis in d. Geisteswelt neu überfett* (v. Schroter: *Theol. Lit.-Ber.* 1893, 5; v. R. B.: *Theol. Litstg.* 1894, 42).
- Drummond, J., *The Epistle of St. Paul to the Galatians* (v. H. J. Thayer: *New World III, sept. 1894*).
- Dahlg, B., *Antiquarium et institutionum scholasticarum* (v. N. P. Gilman: *New World III, 7, sept. 1895, dec. 1894, 18 ang.*).
- Dauch, P., *Der neuteamentliche Schriftauslass* u. Clemens v. Alexandrien (v. E. Kierstetter: *Düsch. Litstg.* 1894, 41; v. Hardeberg: *Lit. Rundsch.* 1894, 11).
- Drummond, H., *Das Natangelis in d. Geisteswelt neu überfett* (v. Schroter: *Theol. Lit.-Ber.* 1893, 5; v. R. B.: *Theol. Litstg.* 1894, 42).
- Drummond, J., *The Epistle of St. Paul to the Galatians* (v. H. J. Thayer: *New World III, sept. 1894*).
- Dahlg, B., *Antiquarium et institutionum scholasticarum* (v. N. P. Gilman: *New World III, 7, sept. 1895, dec. 1894, 18 ang.*).
- Dauch, P., *Der neuteamentliche Schriftauslass* u. Clemens v. Alexandrien (v. E. Kierstetter: *Düsch. Litstg.* 1894, 41; v. Hardeberg: *Lit. Rundsch.* 1894, 11).
- Drummond, H., *Das Natangelis in d. Geisteswelt neu überfett* (v. Schroter: *Theol. Lit.-Ber.* 1893, 5; v. R. B.: *Theol. Litstg.* 1894, 42).
- Drummond, J., *The Epistle of St. Paul to the Galatians* (v. H. J. Thayer: *New World III, sept. 1894*).
- Dahlg, B., *Antiquarium et institutionum scholasticarum* (v. N. P. Gilman: *New World III, 7, sept. 1895, dec. 1894, 18 ang.*).
- Dauch, P., *Der neuteamentliche Schriftauslass* u. Clemens v. Alexandrien (v. E. Kierstetter: *Düsch. Litstg.* 1894, 41; v. Hardeberg: *Lit. Rundsch.* 1894, 11).
- Drummond, H., *Das Natangelis in d. Geisteswelt neu überfett* (v. Schroter: *Theol. Lit.-Ber.* 1893, 5; v. R. B.: *Theol. Litstg.* 1894, 42).
- Drummond, J., *The Epistle of St. Paul to the Galatians* (v. H. J. Thayer: *New World III, sept. 1894*).
- Dahlg, B., *Antiquarium et institutionum scholasticarum* (v. N. P. Gilman: *New World III, 7, sept. 1895, dec. 1894, 18 ang.*).
- Dauch, P., *Der neuteamentliche Schriftauslass* u. Clemens v. Alexandrien (v. E. Kierstetter: *Düsch. Litstg.* 1894, 41; v. Hardeberg: *Lit. Rundsch.* 1894, 11).
- Drummond, H., *Das Natangelis in d. Geisteswelt neu überfett* (v. Schroter: *Theol. Lit.-Ber.* 1893, 5; v. R. B.: *Theol. Litstg.* 1894, 42).
- Drummond, J., *The Epistle of St. Paul to the Galatians* (v. H. J. Thayer: *New World III, sept. 1894*).
- Dahlg, B., *Antiquarium et institutionum scholasticarum* (v. N. P. Gilman: *New World III, 7, sept. 1895, dec. 1894, 18 ang.*).
- Dauch, P., *Der neuteamentliche Schriftauslass* u. Clemens v. Alexandrien (v. E. Kierstetter: *Düsch. Litstg.* 1894, 41; v. Hardeberg: *Lit. Rundsch.* 1894, 11).
- Drummond, H., *Das Natangelis in d. Geisteswelt neu überfett* (v. Schroter: *Theol. Lit.-Ber.* 1893, 5; v. R. B.: *Theol. Litstg.* 1894, 42).
- Drummond, J., *The Epistle of St. Paul to the Galatians* (v. H. J. Thayer: *New World III, sept. 1894*).
- Dahlg, B., *Antiquarium et institutionum scholasticarum* (v. N. P. Gilman: *New World III, 7, sept. 1895, dec. 1894, 18 ang.*).
- Dauch, P., *Der neuteamentliche Schriftauslass* u. Clemens v. Alexandrien (v. E. Kierstetter: *Düsch. Litstg.* 1894, 41; v. Hardeberg: *Lit. Rundsch.* 1894, 11).
- Drummond, H., *Das Natangelis in d. Geisteswelt neu überfett* (v. Schroter: *Theol. Lit.-Ber.* 1893, 5; v. R. B.: *Theol. Litstg.* 1894, 42).
- Drummond, J., *The Epistle of St. Paul to the Galatians* (v. H. J. Thayer: *New World III, sept. 1894*).
- Dahlg, B., *Antiquarium et institutionum scholasticarum* (v. N. P. Gilman: *New World III, 7, sept. 1895, dec. 1894, 18 ang.*).
- Dauch, P., *Der neuteamentliche Schriftauslass* u. Clemens v. Alexandrien (v. E. Kierstetter: *Düsch. Litstg.* 1894, 41; v. Hardeberg: *Lit. Rundsch.* 1894, 11).
- Drummond, H., *Das Natangelis in d. Geisteswelt neu überfett* (v. Schroter: *Theol. Lit.-Ber.* 1893, 5; v. R. B.: *Theol. Litstg.* 1894, 42).
- Drummond, J., *The Epistle of St. Paul to the Galatians* (v. H. J. Thayer: *New World III, sept. 1894*).
- Dahlg, B., *Antiquarium et institutionum scholasticarum* (v. N. P. Gilman: *New World III, 7, sept. 1895, dec. 1894, 18 ang.*).
- Dauch, P., *Der neuteamentliche Schriftauslass* u. Clemens v. Alexandrien (v. E. Kierstetter: *Düsch. Litstg.* 1894, 41; v. Hardeberg: *Lit. Rundsch.* 1894, 11).
- Drummond, H., *Das Natangelis in d. Geisteswelt neu überfett* (v. Schroter: *Theol. Lit.-Ber.* 1893, 5; v. R. B.: *Theol. Litstg.* 1894, 42).
- Drummond, J., *The Epistle of St. Paul to the Galatians* (v. H. J. Thayer: *New World III, sept. 1894*).
- Dahlg, B., *Antiquarium et institutionum scholasticarum* (v. N. P. Gilman: *New World III, 7, sept. 1895, dec. 1894, 18 ang.*).
- Dauch, P., *Der neuteamentliche Schriftauslass* u. Clemens v. Alexandrien (v. E. Kierstetter: *Düsch. Litstg.* 1894, 41; v. Hardeberg: *Lit. Rundsch.* 1894, 11).
- Drummond, H., *Das Natangelis in d. Geisteswelt neu überfett* (v. Schroter: *Theol. Lit.-Ber.* 1893, 5; v. R. B.: *Theol. Litstg.* 1894, 42).
- Drummond, J., *The Epistle of St. Paul to the Galatians* (v. H. J. Thayer: *New World III, sept. 1894*).
- Dahlg, B., *Antiquarium et institutionum scholasticarum* (v. N. P. Gilman: *New World III, 7, sept. 1895, dec. 1894, 18 ang.*).
- Dauch, P., *Der neuteamentliche Schriftauslass* u. Clemens v. Alexandrien (v. E. Kierstetter: *Düsch. Litstg.* 1894, 41; v. Hardeberg: *Lit. Rundsch.* 1894, 11).
- Drummond, H., *Das Natangelis in d. Geisteswelt neu überfett* (v. Schroter: *Theol. Lit.-Ber.* 1893, 5; v. R. B.: *Theol. Litstg.* 1894, 42).
- Drummond, J., *The Epistle of St. Paul to the Galatians* (v. H. J. Thayer: *New World III, sept. 1894*).
- Dahlg, B., *Antiquarium et institutionum scholasticarum* (v. N. P. Gilman: *New World III, 7, sept. 1895, dec. 1894, 18 ang.*).
- Dauch, P., *Der neuteamentliche Schriftauslass* u. Clemens v. Alexandrien (v. E. Kierstetter: *Düsch. Litstg.* 1894, 41; v. Hardeberg: *Lit. Rundsch.* 1894, 11).
- Drummond, H., *Das Natangelis in d. Geisteswelt neu überfett* (v. Schroter: *Theol. Lit.-Ber.* 1893, 5; v. R. B.: *Theol. Litstg.* 1894, 42).
- Drummond, J., *The Epistle of St. Paul to the Galatians* (v. H. J. Thayer: *New World III, sept. 1894*).
- Dahlg, B., *Antiquarium et institutionum scholasticarum* (v. N. P. Gilman: *New World III, 7, sept. 1895, dec. 1894, 18 ang.*).
- Dauch, P., *Der neuteamentliche Schriftauslass* u. Clemens v. Alexandrien (v. E. Kierstetter: *Düsch. Litstg.* 1894, 41; v. Hardeberg: *Lit. Rundsch.* 1894, 11).
- Drummond, H., *Das Natangelis in d. Geisteswelt neu überfett* (v. Schroter: *Theol. Lit.-Ber.* 1893, 5; v. R. B.: *Theol. Litstg.* 1894, 42).
- Drummond, J., *The Epistle of St. Paul to the Galatians* (v. H. J. Thayer: *New World III, sept. 1894*).
- Dahlg, B., *Antiquarium et institutionum scholasticarum* (v. N. P. Gilman: *New World III, 7, sept. 1895, dec. 1894, 18 ang.*).
- Dauch, P., *Der neuteamentliche Schriftauslass* u. Clemens v. Alexandrien (v. E. Kierstetter: *Düsch. Litstg.* 1894, 41; v. Hardeberg: *Lit. Rundsch.* 1894, 11).
- Drummond, H., *Das Natangelis in d. Geisteswelt neu überfett* (v. Schroter: *Theol. Lit.-Ber.* 1893, 5; v. R. B.: *Theol. Litstg.* 1894, 42).
- Drummond, J., *The Epistle of St. Paul to the Galatians* (v. H. J. Thayer: *New World III, sept. 1894*).
- Dahlg, B., *Antiquarium et institutionum scholasticarum* (v. N. P. Gilman: *New World III, 7, sept. 1895, dec. 1894, 18 ang.*).
- Dauch, P., *Der neuteamentliche Schriftauslass* u. Clemens v. Alexandrien (v. E. Kierstetter: *Düsch. Litstg.* 1894, 41; v. Hardeberg: *Lit. Rundsch.* 1894, 11).
- Drummond, H., *Das Natangelis in d. Geisteswelt neu überfett* (v. Schroter: *Theol. Lit.-Ber.* 1893, 5; v. R. B.: *Theol. Litstg.* 1894, 42).
- Drummond, J., *The Epistle of St. Paul to the Galatians* (v. H. J. Thayer: *New World III, sept. 1894*).
- Dahlg, B., *Antiquarium et institutionum scholasticarum* (v. N. P. Gilman: *New World III, 7, sept. 1895, dec. 1894, 18 ang.*).
- Dauch, P., *Der neuteamentliche Schriftauslass* u. Clemens v. Alexandrien (v. E. Kierstetter: *Düsch. Litstg.* 1894, 41; v. Hardeberg: *Lit. Rundsch.* 1894, 11).
- Drummond, H., *Das Natangelis in d. Geisteswelt neu überfett* (v. Schroter: *Theol. Lit.-Ber.* 1893, 5; v. R. B.: *Theol. Litstg.* 1894, 42).
- Drummond, J., *The Epistle of St. Paul to the Galatians* (v. H. J. Thayer: *New World III, sept. 1894*).
- Dahlg, B., *Antiquarium et institutionum scholasticarum* (v. N. P. Gilman: *New World III, 7, sept. 1895, dec. 1894, 18 ang.*).
- Dauch, P., *Der neuteamentliche Schriftauslass* u. Clemens v. Alexandrien (v. E. Kierstetter: *Düsch. Litstg.* 1894, 41; v. Hardeberg: *Lit. Rundsch.* 1894, 11).
- Drummond, H., *Das Natangelis in d. Geisteswelt neu überfett* (v. Schroter: *Theol. Lit.-Ber.* 1893, 5; v. R. B.: *Theol. Litstg.* 1894, 42).
- Drummond, J., *The Epistle of St. Paul to the Galatians* (v. H. J. Thayer: *New World III, sept. 1894*).
- Dahlg, B., *Antiquarium et institutionum scholasticarum* (v. N. P. Gilman: *New World III, 7, sept. 1895, dec. 1894, 18 ang.*).
- Dauch, P., *Der neuteamentliche Schriftauslass* u. Clemens v. Alexandrien (v. E. Kierstetter: *Düsch. Litstg.* 1894, 41; v. Hardeberg: *Lit. Rundsch.* 1894, 11).
- Drummond, H., *Das Natangelis in d. Geisteswelt neu überfett* (v. Schroter: *Theol. Lit.-Ber.* 1893, 5; v. R. B.: *Theol. Litstg.* 1894, 42).
- Drummond, J., *The Epistle of St. Paul to the Galatians* (v. H. J. Thayer: *New World III, sept. 1894*).
- Dahlg, B., *Antiquarium et institutionum scholasticarum* (v. N. P. Gilman: *New World III, 7, sept. 1895, dec. 1894, 18 ang.*).
- Dauch, P., *Der neuteamentliche Schriftauslass* u. Clemens v. Alexandrien (v. E. Kierstetter: *Düsch. Litstg.* 1894, 41; v. Hardeberg: *Lit. Rundsch.* 1894, 11).
- Drummond, H., *Das Natangelis in d. Geisteswelt neu überfett* (v. Schroter: *Theol. Lit.-Ber.* 1893, 5; v. R. B.: *Theol. Litstg.* 1894, 42).
- Drummond, J., *The Epistle of St. Paul to the Galatians* (v. H. J. Thayer: *New World III, sept. 1894*).
- Dahlg, B., *Antiquarium et institutionum scholasticarum* (v. N. P. Gilman: *New World III, 7, sept. 1895, dec. 1894, 18 ang.*).
- Dauch, P., *Der neuteamentliche Schriftauslass* u. Clemens v. Alexandrien (v. E. Kierstetter: *Düsch. Litstg.* 1894, 41; v. Hardeberg: *Lit. Rundsch.* 1894, 11).
- Drummond, H., *Das Natangelis in d. Geisteswelt neu überfett* (v. Schroter: *Theol. Lit.-Ber.* 1893, 5; v. R. B.: *Theol. Litstg.* 1894, 42).
- Drummond, J., *The Epistle of St. Paul to the Galatians* (v. H. J. Thayer: *New World III, sept. 1894*).
- Dahlg, B., *Antiquarium et institutionum scholasticarum* (v. N. P. Gilman: *New World III, 7, sept. 1895, dec. 1894, 18 ang.*).
- Dauch, P., *Der neuteamentliche Schriftauslass* u. Clemens v. Alexandrien (v. E. Kierstetter: *Düsch. Litstg.* 1894, 41; v. Hardeberg: *Lit. Rundsch.* 1894, 11).
- Drummond, H., *Das Natangelis in d. Geisteswelt neu überfett* (v. Schroter: *Theol. Lit.-Ber.* 1893, 5; v. R. B.: *Theol. Litstg.* 1894, 42).
- Drummond, J., *The Epistle of St. Paul to the Galatians* (v. H. J. Thayer: *New World III, sept. 1894*).
- Dahlg, B., *Antiquarium et institutionum scholasticarum* (v. N. P. Gilman: *New World III, 7, sept. 1895, dec. 1894, 18 ang.*).
- Dauch, P., *Der neuteamentliche Schriftauslass* u. Clemens v. Alexandrien (v. E. Kierstetter: *Düsch. Litstg.* 1894, 41; v. Hardeberg: *Lit. Rundsch.* 1894, 11).
- Drummond, H., *Das Natangelis in d. Geisteswelt neu überfett* (v. Schroter: *Theol. Lit.-Ber.* 1893, 5; v. R. B.: *Theol. Litstg.* 1894, 42).
- Drummond, J., *The Epistle of St. Paul to the Galatians* (v. H. J. Thayer: *New World III, sept. 1894*).
- Dahlg, B., *Antiquarium et institutionum scholasticarum* (v. N. P. Gilman: *New World III, 7, sept. 1895, dec. 1894, 18 ang.*).
- Dauch, P., *Der neuteamentliche Schriftauslass* u. Clemens v. Alexandrien (v. E. Kierstetter: *Düsch. Litstg.* 1894, 41; v. Hardeberg: *Lit. Rundsch.* 1894, 11).
- Drummond, H., *Das Natangelis in d. Geisteswelt neu überfett* (v. Schroter: *Theol. Lit.-Ber.* 1893, 5; v. R. B.: *Theol. Litstg.* 1894, 42).
- Drummond, J., *The Epistle of St. Paul to the Galatians* (v. H. J. Thayer: *New World III, sept. 1894*).
- Dahlg, B., *Antiquarium et institutionum scholasticarum* (v. N. P. Gilman: *New World III, 7, sept. 1895, dec. 1894, 18 ang.*).
- Dauch, P., *Der neuteamentliche Schriftauslass* u. Clemens v. Alexandrien (v. E. Kierstetter: *Düsch. Litstg.* 1894, 41; v. Hardeberg: *Lit. Rundsch.* 1894, 11).
- Drummond, H., *Das Natangelis in d. Geisteswelt neu überfett* (v. Schroter: *Theol. Lit.-Ber.* 1893, 5; v. R. B.: *Theol. Litstg.* 1894, 42).
- Drummond, J., *The Epistle of St. Paul to the Galatians* (v. H. J. Thayer: *New World III, sept. 1894*).
- Dahlg, B., *Antiquarium et institutionum scholasticarum* (v. N. P. Gilman: *New World III, 7, sept. 1895, dec. 1894, 18 ang.*).
- Dauch, P., *Der neuteamentliche Schriftauslass* u. Clemens v. Alexandrien (v. E. Kierstetter: *Düsch. Litstg.* 1894, 41; v. Hardeberg: *Lit. Rundsch.* 1894, 11).
- Drummond, H., *Das Natangelis in d. Geisteswelt neu überfett* (v. Schroter: *Theol. Lit.-Ber.* 1893, 5; v. R. B.: *Theol. Litstg.* 1894, 42).
- Drummond, J., *The Epistle of St. Paul to the Galatians* (v. H. J. Thayer: *New World III, sept. 1894*).
- Dahlg, B., *Antiquarium et institutionum scholasticarum* (v. N. P. Gilman: *New World III, 7, sept. 1895, dec. 1894, 18 ang.*).
- Dauch, P., *Der neuteamentliche Schriftauslass* u. Clemens v. Alexandrien (v. E. Kierstetter: *Düsch. Litstg.* 1894, 41; v. Hardeberg: *Lit. Rundsch.* 1894, 11).
- Drummond, H., *Das Natangelis in d. Geisteswelt neu überfett* (v. Schroter: *Theol. Lit.-Ber.* 1893, 5; v. R. B.: *Theol. Litstg.* 1894, 42).
- Drummond, J., *The Epistle of St. Paul to the Galatians* (v. H. J. Thayer: *New World III, sept. 1894*).
- Dahlg, B., *Antiquarium et institutionum scholasticarum* (v. N. P. Gilman: *New World III, 7, sept. 1895, dec. 1894, 18 ang.*).
- Dauch, P., *Der neuteamentliche Schriftauslass* u. Clemens v. Alexandrien (v. E. Kierstetter: *Düsch. Litstg.* 1894, 41; v. Hardeberg: *Lit. Rundsch.* 1894, 11).
- Drummond, H., *Das Natangelis in d. Geisteswelt neu überfett* (v. Schroter: *Theol. Lit.-Ber.* 1893, 5; v. R. B.: *Theol. Litstg.* 1894, 42).
- Drummond, J., *The Epistle of St. Paul to the Galatians* (v. H. J. Thayer: *New World III, sept. 1894*).
- Dahlg, B., *Antiquarium et institutionum scholasticarum* (v. N. P. Gilman: *New World III, 7, sept. 1895, dec. 1894, 18 ang.*).
- Dauch, P., *Der neuteamentliche Schriftauslass* u. Clemens v. Alexandrien (v. E. Kierstetter: *Düsch. Litstg.* 1894, 41; v. Hardeberg: *Lit. Rundsch.* 1894, 11).
- Drummond, H., *Das Natangelis in d. Geisteswelt neu überfett* (v. Schroter: *Theol. Lit.-Ber.* 1893, 5; v. R. B.: *Theol. Litstg.* 1894, 42).
- Drummond, J., *The Epistle of St. Paul to the Galatians* (v. H. J. Thayer: *New World III, sept. 1894*).
- Dahlg, B., *Antiquarium et institutionum scholasticarum* (v. N. P. Gilman: *New World III, 7, sept. 1895, dec. 1894, 18 ang.*).
- Dauch, P., *Der neuteamentliche Schriftauslass* u. Clemens v. Alexandrien (v. E. Kierstetter: *Düsch. Litstg.* 1894, 41; v. Hardeberg: *Lit. Rundsch.* 1894, 11).
- Drummond, H., *Das Natangelis in d. Geisteswelt neu überfett* (v. Schroter: *Theol. Lit.-Ber.* 1893, 5; v. R. B.: *Theol. Litstg.* 1894, 42).
- Drummond, J., *The Epistle of St. Paul to the Galatians* (v. H. J. Thayer: *New World III, sept. 1894*).
- Dahlg, B., *Antiquarium et institutionum scholasticarum* (v. N. P. Gilman: *New World III, 7, sept. 1895, dec. 1894, 18 ang.*).
- Dauch, P., *Der neuteamentliche Schriftauslass*

Heintzeiler, Th., *Bibelerklärung*. Lfg. 1. 3 (v. Eger: Theol. Litt.-Ber. 1893. 9; v. Brecht: Theol. Litt.-Ber. 1894. 5).
 Henke, D., *Sabbatismus* (v. Fiedler: Theol. Litt.-Ber. 1893. 3; v. Th. Kolde: Z. f. Kircheng. XIV. 3. 1893).
 Hirschius, P., *Kirchenrecht*. V. 1 (Lit. Critik 1893. 20; v. R. v. Sch.: Mit. Jahrb. XIV. 3. 1893).

Verlag von F. C. W. VOGEL in Leipzig.

Soeben erschienen:

W. GESENIUS'

Hebräisches und aramäisches
Handwörterbuch

über das
Alte Testament.

In Verbindung mit Prof. A. Socin und Prof. H. Zimmern
bearbeitet

von

Dr. Frants Buhl,

Professor der Theologie an d. Universität Leipzig.

Zwölfte völlig umgearbeitete Auflage.

Lex. 8. 1894. 15. 4 geb. 17. 4 50. 37.

Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

Neuigkeiten des Jahres 1894.

Arnold, Prof. Dr. D. C. F. in Breslau, *Caesarius von Arelate* und die gallische Kirche seiner Zeit. M. 16 —

Barth, Prof. Dr. J. in Berlin, *Die Nominalbildung in den semitischen Sprachen*. Zweite durch ein Wort- und ein Sachverzeichnis vermehrte Ausgabe. M. 20 —
 Das Wort- und Sachverzeichnis liefern wir auf Verlangen den Besitzern der ersten Ausgabe unberechnet.

Bräger, Prof. Dr. Theodor in Leipzig, *Die fortschreitende Entfremdung von der Kirche im Lichte der Geschichte*. Akademische Abh. Zweite mit neuem Vorwort verbesserte Auflage. M. — 50

Budde, Prof. Dr. K. in Strassburg, *The Books of Samuel*. Critical Edition of the hebrew text. Printed in colors. With notes. M. 6. 50

Part 8 von: The sacred books of the Old Testament in Hebrew, ed. by Paul Haupt.

Dalman, Lic. Dr. Gustaf in Leipzig, *Grammatik des jüdisch-palästinischen Aramäisch*. M. 12 —

Dellitzsch, Prof. Dr. Friedrich in Breslau, *Assyrisches Handwörterbuch*. Erster Teil: a bis r. M. 14 —

Dobschütz, Priv. Doz. Ernst von, in Jena, *Studien zur Textkritik der Vulgata*. Mit 2 Tafeln in Lichtdruck. M. 6 —

Driver, Prof. Dr. S. R. u. **White**, Rev. P. A. in Oxford, *The Book of Leviticus*. Critical edition of the hebrew text, printed in colors. With notes. M. 2. 50

Part 3 von: The sacred Books of the Old Testament in Hebrew ed. by Paul Haupt.

Kattenbusch, Prof. Dr. Ferd. in Giessen, *Das apostolische Symbol*. Seine Entstehung, sein geschichtlicher Sinn, seine ursprüngliche Stellung im Kultus und in der Theologie der Kirche. Ein Beitrag zur Symbolik und Dogmengeschichte. Erster Band. Die Grundgestalt des Taufsymbols. M. 14 —

Holtzmann, H., *Theol. Jahresbericht* Bd. XII. XIII. 1 (v. E. M.: Ist. theol. Z. — Rev. int. de théol. 1894. juill.-sept.; v. Eger: Theol. Litt.-Ber. 1894. 7).
 Hughes, Th., *Loyola and the educational system of the Jesuits* (v. L. N. Schlechter: Z. f. kath. Theol. 1893. 1; v. C. A. Wilkens: Z. f. Kircheng. XV. 1. 1894).

Librairie Victor Lecoffre, Rue Bonaparte 90, Paris.

Revue Biblique

internationale

publiée de

l'École pratique d'études bibliques.

Quatrième année. No 1.

1er Janvier 1895.

Sommaire: R. P. Lagrange. Les sources du troisième évangile. — R. P. Van Kasteren, la frontière septentrionale de la terre promise. — R. P. Séjourné, les murs de Jérusalem. — R. P. Lagrange, A propos de l'Encyclopédie „Providentissimus“. — Mélanges. Christum in Cubile, R. P. Van Kasteren. — Inscription grecque chrétienne d'Yathna, I. Marta. — R. P. Ganner-Dunand. — Galatie et Iturie, A propos de chroniques récentes, R. P. Von den Wildenberg. — Chronique de Jérusalem, R. P. Lagrange. — Recensions. — Bulletin.

Prix de l'abonnement pour l'Étranger 14 fr.

Mirbt, Prof. Dr. Carl in Marburg, *Die Publizistik im Zeitalter Gregors VII.* M. 16 —

Mathysius, Prof. Dr. M. von, in Greifswald, *Die Miltarbit der Kirche an der Öffnung der sozialen Frage. II. (Schluß).* Die Ausgabe der Kirche. M. 7. 50, geb. M. 8. 50

Novum Testamentum Graece ad antiquissimos testes denuo recensuit apparatus criticum appositus Constantinus Tischendorf. Editio VIII. critica major. Volumen III. **Prolegomena** scripsit Caspar Renatus Gregory additis curis f. Ezrae Abbot. M. 32 —

Staerk, Lic. Dr. Willy in Berlin, *Das Deuteronomium*. Sein Inhalt und seine literarische Form. M. 4 —

Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur herausgegeben von Oscar von Gebhardt und Adolf Harnack.

X. 2.: **Bosch**, Alfred, Ausercanonische Paralleltexte zu den Evangelien. Zweites Heft: Paralleltexte zu Matthaeus und Marcus. M. 14. 50

XI. 4.: **Bonssot**, Wilhelm, Textkritische Studien zum Neuen Testament. M. 4. 50

XII. 1.: **Schlatter**, Adolf, Der Chronograph aus dem zehnten Jahre Antonins.

Harnack, Adolf, Zur Überlieferungsgeschichte der altchristlichen Literatur. M. 4 —

XII. 2.: **Noeldeke**, Tertullian's Gegen die Juden auf Einheit, Echtheit, Entstehung geprüft.

Pape, Paul, Die Predigt und das Brieffragment des Aristides. M. 4 —

XII. 3.: **Goltz**, Eduard Freiherr von, Ignatius von Antiochien als Christ und Theologe.

Klostermann, Erich, Griechische Excerpte aus Homilien des Origenes. M. 7. 50

Weiss, Prof. Dr. Bernhard in Berlin, *Das Neue Testament*. Textkritische Untersuchungen und Textherstellung. Erster Teil: Apostelgeschichte. Katholische Briefe. Apokalypse. M. 20 —

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von D. Ad. Harnack, Prof. zu Berlin, und D. E. Schürer, Prof. zu Kiel.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 18 Mark.

No. 3.

2. Februar 1895.

20. Jahrgang.

Kuenen, *Gesammelte Abhandlungen zur biblischen Wissenschaft* (Schürer).
Stentsel, *Weltchöpfung, Sintfluth und Gott* (Siegfried).
Green, *Die Feste der Hebräer in ihrer Beziehung auf die modernen kritischen Hypothesen über den Pentateuch* (Siegfried).
Jällicher, *Einleitung in das Neue Testament* (Schürer).
Fulliquet, *La pensée religieuse dans le Nouveau Testament* (Lobbein).

Bovon, *Théologie du Nouveau Testament*, T. II. L'enseignement des apôtres (Dorf).
Mirbi, *Die Publicistik im Zeitalter Gregors VII* (Karl Müller).
Burdach, *Vom Mittelalter zur Reformation*, 1. Heft (Karl Müller).
Nuntiatenberichte aus Deutschland, 1. Abth. 3 u. 4. Bd. Legation Alexandr. 1538—1539, bearb. von Friedensburg (Virck).

Friedrich, *Johann Adam Mohler der Symboliker* (Karl Müller).
Schultz, *Herrn, Grundriss der christlichen Apologetik* (Lobbein).
Natorp, *Religion innerhalb der Grenzen der Humanität* (Lobbein).
Krogh-Tonnaing, *Die Gnadentheorie und die stille Reformation* (Wendt).
Macdonald, *Religion and Myth* (Clemen).
Horti, *The way, the truth, the life* (Clemen).

Kuenen, weil. Prof. Dr. Abrah. *Gesammelte Abhandlungen zur biblischen Wissenschaft*. Aus dem Holländischen überfetzt von K. Budde. Mit Bildnis und Schriftenverzeichnis. Freiburg i. B., J. C. B. Mohr, 1894. (XIV, 511 S. gr. 8.) M. 12.—

Das Verdienst, diese Sammlung angeregt zu haben, gebührt dem Verleger. In der Charakteristik von Kuenen's wissenschaftlichen Leistungen, welche Budde in der Theol. Literaturzeitung 1893 Nr. 15 gegeben hat, hat derselbe sein Bedauern darüber ausgesprochen, daß gerade seine Einzelarbeiten, in welchen seine Vorzüge am stärksten hervortreten, nicht in Uebersetzungen vorliegen und auch schwerlich welche finden werden (col. 371). Diese Bemerkung veranlaßte den ruhigen Inhaber der Mohr'schen Buchhandlung, sich an Budde zu wenden mit dem Anerbieten, eine Sammlung von Aufsätzen Kuenen's in deutscher Uebersetzung in Verlag zu nehmen. So ist diese Sammlung entstanden. Die Arbeit der Uebersetzung hat Budde selbst übernommen, wie auch die Auswahl von ihm getroffen wurde. Die letztere wird man als eine zweckmäßige zu bezeichnen haben. Selbstverständlich waren die größeren Werke Kuenen's auszuschließen. Aber auch von den zahlreichen Aufsätzen in Sammelwerken und Zeitschriften sind mit Recht nur die bedeutenderen, auch für deutsche Leser wichtigen aufgenommen worden. Das Princip der Auswahl ergibt sich aus folgender Inhaltsübersicht.

An der Spitze steht ein Aufsatz über 'Kritische Methode' (S. 3—46), welcher bisher nur in englischer Uebersetzung in *The Modern Review* 1880 gedruckt war. Budde konnte für die deutsche Uebersetzung das von Kuenen's Familie ihm zur Verfügung gestellte holländische Originalmanuscript benutzen. Der Aufsatz ist nicht nur für die Gegner der biblischen Kritik, sondern auch für diejenigen Anhänger derselben, welche beliebige subjective Einfälle für 'Kritik' halten, in hohem Maße beherzigenswerth. Kuenen zeigt, daß historische 'Kritik' eine Kunst sei, die gelernt sein will, eine ebenso schwierige wie für die Erkenntniß der historischen Wahrheit unentbehrliche Kunst. Und wie meisterhaft hat er sie selbst ausgeübt! Die Lectüre der hier zusammengestellten Abhandlungen gewährt einen eigenthümlichen Genuß. Ueberall echt holländische Nüchternheit und Umfänglichkeits; aber zugleich eine Sicherheit in der Verfolgung des wissenschaftlichen Zieles, die in dem Leser das wohlthuende Gefühl erweckt, daß er diesem Führer sich vertrauensvoll überlassen könne. Keine Möglichkeit bleibt ungenutzt, keine auch noch so unbedeutende Notiz, die als Baustein zum Gefüge des Ganzen dienen könnte, wird übersehen.

Den eigentlichen Kern der Sammlung bilden die sechs Abhandlungen aus den *Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Afdeling Letterkunde, Amsterdam*. Sie erstrecken sich über einen Zeitraum von 25 Jahren (1866—1890), somit über die ganze Blüthezeit von Kuenen's wissenschaftlichem Schaffen. In ihrem Charakter sind sie alle sich selbst gleich. Die erste ist die Uebersetzung der Zusammenfassung des Sanhedrin' 1866 (S. 49—81), deren Resultate zwar auch in Deutschland allgemeiner bekannt geworden sind, die aber selbst wohl nur Wenigen zu Gesicht gekommen ist. Möchten jetzt noch recht Viele an ihrer sicheren und überzeugenden Beweisführung sich erfreuen. — Aus dem J. 1873 stammt die Abhandlung über 'den Stammbaum des moseischen Textes des Alten Testaments' (S. 82—124), welche an der Hand der biblischen Chronologie zu zeigen sucht, daß die Schriftsteller des ersten christlichen Jahrhunderts (IV Esra, Iosephus, Assumptio Moisi, Buch der Jubiläen) hinsichtlich ihrer Zahlenangaben, trotz ihrer gegenseitigen Abweichung, so bestimmt auf unseren moseischen Text zurückweisen, daß alle Zweifel an seinem damaligen Vorhandensein abgeschnitten zu sein scheinen (S. 118); zugleich aber, daß der moseische Text nicht auf eine beliebige corrumpturte Handschrift zurückgehe, welche zufällig die Norm der späteren geworden sei, sondern auf einer verlässlichen und glücklichen Auswahl aus dem vorhandenen Material beruhe (S. 118ff.). — Von der dritten Abhandlung, Uebersetzung der Männer der großen Synagoge' 1876 (S. 125—160) gilt dasselbe wie von der verwandten über die Zusammenfassung des Sanhedrin. — In die Geschichte der Exegese führt uns der Aufsatz 'Hugo Grotius als Ausleger des Alten Testaments' 1883 (S. 161—185), ein Mufter objectiver Würdigung, von faichem Lob und Tadel gleich entfernt. — Ein schwieriges Problem der israelitischen Religionsgeschichte behandelt 'Die Melcheth des Himmels' in C. 7 und 44 des Buches Jeremia (S. 186—211, vom J. 1888). Kuenen sucht hier namentlich gegen Stade zu zeigen, daßs an den angeführten Stellen ein einzelnes Gelehr, wahrscheinlich der Planet Venus gemeint sei. — Die letzte der sechs Abhandlungen betrifft 'Die Chronologie des persischen Zeitalters der jüdischen Geschichte', 1890 (S. 212—251), welche sich mit den von einzelnen Neuern hinsichtlich der Zeit Serubabel's und Esra's aufgestellten kühnen Hypothesen beschäftigt und ihnen gegenüber die herkömmlichen Ansätze vertheidigt.

Während diese eingehenden Specialuntersuchungen in den *Verslagen en Mededeelingen* aus verschiedenen Perioden von Kuenen's wissenschaftlicher Thätigkeit her-

rühren, hat Budde von Zeitschriftenartikeln nur die neueren aufgenommen, nämlich nur die seit dem J. 1885 erschienenen, da die Resultate der früheren, soweit sie von Wichtigkeit sind, in der neuen Auflage von Kuenen's *Historisch-kritisch Onderzoek naar het ontstaan en de verzameling van de boeken des Ouden Verbonds* (I, 1, 1885, deutsche Uebersetzung 1887 ff.) zur Verarbeitung gekommen sind. Eine Ausnahme machen nur die zwei Beiträge zur Hexateuchkritik, über Dina und Sichem Gen. 34. und über Manna und Wachteln Exod. 16 (S. 255–294), aus der *Theologisch Tijdschrift* (1880), welche Budde aufgenommen hat, um, 'wennigstens eine Probe der klassischen Textanalysen' zu geben (Vorw. S. IX). Die übrigen sind: Hexateuchkritik und israelitische Religionsgeschichte (S. 295–329, aus *Theol. Tijdschrift* 1885), *Verisimilitas*? (S. 330–359, aus *Theol. Tijdschr.* 1886, eine Besprechung des gleichnamigen Buches von Pierfon und Naber, zugleich der einzige Beitrag zur neutestamentlichen Kritik), Das Werk Esra's (S. 370–391, aus der *Revue de l'histoire des religions* XIII, 1886, gegen Halévy, von Budde nicht nach dem französischen Text, sondern nach dem holländischen Originalmanuscript übersetzt), Die jüngsten Phasen der Kritik des Hexateuchs (S. 392–429, aus *Theol. Tijdschrift* 1888), Drei Wege, ein Ziel (S. 430–464, aus *Theol. Tijdschr.* 1888, mit Bezug auf Renan, Kittel und Baethgen), Die Geschichte des Jahwepriesterthums und das Alter des Priestergesetzes (S. 465–500, aus *Theol. Tijdschr.* 1890, mit Bezug auf Oort, Baudissin und Vogelstein). Alle diese Aufsätze sind durch neuere literarische Erscheinungen auf den betreffenden Gebieten veranlaßt und haben den Charakter zusammenfassender Besprechungen, welche sich ebenso durch Objectivität der Berichterstattung wie durch Schärfe der Kritik und Gewandtheit in der Vertretung der eigenen Positionen Kuenen's auszeichnen.

Die Uebersetzung Budde's liest sich wie ein deutsches Original. Wir zweifeln nicht, daß alle Fachgenossen dem Uebersetzer wie dem Verleger für die Bereicherung der deutschen theologischen Literatur lebhaften Dank sagen werden. Möchte das Studium der Abhandlungen nicht nur zur Orientierung auf den behandelten Specialgebieten, sondern auch zur immer weiteren und tieferen Aneignung der meisterhaften Methode Kuenen's dienen.

Unserm Danke soll es auch keinen Abbruch thun, wenn wir für künftige ähnliche Unternehmungen hinsichtlich der äußeren Ausrüstung noch folgende drei Wünsche aussprechen: 1) daß in der Ueberschrift jeder Seite der Titel der betreffenden Abhandlung genannt werden möchte, 2) daß am Rande überall die Seitenzahlen der Originaldrucke angegeben werden möchten, 3) daß nicht nur im Inhaltsverzeichnis, sondern auch an der Spitze jeder Abhandlung der Fundort und Originaltitel angegeben werden möchte.

Kiel

E. Schürer.

Stentzel, Arth., *Weltschöpfung, Sinituth u. Gott*. Die Ueberlieferungen auf Grund der Naturwissenschaft erklärt. Braunfchweig, Rauer & Rocco Nachf., 1894. (VII, 183 S. m. 3 Taf. gr. 8.) M. 4. 50

Der Verfasser geht von der Betrachtung aus, daß wir es zwar ungeheuer weit gebracht hätten in der Erkenntnis, daß es uns aber doch noch nicht gelungen sei den Anfang der menschlichen Geschichte festzustellen und die Ursprung des Gottesglaubens und der Religion nachzuweisen. Vielfach liege davon die Schuld in der Lückenhaftigkeit und Entstellung der Ueberlieferungen über den Anfang der Dinge. Es sei nun Aufgabe der Wissenschaft, diese alten Traditionen ihrer Ausschmückungen zu entkleiden und die eigentlichen Elemente derselben 'bloßzulegen'. Dann könnten die alten Ueberlieferungen wohl mit der Wissenschaft vereinigt werden. —

Daraufhin werden nun vom Verf. in einem ersten Abschnitte die Kosmogonien der Bibel, der Babylonier, Aegypter, Inder, Tibeter, der nordlich-germanischen Völker und der Amerikaner durchgenommen, und als Resultat dieser Untersuchung springt heraus, daß es sich hier durchaus nicht um Weltschöpfung, sondern nur um Neuschöpfung, um Neugebaltung der durch eine große Fluth verwüsteten Erde handelte. Besonders in Gen. 1 haben wir nicht einen Welt-Anfang, sondern vielmehr das Ende der Sinituth und den Bericht über das, was nach ihr geschah. Das Capitel sei bloß aus Mißverständnis so verfaßt worden. —

Die Sinituth sei die eigentliche Urbegebenheit, von der die alten Ueberlieferungen handeln. Folgen demnach die Berichte über die Sinituth in der Bibel, bei Josephus, bei den Indogermanen, Iranern, Hellenen, Germanen, Rufen, Chinesen und Aegyptern, worauf der Verf. die Sinituth als eine plötzliche, kurze heftige Katastrophe im Beginn einer Geschichte vor ca. 5200 Jahren erklärt (S. 136), eine ungeheure Hochfluth der nördlichen Meere, hervorgerufen durch die Fernwirkung der Sonne und des Mondes (ebda), deren Ende noch heute die Juden am Veröhnungstag feiern (S. 139). Dadurch gewinnen wir auch die richtige Anschauung von der biblischen Gottesvorstellung, 1. der Sinituth- und Schöpfungsgott war ein Komet mit zwei Schweifen (S. 150). Wir bekommen ihn neben dem Titelblatt unseres Buches sogar abgebildet zu sehen. Darauf passen auch seine Namen: *el, der Helle, Leuchtende* (?) (in *dual* (?) *elohim*), so genannt wegen der 2 Schweife oder *krabim*, ebenfalls *dual*, verwandt mit *277* = 2 Schwerter = 2 Streifen (S. 145 f.) u. dgl. m. — Unangenehm, aber für uns tröstlich ist es, daß im Jahre 7132 dieser zweischweifige Gott die Erde wieder mit einer Sinituth heimfuchen wird (S. 180).

Jena.

C. Siegfried.

Green, Prof. D. William Henry, *Die Feste der Hebräer in ihrer Beziehung auf die modernen kritischen Hypothesen über den Pentateuch*. Aus dem Englischen übersetzt von Paß. Otto Becher. Gütersloh, Bertelsmann, 1894. (VIII, 304 S. gr. 8.) M. 4. —

Während man in Deutschland neuerdings sich meist darauf beschränkt hat, auf die eigentlichen *bibles noires* der alttestamentlichen Kritik Jagd zu machen, und während man solchen Kritikern wie Dillmann, v. Baudissin, Klossmann u. A. nicht nur eine Art Schonzeit bewilligte, sondern sie sogar als Mauerbrecher gegen die Graf'sche Hypothese benutzt hat, faßt der Verf. der oben genannten Schrift das Tuch gleich bei allen vier Zipfeln an und geht daran, der ganzen deutschen Kritik des Hexateuchs von Eichhorn's und Vater's Zeiten an bis auf den heutigen Tag ein Ende zu machen. Nicht ungerührt zog er aus, zu wagen den gewaltigen Strauß. Er ist in der That in der Geschichte der deutschen Pentateuchkritik und in den Werken der Kritiker außerordentlich bewandert und belefen. Citate und Referate, oft sehr ausführliche, aus Vater, George, Vatke, Eichhorn, de Wette, F. C. Baur, Gramberg, v. Bohlen, Stahelin, Hitzig, Ewald, v. Lengerke, Hupfeld, Knobel, Dillmann, Noeldke, Graf, Wellhausen, Smend u. a. m. drängen einander in dichten Haufen. Auf die Einzelheiten ihrer Behauptungen und Gründe wird in steter Kampfbereitschaft eingegangen. Es darf sich nur einer mucken, um sofort in die Pfanne gehauen zu werden. Auffällig sind unter diesen Umständen einige Defecte. Uns ist in dem ganzen Buche der Name Stade nicht ein einziges Mal begegnet. Es scheint fast, als kenne der Verf. die Geschichte Israels von diesem Gelehrten nicht. Gerade an ihr hätte er aber sehen können, wie eben auf Grund der vollbrachten kritischen Arbeit sich ein positiver Aufbau der Geschichte Israels vollziehen läßt,

was er S. 31 als eine für den kritischen Standpunkt unläßbare Ausgabe bezeichnet. — Ebenso werden die dem Verf. doch eigentlich näher stehenden englischen Kritiker wenig beachtet. Außer Marshall und Spencer findet sich nur Robertson Smith erwähnt und berücksichtigt, während, wie Cheyne's *founders of O. T. criticism*, London 1853 zeigt, doch auch in England reichliche Mitarbeit an der Kritik geleistet ist. Von Holländern ist nur Kuenen beachtet. Der Verf. hält eben die Kritik vorzugsweise für ein deutsches Uebel (S. 198), das er von einer angeblichen Sucht unseres Volkes für das Neue (S. 140) herleitet, worüber ihn doch sein Uebersetzer O. Becher hätte eines Besseren belehren können, der gewis nicht an dieser Krankheit leidet.

Der Ton, in dem der Verf. redet, ist im Allgemeinen angemessen und sachlich. Nur hat er eine merkwürdige Vorliebe für unpassende Vergleiche, weshalb auch diese Anläufe meist sehr unglücklich ablaufen. So sagt er z. B. S. 177, R. Smith's Deutung der Passahfeier von einem religiösen Tanze (cf. *Leben* 37 Ex. 34, 25) sei gerade so als wenn man die englische Revolution herleiten wolle von der Sitte Revoluzer zu tragen! Ähnliche Abgeschmacktheiten finden sich S. 28, 136, 149, 300 und besonders S. 195 u. S. 198, wo der Verf. so recht *ad hominem* reden will, schließlich aber die Kosten seiner Witze zu bezahlen hat. — Den Fanatismus weifs er zu beherrschen. Solche Wendungen wie die Kritiker mußten den Verf. von Ex. 12 entwider für einen Schuft oder für einen Narren halten (S. 127) begegnen selten.

Sein Vorhaben verfolgt der Verf. in der Weise, daß er in einem ersten Abschnitt eine Darstellung von Wellhausen's Hypothese im Allgemeinen giebt (S. 1–32), an die er zugleich eine kurze Kritik fugt. Dann folgt: eine Geschichte der Kritik der hebräischen Feste (S. 33–69). Hierauf wird die Einheit von Ex. 12, 13 in 2 Abschnitten (S. 70–149) nachgewiesen. Dann aber Festgesetzte, insonderheit *Passa* wiederum in 2 Abschnitten (S. 150–224), dann über das Fest der Wochen (S. 225–258) und zuletzt über das Fest der Laubbütten (S. 259–304) gehandelt. Mit den Worten: „Die Hypothese wird durch die Hypothese bewiesen“ *quid prodest* wird der schließliche Sieg über die Kritik verkündet und Fanfare geblasen.

Es ist nun hier absolut unmöglich, auf die zahllosen Verhandlungen über die kritischen Fragen einzugehen, die der Verf. mit seinen Gegnern führt, denn er bekämpft nicht das feindliche Heer, sondern sieht mit jedem einzelnen Soldaten. Wenn auf jeden kritischen Hieb ein antikirchlicher Gegenhieb, was für einer er auch immer sei, gefolgt ist, hält er die Sache für erledigt. Von der Verpflichtung eine historisch vorstellbare Anschauung vom israelitischen Festekreis und der Handhabung der Festgesetzte im Laufe der Jahrhunderte zu geben, hält er sich für entbunden. — Moses hat diese Gesetze gegeben. Er sagt es ja selbst (S. 20). Wenn diese Gesetze nicht wirklich am Sinai gegeben wären, so hätte kein Mensch auf den Gedanken kommen können, eine solche Gesetzgebung gerade dahin zu verlegen (S. 21). Freilich sind in diesen Gesetzen einzelne auffällige Verschiedenheiten, die nicht so recht mit einander stimmen wollen, aber bei so alten Institutionen kommt so etwas leicht vor und wir müssen uns darüber keine Sorgen machen (S. 23).

Auch das Bundesbuch hat nur einen einzigen Cultort gewollt, der natürlich wechseln mußte, so lange man wanderte: auch die spätere Zeit kannte nur ein Heiligtum zu Silo. Allerdings erschien ja Jahve manchmal auch an anderen Orten und es wurde ihm dann da auch geopfert. Aber das geschah einmal und nicht wieder, mit Ausnahme einiger Orte, die durch die Jahveerscheinung einen blendenden Zauber erhielten, der zur Idolatrie führte (S. 26). Wenn Elia 1 K 18 auf dem Karmel opfert und von mehreren Altären spricht 1 K 19, 10, 14, so nennt man so etwas Ausnahmen, die die Regel bestätigen (S. 27). Die Kritiker übertreiben alle diese Dinge, finden

Widersprüche, wo keine sind, und leiden überhaupt zu sehr an Grillen (S. 102). Da mache man z. B. ein Aufhebens davon, daß in Ex 12, 14 mit dem Ausdruck: „diesen Tag“ auf einen Tag hingewiesen werde, von dem im Vorhergehenden gar nicht die Rede sei, und nehme allerlei Umfaltungen vor. Das sei aber alles überflüssig, denn es sei der Tag gemeint, zu dem die v. 12 genannte Nacht gehöre (S. 102 f.). Das Gefetz sei allerdings oft und lange Zeiten hindurch nicht befolgt worden, aber von da aus auf sein Nichtvorhandensein zu schließen, sei ebenso als wolle man behaupten, es habe vor Luther kein Neues Testament gegeben (S. 28). Ueberhaupt seien die Auffstellungen der neueren Kritik bloße Hypothesen, die lediglich im Interesse des Unglaubens entwickelt wurden, der sich z. B. daran stöße, daß die Pest in jedem ägyptischen Hause gerade nur den erstgeborenen Sohn hinweggerafft habe. Das sei ja aber doch eine Thatfache, denn sonst würde es die Bibel nicht erzählen (S. 137–149). Ebenso sei nichts klarer erwiesen, als daß Mose die 10 Gebote geschrieben habe, denn die Steine seien noch zu Salomo's Zeit vorhanden gewesen (S. 154). — Ezechiel habe zwar nur 2 große Feste flait, 3, aber er liebt die Vereinfachung und sein Entwurf war lediglich ideal (S. 221 f.). Wenn man behaupte, der alte Zions-tempel sei nur ein Residenzheiligtum gewesen, so sei das ganz falsch, denn zu Samaria habe es kein solches gegeben (S. 299). — Doch genug und übergenu. Wer nun noch nicht bekehrt ist, dem können wir nicht helfen.

Die Uebersetzung liegt sich im Allgemeinen fließend. Nur an einzelnen Stellen sind Anglicanismen, die den Ausdruck unendlich gemacht haben. Z. B. S. 25 „Kritiker, die die Geschichte mit ihren eigenen Gedanken angepflanzt haben“ S. 35 „Diese . . . Einrichtung war . . . in ein ganzes Sabbathsystem ausgeformt“. S. 136 heisst es, es seien in den kritischen Systemen „möglichst die schwächeren Seiten festgehalten“. Gemeint ist, für seien möglichst gegen Angriffe gedeckt, besiegelt worden. Die Nachlässigkeit, den Priestercodex bald mit PC S. 14 ff. bald PT (S. 17, 51) zu bezeichnen, hätte vermieden werden sollen.

Jena.

C. Siegfried.

Jülicher, Prof. D. Adf., Einleitung in das Neue Testament.

1. u. 2. Aufl. [Grundriss der theolog. Wissenschaften, 3. Thl., 1. Bd.] Freiburg i/B., J. C. B. Mohr, 1894 (XIV, 404 S. gr. 8.) M. 6.—; geb. M. 7.—

Die Bearbeitung der Neutestamentlichen Einleitung für die Grundriss-Sammlung der Mohr'schen Buchhandlung hätte, da E. in keine besseren Hände gelegt werden können als in diejenigen Jülicher's. Es gilt heutzutage eine feste Stellungnahme gegenüber zwei entgegengesetzten Fronten: einerseits gegenüber den Anhängern der Tradition, welche auch die sichersten Resultate der historischen Kritik nicht anerkennen wollen, andererseits aber auch gegenüber manchen Kritikern, welche sich in der Illusion bewegen, als ob die historische Kritik ein Zauber-schlüssel sei, mittelst dessen man auch in die intimsten Geheimnisse aller literarisch-historischen Prozesse mit absoluter Sicherheit eindringen vermöge. Besonders gefährlich wird diese Illusion auf dem Gebiet der Quellenforschung, die an sich eine löbliche Kunst ist, aber doch nur so lange, als sie sich der Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit bewußt bleibt. Andernfalls wird sie zum bloßen Sport, bei dessen Ausübung nur dies merkwürdig ist, daß die Betreffenden in ihrem Selbstvertrauen auch durch ihre Isolirtheit sich nicht irren machen lassen. Ein Jeder treibt nämlich das Spiel wieder auf andere Weise. Gegenüber solchen Verirrungen muß nun Jülicher überall mit Meisterschaft die *ars resistendi*. Nicht als ob er ein Skeptiker wäre, der keine kritischen Urtheile mit Sicherheit hinauszustellen wagte. Es geschieht dies vielmehr an allen

Hauptpunkten mit voller Bestimmtheit. Aber ebenso fest wird dann der Neugier, welche alles noch genauer wissen möchte, ein bis hierher und nicht weiter zugehen. Die oben genannten Kritiker bekommen dabei noch stärkere Worte zu hören als die Apologeten. Möchten sie nicht ungehört verhallen, sondern ein kräftiger Antrieb sein, unsere Kritik wieder in nuchterne Bahnen zurückzuleiten. Eben wegen dieser Eigenschaften ist nun aber das Jülicher'sche Buch auch vortrefflich geeignet, Anfänger in die Probleme der Neutestamentlichen Kritik einzuführen. Ueberall werden die Hauptfragen deutlich in den Vordergrund gestellt, Nebendinge übergangen und mit großer Umsicht Sicheres und Unsicheres, Wahrscheinliches und bloß Mögliches unterschieden und dabei die Lücken unseres Wissens stets offen eingelassen.

Die Ausführlichkeit, mit welcher die Dinge behandelt sind, dürfte das richtige Maß getroffen haben; nicht zu knapp (wie das m. E. bei Cornill's Einleitung in das A. T. der Fall ist) und doch nicht über das Maß eines Grundrisses hinausgehend. Wer tiefer eindringen will, wird freilich die größeren Lehrbücher zu Rathe ziehen müssen; aber diesen wollte Jülicher auch nicht den Weg verlegen. Die Literaturangaben hätte ich etwas reichlicher gewünscht. Jülicher nennt überall nur einige der neuesten Werke, in denen der Leser über die weitere Literatur in Kenntnis gesetzt wird. Es scheint mir doch auch für einen Grundriss angemessen, überall das Wichtigere zu nennen. Wenn dabei die Auswahl auch schwierig ist, so ist damit die völlige Unterlassung nicht hinreichend motiviert.

Die Anlage ist die, dass zuerst die Enttöschung der einzelnen Schriften behandelt wird (S. 19–272), dann die Geschichte des Kanons (S. 273–357) und endlich die Geschichte des Textes (S. 358–402). Auf allen Gebieten ist Jülicher ein selbständiger Forscher, dessen Urtheil zu hören auch für den Fachmann von Werth und Interesse ist. In der Kanongeschichte ist mir besonders seine Behandlung Justin's aufgefallen. Er findet, dass schon Justin den Begriff der „Schriften“ mit Bewusstsein auf Apokalypse und Evangelien ausdehne (S. 295, 292f.). Aber was Jülicher dafür beibringt, scheint mir dieses Urtheil nicht zu rechtfertigen. Von einer Gleichstellung der Evangelien mit dem A. T., wie wir sie bei Irenäus finden, ist doch Justin noch weit entfernt. Nur für die in den Evangelien überlieferten Herrenworte, nicht aber für die Evangelien-schriften als solche (auch ihrem erzählenden Theile nach) ist jenes Urtheil zutreffend. Im Allgemeinen hätte bei der Kanongeschichte mehr urkundliches Material gegeben werden dürfen. Die zusammenhängende Mittheilung der wichtigeren Texte *in extenso* ist auch für die erste Orientierung kaum zu entbehren.

Zu besonderer Freude gereicht es mir, den meisten Resultaten Jülicher's hinsichtlich der Enttöschung der einzelnen Schriften beistimmen zu können. Erst gegenüber manchen neueren Kritikern verhältnissmäßig conservativ. Von den paulinischen Briefen werden nur die Pastoralbriefe entschieden dem Apostel abgesprochen und ihre Enttöschung um 125 n. Chr. angesetzt (S. 126). Als wahrscheinlich wird die Echtheit des zweiten Thessalonicherbriefes (S. 40ff.) und des Colosserbriefes (ohne Interpolation S. 89–91) bezeichnet, als möglich selbst die des Epheserbriefes (S. 91–97). Entschieden spricht sich Jülicher gegen die Zerstückelung des zweiten Korintherbriefes (S. 62ff.) und des Philipperbriefes (S. 81f.) aus. Vorzüglich aufser er sich über das Problem der Apokalypse (S. 181–183). Er hält sie für „das Buch eines Christen um 95, der an mehreren Stellen ältere apokalyptische Stücke, einermassen zurecht gestutzt, mit aufnahm. Ob diese älteren Stücke einer oder mehreren Apokalypsen angehörten, und ob sie jüdischen oder christlichen Ursprungs sind, wird absolut sicher vielleicht nie entschieden werden können“ (S. 182). In der synoptischen Kritik folgt er der Zwei-Quellen-Hypothese (S. 215,

222), deren sichere Begründung gut erwiesen wird. Ueberauschend war mir aber, dass J. die Annahme eines Ur-Marcus ablehnt und unteren Marcus als Quelle des Matthäus und Lucas betrachtet (S. 200f., 226). Mir scheint vielmehr umgekehrt, dass die Verschiedenheit unseres Marcus von der gemeinfamen Quelle erheblich größer zu statuieren ist, als es von Holtzmann in seinem grundlegenden Werke geschehen ist, so gewiss auch Marcus dem Aufriß und Wortlaut der gemeinfamen Quelle viel näher steht als Matthäus und Lucas. Beachtenswerth ist besonders noch die behutsame Erörterung über die Quellen der Apostelgeschichte (S. 265ff.). Der Wirquelle schreibt J. einen grossen Umfang zu. „Viel leicht verdankt ihr der Verf. all das werthvolle Material zur Geschichte des Paulus, das er bringt“ (S. 269). Nach der Lesart des Cod. D, welcher bereits 11, 28 das „Wir“ hat, hält J. schon an dieser Stelle Benützung jener Quelle für möglich (S. 269). Die erste Hälfte der Apostelgeschichte ist J. geneigt mehr auf mündliche Tradition als auf schriftliche Quellen zurückzuführen, aber auf eine Tradition, in welcher ein echter Kern mit legendarischen Wucherungen umfetzt worden ist“ (S. 270). „Frei erfunden hat unser Verf. wohl nur die Reden, die er seinen Helden in den Mund legt“ (S. 267).

Möchte Jülicher's Werk bei Lehrenden und Lernenden die gebührende Beachtung finden und von Letzteren nicht nur gelesen, sondern studirt werden.

Kiel.

E. Schürer.

1. Fulliquet, Pasteur Dr. Georges, *La pensée religieuse dans le Nouveau Testament. Étude de théologie biblique.* Paris, Fischbacher, 1893. (504 S. gr. 8.) Fr. 8. —
2. Bovon, Prof. Jules, *Théologie du Nouveau Testament. Tome second: L'enseignement des apôtres.* [Auch unter d. T.: *Étude sur l'oeuvre de la rédemption, I: Le fondement historique, Théologie du Nouveau Testament.*] Lausanne, Bridel & Co., 1894. (604 S. gr. 8.) Fr. 12. —

Zwei Schriften, die, beide der neutestamentlichen Theologie gewidmet, sich durch ihren Inhalt auf vielen Punkten berühren, an Werth aber sehr ungleich sind, indem letztere allein sich des historischen Charakters der den biblischen Disciplinen gestellten Aufgabe bewusst bleibt und diese Aufgabe durch Anwendung einer entsprechenden geschichtlichen Methode zu lösen sucht. Auch die Kenntnis der einschlägigen Literatur ist bei B. eine viel reichere und genauere als bei Fulliquet, welcher sich damit begnügt, in den Anmerkungen die Namen seiner Gewährsmänner anzuführen, ohne jemals eine nähere Angabe des Werkes, geschweige denn der Seitenzahl beizufügen. Charakteristisch sowohl für die hier angezeigten französischen Schriften als für den von ihnen so häufig citirten deutschen Theologen ist die große Bedeutung, welche von F. und B. den biblisch-theologischen Schriften Beyschlag's beigelegt wird; nicht nur ist der von letzterem vertretene Standpunkt dem der beiden französischen Werke durchaus verwandt, auch die schriftstellerischen Eigentümlichkeiten der Beyschlag'schen Darstellung erklären diese Congenialität. Indessen verdient auch hier das Buch Bovon's den Vorzug vor dem Werke Fulliquet's. Dieser ergibt sich oft in breiten Ausführungen, und lässt auch in der Anlage des Ganzen sowie in der Gruppierung des Einzelnen die erforderliche Bestimmtheit und Schärfe vermessen.

Nach einer dem Selbstbewusstsein und dem Zeugniss Jesu gewidmeten einleitenden Untersuchung, gliedert Fulliquet den neutestamentlichen Lehrstoff in drei Hauptgruppen, oder genauer, er unterscheidet drei Hauptauffassungen des Christenthums, die historische die psychologische und die mythische. Unter den ersten allerdings etwas unklaren und nicht gerade

glücklichen Titel subsumirt er in erster Linie die dem Urchristenthum gestellten Probleme, vor allem die Heidenfrage; unter den zweiten stellt er die Entwicklung der paulinischen Theologie; der dritte soll das johanneische Christenthum zum Ausdruck bringen. Das Bestreben des Verf.'s geht dahin, hinter der oft spröden Schale der in den neutestamentlichen Berichten oder Briefen niedergelegten Gedanken den lebendigen Kern der religiösen Erfahrungen und des christlichen Glaubenslebens zu ermitteln, deren Niedererschlag die fog. biblische Theologie ist; er hat es überall darauf abgesehen, nicht bei dem Verständniß der neutestamentlichen Verkündigung sich zu beruhigen, sondern tiefer zu dringen und herab zu steigen bis zu den verborgenen geistlichen Unterfrömmungen, aus denen sei es das Selbstzeugniß Jesu, sei es die apologetische oder nachapologetische Lehre entquell. Es soll nicht geleugnet werden, daß der Verf. auf diesem Wege zuweilen recht geistvoll, überraschende, gewiß auch häufig richtige oder doch sehr annehmbare Gedanken an den Tag gefördert hat; allein die Gefahren einer solchen Methode leuchten ein und eine genauere Erörterung des Einzelnen würde zur Genüge zeigen, in welchem Umfang die Untersuchung diesen Gefahren erliegen ist. Zu häufig treten an die Stelle von historisch greifbaren und kontrollirbaren Thatfachen psychologische Combinationen von höchst zweifelhaften Werthe, Hypothesen, deren Willkür durch einzelne Schriftauslagen schlecht verdeckt ist, geistreiche Aperçus, welche den Schein von dilettantenhaften Einfällen nicht verzeugen können. Unser Mißtrauen gegen die hier angewandte Methode steigert sich durch die Einsicht in den durch das Ganze sich hindurchziehenden Verfall, aus den gewonnenen psychologischen Ergebnissen das dogmatische Facit zu ziehen: F. zielt darauf ab, die jüdisch gefärbten Elemente der traditionellen Dogmatik in psychologische Ergebnisse zurückzubilden und in „johanneische Mystik“ aufzulösen.

Das Buch Bovon's ist der zweite Band des bereits in diesem Blatt angezeigten und charakterisirten Werkes (vgl. 1894, Nr. 7). Die dort gegebene allgemeine Beurtheilung gilt im Großen und Ganzen auch für die vorliegende Partie der Bovon'schen Untersuchung. Dieselbe umfaßt den Gesamtstoff der neutestamentlichen Theologie, mit Ausschluss der Verkündigung Jesu. Die Anlage ist strenger historisch als die Construction Fullquet's; sie bekundet auch einen Fortschritt gegenüber von Reuß und Beychlag; ein Unterschied von diesem reißt er den Jacobusbrief und den Petrusbrief unter die nachpaulinischen Urkunden, im Gegensatz zu jenem behandelt er gleichfalls die Apokalypse (deren Einheitlichkeit er festhält) als ein Denkmal der nachpaulinischen Theologie, während Reuß zwar die nachpaulinische Entfaltung der Apokalypse statuirt, den Inhalt des Buchs aber als Ausdruck der jüdenchristlichen Theologie, vor der Behandlung des Paulinismus zur Darstellung bringt. In der Gliederung der paulinischen Theologie verfolgt B. den Gedanken des Paulus, wie derselbe sich in der soteriologischen, der historisch-ethnologischen und der eschatologischen Sphäre entfaltet; diese Gliederung, welche die durchgreifende Bedeutung der paulinischen Anthropologie unterschätzt und den großen, die paulinische Gedankenwelt beherrschenden Gegensatz von *σάος* und *συνείδησις* auffallend genug zurückstellt, unterliegt auch im Einzelnen manchen schwer wiegenden Bedenken. Am meisten Befremden wird das Buch Bovon's bei denen hervorrufen, die sich die ursprüngliche Absicht des Verf.'s vergegenwärtigen und sich daran erinnern, daß diese Darstellung der biblischen Theologie nicht Selbstzweck ist, sondern nur *le fondement historique* zu einer *Etude sur l'oeuvre de la rédemption* bilden soll. Es treten nämlich die auch in der Folgezeit dogmatisch fruchtbaren Elemente der biblischen Stoffe nicht mit der wünschenswerthen Klarheit hervor;

zwar schwebt dem Verf. das von ihm erwählte Ziel immer vor, allein zu häufig drängen sich die zeitlich bedingten Theologumena in einer Weise in den Vordergrund, welche die durchgreifende Bedeutung der weiter treibenden und wirkenden Factoren nicht bestimmt und deutlich genug erkennen läßt. Was hier zum Lobe des biblischen Theologen gereicht — die Vollständigkeit und Gleichmäßigkeit in der Behandlung des neutestamentlichen Materials — beeinträchtigt die Geschlossenheit und Klarheit der systematischen Aufgabe, denn für den Systematiker sind nicht alle Bestandtheile des biblischen Lehrstoffs gleichwerthig und gleich fruchtbar. Doch wird vielleicht die Ausführung des dogmatischen Werkes die hier gemachten Ausstellungen theilweise unwirksam machen. Wir wünschen dem Verf. zur Fortsetzung seines müthigen Unternehmens die erforderliche Kraft und den wohlverdienten Erfolg.

Straßburg i. E.

P. Lobstein.

Mirbt, Prof. Dr. Carl, Die Publizistik im Zeitalter Gregors VII. Leipzig, Hinrichs, 1894. (XX, 629 S. gr. 8.) M. 16.—

Die Arbeiten des Verfassers, die seit 6 Jahren an die Oeffentlichkeit getreten sind, haben sich mit ganz kleinen Ausnahmen auf demselben Gebiet bewegt, in das uns diese umfassende Publication führt (vgl. Th. L.-Z. 1888, Sp. 161 f.; 1889, Sp. 399 f.; 1893, Sp. 49). Als Mirbt seine Arbeiten begann, war noch nicht das ganze Streitschriftenmaterial beisammen und ein großer oder der größte Theil noch ungenügend herausgegeben. Aber es war bekannt, daß die neue Ausgabe in den *Monumenta Germaniae* bevorstehe. Sie ist 1891 und 1892 in zwei starken Quartbänden erschienen unter dem besondern Titel: *Libelli de lite imperatorum et pontificum saeculis XI et XII conscripti*, bearbeitet von Bernheim, Dümmler, Francke, v. Heinemann, Sackur, Schwenkebecher, Thamer. Ich brauche nicht auszuführen, wie werthvoll es dem Verf. sein mußte, diese vorzügliche Ausgabe und ihre genauen Einleitungen und Datirungen zu jeder Schrift benutzen zu können. Es ist aber schon von anderer Seite hervorgehoben worden, welche Freude es denen, die die mühselige Edition gemacht haben, sein mußte, ihre Arbeit so bald und so umfassend benutzt zu sehen. Mirbt hat dieses Material vollständig, außerdem aber noch eine Anzahl weiterer Schriften verworther, die mit den *Libellis der Monumenta* verwandt sind, ohne daß sie in ihnen hätten aufgenommen werden können, vor Allem die größeren Werke Petrus Damiani's. Der Zeitraum, in dem sich die Schriften bewegen, umfaßt die Jahre 1031—1112. Es ist also die gregorianische Periode im weiteren Sinn; doch fällt vor die Zeit des reformirten Papstthums nur das eine Sendeschreiben, das vom Mönch Wido von Arezzo 1031 verfaßt ist und über die Simonie handelt.

Mirbt's Arbeit ist mit derselben peinlichen Gründlichkeit gemacht, die aus seinen früheren Untersuchungen bekannt ist. Wir haben in W. für keine andere Periode eine derartig erschöpfende Darstellung des Gedankengehalts, der Methoden, Tendenzen und der geschichtlichen Voraussetzungen einer publicistischen Literatur. Ich lege mir nur die eine Frage vor, ob hier nicht theilweise des Guten zu viel geschehen ist. Ich habe die Selbstlosigkeit bewundert, mit der dieses wirklich nicht immer seltene und bedeutende Material gesichtet, geordnet und immer wieder in neuen Zusammenhängen verarbeitet worden ist; wie die Parteien nach ihren Absichten beobachtet, wie ihre Technik verfolgt, ihr relatives Recht abgewogen wird u. s. w. Aber es ist mir trotzdem nicht gelungen, alle Parteien mit demselben Interesse zu verfolgen. Mirbt macht das ohne dies ganz leicht, da seine Sprache etwas schwerfällig und nicht immer durchsichtig ist. Aber es liegt doch auch in der ganzen Methode und dem Maß, in dem er in's Einzelne

und Kleinste eingegangen ist. In jedem Fall muß jedoch hervorgehoben werden, daß nicht nur der Aufbau des Ganzen sehr lichtvoll ist, sondern man sich auch immer wieder vor die wirklich großen Fragen gestellt und in die gewaltigen Interessen hineingeführt sieht, die diese Publicistik hinter sich hat.

Der 1. Abschnitt handelt über die Streitschriften selbst, der 2-7. über die von ihnen behandelten Materien: nämlich der 2. die Maßnahmen Gregor's VII. gegen Heinrich IV. (Bann von 1076 und 1080; Verkehr mit dem Geannten; Absetzung und Lösung des Unterthanenids); 3. Priestercolibat und Simonie; 4. die Sacramente der simonitischen und verheiratheten Priester sowie die Aufwiegung der Laienwelt; 5. die Laieninvestitur; 6. das Verhältnis von Staat und Kirche; 7. Papst Gregor VII. Der 8. Abschnitt endlich zeichnet Charakter und Bedeutung der ganzen Literatur. Es verläßt sich von selbst, daß in einem so umfangreichen Buche der eine sich mehr für diesen, der andere für jenen Abschnitt interessiert. Nachdem vor einigen Jahren Dresdner für die Entwicklung des Begriffs der Simonie und die Zustände auf diesem Gebiete wie dem der Priesterthee werthvolle Sammlungen und Erörterungen gegeben hatte, die auch für Mirbt in Abschnitt 3 die Grundlage geworden sind, da ferner aus dem 2., 6. und 7. Abschn. von Mirbt selbst Manches und zwar das Wichtigste und Schwierigste schon an anderem Ort behandelt worden ist, so haben mich vor Allem die Abschnitte 1, 4 und 5 interessiert. Auf Abschnitt 4, der von den Sacramenten der simonitischen und verheiratheten Priester handelt, einem Thema, dessen Bedeutung auch Dollinger mehrfach betont hat, hat Speidl E. Bernheim D. L.-Z. 1894 Nr. 37 hingewiesen.

Ich gehe auf die noch etwas ein, um zugleich die Art, wie M. seinen Stoff behandelt, zu charakterisiren. Im 1. Abschn. werden zunächst die einzelnen Schriften, ihre Verfasser sowie Zeit und Anlaß ihres Entstehens vorgeführt; dann folgt eine Art Statistik, die auf die ganze Zeitgeschichte bedeutames Licht wirft. Von 115 Schriftstücken und 65 Verfassern fallen auf die Zeit vor Gregor's VII. Regierungsantritt 12 und 7, in seine Regierung 38 und 22, von 1085-1112 65 und 36. Die Hälfte aller Schriften ist in den bedeutamen Jahren 1076, 1080 f., 1084-6, 1098, 1111 entstanden. Ihren Höhepunkt erreicht die Production erst nach Gregor's VII. Tod. Je länger der Streit währt, um so reifer werden die Völker, um so mehr bildet sich eine öffentliche Meinung. Unter den Ursprungsändern stehen voran Italien mit 48, Deutschland mit 55 Schriften, beide mit 27 Verfassern; Frankreich steht bedeutend zurück (11 und 10) und von anderen Ländern ist nur Spanien mit 1 vertreten. Am frühesten ist Italien auf dem Plan: vor 1073 kommt nur eine Schrift eines andern Landes (Frankreichs) vor. Aber unter Gregor VII. steht sofort Deutschland im Vordergrund. Frankreich tritt erst nach Gregor's Tod ernstlich mit ein: zur selben Zeit bleibt Deutschland sehr lebendig, aber Italien ist wieder voran. — Die Zahl der anonymen und pseudonymen Schriften beträgt genau $\frac{1}{3}$, der Procentsatz aber wächst, wenn man beachtet, daß dieses Fünftel wirkliche Schriften umfaßt, während der Rest größtentheils Briefe enthält. Die Motive dieses Versteckens sind klar. — Verfasser wie Adressaten sind mit höchstens zwei Ausnahmen Cleriker und Mönche. Fast die Hälfte der Schriftsteller sind Bischöfe, dabei sind die Schriften nicht mitgerechnet, die im Auftrag von Bischöfen verfaßt sind. Von den Bischöfen aber gehören wieder fast zwei Drittel Italien an. Das Mönchthum ist nur mit etwa einem Dutzend vertreten. Dafür aber gehören ihm einige Autoren an, die besonders viele und besonders bedeutende Schriften geliefert haben, so Bernold, und außerdem steht das Mönchthum in Deutschland geschlossen auf Seiten Gregor's: „was der Episkopat für die italienische Contraversliteratur, war das Mönchthum für die deutsche“. Die Gregorianer sind mit 65, ihre Gegner

mit 50 Schriften vertreten. Jene haben zu Anfang die Mehrzahl: sie sind es ja, die den Angriff eröffnen und den Beistand der Gegner bedrohen. Unter Gregor halten sich beide Theile die Wage in der Zahl der Schriften; dagegen haben die Gegner Gregor's erheblich mehr Schriftsteller aufzuweisen, zumal in Deutschland. Nach Gregor's Tod ist zwar die Zahl der Schriften im Dienst seiner Ideen über, die der Verfasser aber unter der Hälfte. — Von ähnlichem Interesse sind die Erörterungen über die Verbreitung der Streitschriften und ihren Leserkreis. Dabei verläßt sich nun aber wieder das Verhältnis, sobald man die einzelnen Fragen ansieht: die große Mehrheit der Literatur über den Colibat z. B. stammt aus der Zeit Gregor's, aus Deutschland und dem Lager der Gegner des Colibats. Ueberall hat man hier Anhaltspunkte, um den Grad der Erregung der öffentlichen Meinung, wie ihren Anlaß und die Kreise, in denen sie vor sich geht, festzustellen: Anhaltspunkte, die aber freilich auch nicht zu stark ausgenutzt werden dürfen.

Ich greife sodann den 4. und 5. Abschnitt heraus, um an ihnen die Art zu zeigen, wie Mirbt die Stoffe verarbeitet. In Betreff der Sacramente der simonitischen und verheiratheten Priester werden zunächst die Theorien der Parteien und ihrer Vertreter und die Folgerungen geschildert, die sich daraus für die kirchliche Praxis ergeben: können ihre Sacramente wirken? sind sie überhaupt nichts? oder vollständig wirksam? oder zwar Sacramente, aber ohne Nutzen für das Heil? Die Unsicherheit und Mannigfaltigkeit der Meinungen ist größer, ihre Abtönungen sind zahlreicher, als man gewöhnlich denkt. Das Bedürfnis, Simonie und Priesterthee radical auszufegen, geräth in Conflict mit dem seit Augustin verfochtenen Interesse, die Objectivität der Sacramentswirkung festzuhalten. Uebrigens zeigen schon die Streitschriften selbst, daß hier die Ueberlieferung schwankt. So schwankt denn auch die Gesetzgebung des 11. Jhs. sehr stark, aber es ist ganz richtig, daß sich gerade die päpstlichen Synoden und die eigenen Grundätze der Päpste ganz überwiegend in die Richtung bewegen, die Augustin bekämpft hat und die später wieder verworfen worden ist, daß die Weihen der Simonisten nicht seien. Mirbt hat schon angedeutet, daß hier die Noth zu Tage tritt, daß man für so brennende Fragen sich doch vor Allem auf die Tradition angewiesen, aber gerade von ihr verlassen fand. Das ist um so begreiflicher, als man im Wesentlichen von Sentenzen und Kanonesammlungen lebte, die ohne Rücklicht auf die Fragen zusammengestellt waren, die jetzt eben schwebten. Daher kommt es auch, daß so häufig Entscheidungen angeführt werden, die etwas ganz anderes sagen. Man mußte auch dadurch die innere Verbindung mit der Entwicklung verlieren, die mit Augustin begonnen hatte. Neben Augustin, der den donatistischen Streit hinter sich hat, werden solche Autoritäten als gleichwerthig citirt, die im Punkt der Sacramentswirkung noch auf altkirchlichen Boden stehen. Man darf auch diese Erfahrung unter die Ursachen zählen, die bald nachher die Anfänge der Scholastik hervorgerufen haben, insbesondere die Methode Abalard's, Autoritäten sich gegenüber zu stellen und einen Ausgleich zu versuchen. Schon jetzt finden sich, wie Mirbt zeigt, ganze Reihen von *Sic et non* bei Bernold, Bonizo u. A. Gleichzeitig ist dieselbe Noth im Abendmahlstreit zu Tage getreten. Die kirchenpolitischen Kämpfe ebenso wie die Entwicklung der scholastischen Theologie haben gleichzeitig den bisherigen naiven Betrieb der Theologie und des kanonischen Rechts unmöglich gemacht und neue Aufgaben gestellt. — Mit der Frage, wie man die sacramentalen Handlungen der simonitischen und verheiratheten Priester zu beurtheilen habe, hängt nahe zusammen die Aufwiegung des Volks gegen sie und weiterhin die Anwendung äußerer Gewalt gegen den König und seine Partei in der Kirche. Mirbt geht auch diesen Fragen nach — den Ausgangspunkt bildet natur-

lich die Pataria, die den Äpfeln gezeigt hat, was populäre Bewegungen im Dienst der Reform vermögen. Was aber die Anwendung äußerer Gewalt gegen Häretiker betrifft, so hatte ich da zunächst aus Mirb's Ueberficht (S. 456 ff.) den Eindruck gewonnen, daß die grundsätzliche Bejahung dieser Frage damals doch schon tiefer in die kirchliche Literatur eingedrungen sei, als man gewöhnlich meint. Als ich aber die Stellen nachschlug, die M. dafür anführt, fand ich doch, daß das von Häresie und Häretikern überhaupt gar nicht die Rede sei, sondern nur von Schismatikern und zwar meist eben von solchen, die ihre Ziele mit Gewalt verfolgen. Dabei bekommen die Simonisten freilich gelegentlich den Titel der *primi et precipui heretici* (Libelli II, 335. ss.), und so mögen auch die Stellen aus Gregor's Briefen (S. 457) zu verstehen sein. Aber nirgends ist, soweit ich beobachtet habe, die Frage nach der Stellung zu den Häretikern überhaupt aufgeworfen.

Im 5. Abschnitt folgt die Laieninvestitur. Mit Recht unterrichtet M. hier besonders scharf die einzelnen Stadien sowohl für die Gesetzgebung wie für die Publicistik, denn hier stehen wir ja am eigentlichen Mittelpunkt des Streits. Hier läßt sich denn auch die Wechselwirkung zwischen Gesetzgebung und Literatur und schließlich das Verdienst der Literatur um die friedliche Lösung des Streits besonders deutlich verfolgen. Den eigentlichen Kern der Investiturfürage sieht M. da, wo die ganze neuere Forschung ihn findet: in der Herrschaft über den hohen Clerus und der Verfügung über das Kirchengut. Besonders durch Giesebrecht ist bekannt geworden, mit wie bewundernswerther Voricht das Papstthum von Nikolaus II. an bis auf Gregor seine eigentlichen Ziele verleiht, seine Gegner nur in kleinen Portionen schrittweise verführt und so die Welt allmählich auch an die erschütterndsten Ziele fast gewöhnt hat. Mirb zeigt, wie das auch in der Publicistik sich wieder spiegelt: nur ein Theil der Schriften behandelt die Investitur und auch von ihm viele nur beiläufig. Im Mittelpunkt stehen lange Zeit Fragen wie die des Banns und der Absetzung des Königs. Man redet dann lange Zeit leidenschaftlich über die Wahlen und die Symbole, die bei der Investitur gebräuchlich waren: erst in der allerletzten Zeit, als die Karten längst vollständig aufgedeckt waren, wird die Investitur selbst das Hauptthema, und nun bemächtigt sich die Literatur des Problems derart, daß sie schließlich auch die praktische Lösung wesentlich vorbereitet. Eben darum aber möchte ich M. nicht beistimmen, wenn er den Namen des Investiturstreits für die Kämpfe des 11. und 12. Jhs. aufgegeben und durch den des gregorianischen Kirchenstreiks ersetzt wissen möchte. Denn die Investitur ist doch der Herzpunkt des ganzen Streits. Wenn das damals lange Zeit nicht bemerkt worden ist, so hat man es doch, wie M. selbst andeutet, in Rom längst gewußt. Schon in Humbert's Schrift kundigt sich dieses Ziel klar und deutlich an. Wir brauchen uns aber nicht zu scheuen, den Namen zu wählen, der damals den Uneingeweihten nicht verständlich gewesen wäre, der aber für uns das Wesen der Sache am treffendsten bezeichnet.

Breslau.

Karl Müller.

Burdach, Konr., Vom Mittelalter zur Reformation. Forschungen zur Geschichte der deutschen Bildung. 1. Hft. [Erweiterter Abdr. aus: Centralbl. f. Bibliothekswesen.] Halle, Niemeyer, 1893. (XX, 137 S. gr. 8.) M. 4.—

Der Verfasser, Professor der deutschen Sprache und Literatur in Halle, giebt hier eine Anzahl von Aufsätzen aus dem Centralblatt für Bibliothekswesen (1891) in erweiterter Gestalt heraus. Das Band, das die einzelnen Studien vereinigt, ist im Titel selbst angedeutet. Es

handelt sich um den Uebergang vom MA. zur Neuzeit, um das Emporkommen der neuen Bildung, das allmähliche Erlöschen der alten mittelhochdeutschen Cultur. Die Erforschung solcher Fragen gehört zu den schwierigsten, aber auch dringendsten Aufgaben der Geschichtsschreibung. Wir erfahren gegenwärtig ihre Bedeutung auf kirchlichem Gebiet tagtäglich. Denn was ist schließlich die Quelle unserer kirchlichen Kämpfe anders, als daß die Elemente einer früher herrschenden religiösen Culturform in einer Zeit, die feite Jahrhunderten eine vollkommene geistige Umwälzung erfahren hat, nicht nur ein 'Nachleben' führen, sondern die neuern Kräfte um jeden Preis niederhalten und aufscheiden wollen? Gewiß sind die Kämpfe auf dem Gebiet der allgemeinen Cultur viel weniger schwer als auf dem der Religion, weil eben auch der Einsatz kleiner ist als hier. Aber in dem furchtbaren Ernst unserer kirchlichen Kämpfe ist es doch immer wieder tröstlich, wenn wir sehen, wie auch auf weltlichem Gebiet die alte und neue Zeit Jahrhunderte gebraucht haben, sich reinlich auseinanderzusetzen. B. nimmt nur einen kleinen Ausschnitt aus diesem Kampf: er sucht nach dem Quellgebiet der neuen Geistesart in Deutschland; er findet sie im Böhmen Karl's IV. Er geht aber vor Allem dem Problem nach, wie sich von des Königs Person die neuen Ideen verbreitet haben und findet den Hauptkanal in Karl's Kanzlei.

Vortrefflich zeichnet der Verf. im Vorwort die Auffassung der geschichtlichen Entwicklung, die diese Studien geleitet hat und sich aus ihnen wohl jedem mit besonderer Energie aufdrängt. Es ist der Gegensatz gegen die Analogie mit natürlichen Processen: er leugnet sie nicht ganz, bejaht sie vielmehr für Bewegungen in der Tiefe. 'Es giebt aber noch eine andere Art der Culturübertragung, die auf den Höhen des nationalen Lebens vor sich geht. Von ihr hängen die großen Umwälzungen ab, nach denen die Geschichte ihre Epoche rechnet; sie wird geleitet durch die geistigen Führer: durch bedeutende Individuen und durch Verbände hochstrebender Personen; durch sie entstehen an verschiedenen Stellen auf verschiedenen Lebensgebieten mächtige Vermehrungen des geistigen Besitzes, Anflamungen von Culturschätzen, Blüthezustände der Nation. Und sie dehnt sich nicht aus gleich einer zerfließenden Wasserwoge, sondern wie ihren Inhalt die individuelle Tüchtigkeit, Intelligenz und Energie einzelner hervorragender Menschen geschaffen hat, so bewegt sie sich sprunghaft, über weite Strecken hinwegsetzend, faßt hier mit voller, dort mit halber oder Viertelskraft Fuß, vermittelt und getragen von der wechselnden Aufnahmefähigkeit. Ihren schmalen regellosen Weg gilt es zunächst aufmerksam zu verfolgen und einfach ihre Richtung, ihre Bewegung und ihr Raufen zu constatiren. Ist dies geschehen, dann werden sich auch ihre Kometenbahnen durch feste Formeln begrenzen lassen'.

Im Mittelpunkt steht also Karl IV. Für das Verständnis Karl's als des Politikers und Herrschers weist B. vor Allem auf die kühle Realpolitik, die Organisation der Landeshoheit, des Rechts, der Verwaltung, des Verkehrs, der ganzen wirtschaftlichen Arbeit der Länder seines Elbreichs, die großartigen Pläne für die Verbindung des ganzen deutschen Ostens von Danzig bis Nürnberg und hinab nach Venedig und den italienischen und levantinischen Norden. In ihm bricht die Zeit an, da der Osten und Nordosten mit dem Gebiet der alten Cultur verknüpft wird und mit dem politischen Schwerpunkt des Reichs auch der Schwerpunkt der deutschen Cultur sich verchiebt.

Auf dieser Grundlage erheben sich nun aber Karl's Leistungen für das geistige Leben dieser Länder, damit aber auch ganz Deutschlands. Ueberall dringt von ihm und seiner nächsten Umgebung der Geist einer neuen Zeit, neuer Stimmungen, neuer Ideale, neuer Kräfte vor. Der Kaiser, in Frankreich erzogen, mit den italienischen

Vorläufer der Renaissance in Verbindung und Austausch stehend, seit 1382 durch seine Tochter mit dem englischen Königshaus verschwägert, bringt die neue französische wie italienische Cultur, Kunst und Literatur, die neuen Gedanken und Probleme der englischen Literatur nach Böhmen, von wo aus sie sich über Deutschland hin zu verbreiten beginnen. Nur wenige Personen stehen an der Spitze dieser Bewegung, alle aus des Kaisers Umgebung: Mittelpunkt und Quelle ist, wie schon angedeutet, die kaiserliche Kanzlei und hier wieder der eigentliche Führer der Kanzlei, Johann von Neumarkt, später Bischof von Olmütz, dessen Thätigkeit und Correspondenz durch Editionen der letzten Jahre in weitem Umfang uns erschlossen sind. Diese Thätigkeit der Kanzlei verfolgt nun B. auf den verschiedenen Gebieten. Zunächst für die Reception des römischen Rechts; wie durch ihre, speciell Johann's, Thätigkeit in Böhmen zuerst von ganz Deutschland das sächsische und sudeutsche Gerichtsverfahren vom kanonischen Proceß verdrängt, kanonische Rechtsanschauungen, die sichere Technik des schriftlichen Verkehrs eingebürgert, civilistische Lehrer herangezogen werden und die Reception des römischen Rechts vorbereitet wird. Die Reichskanzlei wird die Schule, aus der die meisten öffentlichen Notare und Leiter der fürstlichen und städtischen Kanzleien Böhmens und der Nebenländer hervorgehen und nach deren Vorbild sie eben diese Kanzleien organisiren. Auch auf die Kanzleien der böhmischen Krone und der böhmischen Bisthümer erstreckt sich diese Umwandlung: Johann von Jenzenstein, nach einander Vorstand der böhmischen, dann der kaiserlichen Kanzlei und zuletzt E. von Prag, ist Schüler Johann's von Neumarkt. — Sodann weist B. nach, wie die Leiter der Kanzlei die nächsten Beziehungen zur neuen Prager Universität unterhalten, wie ihre Beamten dort studiren und Grade erwerben, wie sich daraus unter Wenzel und Siegmund die Sitte bildet, das Studium und Graduierung dem Eintritt in die Kanzlei voranzugehen: eine erhebliche Steigerung der Ansprüche an Bildung.

Wiederum ist die Kanzlei die Wiege einer neuen Macht: des modernen Beamtenthums, und zugleich die Stätte, da „das große Schauspiel der folgenden Jahrhunderte zuerst zur Erscheinung kam: die Säkularisirung der Cultur“. Die Kanzlei nimmt zwar ihre Beamten größtentheils wie bisher aus dem geistlichen Stand, die Mittel ihrer neuen Reformen aus der geistlichen Bildung. Aber sie schult ihre Leute für den fürstlichen und städtischen Dienst, bringt sie in Fühlung mit dem ganzen Leben des Volks und seinen Bedürfnissen und schließt sie alle, ob geistlich oder weltlich, bürgerlich oder adlig zu einem neuen Stand gleichartiger Bildung, gleicher Interessen, gleicher bevorrechteter Stellung zusammen. Es ist eine Ergänzung dazu, wenn B. darauf hinweist, daß auch zwei der sog. böhmischen Vorreformatoren, Matthaeus von Krakau und Milstich von Kiemfear, aus der Reichskanzlei hervorgegangen sind.

Am ausführlichsten verfolgt B. die Bedeutung der Kanzlei für die Anfänge der Renaissance. B. geht hier aus von der Thatfache, daß die großen Centren der neuen Cultur Paris, Avignon, die italienischen Hauptstädte und außerdem Oxford waren. Er verfolgt ihre Einwirkungen auf Böhmen: die erste Verbindung mit französischer Kunst stammt von den Cisterciensern, deren Generalcapitel ja längst in ihrer Bedeutung für die Verbreitung neuer Errungenschaften erkannt sind.

Immer wieder aber weist B. auf die Bedeutung der Hff. für die Frage, welche Interessen in einer Zeit vorwiegen, welche neu aufkommen oder absterben. Auch für Böhmen ist das wichtig. An der neuen Universität Prag, der ersten des Reichs, tragen die Studenten Hff. von allen Ländern herbei, schreiben sie ab und verkaufen sie. Es find meist solche kirchlicher Wissenschaft. Die wenigen Hff. classischer Autoren aber, die Böhmen in jener Zeit erzeugt hat, stammen aus der Kanzlei. Wie

Karl IV so nimmt auch sie die neuen Stimmungen und Tendenzen der beginnenden Renaissance auf, ja sie giebt sich ihnen mit weniger Vorbehalt hin als der Kaiser. An der Spitze steht auch hier wieder durchaus Johann von Neumarkt. Auf Grund insbesondere der von Tadra herausgegebenen *Cancellaria Johannis Noviforenensis* (Arch. f. österr. Gesch. 68) wird die weit verzweigte Thätigkeit des Kanzlers geschildert, seine Beziehungen zum Nominalismus wie dem neuen Augustinismus (dessen Bedeutung mir übrigens B. für dieses Stadium zu überhastet scheint), zu Rienz, Petrarca, den Florentiner Humanisten, seine Begierde für die Herrlichkeiten Italiens, das er auf den Romerzügen Karl's IV kennen lernt, wie er dann dem neuen ästhetischen Element überall Raum giebt, die neue Kalligraphie und Hff.-Illumination einführt, seinen Stil bildet, die Epistolographie in Deutschland begründet, beides nach dem Muster der Italiener, besonders Petrarkas und Rienzis, wie er seine Kanzlei zugleich zum Abschreiben von Hff. nach den literarischen Interessen des Humanismus organisirt, Bibliotheken gründet, endlich auch der religiösen Volkspoesie die Bahn eröffnet und so zugleich die Verbindung der ästhetischen wie der religiösen, besonders der Marienbegeisterung aufweist, die dem älteren Humanismus ja überhaupt eigen ist. Überall finden sich so die Züge, die dem Humanismus und der Renaissance angehören, freilich noch zum Theil in unbeholfenem Nachtreten, aber doch überall mit dem Schwung, der bezeugt, daß ein lebhaft empfindliches Gemüth von einer ihm neuen Macht ergriffen ist und alle Kraft einsetzt, sich und andere darin einzuleben.

Die Studien B.'s brechen vorläufig hier ab. Aber wenn ich recht unterrichtet bin, dürfen wir die Fortsetzung bald erwarten. Sie soll ebenso freudig aufgenommen werden wie dieses erste Heft.

Breslau.

Karl Müller.

Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden Actenstücken. 1. Abth. 1533—1559. Hrsg. durch das k. preussische historische Institut in Rom und die k. preussische Archiv-Verwaltung. 3. u. 4. Bd. Gotha, F. A. Perthes, 1893. (gr. 8.) M. 45.—

Inhalt: 3. Legation Alexanders 1538—1539. Bearbeitet von Walter Friedensburg. 1. Hälfte. (VIII, 537 S.) M. 21.—
— 4. Dasselbe. 2. Hälfte. (638 S.) M. 24.—

Den beiden ersten Bänden der von Friedensburg bearbeiteten Nuntiaturberichte ist nach Verlauf von noch nicht 2 Jahren bereits der 3. u. 4. Bd. gefolgt, die zusammen weit über 1000 Seiten stark find. Diese staunenswerthe Leistung berechtigt wohl zu der Erwartung, daß diese wichtige Publication in nicht allzu ferner Zeit ihrer Vollendung entgegen gehen wird. Die beiden Bände, die zusammen ein Ganzes bilden, umfassen die Zeit vom Sommer 1538 bis in den Herbst 1539 und enthalten die Depeschen des Legaten Alexander und der zugleich mit ihm in Deutschland thätigen Nuntien Mignanelli und Morone. Hierzu kommt eine ganze Reihe von ergänzenden Actenstücken. Als solche sind zu nennen: die Gegenschreiben der Curie nebst der für die deutschen Angelegenheiten in Betracht kommenden Correspondenz der Curie mit ihren Nuntien am spanischen und französischen Hof. Sodann ein Tagebuch, das Alexander während seiner Anwesenheit in Deutschland führte, von fast 200 Druckseiten Umfang. Hieran reihen sich die Beilagen. Die erste, Zur Biographie Alexanders' überschrieben, enthält 10 für die Kenntniss von Alexander's Leben wichtige Actenstücke aus den Jahren 1529—1538. In dem 2. Theil der Beilagen werden 14 dem Wiener Archiv entnommene Briefe Karl's V und Ferdinand's mitgetheilt, die sich auf die damalige kirchenpolitische Lage in Deutschland beziehen. Sie bilden gewissermaßen die Ergänzung zu Nr. 3 der Beilagen, durch welche wir mit 24 bisher nicht

veröffentlichten Briefen und Actenlücken über die Verhandlungen wegen einer Concordie in den Jahren 1538 und 39 bekannt gemacht werden. Sie entfallen mit wenigen Ausnahmen dem Berliner und Wiener Archiv. No. 4 enthält außerordentlich interessante, zum größten Theil an Alexander gerichtete Briefe des Bischofs Johann, des Decans Jul. Pfug und des Domherrn Joh. Cochlaeus von Meissen über die Religionsveränderung im Herzogthum Sachsen nebst 2 Antwortschreiben Alexander's. Den Befchluss der Beilagen endlich machen einige Briefe Eck's und Fabri's an Alexander aus dem Frühling und Sommer des Jahres 1539, aus denen man die Auffassung dieser beiden hervorragenden Wortführer der deutschen Katholiken über die kirchliche Lage, besonders aber ihre Ansichten über den Frankfurter Anlauf und das Concil kennen lernt. — Wie den beiden ersten Händen, so hat Friedensburg auch dem 3. u. 4. Bd. außer einem kurzen Vorwort eine ausführliche Einleitung vorausgeschickt, die wieder in 2 Theile zerfällt. Der erste unterrichtet auf das Genaueste über die Fundorte der Actenstücke und die Handschriften. Der 2. Theil giebt in knapper Fassung die Daten für das Leben Alexander's und Mignanelli's bis 1538. Der 3. Theil endlich macht uns mit dem Inhalt der Depeschen bekannt und enthält hauptsächlich eine ausführliche Darstellung der Verhandlungen, die zum Frankfurter Tag von 1539 führten und in dem Abschied dieses Tages einen vorläufigen Abschluss fanden. Schon Baumgarten hatte in dem 3. Bd. seiner Gesch. Karl's V auf Grundlage der im Berliner Archiv ruhenden Actenstücke auf die Hauptpunkte dieser Entwicklung hingewiesen. Indem nun Friedensburg jene 2 Th. in den Beilagen abgedruckten Actenlücke in erschöpfender Weise verwerthet und ihren Inhalt mit den aus den Nuntiaturberichten entnommenen Nachrichten verknüpft, fällt auf jene Episode von allen Seiten ein so helles Licht, dass sie fortan zu den bekanntesten der deutschen Gesch. im Zeitalter der Reformation gerechnet werden muss. — Was die Ergebnisse der vorliegenden Publication betrifft, so kann hier natürlich nur auf wenige Punkte hingewiesen werden. Mehr noch als bei der Lectüre der beiden ersten Händel drängt sich dem Leser die Erkenntnis auf, in wie hohem Grade doch die religiöse Entwicklung in Deutschland von der allgemeinen politischen Lage abhängig war. Ferdinand's Verhalten 2. B. in den Verhandlungen über eine Concordie wird fast allein durch sein Verhältnis zu Ungarn bestimmt. Weil er der dauernden Unterstützung des Reiches gegen die Türken bedarf, um sich Ungarn zu sichern, diese aber nicht zu erlangen ist, ohne dass das Misstrauen zwischen den Katholiken und Protestanten beseitigt wird, nimmt er zu dem von Kurbrandenburg an die Hand gegebenen Mittel einer Concordie seine Zuflucht, durch welche der religiöse Zwiespalt und dadurch jenes Misstrauen aus der Welt geschafft werden soll. Und nicht anders steht es um die Entschlüsse des Kaisers. In Folge seines fortwährend gespannten Verhältnisses zu Frankreich sieht er sich außer Stande, die deutschen Angelegenheiten nach seiner kirchlichen Ueberzeugung zu leiten. Mochte er nach der Begegnung mit König Franz zu Aigues-Mortes im Sommer des Jahres 1538 noch so eifrig der Welt versichern, dass die Eintracht zwischen ihm und Franz eine vollkommene sei, er selbst täuschte sich am wenigsten darüber, dass ohne die Auslieferung Mailands an Frankreich, die er doch um keinen Preis zugestehen wollte, auf die Freundschaft Frankreichs kein Verlass sei. Sehr bald wussten die Staatsmänner der Curie, dass Franz nicht daran dachte, seine protestantischen Freunde in Deutschland preiszugeben, ja dass er seine Beziehungen zu den Türken zu verwerthen suchte, um den Kaiser sich willfährig zu machen. Was half es unter diesen Umständen, wenn A. und die Nuntien bis zur Ermüdung wiederholten, dass die Vorbedingung zur Niederwerfung der Ketzer die Sicherung des Friedens zwischen Karl und Franz sei, und wenn der Papst sich ehrlich be-

mühte, seinerseits diesen Frieden herbeizuführen? Der politische Gegenpart der beiden Rivalen machte alle hierauf gesetzten Hoffnungen zu Schanden, und der Papst war nicht in der Lage, die von ihm gegebene Zustimmung zu dem von den habsburgischen Brüdern gewünschten Versuch einer Concordie zurückzunehmen. Waren doch überdies auch die kirchlichen Zustände in Deutschland der Art, dass die Curie dieselben unmöglich länger überleben durfte. Die Verluste, welche die alte Kirche erlitt, nahmen von Jahr zu Jahr größere Dimensionen an. In den wenigen Monaten, die A. in Deutschland zubrachte, erlebte er den Abfall Brandenburgs, der Pfalz und des Herzogthums Sachsen! Von den kirchlichen Zuständen in den habsburgischen Ländern aber entwirft er eine Schilderung, die uns dieselben in völliger Auflösung zeigt. Diese Wahrnehmungen stimmten ihn so pessimistisch, dass er allen Ernstes sogar den Abfall des so gut katholischen Ferdinand besorgte und mehrmals Veranlassung nahm, ihn zur Treue zu ermahnen. Fragen wir nun, was denn die Curie that, um diese Zustände zu ändern, so muss die Antwort nach den Nuntiaturberichten für jene Zeit noch immer lauten: so gut wie nichts. Zwar ist nicht zu verkennen, dass sie den deutschen Angelegenheiten mehr als bisher ihre Aufmerksamkeit zuwendete, und dass ihre Politik nicht geradezu, wie unter Clemens VII den Protestanten in die Hände arbeitete; aber die deutschen Dinge stehen ihr doch erst in zweiter Linie. Nichts ist hierfür bezeichnender als die flehentlichen Bitten Alexander's an die Secretäre Paul's und des Vicekanzlers Farnese (vgl. Nr. 162 u. 225), sie möchten doch seine Briefe sorgfältig lesen und die wichtigsten Punkte daraus dem Papste mittheilen, damit er sich von dem gefährlichen Stand der Dinge in Deutschland überzeuge! Die Ausstattung der Nepoten und der Krieg gegen die Türken und die für die Entwicklung in Deutschland allerdings nicht zu unterschätzende Auslösung zwischen Karl und Franz erschienen dem Papste unendlich viel wichtiger als die dringend von den Deutschen geforderten Reformen. Wie bittere Dinge musste der Legat hierüber in Deutschland und besonders auch von König Ferdinand hören! Das mit der größesten Gewissenhaftigkeit geführte Tagebuch Alexander's ist davon übervoll. Nach wie vor hoffte die Curie, den Sturm in Deutschland in der Hauptsache durch politische Mittel zu beschwören. Auch der scheinbare Eifer des Papstes, das Concil zu Stande zu bringen, kann darüber nicht täuschen. Seine wirkliche Meinung hierüber wurde offenbar, als er die von Karl und Franz dagegen geäußerten Bedenken sofort zum Vorwand nahm, dasselbe zum Kummer aller zur gebliebenen deutschen Katholiken auf unbestimmte Zeit zu suspendiren. Alexander's Anschauung von der Lage in Deutschland unterschied sich von derjenigen der leitenden Männer in Rom dadurch, dass er eine Reform für unumgänglich hielt. Indess wollte er diese nicht so sehr als Vorbedingung einer Erneuerung des religiösen Lebens, als vielmehr deswegen, weil er ohne diese Reform die Aufrechterhaltung der päpstlichen Autorität für unmöglich hielt. Es war für ihn unter diesen Umständen selbstverständlich, dass die Reform auf das geringste Maß zu beschränken sei. Ob man den Deutschen die Priesterthee und den Kelch zugehen lasse, war ihm mindestens zweifelhaft. Jedenfalls durfte dies nur dann geschehen, wenn die übrigen Theile der Christenheit nicht dadurch verletzt wurden. Als daher nach dem Tode des Herzogs Heinrich von Sachsen der Bischof und das Domcapitel von Meissen Alexander auf das Dringendste bitten, ihnen zur Erlangung der Priesterthee und des Kelches behülflich zu sein, da andersfalls das ganze Land dem Protestantismus zufallen werde, war er keineswegs beflissen, dieser Bitte zu entsprechen, ja er liefs mehrere Monate verstreichen, ehe er überhaupt nur darauf antwortete. Die Curie aber hielt es für angemessen, auf die ihr übermittelte Supplication überhaupt nicht einzugehen. Der

Grund für dieses sonderbare Benehmen ist allerdings vielleicht weniger in dem alten curialen Hochmuth, als darin zu suchen, daß der für den Legaten und die Curie so peinliche Ausgang des Frankfurter Tages alle anderen Anlegenheiten bei den römischen Staatsmännern in den Hintergrund drängte. Die dort von dem kaiserlichen Orator, dem Erzbischof v. Lund, und den Protestanten getroffene Vereinbarung, daß man eine Concordie zwischen den beiden Religionsparteien versuchen wolle, ohne daß dabei des Papstes Erwähnung geschehe, traf den stolzen und ehrgeizigen Legaten wie ein Donner Schlag. Hatte er sich auch bei seinem Aufbruch nach Deutschland die Schwierigkeiten seiner Mission, die Deutschen vermittelst der Concordie zur römischen Kirche zurückzuführen, nicht verheißt, einen solchen Ausgang hatte er denn doch nicht erwartet. Mit dem Bewußtsein, daß seine Mission vollständig gescheitert sei, kehrte er verbittert und krank nach Italien zurück. — Daß die Bearbeitung der Nuntiaturberichte durch Friedensburg eine vortreffliche sei, darüber waren alle Rezensenten der beiden ersten Bände einig. Der 3. und 4. Bd. stehen den beiden ersten Bänden nicht nach. An der Wiedergabe der Depeschen in *extenso* hat Friedensburg auch in den vorliegenden Bänden festgehalten. Die dagegen geäußerten Bedenken, die am nachdrucklichsten von Baumgarten geltend gemacht wurden, sucht er in dem Vorwort zu entkräften. Referent hegt indes Zweifel, ob er viele durch die von ihm vorgebrachten Gründe überzeugen wird. Referent für seine Person ist der Ansicht, daß auch in diesen beiden Bänden Manches vom Vortheil des Ganzen hätte gekürzt werden können. — Versehen und Druckfehler finden sich sehr wenig. Referent hat in dieser Beziehung folgendes angemerkt: Bd. III. S. 95 Z. 28 lies *difficultates* statt *difficultes*; S. 238 Z. 17 lies *Nov. 7* statt *Oct. 7*; Bd. IV. S. 21 Z. 38 lies *447* statt *417*; S. 71 Z. 17 lies *sacrum* statt *saturum*; S. 73 Z. 19 lies *placitum* statt *phitum*; S. 75 Z. 31 lies *pacer* statt *place*; S. 81 Z. 14 ist nach *sed* einzufügen *quod*; S. 162 Anm. 4 ist unter den Werken, in denen sich die dort angeführte Instruction findet, auch zu nennen: Baumgarten, Gesch. Karls V. Bd. 3 Anh. S. 243 Z. 20 lies *264* statt *265*; S. 257 Z. 14 lies *re* statt *res*; S. 258 Anm. 1: Unter dem von Alexander genannten Neumarkt ist nicht das zwischen Wels und Passau liegende Städtchen gemeint, sondern Neumarkt an der Ips. S. 287 Z. 27 lies *divitem* für *divitum*; S. 288 Z. 10 wird hinter *convivio* *suave* einzufügen sein. S. 291 Z. 17 lies *possent* statt *posset*; S. 293 Z. 24 lies *cogitandum* statt *cogitandum*; S. 312 Z. 1 lies *procuriores* statt *procuriores*; S. 351 Z. 17 lies *fossa* statt *fossa*; S. 371 Z. 12 lies *genera* statt *generes*; ebenda Z. 24 ist *non* am Ende zu streichen. S. 381 Z. 11 lies *intermerant* statt *intermerant*; S. 438 Z. 1 lies *abstinuisse* statt *abstinuisse*; S. 453 Z. 9 ist nach *pau* etwas ausgefallen; die Stelle ist nach Bd. III S. 205 Z. 22 wahrscheinlich zu ergänzen *pour reduire les devoirs et leur complaire* etc. S. 459 Z. 5 lies *me* *fauldray* statt *ne fauldray*; S. 474 Anm. 3 Z. 35 lies *27* statt *28*; S. 551 Z. 7 ist statt *postri* wohl *posteri* zu lesen. S. 552 Z. 23 lies *impendit* statt *impendit*; S. 574 Z. 9 lies *stote* statt *sicote*.

Weimar.

H. Virck.

Friedrich, J., Johann Adam Möhler, der Symboliker. Ein Beitrag zu seinem Leben und seiner Lehre aus seinen eigenen und anderen ungedruckten Papieren. München, Beck, 1894. (V, 139 S. 8.) M. 2.—

Wenn ich richtig vermute, liegt hier ein Nebenprodukt vor, das sich bei einer Biographie Döllinger's ergeben hat, die wir von Friedrich erhoffen dürfen. Die Quellen, nach denen die Schrift gearbeitet ist, stammen aus dem Nachlaß Döllinger's, der, wie einen heiligen

Schatz verwahrt, was er von Möhler befals — eine Anzahl Briefe, eine ganze Menge Collegenhefte über die paulinischen Briefe, die christliche Literaturgeschichte und die geklammerte Kirchengeschichte. Diesen Nachlaß hat Friedrich aus chaotischem Zustand heraus geordnet und studiert. Er giebt ihm die Möglichkeit, das Leben Möhler's zu ergänzen und seine wissenschaftliche Stellung genauer zu bezeichnen.

In dem Beitrag zu Möhler's Leben erfahren wir zunächst, wie Möhler's Einheit der Kirche 1825, von der Fr. jetzt den interessantesten ersten Entwurf der Vorrede mittheilt, auf Döllinger wirkte. Sie wurde der Anfang, daß Döllinger nun 10 Jahre lang die Absicht festhielt, Möhler nach München zu bringen, obwohl er — seit 1827 Ordinarius — noch nicht zur inneren Facultät gehörte, die allein die Gesuche führte. Er wendet sich erst an Sailer, der bei König Ludwig entscheidenden Einfluß auf die Besetzung der Facultäten hatte, schickte ihm die trostlose Lage der Facultät, verlangte einen N.lichen Theologen und schlug dafür Klees oder Möhler vor. Allein Sailer versuchte es nur mit Klees und der lehnte ab. — Mit 1829 begannen die persönlichen Beziehungen zwischen M. und D., dadurch veranlaßt, daß M. Döllinger's Fortsetzung von Hortleder's KG. befragte, die Jesuiten zu gunstigen, die Janßenisten zu ungünstig charakterisirt fand. Einige weitere Briefe Möhler's zeigen, daß damit ein Verhältnis des Vertrauens, der Mittheilung und des gegenseitigen Einflusses zwischen den beiden Männern begründet war, das sie nicht mehr von einander ließ. Herbst 1834 suchte Möhler den Freund zum ersten Mal in München auf und ein Brief von ihm zeigt uns, wie er sich dort von Döllinger's Person und Freundeskreis wohlthatig berührt, gestärkt und beglückt fühlte in einer Zeit, da es ihm in der protestantischen Luft Tübingens und unter den Wirkungen seines literarischen Streits mit Baur immer weniger wohl zu Muth war. Am wichtigsten aber war, daß es damals Döllinger wirklich gelang, die Berufung Möhler's in den entscheidenden Kreisen vorzubereiten. Der Umweg, den man dafür zu wählen gedachte, wurde unnöthig, da inzwischen Allioni die Facultät verließ und Döllinger nun in der inneren Facultät saß. Ringseis, damals Rector, schrieb an den König. Anfangs 1835 wurden die Verhandlungen begonnen und nach neuen Zwischenfällen im März beendet. Es ist merkwürdig, wie Möhler eilt. Der Boden Tübingens brennt ihm unter den Füßen: er wartet nicht einmal die Ernennung ab. Zwischen hinein fällt eine andere Episode, die Friedrich nun authentisch darstellen kann. Schon 1830 hatte das preussische Ministerium, von dessen Räten Schmiedding Döllinger und Möhler persönlich aufgesucht hatte, die Bonner Facultät nach Ritter's Abgang auch über die beiden Größen des neuen Katholicismus befragt. Hermes und Achterfeld hatten sich aber gegen sie ausgesprochen und auf eine abentheuerliche Äußerung Erzbischof Spiegel's über Möhler und König Ludwig's über Döllinger berufen. Auf Döllinger ist man in Folge dessen in Preußen nicht wieder zurückgekommen. Dagegen hat man mit Möhler einen neuen Versuch für Bonn gemacht. Aber diese Episode ist von Gams wie Kihn in ihren Erinnerungen an M. ganz ungenau dargestellt. Denn es zeigt sich jetzt aus M.'s Briefen fest, daß die Berufung nicht an dem Widerstand des Erzbischofs Spiegel scheiterte, während Möhler selbst gern gegangen wäre, sondern daß M. Anfangs 1835, also zur selben Zeit, da es mit München ernst wurde, von Altenstein wirklich berufen wurde, mit prächtigen Anerbietungen, aber auch mit der Forderung, über bestimmte Gegenstände, d. h. ohne Zweifel die Symbolik, in künftigen Schriften nicht mehr zu handeln. Möhler selbst hat gar nicht daran gedacht, diesem Ruf zu folgen und in ein schön geschmücktes Gefängnis zu gehen. Lieber gut katholisch bayrisches Bier, als den ältesten preussischen Rheinwein und seinen Nachbar, den Neckarwein, dazu gerechnet.

München hatte ihn schon vollständig gefangen. — Ueber M.'s Münchener Zeit, namentlich seine Vorlesungen und literarischen Pläne, giebt dann Fr. noch einige neue Nachrichten.

Der zweite Theil „Beiträge zu M.'s Lehre“ nimmt zu zwei Punkten Stellung, M.'s Anschauung vom Papstthum und seinem Urtheil über die Jesuiten, beides im Gegenfatz gegen die Art, wie Gams unbequeme Sätze und Urtheile M.'s aus seinen Vorlesungen gefahren oder verdächtig hat. Aus M.'s Originalheften und Aufzeichnungen weist Friedrich nach, daß M. im Papstthum eine Institution sah, die unter der Macht des kirchlichen Einheitstriebes sowie als Gegenwirkung gegen die furchtbare Macht des Egoismus und unheiligen Sinns innerhalb der Kirche in der göttlich geleiteten Geschichte sich entwickelte, also ein geschichtliches Product ist, ebenso wie andere Stufen der kirchlichen Hierarchie, Provinzialverband und Patriarchate, daß er dagegen ein göttliches Recht des Papstthums nicht kannte. Nicht minder wird von den scharfen Äußerungen M.'s über die Jesuiten, die einst Burkard Leu 1840 im Luzerner Jesuitenreit aus seinem Collegenheft veröffentlicht hatte und die schon damals sofort als verfälscht oder von Möhler selbst später aufgegeben bezeichnet wurden, nachgewiesen, daß sie vollkommen authentisch sind und von M. wahrheitsgemäß noch 1837, also ganz kurz vor seinem Tode in derselben Redaction gebraucht worden sind.

Breslau.

Karl Müller.

Schultz, D. Herm., Grundriss der christlichen Apologetik. Zum Gebrauche bei akademischen Vorlesungen. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1894. (VI, 126 S. gr. 8.) M. 2. 20

Wenn auch vorliegendes Buch zeitlich auf die früheren erschienenen Grundriss des Verfassers gefolgt ist („Evangelische Dogmatik“ 1890, „Evangelische Ethik“ 1891), so bildet es doch principiell und der Sache nach die Voraussetzung beider vorangegangenen Bücher. Anlage und Behandlungsweise ist die gleiche. Der Grundriss ist „nur dazu bestimmt, dem Zuhörer in den Vorlesungen des Verfassers den Stoff zur Vorbereitung auf dieselben und eine Controlle über die Hauptpunkte ihres Hefes zu geben“. Wenn indessen Sch. bereits früher die Hoffnung aussprach, „vielleicht mag die Anlage des Systems und die Behandlung der großen dogmatischen Fragen auch sonst für Fachgenossen Interesse haben“, so trifft eine solche Erwartung, bei einer so umfrittenen Disciplin wie die der christlichen Apologetik, in noch höherem Maße zu. Der Verf. hält die Möglichkeit der Apologetik als theologischer Wissenschaft fest. Wohl ist ihm der Glaube persönliche praktische Ueberzeugung; wohl weiß er, daß man die religiösen Wahrheiten nicht wie logische oder mathematische auf dem Wege der theoretischen Beweisführung anderen zugänglich machen kann. „Aber man kann zeigen, daß 1) keine Nothigung zum Aufgeben der religiösen Weltanschauung aus wirklicher Wissenschaft folgt, und daß 2) ein einheitliches Verständnis der Welt, in welcher wir als sittliche und vernünftige Wesen mitbegriffen sind, ohne diese religiöse Weltanschauung überhaupt unmöglich, mit ihr aber von selbst gegeben ist. Die Aufgabe der Apologetik ist: 1) Wesen und Recht der Religion zu verstehen, 2) die geschichtlichen Erscheinungen der Religion zu begreifen, — 3) Wesen und Vollkommenheit des Christenthums aufzuzeigen. Demgemäß zerfällt der Grundriss in drei Haupttheile. Der erste Haupttheil „Apologetik der religiösen Weltanschauung“ (S. 5–43) will gegenüber den auf Verneinung der Religion gerichteten Tendenzen das Recht der religiösen Weltanschauung erweisen. Sch. handelt von dem Wesen der Religion, von den Postulaten der religiösen Weltanschauung (der lebendige persönliche Gott, die Offen-

barung, Wunder und Mytherium in der Offenbarung, Inspiration) und von der Vernünftigkeit der religiösen Weltanschauung. Unter letzterem Titel, der keineswegs die Möglichkeit einer theoretischen Beweisführung für die Religion vindiciren will, fucht der Verf. die Unerfetzlichkeit des religiösen Glaubens gegenüber dem Materialismus und dem Pessimismus darzuthun und zu begründen. Der zweite Haupttheil gilt dem Entwurf einer Religionsphilosophie auf historischer Grundlage und schildert die Religion in ihren geschichtlichen Erscheinungen (S. 44–77). Vorzüglich in diesem Abschnitt muß, nach des Verf.'s ausdrücklicher Erklärung, dem mündlichen Vortrag noch mehr als sonst die Aufgabe der Erläuterung und Ergänzung zufallen. Sch. untercheidet drei große Gruppen von Religionen: 1) die Naturreligionen (die elementaren Naturreligionen, das altsemitische Heidenthum, das Heidenthum der Indo-Europäer); 2) die Culturreligionen (die chamanitischen Priesterreligionen, die philosophische Priesterreligion der Inder, die ethischen Dichterreligionen, ethische Staatsreligionen); 3) die Prophetenreligionen auf arabischem Boden (die Reformation der arischen Lichtreligion, Buddha) und auf semitischem Boden (die Religion Israels, der Islam). Daß diese geistvolle Religionsentfaltung in erster Linie den Systematiker, nicht den Historiker kund giebt, liegt auf der Hand; es erhellt z. B. aus dem Umstand, daß das altsemitische Heidenthum von der Religion Israels losgelöst wird und demnach die Uebergänge von der niederen Religionsstufe zur höheren absichtlich nicht zur Darstellung gelangen. Der dritte Haupttheil „Apologetik des Christenthums“ (S. 77–126) will gegenüber den Bestreibern der bleibenden Bedeutung des Christenthums das Recht derselben als der schlechthin vollkommenen Erscheinung der Religion erweisen. „Wer zum christlichen Glauben kommt, der thut es, weil seine in sich selbst und in der Welt nicht befriedigte Seele in dem Eindrucke der Person Christi die Wirklichkeit des Guten erfährt und den Frieden empfindet, der aus der Offenbarung des Liebeswillens Gottes stammt. Aber der Christ, insofern er ein denkender ist, soll sich auch bewußte Rechenschaft darüber geben können, wodurch seine Religion den Anspruch machen kann, nicht etwa bloß unter den bisher vorhandenen die relativ vollkommenste, sondern die reine und unübertreffliche Erscheinung der Religion in der Menschheit überhaupt zu sein. Zu diesem Zwecke darf man sich nicht an einzelne Stücke, sondern nur an das entscheidende religiöse Princip selbst halten. Und da der Mensch überhaupt in der Religion vermöge der Gemeinschaft mit dem sich offenbarenden Gott die Befriedigung der Persönlichkeit durch Güter fucht, welche die Welt ihm nicht geben kann, so muß 1) in dem Wesen dieser Befriedigung (Güter), 2) in der Weise der Offenbarung Gottes die Probe der Vollkommenheit der Religion gefunden werden. Beides ist im Christenthum in der Person Christi und in den von ihm ausgehenden Wirkungen gegeben.“ Dies das Gerüste des von Sch. entworfenen Systems der christlichen Apologetik. Daß in dem Rahmen dieser äußerst knappen, überall nur andeutenden Darstellung nicht nur ein reiches Material, sondern auch eine Fülle von Anregungen enthalten ist, versteht sich bei einem so vielseitigen, fast alle Gebiete der Religionswissenschaft umfassenden Theologen von selbst. Ref. gesteht, daß er diesen Grundriss dem dogmatischen Entwurf des Verf.'s sogar noch vorzieht. In letzterem tritt m. E. das Bestreben zu stark hervor, auch im Einzelnen, selbst im Festhalten mancher scholastischen Termini, die dogmatischen Erörterungen den lehrhaften Ausführungen unserer alten Theologen möglichst anzunähern. Im vorliegenden Lehrbuch dagegen ist von complicirten Accommodationen und wissenschaftlich disputablen Umdeutungen kaum etwas zu finden. In der Behandlung der meisten aufgeführten Probleme braucht sich der Verf. nicht um Formeln zu kümmern, die sich

nur sehr unvollkommen mit der von ihm vertretenen Sache decken. Zwar weiß er überall von der Geschichte zu lernen, und er verliert niemals die Fühlung mit dem lebendigen Proceß der Vergangenheit, aber die Rückficht auf diese Vergangenheit, oder, wenn man will, die Pietät gegen dieselbe, verleitet ihn nicht dazu, sich einer Terminologie anzunehmen, von welcher er selbst innerlich frei ist, und gegen die unfer Zeitalter ein gewiss nicht unberechtigtes Mißtrauen hegt. Mir will scheinen, daß aus diesem Grund des Verf.'s Grundriffs der christl. Apologetik eine innere Geflossenheit und durchgreifende Klarheit besitzt, welche manche Leser bei einzelnen Theilen seiner Dogmatik vermist haben. Daß übrigens ein Jeder, der über die hier behandelten Fragen nachgedacht und auf diesem Gebiet gearbeitet hat, auch den Ausführungen dieses Grundriffs manches Fragezeichen beisetzen wird, braucht wohl nicht bemerkt zu werden. Doch die gedrangte Form des Buchs ist nicht dazu geeignet, eine fachliche Discussion herauszufordern, und wir schließen mit einem Worte aufrechten Dankes für die von dem Verf. uns geschenkte so reiche und werthvolle Gabe.

Straßburg i. E.

P. Lobstein.

Natorp, Paul, Religion innerhalb der Grenzen der Humanität.
Ein Kapitel zur Grundlegung der Sozialpädagogik.
Freiburg i. B., J. C. B. Mohr, 1894 (VIII, 119 S. 8)
M. 1. 50

Welche Bedeutung hat Religion für das Problem der humanen Bildung? Gehört sie überhaupt dazu? Kann sie sie gar ersetzen? oder in sich aufgehen? sie überbieten? Ist sie, wie Manche sagen würden, eine mit der Zeit zu überwindende Vorstufe humaner Bildung? oder ist sie vielmehr ihr höchster Gipfel? Auf diese Fragen antwortet N. auf das Bestimmteste: 'Die Religion ist ein wesentlicher Bestandtheil des Menschenthums, sie taugt deshalb zum Grunde einer der Menschheit umspannenden Gemeinschaft, folglich zum Inhalt einer für Alle gemeinsamen Erziehung'. Diesen Satz vertritt der Verf. gegenüber von zwei Richtungen, die darin einig sind, daß Bildung und Religion aus ganz verschiedener Wurzel erwachsen und, bei aller unvermeidlichen Wechselbeziehung, doch im letzten Kern getrennt sind und bleiben sollen. Dem Einen ist Religion weit mehr als ein bloßer Bestandtheil der Menschenbildung; sie ist höher denn alle Vernunft, dem Object wie dem subjectiven Quell nach. Den Andern steht im Gegentheil Humanität viel zu hoch, um ein so ungreifbares, ungewisses, subjectives Ding wie Religion, von dem man nur noch schwankt, ob es ein unschuldiger oder ein gar sehr schuldiger Selbstbetrug zu nennen sei, in ihren Begriff aufzunehmen. Gegen die vereinte Wucht dieses doppelseitigen Angriffs will der Verf. seine These 'mit eisernen und stählernen Gründen' (wie Platon sagt) festlegen. Doch seine Schrift soll nicht einen Streitfatz, sondern einen Vorschlag zum Frieden bieten. 'Der inneren Entfremdung zum Trotz, die Menschen von einander reißt, fast als ob sie nicht mehr in Einer Menschheit zusammenstehen sollten, ringt das Buch den Einheitsgrund wieder zu finden, der, wenn überhaupt, allein gefunden werden kann in der Menschheit selbst, nicht über noch unter ihr'. Dem in dieser Schrift vertretenen Grundgedanken wird jeder evangelische Theologe mit Freuden zustimmen können; er wird in denselben den religionsphilosophischen Kern der reformatorischen Aussage über die *justitia originalis* wieder erkennen, nach welcher des Menschen innerste Wesensbestimmung in seinem Verhältnisse zu Gott besteht: die Gottesgemeinschaft gehört zur wahren Natur des Menschen, erst in ihr erfüllt der Mensch seine eigentliche Bestimmung. Eine andere Frage freilich ist die, ob die Ausführung jenes Gedankens als richtig und glücklich

zu bezeichnen ist. Wie fein auch manche Bemerkungen des Verf.'s über Schleiermachers Religionsbegriff, von dem er ausgeht, sein mögen, die inneren Gründe, welche den Menschen zur Religion nöthigen, bleiben hier im Unklaren; ebenso wenig ist ersichtlich, daß die Nöthigung zur Religion eben die Nöthigung zum Gottesglauben ist. Zum Andern, ist es allerdings ein hohes Verdienst der Natorp'schen Schrift, die fundamentale Bedeutung des 'Gefellens', der Gemeinschaft, für das geistige Leben, speciell für die Religion betont zu haben; auch weiß er zumal von hier aus die 'ungeheure pädagogische Wirkung der christlichen Moral' (S. 94 ff.) gestiftet und zum Theile treffend zu würdigen. Daneben aber giebt sich in einzelnen Ausführungen eine gewisse Neigung kund, die Mächte des geschichtlichen Lebens zu unterschätzen; dieser Zug tritt auch in dem Urtheil hervor, daß Kant und Lessing die Bedeutung des Historischen in der Religion besser zu würdigen vermochten, als die französische Aufklärung, ein Urtheil, welches wenigstens für Kant's Stellung zum Christenthum, näher zur Person und dem Werke Christi, gewiss nicht zutreffend ist. — Doch die anregendsten und interessantesten Theile der Schrift N.'s sind die socialpädagogischen Folgerungen, die derselbe aus seinen Prämissen zieht. Er wollte geradezu einen Beitrag liefern zur wissenschaftlichen Begründung der Socialpädagogik. Die Forderung, die sich aus den Voraussetzungen N.'s ergibt, ist nämlich, die Einführung der Idee in die Wirklichkeit des Menschendaseins. Welcher Antheil soll, bei der Verwirklichung dieser Aufgabe, der Religion zufallen? Und in welcher Gestalt kann sie zu solch wichtiger Rolle taugen? Diese Frage will der Verf. nicht erschöpfend behandeln. Seine Absicht ist nur, die gegenwärtige Lage und die nächsten Schritte, die von da in der Richtung des Ideals zu thun sind, in Erwägung zu ziehen'. Auszugehen ist vom Problem der sittlichen Volksbildung. Da sittliche Einsicht ursprünglich gar nicht durch Lehre, sondern durch die Erfahrungen des Lebens gewonnen wird, so ist von Moralphilosophen und beweglichen Historikern nichts zu erwarten. Es kommt vor Allem darauf an, das Bewußtsein von der Gemeinschaft der Menschheit den Gemüthern fest und unverlierbar einzuprägen. Förderlich wäre hier, die möglichst directe, ans Praktische angeglichene Einführung in die großen und allgemeinen Thatfachen des Menschenlebens, d. h. eine wenn auch noch so elementare Sociologie und Geschichte; als praktische Illustration besonders die möglichst unmittelbare Veranschaulichung des physischen und sittlichen Elends, in dem der größere Theil der Menschen noch dahinglebt'. Das Bewußtsein aber, daß der Mensch Mensch ist und Mensch zum Menschen gehört, vermag nur eine religiöse Ethik wirksam zu wecken, und das war vor allem die große Leistung der christlichen Moral. Doch muß die religiöse Ethik, wenn sie auch in der Gegenwart ihrer Aufgabe gerecht sein will, 'tief genug aufgefist werden'. Die von dem Verf. zur Erfüllung dieser Forderung angedeuteten Rathschläge sind nach manchen Seiten hin beachtenswerth. Seine Bedenken gegen den religionslosen Unterricht der Moral, wie derselbe in Frankreich erteilt wird, sowie gegen die völlige Ausschließung der Religion überhaupt sind durchaus berechtigt und werden einem Jeden, der sich einen einfachen Thatfachenfinden zu bewahren vermag, einleuchten. Auch der Forderung nach einer ausdrücklichen Preisgebung der Alleinverbindlichkeit des Dogma's wird man vom Standpunkte evangelischen Glaubens und evangelischer Freiheit insofern beipflichten müssen, als das Dogma im Sinne eines statutarischen Lehrgesetzes auf proteftantischem Boden keinen Raum mehr haben kann. Indessen scheint mir das Ideal der Humanisirung der Religion durch einen allgemeinen religiösen Volksunterricht auf christlicher, aber darum nicht kirchlicher Grundlage, das Ideal einer in rein interconfessionellem Geiste stattfindenden Einführung in die religiöse Vorstellungswelt, eine

Utopie, durch welche der von dem Verf. selbst so energisch anerkannte Gemeinschaftscharakter der Religion wieder unwirksam gemacht und das jeder lebendigen Religion anhaftende geschichtliche und positive Gepräge in die abstracten Sphären eines angeblich „menschlich-sittlichen Reingehaltes“ aller Religion aufgehoben und aufgelöst würde. Von diesem verhängnisvollen Irrthum des Rationalismus hat ein Schleiermacher die evangelische Kirche befreit, und das ist ein Gewinn, den sie unter keiner Bedingung wieder preisgeben darf.

Straßburg i. E.

P. Lobstein.

Krogh-Tønning, Dr. K., Die Gnadenlehre und die stille Reformation. [Aus: 'Christiania Videnskabs-Selskabs Forhandling'.] Christiania, [Dybwad], 1894. (86 S. gr. 8.) M. 2.—

Zur Erklärung des befremdlichen Titels dient folgende Bemerkung im Vorworte: „Bei dem Ausdrücke „die stille Reformation“ denken wir an die Reaction, welche nach der großen Kirchenpalung des sechzehnten Jahrhunderts speciell innerhalb der lutherischen Kirche stattgefunden hat, ohne daß man sich im Allgemeinen darüber klar wurde, in wie hohem Grade vorreformatorische Principien dabei wieder aufgenommen wurden“. Der Verf. will nachweisen, daß wenn einerseits die katholische Lehre von der Gnade im richtigen Sinne der katholischen Kirche selbst aufgefaßt, andererseits die evangelische Gnadenlehre nicht so, wie sie ursprünglich von den Reformatoren aufgestellt, sondern so, wie sie nachher in Folge jener nachreformatorischen Reaction geltend geworden sei, in Betracht gezogen werde, sich eine Ueber-einstimmung hinsichtlich dieses Controverspunktes zwischen Katholiken und Protestanten herausstelle.

Zu dem Zwecke führt er im ersten Theile seiner Schrift aus, daß nur der Nominalismus der letzten anderthalb Jahrhunderte vor der Reformation eine pelagianisierende Lehre vertreten habe, daß dagegen die Scholastik in ihrer Gesamtheit und die römische Kirche im Allgemeinen des Pelagianismus oder Sempilagianismus in der Gnadenlehre nicht bezichtigt werden könne. Er giebt eine Reihe von Citaten aus Schriften der nächsten vorreformatorischen Zeit als Zeugnisse aus evangelischem Geist und Leben, in denen der Glaube an die Gnade Gottes und das Verdienst Christi unter Zurückstellung jeder Berufung auf eigene menschliche Verdienste Ausdruck findet. Er stellt dann die Gnadenlehre der Thomisten und die der Jesuiten dar, die erstere im Anschluß an Dummermuth, *S. Thomas et doctrina praemotivus physicae*, Paris 1886, die letztere im Anschluß an Schneemann, *Controversiarum de divinae gratiae libere arbitrii concordia initia et progressus*, Freiburg i. Br. 1881. Er kommt zu dem Ergebnisse, daß auch in der jesuitischen Gnadenlehre nichts Sempilagianisches sei, daß vielmehr „die liberalste Richtung innerhalb der römischen Kirche Ausdrücke von der freien Gnade (ihrem unselbstbaren Resultat) gebraucht, die man kaum innerhalb des Protestantismus wagen möchte“ (S. 36). — Auf die Bekämpfung des Augustinismus im nachreformatorischen Katholicismus, auf die Constitution „*Unigenitus*“ etc. nimmt er mit keinem Worte Bezug.

Im zweiten Theile der Schrift stellt der Verf. dann dar, daß zwar die Reformatoren ursprünglich eine rein deterministische Gnadenlehre hatten. Für sie bedeutete der rechtfertigende Glaube nur ein mechanisches Receptionsorgan, die leblose und leere Hand, welche automatisch die Fülle der Gnade annimmt (S. 46). Aber gegen diese Auffassung hat sich eben allmählich eine Reaction durchgesetzt. „Die Arbeit der stillen Reformation zur Behauptung eines Platzes in der Gnadenlehre für den Menschenwillen und seine Thätigkeit gegenüber der deterministischen Einseitigkeit der ursprünglichen Reformation

bildet eine Parallele zu der entsprechenden Arbeit des Jesuitismus gegenüber der Einseitigkeit jenes Thomismus, welcher in deterministischer Richtung ging“ (S. 40). Den Charakter dieser Reaction bezeichnet der Verf. durch folgende Sätze: a) Der Mensch ist nicht absolut passiv, sondern selbstthätig unter dem Einfluß der bekehrenden Gnade. b) Die Rechtfertigung ist von dem Glauben bedingt, nicht als einem bloß mechanischen, automatischen Receptionsorgan, sondern als einem „lebendigen Glauben“, welcher potentiell die Liebe enthält. c) Die Wiedergeburt geht der Rechtfertigung voraus, insofern sie als Mittheilung des lebendigen Glaubens aufgefaßt wird. d) Daß dieser lebendige Glaube als ein ethisch-religiöses Verhältniß aufgefaßt werden soll, geht nicht bloß daraus hervor, daß er potentiell die Liebe enthält, sondern auch aus der Betrachtung, daß der Glaube und die Lebensgemeinschaft mit Gott durch eine „Todsünde“ verloren gehen“ (S. 40). Da diese Gedanken, die schon in der Reformationszeit auf protestantischer Seite ausgesprochen wurden, in unserem Jahrhundert von vielen anerkannten protestantischen Theologen vertreten sind, so befehlt keine eigentliche, fachliche Differenz mehr zwischen katholischer und protestantischer Gnadenlehre. Es handelt sich nur noch um einen Wortstreit.

Ich weis nichts von dem Verf. dieser Abhandlung. Aber ich vermute, daß er, obgleich er eine „*Christlich Dogmatik*“ verfaßt hat, doch ein Dilettant in *theologus* ist. Daraus erkläre ich mir die Schiefheit seiner einzelnen Urtheile und die eigenthümliche Befchränktheit seines Blickes und seiner Kenntnisse. Wenn er sich dazu entschließen möchte, den dritten Band von Harnack's Dogmengeschichte zu studiren, so würde er Vieles, was ihm unbekannt ist, lernen und die Controverse zwischen den Römischen und den Protestanten über die Gnadenlehre wohl in etwas anderer Beleuchtung sehen.

Jena.

H. H. Wendt.

Macdonald, Rev. James, Religion and Myth. London, Nutt, 1893. (XIII, 240 S. gr. 8.) Geb. 7 s. 6 d.

„This volume is an effort to put into popular form a number of facts connected with the religious observances and social customs of African tribes“ (VII). Der gewählte Titel bezeichnet also nicht den specielle, sondern nur den allgemeinen Inhalt des Buchs und auch diesen nicht durchaus genau. Denn keineswegs alles, was der Verf. vorbringt, läßt sich unter die Rubrik Religion subsumiren, während vollends von Mythen überhaupt nur gelegentlich die Rede ist.

Der Hauptwerth seines Buchs beruht auf den theils aus fremden Werken theils der eigenen Erfahrung gesammelten und hier zusammengeleiteten Einzelzeugnissen, aber nicht auf der gleichzeitig vorgetragenen allgemeinen Theorie über die Entwicklung der afrikanischen Religionen. Der Verf. wird kaum irgendwo Glauben finden, wenn er behauptet, aus der Voraussetzung von der Göttlichkeit des Königs sei erst die Lehre von der Seele, dann die Annahme besonderer Gottheiten und endlich eines höchsten Wesens entstanden. Auch die Parallelen, die er zu den afrikanischen Anschauungen und Gebräuchen aus dem Abendland, namentlich aus Schottland beibringt, werden manchmal recht weit hergeholt und noch dazu falsch gedeutet.

Vom unmittelbaren Interesse für den Theologen ist das letzte Capitel, *Reforms* überschrieben. Der Verf. geht ein, daß die bisherige Missionsmethode in Afrika nicht viel Erfolge erzielt hat. „Daß manche eingeborene Christen unsere kirchlichen Formeln gefällig wiederholen können, weiß ich wohl, und der Missionar, der damit als mit einem Beweis für das Verständnis der christlichen Lehre sich zufrieden giebt, ist ein glücklicher Mann. Er wird empört sein über eine solche Verleumdung der eingeborenen Christen, als welche er das Gesezte sicher auf-

faßt. Aber wenn er die Unannehmlichkeit auf sich nimmt, mit einem halben Dutzend seiner Diakonen oder sonstigen Angehörten an einem Sonntag Abend dieselbe Hütte zu theilen und, sich schlafend stellend, der Besprechung seiner eigenen Predigt zu lauschen, so wird er ja eh erwachen. Je öfter er das thut, desto klarer wird seine Erkenntnis, desto größer sein Erlaunen sein (229f.). Namentlich der Begriff eines Gottmenschen ist für den Wilden abfolut unfassbar. „Ihre Ansicht wird ungefähr diese sein: Der Herr Jesus war heilig, rein, fundlos, gut. Gott liebte ihn mehr als alle andern Menschen. Der Geist Gottes war sein, Gott wohnte in ihm, und er sagt uns Gottes Wort“ (229). So muß man vielmehr von den religiösen und moralischen Vorstellungen der Wilden ausgehen und sie fortzubilden suchen. Aber dazu muß man sie kennen und nicht erst, wenn überhaupt, an Ort und Stelle kennen lernen, sondern daheim im Mutterland. Die Kirche, die zuerst in ihren Lehrplan für Missionäre an Stelle anderer, jetzt gelehrter Fächer das vergleichende Studium der Religionen aufnimmt, wird auf dem Gebiet christlicher Liebesbätigkeit, das für die Zukunft der Welt am meisten leisten kann, vorangehen auf dem Wege zum wahren Fortschritt (233 f.).

Halle a. S.

Carl Clemen.

Hort, Prof. Fenton John Anthony, D. D., *The way, the truth, the life*. The Hulsean lectures for 1871. London, Macmillan & Co, 1893. (XXXVIII, 220 S. 8.) Geb. 6 s.

Der Verfasser der vorliegenden Vorlesungen ist am 30. November 1892 gestorben. Die Professoren J. A. Robinson und W. M. Ramsay widmeten ihm im Expositor 1893, 7, 62 ff. einen Nachruf, in dem es u. a. heisst: *No more serious blow has ever fallen upon the critical study of theology than that which has deprived us of the unequalled knowledge and acumen of Dr. Hort . . . . When Bishop Lightfoot died, we tried to console ourselves with the sense that his two great colleagues still remained; when Dr. Westcott closed his books . . . we still had Dr. Hort: but his death is our *exemplum* of loss, and for a time, at least, we cannot but feel orphaned and almost paralysed.* — Derselbe Band enthält S. 238 ff. ein vollständiges Verzeichniss aller Arbeiten Hort's, das allein schon zeigt, wie unendlich vielseitig dieser Mann, den namentlich wir Deutschen fast nur als Textkritiker kennen, in Wahrheit gewesen ist. Auch unsere Vorträge gehören vielmehr dem Gebiet der Exegese, Dogmengeschichte und Apologetik an und find vor Allem lebendige Zeugnisse eines ebenso gemüthvollen als tief durchdachten christlichen Glaubens.

Ueber ihre Entstehung giebt der Verf. selbst in der Einleitung und der Herausgeber, B. F. Dunelm. (d. h. B. F. Westcott, Bischof von Durham — *episcopus Dunelmensis*) in seiner Vorbemerkung Auskunft. Danach wurden sie zunächst im Nov. und Dec. 1871 in Cambridge gehalten, dann aber immer wieder überarbeitet, ohne dafs der Verf. damit zu Ende gekommen wäre. Gleichwohl wird man nicht zu dauern, dafs der Herausgeber sie im Allgemeinen unverändert gelassen hat.

Wie schon der Titel andeutet, ist den vier Vorlesungen der Text Joh. 14, 6 zu Grunde gelegt und wird danach in ihnen zuerst der Weg, dann die Wahrheit, dann das Leben und endlich der Schlusssatz: Niemand kommt zum Vater denn durch mich, abgehandelt. Im Einzelnen folgt wenigstens in den drei ersten Vorträgen auf eine ausführliche Erklärung des betr. Worts jedes Mal ein Nachweis über das sonstige Vorkommen des Begriffs in der Schrift und seine Entwicklung in der Geschichte der Kirche, worauf seine Bedeutung für unsere Zeit klargestellt wird. Eigenthümlich ist dabei die Deutung des Wegs auf den rothen Faden, der sich durch die Natur- und Weltgeschichte hinzieht; (20 f. 26) besonders wichtig die Ausführung, dafs das Evangelium

wirklich eine neue Erkenntnis bringen wollte (46 ff.). Hort will dieselbe auch nicht von anderen Erkenntnissen unterscheiden wissen, sondern sagt schliesslich: *The truth of God revealed in Christ calls not for the separate exercise of an unique faculty, but for the cooperation of every power by which we can read ourselves, and hold converse with whatever is not ourselves. Christian theology has in it indeed an element which other knowledge has not; but it embraces all elements that are scattered elsewhere* (76).

Diese und ähnliche Gedanken werden in den *Notes and Illustrations*, die theils für die Ausarbeitung, theils für die Revision der Vorlesungen gemacht worden waren, noch weiter ausgeführt. Wir finden dort namentlich auch beachtenswerthe erkenntnistheoretische und apologetische Erörterungen und erfahren u. a., dafs Hort schon Anfang der sebziger Jahre die Entwicklungslehre als wahrscheinlich, aber für den Gottesglauben gleichgiltig erkannt hat (187 f.).

Ein Druckfehler ist mir nur auf S. 19 aufgefallen, wo es Z. 7 f. von unten *Himself* heissen muß.

Halle a. S.

Carl Clemen.

Berichtigung.

Ein Paar Worte zur sachlichen Berichtigung einiger Angaben in Worm's Rec. von Kray (*Lebensdenkmal von Dr. Neider. Zending-Gesellschaft*, in zwei Zendingen (Theol. Liter.-Z. 1895 Nr. 1). Die Arbeit der Gesellschaft in der Minahassa (Celebes) ist allerdings der Colonialkirche übergeben, aber die Missionsgesellschaft nimmt sich noch des Schulwesens im weitesten Sinne an; die Gegen ist also durchaus nicht ohne christliche Einflüsse der „religiösen Schule“ preisgegeben. Auch sind die Posten der Gesellschaft nicht so auf Java und Deli eingeschränkt wie Ref. meint. Ausser dem Schulunterricht in der Minahassa hat die Gesellschaft noch Posten am Tomihai (Mitte-Celebes), wohnin jetzt auch ein Sprachgelehrter im Dienste der Niederl. Bibelgesellschaft abgeordnet ist, und auf der Insel Savoe (bei Timor).

Was Ref. über die Richtung der Gesellschaft, als Organ der kirchl. liberalen Partei, sagt, trifft nicht zu. Ref. nimmt als Maßstab die Zustände von 1864, die für uns schon zur alten Geschichte gehören. Seit dem Schema und dem Austritt der „Positiven“ sind viele der f. g. Orthodoxen allmählich wieder eingetreten und bilden jetzt einen beträchtlichen Theil auch im Vorstand. Die „Moderne“ find nur eine kleine Minorität. Die leitenden Persönlichkeiten gehören meist zur vermittelnden, evangelischen Richtung. — Was endlich Ref. sagt über die demokratische Leitung der Gesellschaft, „weil keiner in der Direction eine hervorragende Stellung einnehmen sollte“, wird wohl kein mit den Verhältnissen Vertrauter ohne Lächeln gelesen haben.

Dafs übrigens ein uns die Mission so verdienstvoller Mann wie der Ref. bei der Beurtheilung von Verhältnissen, die ihm persönlich fern stehen, ein Paar Ungenauigkeiten einschliessen läßt, ist ihm durchaus nicht zu verdenken.

Amsterdam, Januar 1895.

P. D. Chantepie de la Saussaye.

Bibliographie

von Cand. theol. Paul Pape.

Zehlendorf bei Berlin.

Deutsche Literatur.

- Or Chadafeh. 7. Hft. Drobobyte, 1895. (Wien, Lippe.) (gr. 8.) 1. 50
 Commentar zu Jerajas v. B. Goldberg. (in hebr. Sprache.) (75 S.)
 Bachmann's, J. Präparationen u. Commentare zu den geleseften Büchern des alten Testaments. Kleine Propheten. 10. Hft. Berl., Mayer & Müller, 1895. (gr. 8.) — 90
 Nahum u. Habakuk. Analyse, Uebersetzung, Disposition. (III, 50 S.)
 Erbrardt, E. Der Grundcharakter der Ethik Jesu im Verhältnis zu den messianischen Hoffnungen seines Volkes u. zu seinen eigenen Messiasbeweisen. Freib. i. B., J. C. B. Mohr, 1895. (VL119 S. gr. 8.) 2. —
 Sammlung ausgewählter kirchen- u. dogmengeschichtlicher Quellenschriften als Grundlage f. Seminararbeiten. Hrg. unter Leitg. v. G. Krüger. 10. Hft. Freib. i. B., J. C. B. Mohr, 1895. (gr. 8.) 1. 50
 Vianco, v. L. *Commentarium pro catholicis fidei antiquitate et unitate adhibent professorum sancti Aserionis homilias*. Hrg. v. A. Jülicher. (XIII, 28 S.)
 Hilgenfeld, H. Textkritische Bemerkungen zur *Tafel* *in* *Mar Jakob's patriarcha vobis Raban Sauma*. (Geschichte des Herrn Patriarchen Jakob's v. des Raban Sauma.) (Habilitationsschrift.) Jena, (Frommann), 1894. (39 S. gr. 8.) 2. —
Monumenta conciliorum generalium saeculi XV. Eddiderunt censeatorem academice scientiarum socii deligati. Concilium basilense. Scriptorum tomum III pars III. Wico, [Tempsky]. 1894. (S. 537—946. gr. 8.) 30. —

- Riggs, J. S., *Studies in Palastina Geographic V. Gattler (Biblical World IV, 6, 1894, S. 421—437)*.
- Hilgenfeldt, A., Die Apostelgeschichte nach ihren Quellenchriften unterfucht (Z. f. wissensch. Theol. 1895, 1, S. 61—115).
- Clemen, C., Die Zusammenfassung von Ap. 1—5 (Stud. u. Krit. 1895, 2, S. 297—357).
- Weiss, J., Pseudische Probleme: d. Chronologie d. Paulin. Briefe (Stud. u. Krit. 1895, 2, S. 252—296).
- Kentmann, W., Kirchenrecht im Zeitalter d. Apostel (Mittheilg. u. Nachr. f. d. evang. K. in Rufst. 1894, Nov.-Dec. S. 542—556).
- Hornburg, G., Die heilige Taufe nach Lehre u. Praxis in den ersten christl. Jahrh. (Kirchl. Monatschr. XIV, 4, Jan. 1895, S. 228—239).
- Assmus, J. K., II. die pseudische 'Cohortatio ad Gentem' eine Streitschrift gegen Julian? (Z. f. wissensch. Theol. 1895, 1, S. 115—155).
- Bratke, D., vormaligen Kirchenavaters I. d. ungedruckten Kateche d. Nicetas zum Evang. Joh. (Stud. u. Krit. 1895, 2, S. 361—372).
- Greene, O., Francisco v. Alfidi, ein Vorläufer d. relig. Subjectivismus (Ditch.-evang. Bl. 1895, 1, S. 7—30).
- Kampers, F., Ueber d. Trophäenbildung d. Johannes d. Rupescilla (Hift. Jahrb. XV, 4, 1894, S. 796—802).
- Jofes, F., Die „Waldenferbibel“ u. Meister Johannes Kellach (Hift. Jahrb. XV, 4, 1894, S. 771—795).
- Lager, R., von v. Helmsdorf und Ulrich v. Maederfeld — ihr Kampf um d. Erbschaften Trier (Hift. Jahrb. XV, 4, 1894, S. 721—770).
- Sägmüller, Dietrich v. Niem, d. d. *Liter. pseudicall* (Hift. Jahrb. XV, 4, 1894, S. 802—810).
- Heyschlag, W., Das Vorbehaltswort zu Luthers Sendung (Ditch.-evang. Bl. 1895, 1, S. 1—6).
- Paulus, N., Ein keltischer Augenzeuge über Luthers Lebensende (Hift. Jahrb. XV, 4, 1894, S. 811—819).
- Kiefer, H., Über Schleiermachers Religionsbegriff (Z. f. wissensch. Theol. 1895, 1, S. 1—38).
- Kirch, Robert Kühls Theologie (Kirchl. Anz. f. Württemb. 1895, 1, S. 2—7).
- Müller, W., Schulen in der Mission (Allg. Mitth. Zfchr. 1894, 12, S. 539—547).
- Kottermand, C., Zur Diakonienfrage (Mittheilg. u. Nachr. f. d. evang. K. in Rufst. 1894, Nov.-Dec. S. 512—534).
- Kölpe, E., Zur Frage von der Gewissheit des Glaubens (Mittheilg. u. Nachr. f. d. evang. K. in Rufst. 1894, Nov.-Dec. S. 534—541).
- Feyerabend, Evangelischer Heilsglaube, nicht „Glaube und Glaube“ (Mittheilg. u. Nachr. f. d. evang. K. in Rufst. 1894, Nov.-Dec. S. 481—512).
- Maia, C., *La rursucit* (Rev. d. thiol. et des quest. relig. 1895, 1, p. 1—27).
- Bachrucker, von, Geistlich u. natürlich (N. kirchl. Zfchr. 1895, 1, S. 1—13).
- Stange, C., Heteronomie und Eudämonismus in der christlichen Ethik (Z. f. wissensch. Theol. 1895, 1, S. 38—65).
- Ducasse, E., *Esquisse apologetique* (Rev. d. thiol. et des quest. relig. 1895, 1, p. 37—46).
- Beyerslag, Zur Charakteristik der Kreuzzeitung (Ditch.-evang. Bl. 1895, 1, S. 31—46).
- H. C., Die Genuß Adolt-Feier v. 9. Dec. (Hift.-pol. Bl. 1895, 1, S. 55—68).
- Lehmann, D., Recht der Kirchengemeinden und der Patrone auf die Pfarrfrüden (Kirchl. Monatschr. XIV, 4, Jan. 1895).
- Festig, Die christliche Kunst d. Gegenwart II. (Hift.-pol. Bl. 1895, 1, S. 28—42).

Neuenfolles.

- Janßen, J., Geschichte des Völkens Bd. 7. brg. v. L. Pastor (v. F. Paulsen: Ditch. Litztg. 1894, 5; v. F. Vernet: Univ. carit. N. S. T. XVI, 5, mai 1894; v. M. Schmitz: Mittheilg. u. d. hift. Litzt. 1894, 3).
- Janßen, J., *L'Allemagne et la Réforme* (v. Ch. Dejoie: Rev. d. 1893, 33; 34; *Civilisat. Cult. Ser. XV, Vol. IV*, 16, 1892; v. A. Ban-drillat: *Bull. crit.* 1894, 14; *Rev. des quest. hist.* oct. 1894).
- Imbart de la Tour, V., *Les élections épiscopales dans l'Eglise de France* (v. F. Paulsen: *Evangel. relig.* — *Parle bibl.* 1891, juan; v. C. Salverino: *Archiv. hist.* 1894, 1; v. F. Viollet: *Rev. crit.* 1892, 35—36; v. P. Fournier: *Rev. des quest. hist.* 1894, juan; v. C. Niri: *Hift. Zfchr.* Bd. 73, 3, 1894).
- Joachim, P., Gregor Heimburg (v. J. Viard: *Rev. des quest. hist.* 1893, 35; v. Koedderitz: Mittheilg. u. d. hift. Litzt. 1893, 2).
- Iversen, J., *Christendom og mission* (v. J. Orr: *Crit. rev. of theol.* d. *philos.* lit. 1894, 3; v. S. M.: *Biblical World* IV, 4, oct. 1894; v. F. R. Beattie: *Christian lit. & rev. of the churches* Vol. XI, 2, juan 1894).
- Kampffmeyer, G., Alte Namen im heutigen Palästina u. Syrien. I (v. J. Beuninger: Ditch. Litztg. 1894, 31; v. C. v. Ordl: *Ditch. Litzt.* 1894, 45; *Lit. Crit.* 1894, 53).
- Keibel, M., Die Religion u. ihr Recht gegenüber d. modernen Mora-lism (Evangel. Kirch.-Ztg. 1892, 14; v. -so: *Lit. Crit.* 1892, 36; v. Hupfeld: *Ditch. Lit.-Ber.* 1893, 9).
- Kierkegaard, S., Lehen u. Willen der Liebe, überl. v. A. Dörner (v. Chr. Schrempf: *Die christl. Welt* 1891, 27; 28; v. Schriber: *Theol. Lit.-Bericht* 1894, 2).

Mit je einer Beilage der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig und von Emil Roth in Gießen.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer in Kiel. Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig. Druck von August Pries in Leipzig.

- Knauser, G., Aufgefahren gen Himmel (v. H. J. Holtzmann: Ditch. Litztg. 1893, 37; v. H. Orr: *Theol. Tijdschr.* 1894, 13).
- Kobbel, K., Die deutsch-erang. Diafpora. II. Heft (v. Rönke: *Theol. Lit.-Ber.* 1893, 5; v. Plath: *Ditch. Litztg.* 1893, 39).
- König, E., Einleitung in das Alte Testament (v. F. Baethgen: Ditch. Litztg. 1894, 41; v. Fauth: *Zfchr. f. d. evang. Religionsunterr.* II, 1, Oct. 1894).
- Krause, K. C. F., Zur Religionsphilosophie u. speculat. Theol. (Lit. Crit. 1893, 23; v. C. C. Everett: *New World* III, sept. 1894; v. L. Rabus: *Theol. Lit.* 1894, 51).
- Laufon, G., Boffet (v. E. Troillet: *Bull. crit.* 1892, 12; v. F. Hémon: *Rev. crit.* 1894, 27—28).
- Lehmann, M., Frenkel u. d. kathed. Kirche seit 1640. Th. VI. (Lit. Crit. 1893, 28; 1894, 23; v. M. Imbach: Mittheilg. u. d. hift. Litzt. 1894, 3; 1895, 1).
- Lehmann, R., d. apostol. Glaubensbekenntnisses (v. Zockler: *Evangel. Kirch.-Ztg.* 1893, 16; v. H. J. Holtzmann: Ditch. Litztg. 1893, 37).
- Lhoumeau, A., *Asymet, exécution et accompagnement du chœur grégorien* (v. F. L. Comier: *Evangel. relig.* 1893, juan; v. F. Wagner: *Katholik* 1894, März).
- Liebmann, P. S., Kleines Handwörterb. d. christl. Symbolik (v. Rönke: *Theol. Lit.-Ber.* 1894, 8; v. K. E. Christl: *Welt* 1894, 34).
- Livins, Th., *Mary in the Epistles* (*Church Quart.* 1891, July; v. F. K. Kellach: 1894, März).
- Lorrenz, L., *La fin de Luther* (v. G. Gaudy: *Evangel. relig.* — *Parle bibl.* 1893, nov.; v. N. Paulsen: *Hift. Jahrb.* 1894, 4, 1894).
- Maclean, A. J., & W. H. Browne, *The Catholics of the East and its people* (v. St. Wheeler: *Academy* 1892, 27 aug.; 1894, 12 may).
- Malb, H., *Religio-social* Bilder aus d. Gefch. des deutschen Völkch. (v. v. Below: *Lit. Crit.* 1893, 42; 1894, 33; v. Mendelson: *Theol. Lit.-Ber.* 1894, 10).
- Melgann, *Les prophètes d'Israël* (v. E. Jacquier: *Univ. Cath. N. S. T. XI, 9, sept. 1892; v. E. Janvier: Rev. bibl.* 1894, 2).

Verlag von Friedrich Andreas Perthes in Gotha.

Theologische Studien und Kritiken

herausgegeben von

D. J. Röhl in & G. Kauffch.

Jahrgang 1895, zweites Heft.

Inhalt: Bördert, Die Visionen der Propheten. — Weich, Bau-tische Probleme: Die Chronologie der Paulin. Briefe. — Clemen, d. Zusammenfassung von Ap. 1—5. — Bratke, Die vormaligen Kirchen-avater in der ungedruckten Kateche d. Nicetas zum Evangelium Johanne. — Reichenow, Jülicher, Einleitung in das Neue Testament; reg. von Haupt.

Verlag von Friedrich Andreas Perthes in Gotha.

Zeitschrift für Kirchengeschichte

herausgegeben von

D. Theodor Brieger und Lic. Bernh. Bess.

XV. Band, 3. Heft.

Inhalt: Goetz, Studien zur Geschichte des Basissakraments. — Jacobi, Das historische Religionsgesch. zu Thora 1645. — Weich, Die apokryphen in ersten Glaubensb. — Seebass, Regula monachorum sancti Columbanii abbatis. — Sauerland, Kardinal Johann Dominici und Papst Gregor XII. — Haufler, Drei Briefe aus der Reformationszeit. — Otto, Berichte über die Visitationen der nassauischen Kirchen des Münzer Sprengels in den Jahren 1548 bis 1561. — Grünberg, Der Zweck heiligt die Mittel. — Nachrichten.

Verlag von Eduard Weber in Bonn.

Neue Jahrbücher für deutsche Theologie

herausgegeben von

Dr. Ludwig Lemme.

Vierter Band, erstes Heft.

Inhalt: Steude, Christenthum und Naturwissenschaft. Ein Beitrag zur Apologetik. — Nögen, Die apostolische Verkündigung und die Geschichte Jesus. — Lesajus, Der Verfasser des pseudocyprianischen Tractates de duplici martyrio. Ein Beitrag zur Charakteristik des Erasmus. — Lemme, Stephanus Fortunatus und Achilleus. Ein Beitrag zur Verfassungsgeschichte des apostolischen Zeitalters. — Eingegangene Bücher. — Nekrolog (H. Köbel).

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von D. Ad. Harnack, Prof. zu Berlin, und D. E. Schürer, Prof. zu Kiel.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 18 Mark.

N°. 4.

16. Februar 1895.

20. Jahrgang.

Beer, Individual- und Gemeindepsalmen (Siegfried).
Kayfers Theologie des Alten Testaments, 2. Aufl. bearb. von Marti (Hort).
Holzmann, Osk., Neutestamentliche Zeitsgeschichte (Schürer).
Berliner, Geschichte der Juden in Rom, 2 Bde (Schürer).
Lewis, A Translation of the four Gospels from the Syriac of the Sinaitic palimpsest (Nettel).
Stalker, Das Leben Jesu (H. Holzmann).

Krüger, Geschichte der altchristlichen Literatur in den ersten drei Jahrhunderten (Harnack).
Morin, S. Hieronymi Presb. qui deperdit hactenus praeabatur Commentarii in Psalmos [Anecdota Maredsolana Vol. III Pars I] (Harnack).
Bibliotheca Hagiographica Graeca ediderunt Hagiographi Bollandiani (Ph. Meyer).
Gutjahr, König Gustaf II Adolf von Schweden Bewegender zur Teilnahme am deutschen Kriege (Vieck).
Scheibel, Glaubensflüchtlinge aus Spanien mit

den Niederlanden, Italien und Frankreich seit dem Jahre 1500 (Schott).
Dahle, Das Leben nach dem Tode und die Zukunft des Reichen Gottes (Rüchli).
Kuhn, Kurze Darstellung und Kritik der praktischen Ideen Herbarths vom Standpunkt religiöser Heteronomie (Glogau).
Eliach, Kritik angefochtene Predigttexte und ihre homiletische Behandlung, 2. Aufl. (Haffnermann).
Kahl, Die Konfession der Kinder aus gemischter Ehe (Koehler).

Beer, Lic. Dr. Georg, Individual- und Gemeindepsalmen. Ein Beitrag zur Erklärung des Psalters. Marburg, Elwert's Verl., 1894. (V, Cl, 92 S. gr. 8.) M. 4. —

Eine gründliche und tüchtige Arbeit. Sehr methodisch angelegt und unter sorgfältigem Eingehen auf alle in Betracht kommenden Einzelfragen ausgeführt. Dabei sind reichliche Stoffmassen auf engem Raum zusammengepackt, zugleich unter Einbeziehung der Belege für die einzelnen Urtheile des Verfassers. Das macht das Buch bisweilen etwas schwierig zu lesen. Doch erleichtert die außerordentliche Klarheit der Disposition und die Präcision des Ausdrucks das Zurechtfinden. In einem ersten allgemeinen Theil wird zunächst der allgemeine Charakter des Psalmbuchs als einer Liederammlung für den Cultus festgestellt, wie dieser aus den liturgischen Ueber- und Beischriften unzweifelhaft erhellt. Doch mit Recht hebt der Verf. hervor, dass dies Gefangbuch auch zum privaten Andachtsbuch der Israeliten wurde, und dass, wenn einerseits unzweifelhaft eine große Anzahl ursprünglich cultischer Lieder im Psalter enthalten sei, doch nicht vergessen werden dürfe, dass es auch solche Lieder gebe, die geradezu gegen den Cultus polemischen und dass neben den cultischen Liedern sich auch eine nicht geringe Zahl ursprünglich offenbar privater religiöser Lieder finde, die erst später für den Cultus zuguerichtet seien (S. I—XI). Damit ist der Weg gebahnt für Erörterung der wichtigen Frage nach dem Subject der Psalmen, wie sie durch die Thatfache der Ich-Lieder, der Wir-Lieder und der gemischten Lieder (S. XI, XII) angeregt wird. Ein zweiter Abschnitt S. XIII—XVII überblickt die Geschichte der Deutungen dieses Subjects, worauf der Verf., um ganz sicher zu gehen, seiner Entscheidung der Frage im dritten Abschnitt erst eine gründliche Untersuchung sowohl der Entstehung und Composition des Psalters S. XVIII—XXX als des Zeitalters der einzelnen Psalmen S. XXX—LXXVIII vorausgehen lässt. Hinsichtlich der ersten Frage nimmt er drei aufeinanderfolgende Hauptfassungen an, 1) einen ältesten Davidpsalter 3—41, 2) einen späteren Davidpsalter 51—72, nachträglich erweitert durch einen Qorahpsalter 42—49 und einen Asaphpsalter 50, 73—83, wozu dann noch ein Anhang 84—89 kommt; 3) eine Sammlung meist anonymen Psalmen 90—150. Als Introduction wurden der Gesamtfassung Ps. 1 u. 2 vorausgestellt. Der Abschluss erfolgte ca. 140 v. Chr. — Der Verfasser, der natürlich den David als Psalmidichter ableint, will ihn trotzdem S. XXV f. als religiösen Dichter auch in Am. 6, 5 festhalten. Uns scheint doch die hier vorausgesetzte Scene mehr Aehnlichkeit mit der von 2 S. 19, 35 zu haben,

wo der Chor der Sänger und Sangerinnen zur Tafel des Königs doch wohl keine geistlichen Lieder gesungen haben wird. — Die Untersuchung des Zeitalters der einzelnen Lieder geht mit Recht von hinten nach vorn. Zunächst werden die Lieder des vierten und fünften Buches gemustert. Sie spiegeln meist die kriegerische Makkabäerzeit und die Ausgabe der griechischen Periode wieder, keines kann vor dem Ende der persischen Zeit liegen. — Aus dem zweiten und dritten Buch zeigen besonders die Qorah- und Asaphlieder eine Zeit, in der es Israel zwar unglücklich geht, aber etwaige Sünden desselben nicht Schuld daran sind. Manche dieser Lieder weisen deutlich auf den Ausgang der persischen Zeit, andere in die Periode der Diadochen. Ps. 74, 79 will der Verf. der Zeit des Ochos zuschreiben. Die Lieder des ersten Buches gehören ebenfalls meist der griechischen und persischen Zeit an. Für frühere Zeit bleiben nur 3, 4, 5, 11, 18 übrig. Auch bei diesen sind wohl die Indicien nicht streng beweisend. —

Ein vierter Abschnitt mit der Ueberschrift: „Der lyrische Process“ beschäftigt sich mit der Anwendung der allgemeinen Regeln des poetischen Schaffens auf die religiöse hebraische Dichtung. Hier find viel feine und anmuthende Beobachtungen ausgesprochen, denen man in den Hauptpunkten beistimmen wird. Nur der Erklärung des Jonalides S. LXXXII können wir nicht beitreten. Die Situation im Bauche des Fisches ist doch zu problematisch, um als eine Rettung empfunden zu werden. Sehr werthvoll aber ist die abschließende Untersuchung der Frage, ob wir in den Psalmen durchweg Gemeindelieder haben, so dass auch das „Ich“ stets als Personification der Gemeinde gefasst werden müsse, wie Smeid will, sodass wir also hier nur fügen. Masken- oder Rollenlyrik hätten — oder ob es daneben auch Lieder gebe von individuellem Ursprunge und individueller Haltung. Hier ist nach unserm Dafürhalten die Ausführung des Verf. überzeugend, dass, wie auch sonst im A. T. der Einzelpersonlichkeit des Frommen ein hoher Werth beigelegt werde, so auch in manchen der Psalmlieder die Empfindungen des einzelnen Frommen zum Ausdruck kommen. Ein Verfecht der Gruppierung der gesammelten Lieder nach diesen Gesichtspunkten findet sich S. CI.

Ein zweiter specieller Theil geht in eine genaue Prüfung der einzelnen Lieder nach der Reihenfolge des Psalters behufs Beantwortung der Frage ein, ob sie den vom Verf. so genannten Gemeindepsalmen oder den Individualpsalmen zuzurechnen seien. Hier ihm in das Einzelne zu folgen verbietet der Raum. Wir nehmen mit dem

Gefühl lebhafter Befriedigung von der anziehenden Schrift des Verfassers Abschied.

Jena.

C. Siegfried.

Kayser's, Aug., *Theologie des Alten Testaments*. 2. Aufl., auf Grund der von Prof. D. Ed. Reus besorgten 1. Ausg. neu bearb. v. Pfr. Prof. Lic. Karl Marti. Straßburg i. E., Bull, 1894. (X, 319 S. gr. 8.) M. 4.—

Es ist f. eine Mode des deutschen Buchhandels. Hat sich ein Buch, das auf dem Titelblatt einen Namen von gutem Klang trägt, mehr oder minder bewahrt, und es trifft daselbe nach einiger Zeit das gemeinfame Geschick aller Bücher, zu veralten, und der Verfasser ist aus dem Leben geschieden, so wird ein Bearbeiter damit beauftragt, das Buch unzuwirken, auf die Höhe der Zeit zu bringen, und in neomodischem Gewand, verjüngt, hält es abermals seinen Einzug in die Lesewelt, selbst ein anderes geworden, aber immer noch unter dem alten Namen, auf den es kaum mehr einen Anspruch hat. In wiefern dem Publicum damit gedient ist, ist mir nicht klar. Was der Verleger dabei gewinnen mag, weiß ich nicht. Welche Qual eine solche Arbeit für den Bearbeiter sein muß, der es ehrlich meint, sich so viel wie möglich an die Vorlage für gebunden hält, davon alles, was sich irgendwie halten läßt, behalten will, sich also nicht frei bewegen kann, welche Entsagung, welche Geduldprobe ihm auferlegt ist, das kann ich mir wohl denken — schließlich um ein Werk zu Stand zu bringen, das vortrefflich sein mag, aber, trotz allem ein Zwitterding, des toten Vorgängers Buch nicht mehr ist, aber auch nicht ganz das des neuen Verfassers. Irrt ich mich nicht, so hat Marti dieses Gefühl wohl geteilt. Sagt er doch in der Vorrede: „Wenn die neue Auflage . . . nicht wie aus einem Gusse erscheinen, und auch wieder von Wiederholungen nicht ganz frei sein wird, so darf gewis zur Erklärung auf die eigenthümlichen Schwierigkeiten hingewiesen werden, welche die stete Rücksichtnahme auf irgendwie verwendbare Stücke der ersten Auflage der neuen Bearbeitung bereiten mußte“. Gewis, damit ist zu gleicher Zeit aber das System der Bearbeitungen gerichtet. Und noch ein anderes: die Bücher sind das Abbild der geistigen Persönlichkeit ihrer Verfasser. Sind diese nicht mehr da, so sollten die Verleger ihnen nicht, indem sie ihre Bücher umarbeiten lassen, den Stempel einer andern Zeit, eines fremden Geistes aufdrucken. Seltam müht Einen die Lectüre eines solchen Buches an, und oftmals fragt man sich, was der Verfasser dazu wohl sagen würde? Sollte nicht doch endlich der Buchhandel auf das System der Neubearbeitungen verzichten, den Todten das Ihre lassen, den Lebenden die freie Bewegung gönnen?

Gegeben, daß Kayser's Alt-Testamentliche Theologie in neuer Bearbeitung wiedererscheinen sollte, so muß man Marti das Zeugnis ausstellen, daß er die schwierige Arbeit kaum hätte besser lösen können. Er hat seine Vorlage mit bewundernswürdiger Geschicklichkeit ausgenutzt. Freilich merkt man hier und da die Nahte, fehlt es dem Stil manchmal an Einheitlichkeit, könnten einzelne Verbesserungen und Erweiterungen beantragt werden. Das sind aber Kleinigkeiten, und unvermeidlich war es. Der Titel „Theologie des Alten Testaments“ war gegeben und mußte beibehalten werden. Mit Recht wird, wie bei Kayser, die Unterfuchung bis zur Zeit der Zerstörung des zweiten Tempels fortgeführt. Die Einleitung handelt, wie bei ihm, von Methode, Umfang, Quellen, Beziehung der alt-testamentlichen Theologie zu den übrigen alt-testamentlichen Disciplinen, Geschichte der Theologie des A. T's.

Was den Plan betrifft, hat Marti nicht, wie Kayser, die Perioden der politischen Geschichte zu Grund ge-

legt, weil dieselben nicht einfach mit den Perioden der religiösen Entwicklung genau zusammenfallen, und es wohl richtiger ist, für eine Religionsgeschichte die Eintheilung nicht bei der politischen Geschichte zu entnehmen, sondern dem Charakter der verschiedenen Stufen der religiösen Entwicklung zu entnehmen. Der Plan ist nun folgender: sechs Abschnitte in Paragraphen eingetheilt, nämlich 1. die vorjehawistische Stufe der Religion, 2. der ursprüngliche Jhawismus, 3. die Religion des in Kanaan anfangenden Volkes, 4. die Religion der Propheten, 5. die Religion des Nomismus, 6. die Religion unter auswärtigen Einflüssen. Der Titel des 3. Abschnittes ist vielleicht nicht ganz glücklich gewählt. Dürfte etwa „Volksreligion und Kanaanismus“ (da Verf. doch dieses Wort gebraucht) nicht richtiger sein und das Wesen der Sache klarer bezeichnen? Ist ferner, im letzten Abschnitt, der Ueberblick über die Geschichte des Volkes bis zur Zerstörung des zweiten Tempels, der aus Kayser herübergenommen ist und in dessen Plan vollständig passte, nicht bei Marti ein *hors d'oeuvre*? Damit ist nicht gefügt, daß ich diese Blätter vermissen möchte.

Am meisten verändert sind, Kayser gegenüber, die vier ersten Abschnitte Marti's, welche Kayser's 1. und 2. Periode entsprechen; am wenigstens die Abschnitte 5 und 6, Kayser's 3. und 4. Periode. Fast ganz neu ist Abschnitt 4, die Religion der Propheten betreffend; ungefähr in gleichem Maße Abschnitt 1 und 2, die vorjehawistische Stufe der Religion und der ursprüngliche Jhawismus. Ueberall zeigt sich die nach den neuesten Ergebnissen der geschichtlichen und theologischen Forschung bessernde, ergänzende, neugefaltete Hand. Sehr hübsch ist Abschnitt 1; weniger befriedigend mich Abschnitt 2 trotz aller Nüchternheit; meinem Gefühle nach, ist eine noch größere Zurückhaltung in Betreff Mose's geboten. Freilich bliebe dann kaum etwas anderes übrig als Sage. Sehr schön ist der Abschnitt über die Religion der Propheten. Der Verfasser hat es vortrefflich verstanden, die Charakteristik der einzelnen in das Gesamtbild der prophetischen Religion zu verweben und die Entwicklung derselben zum Ausdruck zu bringen, ohne sich in Kleinigkeiten und Spitzfindigkeiten zu verlieren. Zu beachten ist das Ergebnis seiner Kritik der prophetischen Schriften, und sein Satz, daß von einem Messias bei den Propheten bis auf Deuterosefaia keine Rede sei, sowie seine Ansicht, daß Jeremia ein absoluter Gegner der Reform Josia's war, im Zusammenhang mit seiner Anschauung von der radicalen Stellung der Propheten dem Opfercultus gegenüber. In Einzelheiten einzugehen ist jedoch hier nicht der Ort.

Aber Folgendes muß besonders hervorgehoben werden. Auf manche Bücher läßt sich das Spruchwort anwenden, daß man vor lauter Bäumen den Wald nicht sieht. Kayser's Hauptvorteile der Planmäßigkeit, der Einfachheit, der Klarheit, der Nüchternheit haben sich aber auf Marti's Buch vererbt und erhöhen in seltenem Maße seinen Werth. Es wird gute Dienste leiten. Wir sprechen dem geehrten Verfasser unseren Dank aus und beglückwünschen ihn zu seiner trefflichen Arbeit.

Straßburg i. E.

L. Horst.

Holtzmann, Prof. Lic. Osk., *Neutestamentliche Zeitgeschichte*. [Grundriss der theolog. Wissenschaften, 2. Reihe, 2. Bd.] Freiburg i/B., J. C. B. Mohr, 1895. (VIII, 260 S. gr. 8.) M. 4.50; geb. M. 5.50

Den Begriff einer „Neutestamentlichen Zeitgeschichte“, faßt O. Holtzmann ebenso wie Schneckenburger. Er sagt S. 6: „Der Name „Neutestamentliche Zeitgeschichte“ verpflichtet eine zusammenfassende Darbietung des geschichtlichen Stoffes, dessen Kenntniß zu einem sachlich richtigen Verstehen des Neuen Testaments nothwendig

ist. Die neutestamentliche Zeitgeschichte ist demnach wie die neutestamentliche Grammatik und das Lexikon zum Neuen Testament ein Hilfsmittel der Auslegung. Danach bestimmt sich auch ihre Begrenzung. Sie hat von jüdischer und römischer Geschichte genau so viel zu geben, als zu voller und klarer Erkenntnis der im Neuen Testament besprochenen Ereignisse, Zustände und Ideen gehört. Von Hausrath's Werk unterscheidet sich demnach der Holzmännische Grundriss durch die Ausschließung der Geschichte des Urschriftenthums, von dem des Unterzeichneten durch die Aufnahme einiger Stoffe aus der römischen Geschichte; auch durch umfassendere Berücksichtigung des religiösen Vorstellungskreises des jüdischen Volkes im Zeitalter Christi.

Verhältnismäßig ausführlich ist die Einleitung, welche nach einer Orientierung über die Aufgabe und die bisherige Literatur eine Uebersicht über die Quellen der neutestamentlichen Zeitgeschichte giebt (S. 10—56). Dem Alexandriner Philo allein sind hier zehn Seiten gewidmet (S. 35—45). Im Uebrigen ist der Stoff unter drei Haupt-Abtheilungen geordnet.

I. Der geschichtliche Boden des neutestamentlichen Schriftthums (S. 57—135). Außer einer sehr knappen, nur dreißig Seiten (S. 57—87) umfassenden Uebersicht über die politische Geschichte Palästina's von Alexander d. Gr. bis zum J. 70 nach Chr. enthält dieser Abschnitt noch folgende Kapitel: Politische Geographie im Neuen Testament, Münzen und Maße im Neuen Testament, Chronologie des Neuen Testaments. Bei der politischen Geographie werden auch diejenigen Stoffe untergebracht, welche der Verf. aus der römischen Geschichte herzieht, nämlich: Die römischen Provinzen im Neuen Testament (S. 96—106) und Italien und Rom im Neuen Testament (S. 107—110). Es ist also doch nicht viel, was aus diesem Gebiete aufgenommen wird.

II. Gestaltung des jüdischen Volkslebens zur Zeit der neutestamentlichen Schriftsteller (S. 136—185). Hier werden im Wesentlichen dieselben Stoffe behandelt wie im zweiten Bande meiner 'Geschichte', nämlich: Der Tempeldienst von Jerusalem, Synagoge und Schriftgelehrsamkeit, Das jüdische Parteiwesen, Der hohe Rat zu Jerusalem. Das Judenthum außerhalb Palästina's.

III. Die religiösen Anschauungen der Juden in neutestamentlicher Zeit (S. 186—245). Während ich in meinem Buche aus dem religiösen Leben und dem Vorstellungskreise des jüdischen Volkes nur die beiden Pole, um welche sich Alles bewegt, das Leben unter dem Gesetz und die messianische Hoffnung, zur Darstellung gebracht habe, greift Holzmann weiter aus und behandelt außer dem Gesetz auch den Engel- und Geisterglauben und die hellenistische Beeinflussung der jüdischen Religion. Unverfänglich ist mir hiebei, wie H. die messianische Hoffnung (S. 241—245) unter der Rubrik 'Die hellenistische Beeinflussung der jüdischen Religion' darstellen konnte. Wenn irgend etwas, so ist doch gerade die messianische Hoffnung echt alttestamentlich-jüdisch; und die etwa auch hier zu beobachtenden hellenistischen Einflüsse sind so geringe, daß das Ganze durch jene Rubricierung in eine recht schiefe Beleuchtung gestellt wird. Die Berechtigung derselben scheint mir durch die Bemerkungen S. 244 f. keineswegs erwiesen, daß die hier hervorgehobenen Eigentümlichkeiten der späteren messianischen Hoffnung nur zum geringen Theile 'hellenistisch' sind.

Der ganze Grundriss bietet auf knappem Raume eine Fülle von belehrendem Material und wird sich gewiss als ein sehr nützlich Hilfsmittel zur ersten Orientierung erweisen. Ich kann mich freilich des Eindruckes nicht erwehren, daß das Streben, auf engstem Raume möglichst viel zu bieten, und namentlich alle im Neuen Testamente vorkommenden Beziehungen zur Zeitgeschichte zusammenzustellen, doch zuweilen zu einer An-

einander-Reihung mannigfaltiger Einzelheiten geführt hat, welche kein anschauliches Bild gewinnen läßt. Holzmann sagt S. 4 von meinem Buche: 'Ueber dem vielen Einzelnen kommen die treibenden Gewalten nicht recht zur Geltung, aus denen sich das Einzelne doch erst erklärt'. Ich will die Berechtigung dieser Kritik nicht bestreiten; aber es scheint mir auf Holzmann's eigenes Buch erst recht Anwendung finden zu müssen. Dies ist doch noch mehr als das meiste eine Darbietung von vielen Einzelheiten, über welchen die treibenden Gewalten nicht recht zur Geltung kommen.

Zu einer Kritik dieser Einzelheiten ist, wie ich gerne hervorhebe, nur selten Anlaß. Die Arbeit ist durchweg sorgfältig und solide. In dem Abschnitt über die Quellen ist bei manchen nicht erwähnt, in welcher Sprache sie uns erhalten sind (z. B. IV Esra S. 21, *Assumptio Moisi* S. 23, IV Makkabäer S. 34). Bei IV Esra hatte die Ausgabe der Texte in Hülgenfeld's *Messias Judaeorum* 1869 doch erwähnt werden müssen, bei den Palmen Salomo's die Ausgabe von Ryle und James 1891, für welche vier Handschriften benützt sind, während alle früheren nur auf einer Handschrift ruhen. Beim Buch Henoch ist zwar auf Theol. Litztg. 1892, 609—611 verwiesen, die Entdeckung des umfangreichen griechischen Fragmentes aber nicht erwähnt. Wenn bei Philo S. 35 die Tauchnitz'sche Ausgabe erwähnt wurde, hätte die Richter'sche nicht unerwähnt bleiben dürfen. Bei Phokylides S. 49 dürfte m. E. die Monographie von Bernays nicht fehlen. Die schon in der Zeitschrift für Kirchengesch. XIV, 495 ff. vorgetragene Ansicht, daß dem Synecrion von Jerusalem von den römischen Behörden die Jurisdiction über sämtliche Juden im römischen Reiche zugestanden worden sei (eine Ansicht, welche durch die dafür angeführten Stellen sich keineswegs begründen läßt), ist leider auch hier wiederholt (S. 67, 72, 173 f.). Die Ableitung des Wortes *Haggada* von *hagid* in der Bedeutung 'erzählen' ist jetzt wohl nach den sorgfältigen Untersuchungen von Bacher zu berichtigen (f. Theol. Litztg. 1892, 562, nach *The Jewish Quarterly Review* IV, 406—429). Scharfer Tadel wird mir S. 158 wegen meiner 'zuverlässigen Behauptungen' und 'vorgefaßten Meinungen' in Betreff der Sadducäer zu Theil. Ich war hiernach auf Holzmann's Darstellung sehr gespannt, fand aber S. 164—166 zu meiner freudigen Ueberraschung fast genau meine eigene Ansicht wieder. Diese scheint also doch nicht so ganz falsch zu sein.

Kiel.

E. Schürer.

Berliner, Dr. A., *Geschichte der Juden in Rom* von der ältesten Zeit bis zur Gegenwart (2050 Jahre). 2 Bde. in 3 Abthlg. Frankfurt a/M., J. Kauffmann, 1893 [erst im August 1894 ausgegeben]. (X, 120; V, 128 u. VIII, 236 S. m. Abbildgn. gr. 8.) M. 10.—

Eine Frucht jahrelangen Sammelns liegt in diesem Werke vor. Seit dem J. 1873 ist Berliner zehnmal in Rom gewesen, um das Material für seine Arbeit zusammen zu bringen. Was er durch rastlosen Fleiß erarbeitet hat, theilt er nun mit: eine zusammenhängende Geschichte der Juden in der Stadt Rom von ihrem ersten Auftreten dafelbst um die Mitte des zweiten Jahrhunderts vor Chr. bis zur Gegenwart. Der erste Band behandelt die Juden im heidnischen Rom (160 vor bis 315 nach Chr.), der zweite Band die Juden im christlichen Rom und zwar Abtheilung I bis 1555, Abtheilung II von da bis zur Gegenwart. Daß die Darstellung des Verf. von warmer Sympathie für seine Glaubensgenossen getragen ist, daß sie unter Umständen zu einer Apologie derselben und zu einer Anklage ihrer Verfolger sich gestaltet, wird man ihm nicht übel nehmen können.

Ref. darf sich ein Urtheil nur über den ersten Theil, die Geschichte der Juden im heidnischen Rom, erlauben.

Wenn von hier ein Schluß auf das Ganze gefaßt ist, so wird das Urtheil in Bezug auf Reichhaltigkeit ja Vollständigkeit in der Sammlung des Materiales sehr günstig zu lauten haben, nicht in denselben Grade dagegen in Bezug auf die Exactheit in der Verarbeitung desselben.

Was erstere anlangt, so konnte allerdings für die Geschichte der Juden im alten Rom nicht viel Neues gebracht werden. Die Quellen hierüber sind dürftiger als die für die spätere Zeit. Immerhin hat der Verf. alles Vorhandene fleißig ausbeutet. Die ersten vier Capitel behandeln die äußere und innere Geschichte der Juden in Rom bis Constantin, die beiden letzten beschäftigen sich sehr eingehend mit den jüdischen Katakomben (S. 45–92). Beachtenswerth scheint mir des Verf.'s Befreiung der herkömmlichen Ansicht, daß die Existenz einer jüdischen Gemeinde in Rom erst seit der Zeit des Pompejus datirt (S. 55). Er verweist mit Recht auf *Cicero pro Flacco* 28: *Quum anrum Iudaeorum nomine quotannis ex Italia et ex omnibus provinciis thesolytina exportari soleret, Flaccus sanxit edicto, ne ex Asia exportari liceret*. Flaccus war vom J. 62–61 v. Chr. Statthalter von Asien. Wenn schon damals jüdisches Gold aus Italien nach Jerusalem abgeführt wurde, so muß es schon vor der Eroberung Jerusalems durch Pompejus (63 v. Chr.) und dem Triumph des letzteren (61 v. Chr.) eine oder mehrere jüdische Gemeinden in Italien, d. h. aber doch wohl in Rom, gegeben haben. Andererseits hatte Berliner nicht befreiten sollen, daß Pompejus jüdische Gefangene nach Rom gebracht und dort als Sklaven verkauft hat. Auf welche Zeit soll sich denn sonst die bekannte Stelle Philo's, aus welcher man dies bisher geschlossen hat (*Leg. ad Cajum* §. 23), beziehen? Ganz selbstam ist Berliner's Verwendung von *Appian, Mithridat.* 117, wornach Pompejus die Gefangenen auf öffentliche Kisten frei in die Heimath zurückgeschickt habe (S. 6). Das bezieht sich dort nur auf Fürstentümer und Feldherrn, Mangelnder Akribie im Einzelnen begegnet man leider nicht selten. Schon die große Zahl der Druckfehler fällt recht unangenehm auf. Die jedem Bande beigegebenen Verzeichnisse sind keineswegs vollständig. Das Verzeichnis der benutzten Literatur S. 115–117 wäre recht dankenswerth, wenn nur die Bücher titel genauer angegeben wären; aber nicht einmal die Jahreszahlen sind überall genannt. Da lieft man z. B. Garucci, R: *Nuove Epigrafi* oder Gratz, H: *Die jüdischen 'Iroselyten'*. Besonders schön ist: Geiger, L: *Quid de Iudaeorum moribus atque institutis scriptoribus romanis 187?*. Das sieht aus, als ob es ein des Latein unkundiger Buchhändlerlehrling geschrieben hätte (es fehlt nämlich an Schlüssen *prosumus iuxta*). Sehr nützlich wäre die Zusammenstellung der Grab-Inschriften aus den jüdischen Katakomben (I, 72–80). Die Texte werden aber sämtlich nur in deutscher Uebersetzung gegeben! Was soll das in einem doch für wissenschaftliche Zwecke geschriebenen Buche? Nur das eine Gute hat das Verfahren, daß in Folge dessen die ohnehin schon recht zahlreichen Druckfehler in griechischen Worten nicht noch eine starke Vermehrung erfahren haben. Bei den Inhaltsverzeichnissen zu Bd. I und II, 2 fehlt jede Seitenangabe. Sie nützen daher nicht viel für die Aufsuchung des Inhaltes. Auch der deutsche Stil des Verf. ist zuweilen ziemlich bedenklich. I, 43: In Betreff der Heranziehung der Juden zu den öffentlichen Leistungen war die Befreiung vom Kriegsdienste als unveränderlich mit ihren religiösen Grundsatzen längst anerkannt und blieb es (NB: Die Befreiung vom Kriegsdienste unveränderlich mit den religiösen Grundsatzen der Juden!). I, 46: „Der roth gemalte siebenarmige Leuchter und die Formel *וְשֵׁנָה אֵת עֵצֵי הָעֶרְבָּן* erwiesen sich dem Entdecker richtig als ein jüdisches Cimeterium“. I, 61: D. Kaufmann unterstützt diese Behauptung und hält alle sog. jüdischen Goldgläser für den Gebrauch beim Weinfeßen am Sabbat und Festtag. Oefters hat der Verf. in seinen Text umfangreiche Sätze

aus den Werken Anderer, z. B. dem des Unterzeichneten, wörtlich aufgenommen, ohne dies bemerkt zu machen; z. B. I, 15 unten = Schürer II, 523, I, 16 oben = Schürer II, 525–526, I, 24 unten = Schürer II, 507–508, I, 40 oben = Schürer II, 505. Der französische Gelehrte, zu dessen Ehren die I, 66 citirten *Mélanges* herausgegeben wurden, heist nicht Reiner, sondern Renier.

Sachlich bedenklich ist die I, 29ff. mehrfach vorkommende Verwendung rabbinischer Legenden als historischer Thatsachen (z. B. über den Arzt Theudas, der bereits zur Zeit des Simon ben Schetach, also um 98–70 vor Chr. in Rom gelebt haben soll). — I, 58. 59 befreitet B., daß gewisse Embleme auf jüdischen Inschriften als Lulab, Ethrog und Schofar zu deuten seien (wie ich glaube mit Unrecht, denn diese Deutung wird durch die Form der betreffenden Embleme durchaus unterstützt). Trotzdem giebt B. in seinem Verzeichnisse der Inschriften I, 75ff. häufig an, daß sich Lulab, Ethrog und Schofar auf denselben finden. — Die Anlcht I, 113, daß die öfters vorkommende Formel *דִּין שֵׁנוּ* so viel wie „zu ewigen Leben“ (also *אֵל עֲלֵי עֲלֵימֵינוּ* Daniel 12, 2), halte ich trotz aller Mißhandlung, welche die griechische Sprache auf diesen Inschriften erfährt, doch nicht für zutreffend. — Die Berichte des Tacitus über die Juden find nicht erst durch Joel und Hild kritisiert und auf ihre Quellen zurückgeführt worden (I, 34), sondern schon von manchen Anderen vorher (vor Allem J. G. Müller, Theol. Stud. und Krit. 1843, S. 893ff.).

Trotz all dieser Mängel ist aber das Werk durch seinen Stoffreichthum doch von großem Werthe.

Kiel.

E. Schürer.

Lewis, Agnes Smith, M. R. A. S., *A translation of the four Gospels from the Syriac of the Sinaitic palimpsest*. London, Macmillan & Co., 1894. (XXXVII, 239 S. m. 1 Lichtdr.-Taf. 8.) Geb. 6 s.

Mit erfreulicher Raschheit hat die glückliche Entdeckerin des Sinai-Palimpsests der in Nr. 25 v. J. angezeigten Textausgabe vom Beisen derer, die nicht Syriach lesen, eine Uebersetzung folgen lassen, der sie eine Einleitung und Anmerkungen beigegeben hat. Das erste Capitel erzählt noch einmal, wie der Codex gefunden und abgeschrieben wurde. Bei dieser Gelegenheit sei auch noch auf den ausführlichen Bericht ihrer Zwillingschwester und Reisefreundin hingewiesen (*How the codex was found. A Narrative of two visits to Sinai. From Mrs. Lewis's Journals 1892–1893, by Margaret Dunlop Gibson. Cambridge, Macmillan & Co., 1893. 141 S. 3 s. 6 d.*), in welchem auch die Abschnitte über den Sinai aus *Θεολογικὴ Γραμματικὴ, ἢ ἡγεῖα Μορῶν τῶν Σινᾶ* (Jerusalem 1875) und aus dem Reisebericht der Sylvia von Aquitanen überfetzt sind.

Der zweite Abschnitt handelt vom Verhältniß der Hdsf. zu anderen syrischen Versionen, beziehungsweise vom Syrischen, soweit es die Bibel angeht. Sehr hübsch wird auf die Spuren des Syrischen im N.T. aufmerksam gemacht, z. B. das Wortspiel zwischen *ἡνὶ* und *ἡνὶ* in Joh. 8, 34, ähnlich Lc. 7, 8, zwischen *μενε* (Haar) und *μενε* (geräht) in Mt. 10, 30 (dies von Mrs. Gibson entdeckt), auf das schon von Lagarde zu Ro. 13, 8 hervorgehobene, zwischen *χάβ* schuldig sein und *χάβ* lieben, durch welches das Gleichniß Lc. 7, 41f. um so einleuchtender wird. Die zwei folgenden Abschnitte geben eine kurze Beschreibung der Hdsf. und heben einige seiner leitenden Eigentümlichkeiten hervor. Unter letzteren spielt natürlich Mt. 1, 16ff. eine große Rolle, ebenso die Unterschrift *Ἐὐαγγέλιον ἀμάρτησιν* 'der Getrübten' oder der Ueberfetter? Von großem Interesse ist auch die Mittheilung, die in der Einleitung zur Textausgabe p. XX/ schon geacht war, in der obigen Angabe aber noch nicht erwähnt wurde, daß Harris auf einzelnen Seiten

Spuren einer dritten, noch älteren Schrift zu sehen glaubt, sodas die Handschrift theilweise doppelt Palimpsest wäre. Am Schlusse der Einleitung sind 15 Emendationen zum syrischen Text vorgeschlagen, von denen die meisten einleuchten, diejenigen zu Lc. 1, 53. 20, 34 unnötig scheinen. Die Uebersetzung, die, soweit ein Ausländer urtheilen kann, gutes alterthümliches Englisch aufweist, hat Randbemerkungen, welche auf die Uebersetzung mit Cureton, *Codex Bezae*, der *Authorized* und der *Revised Version* aufmerksam machen. Ein erster Anhang von 22 Seiten verzeichnet die Worte und Sätze des *Textus receptus*, die im Sinai-Syris nicht entsprechend vertreten sind, ein zweiter von 9 Seiten die viel weniger zahlreichen *Interpolations*. Ein Facsimile der Seite, welche den Schlus des Marcus und Anfang des Lucas enthält, ist beigegeben. Von irrelevanten Einzelheiten sei noch hervorgehoben, das die Begleiterin der Maria Magdalena Mt. 27, 56, Maria die Tochter des Jacobus und Mutter des Joses heisst; ebenso Mc. 15, 40 Lc. 24, 10. Als Tochter des Jacobus wird dies *Iaxavov* im Lc. auch in Sc. aufgefasst, ebenso in einer der Sinai-handchriften des palästinischen Evangeliums, während die vaticanische im Mt. und Lc. Mutter des Jacobus hat, ebenso Tatian im Mc. Tochter des Jacobus heisst sie auch in der merkwürdigen Stelle der *Didachale* (ed. Lagarde p. 88. 89), nach welcher Jesus noch in der Nacht des Sonntags der Maria Magd. und Maria der Tochter des Jacobus erschien, dann am Morgen bei Levi eintrat, schliesslich die Jünger schalt, das sie fasteten. Von der Deutung „Frau des Jacobus“ ausgehend dachte Mrs. Gibson, ob sie nicht die Schwiegermutter der Maria sein könnte.

Ref. darf nicht schliessen, ohne auf die wichtigen Aufsätze von Conybeare in der *Academy* vom 17. Nov. und 8. Dec. 1894 hinzuweisen, in welchen er aus Anlass des sinaitischen Syris namentlich an der Hand Philo's die jüdischen Anschauungen über wunderbare Empfangnisse untersucht; und auf den eben so wichtigen von R. H. Charles in der gleichen Zeitschrift vom 1. Dec., in welchem er aus der verschiedenen Form, die Mt. 1, 16 in 54, Sc, beim Griechen und Lateiner hat, den Schlus zieht, das diese Klammer zwischen der Genealogie 1, 1—17 und dem Context des Evangeliums 1, 18 ff. nicht schon von dem Evangelisten, sondern erst von einem Redactor herrührt, der die Genealogie dem mit 1, 18 beginnenden Evangelium vorsetzte. *Dies dem docet.*

Ulm.

E. Nestle.

Stalker, D. James, Das Leben Jesu. Autoris. Uebersetzung aus dem Englischen. Freiburg iB., J. C. B. Mohr, 1895. (IV, 135 S. gr. 8.) M. —, 80; geb. M. 1. 20

Nachdem dieses gut geschriebene Buch in England und Nordamerika in etwa 40000 Exemplaren abgesetzt war, hat die so verdienstvolle Verlagsbuchhandlung Mohr eine deutsche Uebersetzung davon veranstaltet, die wohl auch ihren Weg machen wird, wenngleich solches in dem Lande, wo die „Leben-Jesu-Literatur“ zu Hause ist, nicht ganz so glatt abgehen wird, wie anderswo. Der Erfolg jenseits des Meeres beruht zumeist darauf, das die geschickte, bundige und durchsichtige, zuweilen etwas romantisirende (z. B. S. 107) Darstellung sich von allen apologetisch-polemischen Erörterungen ebenso fern hält wie von kritischen Anwendungen. Der gesunde geschichtliche Sinn bleibt verschont von allzu aufdringlich dargebotenen Zumuthungen, die Frömmigkeit wird nirgends mit Gewalt auf unangenehm wirkende Fragezeichen hingeflossen. Ebenso wenig wird das Auge durch Abkürzungen, Zahlen, Fremdsprachiges u. dgl. gestört. Der Verfasser erzählt ohne alle Citate. So liest man denn mit Wohlgefallen weiter und verschluckt nebenbei

doch eine erkleckliche Anzahl von Uebertreibungen und Missverständnissen, wie S. 1 f. (lucanische Schatzungsgeschichte), 11 (Jesus beherrschte drei Sprachen), 21 (Commentar[schreiber] der Schriftgelehrten), 22 f. (Sadduceer fordern „Rückkehr zur Bibel“ und „das die Sittlichkeit wieder an Stelle des Rituals gesetzt werde“), 29 (Nazarener) u. f. w. Auch die Eintheilung des Ganzen (Vorbereitung, ein Jahr der Verborgenheit, ein Jahr der Volkskunst, ein Jahr des Widerpruchs, Ende) scheint so einleuchtend, das man die Unwahrscheinlichkeit eines völligen Ausfalles des ersten Jahres bei den Synoptikern (S. 40 f.) und die Unmöglichkeit einer Darstellung überliehe, welcher zufolge Jesus gleich anfangs öffentlich mit messianischen Ansprüchen hervorgetreten wäre (S. 45 f.), um zuletzt den Vorläufer des Messias (S. 89). Und doch soll Jesus, wie immer wieder hervorgehoben wird (S. 28 f. 33. 35. 43. 70), nach einem von vornherein festgestellten und streng eingehaltenen Plan gehandelt haben — ein charakteristischer Zug dieser Darstellung, welcher an die Anfänge der Bearbeitung des Lebens Jesu bei uns erinnert. Auch an die Art, wie bei uns früher die Wunderfrage gelaßt zu werden pflegte, bevor sie plötzlich acut wurde, wird man erinnert. Bei der Taufe ertönt über Jesus „die Stimme Gottes im Donner“ (S. 31), in Kana macht er Gebrauch von den „wunderbaren Kräften“, mit denen er vor kurzem (nämlich bei der Taufe) ausgefaßt worden war (S. 38), aber schliesslich war die Verwandlung von Wasser in Wein ein Sinnbild“ (S. 39). Ueberhaupt waren alle Wunder „zugleich Sinnbilder“, an sich aber wollen sie „die Harmonie in der Natur nicht stören, sondern wiederherstellen“ (S. 51). So schon die Heilwunder, bezüglich welcher der bezeichnende Satz begegnet: „Man war der Ansicht, das bei den armen Schwachköpfigen und Töbftüchtigen Dämonen einzeln, und dieser Gedanke war nur zu sehr berechtigt“ (S. 49). Aber die Lehre war gegenüber den Wundern weitaus das Wichtigere“ (S. 53). In dieser Beziehung erfährt man, das „er sich nicht der theologischen Redeweise bediente, die mit Ausdrücken von Trinität, Prädestination u. f. w. operirt, wiewohl die Gedanken, die sich hinter diesen Ausdrücken verbergen, seinen Worten zu Grunde liegen“ (S. 62). Letztere „lassen doch einige ganz specifisch christliche Lehren, wie sie in den Briefen des Apostels Paulus dargestellt sind, fast durchweg vermissen“ (S. 64), was natürlich sofort zurechtgelegt und geklärt, wenigstens für ein Publicum, welches aus Alles unter Vorbehalt des Katechismus liest, ohne deswegen über denselben abgehört und ausgefragt sein zu wollen. Aber ein zuweilen fast naiv hervorortretender Dogmatismus bildet doch die auffälligste Schwäche der Leistung (vgl. z. B. über den in Jesu Abicht und Mission gelegenen Sühnetod S. 65. 66. 128), die freilich neben bedeutenden Lichtpunkten verschwinden, unter welchen wir hervorheben, was über die Originalität der religiösen Persönlichkeit (S. 15 f.), über die Form der Lehre Jesu (S. 54 f.), über ihren menschlichen Charakter (S. 61), über den socialen Charakter seines Rettungswerkes (S. 84), über die Motive des Judas (S. 104) u. f. w. gesagt ist.

Schliesslich sei noch der merkwürdigen Betrachtung gedacht, welche daran erinnert, das es überhaupt keine hypothetische Geschichte giebt: „Hätte wohl Jesus sich an die Spitze des Volkes gestellt und eine neue Aera der Weltgeschichte, vollständig verschieden vom wirklichen Verlauf der Dinge, eröffnet? — falls nämlich das jüdische Volk seine Messiaschaft anerkannt haben würde. Bei diesen Fragen verlieren wir freilich sofort allen festen Boden“ (S. 100).

Strafsburg i. E.

H. Holtzmann.

Krüger, Prof. D. Guft, *Geschichte der altchristlichen Literatur in den ersten drei Jahrhunderten*, 1. u. 2. Aufl. (Grundriss der theol. Wissenschaften, 2. Reihe, 3. Bd.) Freiburg i. B., J. C. B. Mohr, 1895. (XXII, 254 S. m. 1 Tab. gr. 8.) M. 4.80; geb. M. 5.80

Eine altchristliche Literaturgeschichte bis Eusebius auf 15 Bogen zu schreiben und dabei Vollständigkeit in Bezug auf die Denkmäler anzuführen, ist ein kühnes Unternehmen. Seine Durchführung konnte nur gelingen, wenn der Bearbeiter sich die höchste Zurückhaltung in Bezug auf die Charakteristik des Stoffs auferlegte und nur Ergebnisse, nicht Unterfuchungen, und auch Ergebnisse nur in Bezug auf die ersten Fragen jeder Literaturgeschichte mittheilen sich entschloß. Eine eigentliche Geschichte, welche den ganzen Proceß der Entwicklung zu reproduciren hat, konnte er natürlich nicht bieten, oder, wenn er dies hätte erstreben wollen, hatte er alle Details als bekannt voraussetzen müssen.

In den Grenzen, die der Verfasser seiner Arbeit gezogen hat, hat er den beiden wichtigsten Erfordernissen ausgezeichnet entprochen: wirklich was er bietet, ist, wie ich an vielen Stichproben feststellen konnte, zuverlässig, genau und in mufterhafter Kurze vollständig; zweitens seine Urtheile find abgewogen und zeichnen sich durch zurückhaltende Besonnenheit aus; sie greifen nirgends vor, wo die Forschung noch nicht zum Abschluß gekommen ist, und sie bemühen sich, jedem Standpunkt gerecht zu werden, der noch verteidigt werden kann. Somit kann ich das Buch den Lehrenden und Lernenden aus beste empfehlen. Auf die übrigen nicht häufigen Punkte einzugehen, an denen ich eine andere Auffassung vertritt als der Verf., ist hier nicht der Ort¹⁾. Mit Freude aber wird man, wenn man das Buch beendigt hat, dem Eindruck sich hingeben, daß im Ganzen die altchristliche Literaturgeschichte kein Feld mehr für wüßte Hypothesen ist. Allerdings find die zahlreichen feineren aber darum nicht unwichtigen Probleme in einer Darstellung, wie die vorliegende ist, nothwendig verdeckt.

Ueber das Verhältniß seines Buches zum ersten Bande meiner Altchristlichen Literaturgeschichte hat sich der Verf. in der Vorrede ausgesprochen: ich verzichte daher darauf, auf dasselbe einzugehen. Eine kürzere Darstellung der Altchristlichen Literaturgeschichte meinte ich bis vollendend des größeren Werks verschoben zu sollen.

Berlin.

A. Harnack.

Morin, Germanus D., Presbyter et monachus Ord. S. Benedicti Maredsolensis, S. Hieronymi Presb. qui deperdit hactenus putabatur Commentarioli in Psalmos editi, commentario critico instruxit, prolegomena et indices adiecit. A. u. d. T.: *Anecdota Maredsolana seu Monumenta ecclesiastica antiquitatis ex Mss. codicibus nunc primum edita aut denuo illustrata*. Vol. III Pars I. Maredsol, apud Editorem, 1895. Oxford, J. Parker & Co. (XX, 114 S. 4.) 5s.

P. Morin hat uns, nachdem er uns den *iber comicus* und die altlateinische Uebersetzung des I. Clemensbriefs geschenkt hat, wiederum eine Weihnachtsfreude durch eine Entdeckung bereitet. An die Stelle des weitfichthigen, unter Hieronymus' Namen fchenden *Breviarium*

in Psalmos, dessen Unechtheit längst erwiesen war, hat er die echten *Excerpta* (= *Scholia*) Hieronymi de *Psalterio* setzen können. Er hat sie in nicht weniger als vier (5) Handschriften gefunden, von denen die älteste dem J. 662 angehört (*Cod. Spinaliensis* 68, beschrieben von Delisle, t. I. 1878; *Notice sur un ms. microfilm de la Biblioth. d'Épinal, Paris*). Die Ueberschrift, *Excerpta* ist bisher mißverstanden worden: man glaubte es mit Auszügen aus dem großen unechten Werk, dem *Breviarium*, zu thun zu haben; allein nach der handschriftlichen Ueberslieferung und den Nachweisungen von Morin ist es evident, daß vielmehr das *Breviarium* auf diese bisher ungedruckten Excerpten aufbaut ist. Daß jenes wirklich echte Stücke des Hieronymus zu Grunde liegen, ist bereits von den älteren Kritikern vermuthet worden: Die Entdeckung von Morin bestätigt diese Vermuthung aufs glänzende. Das Verhältniß ist folgendes:

1) Die Auslegung des 138. Pf. ist in den Excerpten und im *Breviarium* identisch.

2) Der Prolog und die Auslegung von 66 Psalmen find wesentlich identisch; doch finden sich im *Breviarium* mehr oder weniger umfangreiche Interpolationen.

3) Nicht ausgenommen find in das *Breviarium* Sätze aus Auslegungen zu 18 Psalmen und die Auslegungen von 52 Psalmen.

Hieraus folgt, daß die neue Entdeckung uns einen doppelten Dienst thut: sie kennzeichnet das, was im *Breviarium* von Hieronymus stammt, und sie vermehrt unsere Kenntniss der exegetischen Arbeit des Hieronymus um ein bedeutendes.

Namentlich unsere Kenntniss des Textes der Hexapla erhält durch dieses Werk eine erfreuliche Förderung. Hieron. sagt (p. 5) ausdrücklich: *... nam Iuxta hoc Origines in Caesariensi bibliotheca relegens sceml tantum scriptum reperi et*, und (p. 12) *cum vetustum Origines hexapla psalterium revolverem, quod ipsius manu fuerat emendatum*. Morin hat am Schluß in dankenswerther Weise alle hexaplarischen LAA, die sich in diesem Werkchen des Hieronymus finden, zusammengeheftet. Ueber den Ursprung desselben hat sich Hieron. selbst im Prolog geäußert: das Werk will Ergänzungen bringen zu den *Enchiridion* des Origines (den *Excerpta in totum psalterium* des Origines). Daher erklärt sich sein eigenthümlicher Charakter, und es lassen sich nun auch, da wir Umfang und Inhalt der Arbeit des Hieron. jetzt genau kennen, gewisse Rückschlüsse auf das machen, was bei Origines gestanden und nicht gestanden hat. Eine Unterfuchung des pseudohieron. *Breviariums* in Bezug auf seine andern Quellen, seine Composition, seinen Zweck und die Zeit der Abfassung ist die nächste Aufgabe, die der neue Fund uns stellt.

Daß die Ausgabe Morin's mit großer Sorgfalt veranstaltet ist, brauche ich nicht befonders zu erwähnen. In den *Anecdota Maredsolana* begrüßen wir die Fortsetzung der unsterblichen Werke der gelehrten Benedictiner. Nicht das Glück hat diese Entdeckungen geleitet, sondern der Fleiß.

Berlin.

A. Harnack.

Bibliotheca Hagiographica Graeca seu elenchus vitarum sanctorum graece typis impressarum, ediderunt Hagiographi Bollandiani. Bruxelles, apud editores, Rue des Ursulines 14 und bei Polleunis & Ceuterick, 1895. (XII, 143 S. gr. 8.)

Wenn es die Ordnung der berühmten *Société des Bollandistes* nicht zuläße, bei den von ihr selbständig herausgegebenen Werken den Verfasser besonders zu nennen, so ist der Referent an diese Vorschrift um so weniger gebunden, als die Pflicht der verdienten Anerkennung gegen den Verfasser und das literarhistorische Interesse das Gegentheil fordern. Der Verf. der *Biblio-*

¹⁾ Daß ich S. 9, Z. 8—10 u. S. 12 § 5 das über Judas u. 2. Johannesbrief (Grafie) beanstande, möchte ich nicht verschweigen. Daß der Verf. S. 130 den Theosabriel für echt zu halten geneigt ist, Zahn ihn aber jüngst einfach als echt citirt hat, ist mir ein neuer Beweis, daß diese Frage noch einmal einer öffentlichen Prüfung unterzogen werden muß. Mir ist, nachdem ich in diesem Jahr den Brief aufs neue studirt habe, die Echtheit noch unwahrscheinlicher geworden.

thea hagiographica ist der Pater Hippolyt Delehaye, neben dem Pater Van den Ghyn, so viel ich weiß, jetzt der Leiter der Bollandisten.

Das vorliegende Werk enthält ein alphabetisch geordnetes, genaues Verzeichniß aller Viten von Heiligen, die in griechischer Sprache gedruckt sind. Unter vollster Anerkennung dessen, was bisher auf diesem Gebiet geleistet ist (*Fabr.-Harl. Bibl. Graec. X. 186—343*) will der Verf. das gefamte jetzt vorliegende Material verwerthen, ohne Frage ein verdienstvolles und willkommenes Unternehmen. Es sind in dem Katalog enthalten, wenn ich recht gezählt habe, 505 Heilige mit über 900 einzelnen Nummern zusammen. Die meisten Bearbeitungen hat das Leben der Jungfrau Maria erfahren, nämlich 65.

Wenn der Titel *vitae sanctorum* sagt, so ist dies der allgemein umfaffende Ausdruck für alle Literaturgattungen, die sich mit den Heiligen weitläufiger beschäftigt haben, nämlich *vitae* im besonderen Sinne, *passiones*, *conmisa*, *acta*, *miracula*, *translationes reliquiarum*, *homiliae*, *apocalypses* etc. Als Hauptgefihtspunkt ist bei dieser Auswahl festgehalten, daß wirklich weitläufigere historische Nachrichten in dem Stück über den fraglichen Heiligen enthalten waren. Daher sind die kurzen Viten, die sich in den Menäen, Synaxarien und Akoluthien finden, nicht aufgenommen. Ausgeschlossen sind auch die Viten in neugriechischer Sprache. Man wird dies billigen, wo es sich um Uebersetzungen handelt aus vorhandenen altgriechischen Drucken. Es giebt aber auch neugriechische Viten, die von nicht herausgegebenen griechischen Handschriften gemacht sind. Man kann fragen, ob solche nicht aufzunehmen waren. Doch läßt der Verf. hoffen, das einwillen Unterbliebene später in einem besondern Werke nachzuholen. Zu den Heiligen sind auch gerechnet der Herr und sein Kreuz, wie es das literarische Interesse forciert. Größere Sammlungen von Viten sind unter dem Namen *Vitae patrum* genannt. Die Heiligen des alten Testaments sind nicht alle aufgenommen. Wo es zweifelhaft war, ob nicht Heilige desselben Namens identisch seien, hat der Verf. dennoch geschieden. Ebenfalls hat er sich absichtlich des Urtheils enthalten, ob die Aufschuß überall richtig angegeben sei. Symeon Metaphrastes ist als Verfasser regelmäßig nicht genannt, da vollständig unicher, was er geschrieben. Der Tag, an dem das Andenken des jedesmaligen Heiligen gefeiert wird, ist nach beiden Kirchen angegeben, wo Verschiedenheit obwaltet. Wenn die *Vita* mehrfach herausgegeben sind, nicht immer alle Ausgaben genannt, jedenfalls aber die neuere, kritisch beste. Auch sind die Handschriften, nach denen die Ausgabe gefchehen ist, angeführt, wenn dieselben wenigstens von den Herausgebern angegeben sind. Endlich ist bei jeder *Vita* Anfang und Ende verzeichnet. Die ganze Anordnung ist so, daß man sich sehr leicht zurechtfinden kann.

Wer überhaupt, auch nur oberflächlich sich mit der griechischen Hagiographie beschäftigt hat, der weiß, wie zerstreut das dazu gehörige Material ist. Wohl haben die *Acta Sanctorum* und Migne viel dahingehörires Stoff aufgefaut, aber es giebt viele seltene Drucke von Venedig, Wien, Leipzig und Moskau u. f. w., die im Abendländ kaum bekannt worden sind. Dazu haben in neuerer Zeit die Russen und Griechen viel Neues auf dem Gebiete geleistet und für die ersten Jahrhunderte ist bei uns ja sehr viel Material zu Tage gefördert. Ich nenne nur Tischendorf, die Texte und Untersuchungen von Harnack und v. Gebhardt, die Arbeiten von Lipsius, Bonnet, Ufener u. f. w. Dies ganze große Material scheint mir umfaffend bearbeitet zu sein, dazu unter großer Uebersichtlichkeit. Für alle Arbeiten in der griechischen Hagiographie scheint mir daher in dem vorliegenden Werke eine neue und sichere Grundlage geschaffen zu sein.

Wenn ich mir zum Schluß einige Ergänzungen erlaube, so möchte ich dieselben mehr als Anfragen aufgefaut wissen, da es sehr gut möglich ist, daß der Verf.

das Vorgefchlagene kennt und absichtlich ausgelassen hat. Ich vermisse zuerst den *Bios* und *politikai tön dōtōn* und *δημοσιόγραφον πατέρων* *ἡμῶν Σπυρίων* und *Θεοδότων* und *τῆς ὁσίας Εὐφροσύνης* etc., der Gründer des Klosters τὸν μεγάλων Σπηλαίων. Er ist herausgegeben, vielleicht aber auch theilweise ergänzt von Konstantinos Oikonomos in dem *Κεκοσμημένον* des Klosters Μεγαρίσιον Athen *αἰμι* S. 37 ff. Anfang: *ὁ τρισπόλειος καὶ Θεοφάνης*; Ende: *ἀπαντα κατὰ τὴν μεγάλων ἐπιστάσιον αὐτοῦ. ἡ ἡ δόξα* etc. Ferner hätte vielleicht zu den *Patrum vitae* S. 102 angegeben werden können das Riefenwerk *Συναγωγή τῶν Θεοδόγγων ἡμῶν καὶ διδασκαλιῶν τῶν Θεοφάνων καὶ ἁγίων πατέρων* — *παρὰ Παύλου τοῦ ὁσ. μον. καὶ κείτορος μονῆς τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Εὐφροσύνης*, herausgegeben aus der Bibliothek des Klosters Kutlumu auf Kosten des Johannes Kannas. Venedig 1783. fol. 1098 Seiten. Der Stoff ist zwar hier systematisch geordnet nach Brauchbarkeit für das Mönchsleben, die Viten sind daher alle getheilt. Es wird hier aber doch wohl noch manches Material liegen, das unbenutzt ist, jedenfalls eine Menge Parallelen zu der *Historia Lausiac* und den übrigen Sammlungen, wie denn auch Bruchstücke von apokryphen Acten sich dort aufgehoben finden. Ich vermüthe faß, daß dieses Riefenwerk durch die Ungunst der Zeiten gar nicht bekannt geworden ist; wenigstens habe ich es noch nie citirt gefunden, auch hat es Migne nicht aufgenommen, soweit ich aus dem Index erkennen kann.

Erichsburg.

Ph. Meyer.

Gutjahr, Schuld. Dr. Emil, König Gustaf II. Adolfs von Schweden Beweggründe zur Teilnahme am deutschen Kriege auf Grund besonders der schwedischen Quellen aus den Jahren 1629 und 1630. Der evangelischen Schule ein Beitrag zur 300jährigen Gedenkfeier an Gustaf Adolfs Geburt. Leipzig, Dörffling & Franke, 1894. (72 S. gr. 8.) M. 1.—

Vorliegende Schrift, die einen Vortrag wiedergiebt, den der Verfasser in der Pädagogischen Gesellschaft zu Leipzig gehalten hat, wird allen denen eine willkommene Gabe sein, die sich, ohne umfangreiche Studien zu machen, ein selbständiges Urtheil darüber bilden möchten, welche Gründe Gustaf Adolf zur Teilnahme am deutschen Kriege bewegen haben. Um den Leser hierzu in den Stand zu setzen, legt der Verfasser ihm die wichtigsten der in Betracht kommenden Urkunden aus den Jahren 1629 und 1630 entweder vollständig oder in sorgfältigem und genauen Auszug vor, namentlich diejenigen, die Gustaf Adolfs Selbstbekenntnisse über diese Frage enthalten und 1861 von C. H. Styffe unter dem Titel *König Gustaf den andre Adolfs Skrifter* herausgegeben sind. Das Resultat der auf Grund dieser Quellen vom Verfasser geführten Untersuchung lautet: Gustaf Adolfs Beweggründe zur Teilnahme am deutschen Kriege waren sowohl politische wie religiöse, aber die religiösen waren die maßgebenden. Auch derjenige, der diesem Resultat nicht ganz beizustimmen vermöchte, wird doch zugeben müssen, daß Droyens Behauptung, Gustaf Adolf sei lediglich durch Gründe durchaus politischer Natur zu seinem Zuge nach Deutschland bewegt worden, schlechterdings unhaltbar ist. Die von Gutjahr zusammengestellten Quellen lassen vielmehr darüber keinen Zweifel, daß der Wunsch des Königs, die evangelische Kirche zu retten, seinen Entschluß in nicht geringerem Grade bestimmt hat, als rein politische Erwägungen.

Weimar.

Virck.

Scheichl, Prof. Dr. Frz., Glaubensflüchtlinge aus Spanien mit den Niederlanden, Italien und Frankreich seit dem Jahre 1500. Eine culturgeschichtliche Abhandlung. Linz, Städtebilderverlag, 1894. (59 S. 8.) M. — 75

Die vorliegende Abhandlung ist eine kurze gedrängte Uebersicht über die Auswanderungen, welche die religiösen Verfolgungen in den Ländern der manichäischen Lunge (die Niederlande) hervorgebracht haben seit dem J. 1500 in so großer Anzahl hervorgerufen. Da in diesen Ländern der Katholicismus über die Reformation siegte (außer in Holland), so findet man mit Ausnahme der Mäuren in Spanien, deren Lage im ersten Abschnitt besprochen wird, nur Protestanten, deren Verfolgungen hier beschrieben werden. Der Verfasser hat nach guten Quellen gearbeitet und eine recht vollständige Zusammenstellung gegeben; sein Hauptinteresse liegt aber nicht auf dem religiösen Momente, sondern auf dem gewerblichen, statistischen und national-ökonomischen; die verschiedenen Gewerbe und Künste, welche die Réfugiés mitbrachten, die Orte, wo sie herkamen und besonders wo sie sich niederließen, werden kurz aber vollständig aufgeführt und so giebt die Schrift eine genügende Orientierung über diese merkwürdige Verschiebung der Gewerbsthätigkeit und ihre Folgen. — Mit einigen Angaben kann Ref. sich nicht einverstanden erklären. Der Satz S. 20. Venedig drohte unter der Führung von Fra Paolo Sarpi gänzlich zum Protestantismus überzutreten! ist mindestens gewagt; ebenso ist der Satz S. 24: „Hugenotten und Katholiken schwebte in Frankreich nur ein Ziel vor Augen: gänzliche Vernichtung des Gegners“ nicht richtig; im J. 1637 zählte der Protestantismus in Frankreich noch 626 Kirchen mit 80 Filialen, so daß die Zahl 500 im J. 1611 (S. 30) zu gering ist; in Neu-Barental in Württemberg (S. 23) haben sich neben Waldenfern auch aus Hohenzollern vertriebene Evangelische angesiedelt.

Stuttgart.

Theodor Schott.

Dahle, Pst. Miss.-Schr. L., Das Leben nach dem Tode und die Zukunft des Reiches Gottes. Autoris. deutsche Ausg. von P. O. Gleifs. Leipzig, F. Richter, 1895. (VI, 423 S. 8.) M. 3.50; geb. M. 4.50

Vorliegendes Buch, das mit einer Empfehlung des norwegischen Bischofs J. C. Heuch in die Welt hinausgegangen ist, gehört zu den liebenswürdigen Erzeugnissen der eschatologischen Literatur. Der Verf. ist mäßig, anspruchslos und soweit nüchtern und besonnen, als es sich überhaupt mit der Vertretung seiner Anschauungen verträgt. Deren Grundlage ist ein naiver Bibelglaube, der in Beziehung auf die letzten Dinge mit Hülfe umfangreicher, wenn auch einseitiger Kenntnisse entwickelt wird. Seine feste Ueberzeugung von dem, was er mit diesen Mitteln erreicht, wird man weder dem Verf., noch denjenigen, denen er sie mitzuteilen im Stande ist, missgönnen wollen. Da aber jeder, der vielmehr der Ansicht ist, daß die heilige Schrift richtig nur nach geschichtswissenschaftlicher Methode verstanden werden kann, die Befolgung des Verf. zum guten Theil für Anachronismen halten wird, so werden auch die Leser der Theol. L.-Z. gewiß nicht ungehalten sein, wenn ich mich auf diese kurze Charakteristik des vorliegenden Buches beschränke.

Bonn.

O. Ritschl.

Kühn, Vict., Kurze Darstellung und Kritik der praktischen Ideen Herbarts vom Standpunkt religiöser Heteronomie. Diff. Leipzig, Fock, 1894. (VIII, 69 S. gr. 8.) M. 1.80

Diese Arbeit ist die Doctor-Dissertation eines jungen Theologen, welchem es schon durch die Anregungen seiner Schulzeit klar wurde, daß Studium und Leben

des Theologen ohne philosophische und besonders ethische Durchbildung nicht leicht die rechten Früchte bringen kann. Zuerst gelegentlich der Bewerbung um das Droblich-Stipendium der Leipziger philol. Facultät eingereicht, wurde sie darauf noch mehrere Male emlich durchgearbeitet. So ist denn in ihr ein bedeutendes und umfassendes Material der fleißigen Verarbeitung gekommen, neben Herbart's Werken auch die Werke seiner Schule und ein großer Theil der Kritik und Antikritik. Daher wird die Schrift denjenigen von wirklichem Nutzen sein, welche sich über das Thema derselben in Kürze zu unterrichten wünschen.

Die Darstellung der praktischen Ideen Herbarts selbst S. 3—13 ist freilich nur knapp und kurz; die nachfolgende Kritik des Verfassers aber, welche 1) das Princip mit seinen unmittelbaren Konsequenzen S. 14—41 und 2) die einzelnen Ideen S. 41—67 erörtert, ist verhältnismäßig ausführlich gehalten. Was der Verf. sagt, ist umsichtig, gesund und klar und so auch sein Ergebnis. Ich stimme ihm darin bei, daß die wahre Theologie hier durchaus nicht einen außerst werthvollen Hebel zur Begründung und Aneignung des Sittlichen gefunden habe, und ebenso in der einsichtigen Würdigung von Herbart's Persönlichkeit. Nur meine ich, falls der Verfasser, wie zu hoffen und zu vermuthen steht, seine philosophischen Studien weiter ausdehnt, werde er Herbart und seine Wirksamkeit aus der Gesamtbewegung des Zeitgeistes, aus der sie hervorging, einst als historische Erscheinung, ich möchte sagen: concreter würdigen lernen. Gewiß war Herbart's die Probleme isolirender Scharfmann für einen jungen Mann eine gute Denkschule; H.'s Mangel hat den Verfasser kräftig zur selbstbewussten Ergänzung desselben anzureizen müssen. Eine absolute Betrachtung aber, wie er sie hier vorlegt, welche ein Gedanken-system, und nun gar einen Zweig eines solchen, für sich isolirt, behält immer etwas Abstractes und Mißliches, den Charakter einer Vorübung.

Kiel.

Gustav Glogau.

Eibach, Pfr. R., Kritisch angefochtene Predigttexte und ihre homiletische Behandlung. 2. erweit. Aufl. Berlin, Reuther & Reichard, 1895. (V, 90 S. 8.) M. 1.50

Es ist ein guter Gedanke, den praktischen Geistlichen Texte, die von der historischen Kritik — denn um diese handelt es sich — angefochten d. h. in ihrer Geschichtlichkeit angezweifelt sind, in homiletischer Behandlung darzubieten, zum Zeugnis, daß auch die Kritik positiv aufbauend zu wirken im Stande sei. Zwar theilt ich keineswegs den sehr weitgehenden Optimismus Eibach's, der da meint (S. 4), daß die Zeiten vorüber seien, in denen man von Seiten der Kirchenregimente die kritische Ueberzeugung der Geistlichen zu unterdrücken versuche, und der geneigt ist, etwa noch vorkommende Beispiele des Gegentheils für „Nachklänge einer thatsächlich überwundenen Periode“ zu halten; mir scheint viel eher sich der Conflict in unseren Tagen mehr als früher zu verschärfen. Auch kann ich durchaus nicht zugeben, daß, wie der Verf. zu meinen scheint (S. 5), erst jetzt, nämlich seit dem Auftreten der Ritsch'schen Schule, das theologische Studium auf den Univeritäten begeistert und begeistend betrieben und dadurch positive Arbeit hervorgerufen werde, welcher die Kritik nicht hinderlich sein konnte. Der Verf. scheint da ganz andere Erinnerungsdaten zu besitzen als z. B. ich sie von Männern wie Hafe, L. J. Rückert, Biedermann, Keim davongetragen habe. Ein etwas weiterer Blick würde hierin zu einem gerechteren Urtheile geführt haben. Wohl aber ist richtig, daß heute der kritische Geist in der Pfarrwelt weit mehr verbreitet ist wie früher, und insofern das Problem von einer weit größeren Anzahl in seiner Wichtigkeit und Schwierigkeit empfunden wird als noch vor Jahrzehnten.

Wie dadurch die Veröffentlichung vorliegender Schrift gerechtfertigt erscheint: ihr Inhalt war zuerst in kürzerer Form in „Halte, was du halt“ XVII. 49 ff. dargeboten, so muß auch ihre Beschränkung auf das Leben Jesu gebilligt werden, da hier in der That die Schwierigkeit am Größten ist und am Dringendsten eine Lösung fordert. — Der Verf. bietet eine Folge in doppelter Weise, zuerst theoretisch in einem „prinzipiellen Theil“ in der Form zusammenhängender Gedankenentwicklung (1–27), und dann praktisch an einer Reihe von Texten, von der Geburtsgechichte (Lc. 1, 26 ff. Mt. 1, 18 ff.) an bis zur Pfingst-erzählung Apg. 2, ja sogar bis zum Evangelium des Trinitatissonntages Jo. 3, 1–15.

Wirklichen Werth können nun solche Erörterungen m. E. nur haben, wenn sie im Zusammenhang eines ganzen Systems einerseits kritisch-biblicher, andererseits homiletischer Wissenschaft auftreten, weil die einzelnen Positionen sich erst aus solchem Zusammenhange als berechtigt bezw. notwendige erweisen lassen. Insofern also wird ein solcher Einzelversuch an vielen Stellen unbefriedigend bleiben und vielleicht viel Fragen offen lassen müssen, als er zu beantworten vermag. Und größere Ausführlichkeit — darin hat der Verfasser Recht! — würde hieran auch nichts geändert haben. Sieht man aber hievon ab, so muß zugestanden werden, daß der Verf. Vieles bietet, was namentlich jüngeren Pfarrern von kritischer Unter-suchung zu erbaulicher Behandlung hinüberhelfen und ihnen die Freigabe geben oder erhalten kann, solchen „angefochtenen“ Texten nicht aus dem Wege zu gehen, was in der That (S. 8) ein wenig empfindenswerth „Ausweg“ wäre, sondern sie ins Auge zu fassen und sie wie ohne Verletzung ihres wissenschaftlichen Gewissens, so auch ohne Einbuße an erbaulicher Kraft zu behandeln. Eibach versteht etwas von der Kunst „praktischer Auslegung“, einer Kunst, die nur nachgerade an jeder Un-verfälscht eigens getrieben werden mußte.

Die Wege, die er uns führt, sind die im Grunde wohlbekannten: 1) die biblisch-jüdischen Vorgänge werden ins hebräisch-geistige überfetzt; und 2) die erzählten Begebenheiten werden aus dem historischen (wissenschaftlichen) Gebiete ins religiös-ethische (erbauliche) hinübergeführt. Dafs dabei mit ihrer Verbildlichung, Symbolisierung oder Allegorisation sehr stark operirt wird und werden muß, ist ohne Weiteres klar. Nicht ebenso klar wird dagegen, und zwar, wie mir scheint, eben wegen des fehlenden größeren Zusammenhanges, mit welchem Rechte dies geschieht und nach welchen Gesetzen es geschehen muß (der Verf. scheint die Ausführungen, welche ich darüber in meinem Handbuch der geistlichen Beredsamkeit S. 482–485, 400–415 gegeben habe, nicht zu kennen, wie ja die Homiletiker wohl meist von den Homiletiken nicht beachtet zu werden pflegen). Mit der Entscheidung ist's ja doch nicht gethan, dafs (S. 10) kritische Fragen nicht auf die Kanzel zu bringen (und nicht all das wissenschaftliche Beiwerk dahingehört, durch das der Glaube im Ganzen des menschlichen Geisteslebens sichergestellt und etwa gefördert und gereinigt werden soll) (S. 11); und auch der an und für sich richtige Satz (S. 23), es handle sich in der Predigt ja nicht um historische oder sonst welche wissenschaftliche Forschungen, sondern einzig und allein um eine Bezugung des Glaubens und um die Gewinnung der Seelen für denselben, dürfte noch nicht genügen, um die fragliche Grenzlinie richtig zu fixiren und das von E. empfohlene Verfahren hinreichend zu begründen. Es fragt sich eben, welches Interesse der Glaube am Historischen hat (vgl. hierzu die Erörterungen meines Handbuchs S. 447 f.). Das wird man ohne Weiteres zugeben, dafs es gering ist in Beziehung auf eine einzelne Heilungsgeschichte; es steigt sich aber schon bei f. g. Naturwundern: es ist dem Glauben d. h. dem Glauben wirklich nicht gleichgültig, ob Jesus auf dem Meer gegangen ist, den Seesturm hat stillen können, oder ob man das nicht anzunehmen hat. Ferner die

Verklärung: da heifst es S. 56: „der Prediger darf seine (symbolische) Auffassung, auch wenn er sie für die allein-berechtigte hält, der Gemeinde nicht aufdrängen“; gewis nicht. Die Frage ist nur, ob er sie auch nicht darlegen, vielleicht nicht einmal andeuten soll; darüber ist nichts zu lesen. Ähnlich steht es mit Taufe und Verklärung Jesu. Ferner: wer über den Text Lc. 1, 26 ff. Mt. 1, 18 ff. von etwas Anderem redet als von der jung-fraulichen Geburt Jesu, wird Rets den Eindruck erwecken, dafs er die Hauptfache umgehe. Die Art wie S. 24 die wissenschaftliche Einsicht in die geistliche Un-haltbarkeit jener Geburtsweise mit dem religiösen Glauben an das „geboren von der Jungfrau Maria“ zusammen-gereimt wird, ist zu wenig deutlich, um befriedigen zu können. Vollends will die Auferstehung Jesu auch von dem Glauben zunächst als eine historische Thatfache gewürdigt sein; daher ist ihm das Wie derselben und die historischen Beweise, auf die sich der Auferstehungs-glaube stützt, nicht so gleichgültig. Darüber wird also auch ein Prediger, der die Auferstehung Jesu für „eine Forderung der praktischen Vernunft“ hält (S. 72) oder den Glauben daran durch einen Schluss aus der gegenwärtigen potenzi-zen und vollendeten Wirklichkeit Jesu gewinnt (S. 80), nicht so ohne Weiteres hinweggehen dürfen. Es scheint mir eben doch ein schiefer Gegensatz zu sein, wenn man sagt (S. 11): dafs der Glaube in erster Linie immer ein Entschlufs des Willens und nicht eine Sache der Erkenntnis ist. Auch wenn die Priorität des Willensactes zugegeben wird, ist der Glaube doch zugleich auch ein Erkenntnisact oder besteht doch jedenfalls nur mit be-stimmten Erkenntnisacten zusammen; und zwar sind letztere auch historischer Natur — bei einer historischen Religion wenigstens.

Mag aber auch in der angedeuteten Richtung Man-ches an dem Buche Eibachs unbefriedigend erscheinen: auf alle Fälle ist es ein Verdienst, die Frage nach der erbaulichen Behandlung kritisch zweifelhafter Texte wieder angeregt zu haben, und was zu ihrer Lösung hier dargeboten wird, ist religiös warm empfunden, vernünftig, praktisch-brauchbar und vor Allem anregend.

Heidelberg.

Bäckermann.

Kahl, Prof. Dr. Willi., **Die Konfession der Kinder aus ge-mischter Ehe.** Zu den Vorschlägen über die Kodifi-kation des deutschen bürgerlichen Rechts. Freiburg i. B., J. C. B. Mohr, 1895. (78 S. gr. 8.) M. 1.20

Den Inhalt der vorliegenden Schrift bildet der Vor-trag, den der Verf. als Referent bei der Hauptver-sammlung des Ev. Bundes zu Bochum am 8. August 1894 über den in der Ueberschrift genannten Gegen-stand gehalten hat, vermehrt durch eingehende Literatur-nachweise und Erläuterungen in den Anmerkungen. Die gemischten Ehen bilden zur Zeit das vornehmste Feld der römischen Propaganda in Deutschland und wahrscheinlich das einzige, wo dieselbe wirkliche Er-folge aufzuweisen hat. Völlig einander ausschließende Ansprüche stehen sich hier gegenüber. Die römische Kirche behauptet ihr ausschließliches Recht auf alle Kinder aus gemischter Ehe, wie überhaupt auf alle ge-taufte Kinder. Ihr gegenüber hat sich die paritätische Staatsgesetzgebung allgemein in Deutschland des Gegen-standes bemächtigt. Eine gemeingültige staatliche Ge-setzgebung ist jedoch leider nicht zu Stande gekommen; die betreffenden Vorschriften sind unendlich verschiede-artigen und widerspruchsvollen Inhalts. Die Verbesserungs-bedürftigkeit der geltenden Gesetzgebung wird von dem Verf. überzeugend nachgewiesen; er wird durch die Frei-zügigkeit und die hierdurch bedingte Bevölkerungs-mischung neuerdings in wachsendem Maße verstärkt. Es bleibt als einziger Ausweg, — um der herrschenden Rechtsunsicherheit und Ungleichheit ein Ziel zu

setzen, — die einheitliche Regelung des Gegenstandes auf dem Weg der Reichsgesetzgebung, es sei durch das in der Vorbereitung begriffene bürgerliche Gesetzbuch für das deutsche Reich oder durch ein Reichsspecialgesetz, Vorschläge dafür zu entwickeln und zu begründen war der Zweck des Verf. bei seinem Vortrag.

Ein objektiver Rechtswang soll die Unklarheit und die Schwankungen sammt der so oft dadurch herbeigeführten ungeliebten Agitation auf jenem Gebiete ein für allemal abschneiden. Das Princip dafür sucht der Verf. nicht in irgend einem kirchenpolitischen Interesse, sondern lediglich als Jurist in der recht verstandenen Parität. Er fordert als ausnahmslos gesetzliche Regel die Nachfolge der Kinder gemischter Ehen in der Confession des Vaters, so zwar, daß die staatliche Einwirkung auf die religiöse Erziehung der Kinder sich ausschließlich auf den vom Staate angeordneten Religionsunterricht der Schule beschränken soll, während Alles, was dem Gebiet der häuslichen Erziehung angehört, davon unberührt bleibt. Die gesetzliche Bestimmung über die Confession des Kindes soll ausschließlich wirken, so daß kein Kind zu dem Religionsunterricht einer anderen Confession, als der es gesetzlich angehört, zugezogen oder zugelassen werden darf. Sie soll Wirkung haben bis zu dem vollendeten 16. Lebensjahre des Kindes; die darin liegende Hinausschiebung des Discretionsjahres über den in den meisten Landeskirchen angenommenen Confirmationstermin giebt keinen Grund zum Widerspruch, die Confirmation bedeutet thatächlich nirgends die selbstwillige Entscheidung über das Glaubensbekenntnis. Die Taufe eines Kindes in der einen oder anderen Confession soll für seine Confessionsangehörigkeit nicht entscheidend sein; wohl aber erachtet der Verf. für zweckmäßig, daß schon bei dem Eintrag in das Standesregister die Confession, in der das Kind zu erziehen ist, festgestellt werde. Ausnahme von der gesetzlichen Regel, etwa auf Grund freien Uebereinkommens der Eltern oder wegen Ablebens des einen Elternteils oder ähnlicher Verhältnisse, will der Verf. gänzlich ausgeschlossen wissen.

Kahl's Vortrag hat zu einer Befehlusfassung nicht geführt; nur sprach die Versammlung sich in einer Resolution wiederholt dafür aus, daß die religiöse Erziehung der Kinder aus gemischten Ehen recht bald gesetzlich geregelt werden möge. Im Allgemeinen muß man zugestehen, daß die Vorschläge Kahl's durchaus das Richtige treffen. Er hat Recht darin, daß er den Beruf zur Gesetzgebung den fraglichen Gegenstand dem Staate zureißt, wie auch, daß er eine feste und bestimmte gesetzliche Vorschrift für alle Fälle fordert, um jede Möglichkeit eines willkürlichen oder schwankenden Verfahrens von vornherein auszuschließen. Zustimmung verdient er auch darin, daß er die Wahl der Confession der Kinder von der Entscheidung oder Vereinbarung der Eltern unabhängig stellen und grundsätzlich die Confession des Vaters als die der Familie, mithin der Kinder behandelt wissen will. Fraglich bleibt immerhin, ob die Durchführung der aufgestellten Grundätze auf dem Wege des Rechtswangs sich als möglich erweisen wird, und ob nicht unter bestimmten Voraussetzungen eine Möglichkeit obrigkeitlicher Dispensation vorzubehalten sein mußte.

Ob auf eine ersprießliche Lösung der Frage in absehbarer Zeit zu rechnen sei, muß dahin gestellt bleiben. Die fragwürdige Befähigung der Parteiverhältnisse im Reichstag erweckt geringe Erwartungen. Der amtliche Entwurf des bürgerlichen Gesetzbuchs, wie er bis jetzt vorliegt, hat sich für den schwächlichen Ausweg, die Schwierigkeit zu umgehen, entschieden. Er enthält in § 1508 die Bestimmung: „In welchem religiösen Bekenntnis das Kind zu erziehen ist, bestimmt sich nach den Landesgesetzen.“ Schwerlich wird sich die Reichstagsmehrheit zu höheren Gedanken auffachwingen.

Großen Anklang mag wohl auch das System der völligen Freilassung und des Verzichtes auf alle staatliche Einmischung finden. Es empfiehlt sich dem vulgar liberalen Bewußtsein durch den freimüthigen Klang; aber es ist das Schlechteste, zu dem der Gesetzgeber greifen könnte. Treffend fagt Kahl: „Den Einwand, daß es den freihetlichen Geiste der Zeit zuwider sei, die Entwicklung um hundert Jahre zurückzuführen, nehme ich leicht. Man hat mit der „Freiheit“ im 19. Jahrhundert auf so vielen Gebieten schlimme Erfahrungen gemacht, daß es höchste Zeit ist, sich für diejenigen Beschränkungen wieder zu empfehlen, welche im Interesse des allgemeinen Rechtsfriedens unentbehrlich sind.“

Darmstadt.

K. Köhler.

Bibliographie

von Cand. theol. Paul Pape.

Zehlendorf bei Berlin.

Deutsche Literatur.

- Jahresbericht, theologischer. Hrsg. v. H. Holtzmann. 13. Bd., enth. die Literatur des J. 1893. 2.—4. Abth. Braunschweig, Schwetfke & S., 1895. (gr. 8.) Einzelpr. 16. — (Sph. Landerpr. 14. —)
- Historische Theologie. Buch v. Lütta. Hrsg. v. K. Köhler. Leipzig, Werners, Kohlhammer u. Furrer. (S. 149—351) 9. —. — Systematische Theologie. Buch v. E. Baur, Mehlhorn u. Marbach. (S. 351—481) 10. —. — 4. Praktische Theologie u. kirchliche Kunst. Buch v. B. B. Weisner, Dreyer, Hülshof u. Spitta. (VI u. S. 481—691) 6. —.
- Neues Testament, Hrsg. v. E. Kuhn. 2. Aufl. Leipzig, Dörfling & Fr., 1895. (VI, 200 S. gr. 8.) 4. —; geb. 5. —
- Liber rignus, Textum maternum accuratius expressit, e fontibus Maioris varietatis vitæ, notis criticis confirmatus S. Baur.* Leipzig, B. Tauchnitz, 1895. (IV, 171 S. gr. 8.) 1. 50
- Lied, das, der Lieder, Betrachtungen über das Hohelied Salomos. Aus dem Engl. Elberfeld, [Falscher], 1895. (247 S. 8.) — 85; geb. 1. 25
- Beyer, Th. Das erste Buch Mose in den vier Evangelien. Ein schlichtes Zeugnis f. Gottes Wort. Braunschweig, Wollermann, 1895. (35 S. gr. 8.) 1. 40
- Leitger, W. Das Reich Gottes nach den synoptischen Evangelien. Eine Untersuchung zur apostolischen Theologie. Gütersloh, C. Bertelsmann, 1895. (VIII, 170 S. gr. 8.) 2. 40; geb. 3. —
- Kluckhahn, A. Ueber die Offenbarung Johannis. Ein Vortrag. Leipzig, Th. Kother, 1894. (24 S. gr. 8.) — 30
- Sabatier, P., Lehen d's hl. Frau v. Älfi. Autor. u. durch Orig. Mitteln, d. Verf. hervorgehoben. Uebers. der a. (Gr. Älfi, v. M. L. Berlin, G. Leber, 1895. (VI, LXVIII, 346 S. gr. 8.) 7. —
- Holrhey, K. Die Inspiration der hl. Schrift in der Anschauung des Mittelalters. Von Karl dem Großen bis zum Konzil v. Trient. München, Lentner, 1895. (IV, 167 S. gr. 8.) 2. —
- Röhm, A. Die Reformation in Deffau. Vortrag. Halle, Strien, 1895. (44 S. 8.) — 60
- Schmid, Ch. Ein Blatt der Erinnerung an v. Frank. Erlangen, Mencke, 1895. (22 S. 12.) — 30
- Aktenstücke betr. das Ausscheiden der Missionäre Kempf, Nether u. Mohan aus der Leipziger Mission. Im Auftrage des Missionskollegiums hrsg. von v. Schwartz. Leipzig, J. Neumann's Sort., 1895. (136 S. gr. 8.) 1. —
- Flugschriften des evangelischen Arbeitervereins zu Leipzig. II. Leipzig, Werthe, 1895. (gr. 8.) — 20
- Beitrag, Staatliche, Gesehichte auf sonstigen Gebiet. Vortrag v. Weber. (16 S. 8.) — 60
- Burmester, L. Der Buchändler u. die innere Mission. Leipzig, Werthe, 1895. (16 S. gr. 8.) — 20
- Ith, E. Licht in unsere Zustände. Ein freimitt. Wort. Basel, Jaeger & Kober, 1895. (34 S. 8.) — 25
- Paul, H. Das AitC unseres Glaubens. Dem evangel. Volke dargeboten. Braunschweig, Schwetfke & S., 1895. (43 S. 8.) — 60
- Paul, J. Tante u. Geistesstunde. Ein Beitrag zur Löse. e. ungem. wicht. Frage besonders auch f. solche, welche in Gewissensbedenken sich befinden. Berlin, Deutsche ev. Buch- u. Tractatgesellschaft, 1895. (87 S. 8.) — 60
- Stieglitz, Th. Ueber den Ursprung des Sittlichen u. die Formen seiner Erscheinung. Wien, [F. Beck], 1895. (X, 130 S. gr. 8.) 3. —
- Müller-Erlangen, K. Das christliche Lebensideal nach der hl. Schrift. Barmen, Wuppertaler Tractatgesellschaft, 1895. (21 S. gr. 8.) — 40
- Flugschriften des Evangelischen Bundes. Hrsg. vom Vorstand des E. Bundes. 109—105. Hft. (IX. Reihe, 6/9) Leipzig, Buchh. d. Ev. Bundes, 1895. (gr. 8.) — 80
- Was giebt der evangelische Protestantismus den ihm anhängenden Völkern his heute vor den römisch-katholischen Völkern vor? Vortrag. Von F. Haas. (VII, 118 S.) — 60
- Röhrich, H. Auf zum Kampf wider die liberale Theologie u. f. Christus u. die Kirche! Ein Weckruf. (66 S. gr. 8.) — 50
- Kinsler, A. Ueber Recht u. Unrecht der Bibelkritik. Zur Verständn. m. ängl. Verehrern der Bibel. 2. Abdr. Basel, Reich, 1895. (46 S. 8.) — 60

- Kündig, J. Bibel u. Wissenschaft. Eine Antwort auf den offenen Brief von Th. v. Lerber. Basel, Reich, 1895. (21 S. 8.) — 30
 Christl. H. Am Waffer Mara. Worte e. Laien an Milionsfreunde über den offenen Brief von Th. v. Lerber an P.arrer A. Künzler. 2. Aufl. Basel, Reich, 1895. (8 S. 8.) — 30
 Gerarde, F. Meine Erbschaft u. Beobachtungen als Dorfparoch. (1883 — 1893.) Eine Handreichung f. Kandidaten u. junge geistliche Magister. A. Rathle, 1895. (VII, 157 S. 8.) — 3
 Liebermann, R. Quellen zum Strome. Studien aus dem kirchl. Leben u. f. daselbe. I. Ueber Textwahl u. ihre Bedeutung, f. die Fruchtbarkeit der Predigt. II. Die heftigste Verwerfung, der Kausalrede f. die Gegenwart. III. Seelengerechtheit. Ein Weckruf an die evangel. Kirche. (Sonderdr. Bonn, Schergens, 1895. (36 S. 8.) — 50
 Heftel zur „Christlichen Welt“. Nr. 16 u. 17. Leipzig, Grunow, 1895. (gr. 8.) — 60
 Kirche Christi u. Landeskirche. Zwei Vorträge v. K. Müller (Breslau) u. E. Foerster. (32 S.) 1. 80; geb. 2. 60; m. G. 3. 20
 Stangl, J. Konkordat u. Religionsedik. Von der jurist. Fakultät der Universität München gekrönte Preisschrift. 1. Tl. Die Religionsverhältnisse der Minderjährigen nach der bayer. Verfassungsurkunde. München, Th. Ackermann, 1895. (IV, 244 S. gr. 8.) — 80
 Kefeler, G. Die Religion soll Privatsache werden. Glaube, Religion, Sittlichkeit u. Kirche im Verhältnis zur Sozial-Demokratie. Berl., Haake, 1895. (48 S. 12.) — 20
 Gottesdienstordnung f. die evangelisch-lutherische Kirche der Prov. Schleswig-Holstein. Nachtrag. Flensburg, Weßphalen, 1895. (S. 271—278 gr. 8.) — 30
 Faber, W. Zwei Gultav Adolf-Julianus-Predigten. Berl., K. J. Müller, 1895. (23 S. gr. 8.) — 40
 Hierfür, F. Mein Freund ist mein. Betrachtungen üb. das Höflichkeit. Barmen, Wappertalher Fraktionsgefellschaft, 1895. (IV, 226 S. gr. 8.) — 30
 Stoff, der ewige, allgegenwärtige u. allerkommene, der einzige mögliche Grund aller Seyns u. Daseyns. Von e. freien Wandermann durch die Gebiete menschl. Willens, Denkens u. Forchens. 1. Bd. Leipzig, Veit & Co., 1895. (XII, 580 S. gr. 8.) 7. 50

Literatur des Auslandes.

- Norris, J. P. Fundamentals of Theology: a first book for students. New edit. London, Longmans, 1895. (354 p. 8.) 3 s. 6 d.
 Denny, J., Studies in Theology: lectures delivered in Chicago Theological Seminary. London, Hodder, 1895. (260 p. 8.) 5 s.
 Caras, P., The Gospel of Buddha, according to old records. London, Strengthen, 1895. (270 p. 8.) 6 s.
 Bloomfield, The Old Testament and the New Criticism. London, Stock, 1895. (600 p. 8.) 21 s.
 Storchmann, Kong David, hans Liv og hans Psalmer. 2 Bde. Christiania, Alb. Cammermeyer, 1895. (VIII, 310 u. 312 S. 8.) 4 Kr.
 Dauterive, J., Les Prophetes d'Israel. Paris, C. Lévy, 1895. (XX, 391 p. 18.) 3 fr. 50
 Blake, B., How to Read the Prophets. V. Isaiah (XL—XLVI.) and the post-classical prophets. Edinburgh, Clark, 1895. (246 p. 8.) 4 s.
 Body, C. W. E., The Permanent Value of the Book of Genesis. London, Longmans, 1895. (8.) 5 s.
 Farrar, F. W., The Book of Daniel. London, Hodder, 1895. (342 p. 8.) 7 s. 6 d.
 Landrieux, M., Aux pays du Christ. Études bibliques en Égypte et en Palestine. Paris, maison de la Bonne Presse, 1894. (IX, 645 p. avec grav. gr. 8.)
 Calvin, J., Commentaires sur le Nouveau Testament. III. Sur les épîtres de Saint Paul aux Romains, Corinthiens, Galatiens et Éphésiens. Toulouse, lib. de la Société de livres religieux, 1895. (705 p. 8.) 4 r. 60 fr.
 Godel, F., Pauli første Brev til Korinthierne fortolket. Aut. Udgave ved A. F. Waag, u. Hefte. København, Hant, 1895. (64 S. 8.) 1 Kr.
 Verones, C., L'Apôtre Paul, ses deux derniers voyages missionnaires. Paris, Fischbacher, 1894. (16 p. 8.)
 Froude, J. A., Life and letters of Erasmus. New edit. London, Longmans, 1895. (450 p. 8.) 6 s.
 Kolitz, J., Life of Luther, transl. from the German. 2nd edit. London, Longmans, 1895. (550 p. 8.) 7 s. 6 d.
 Deramey, J., Une lettre de saint Ignace de Loyola à Claudius, roi d'Éthiopie ou d'Abyssinie. Paris, Leroux, 1894. (39 p. 8.)
 Liddon, H. P., Life of E. B. Pusey, 4 vols., vol. III. 3rd edit. London, Longmans, 1891. (484 p. 8.) 15 s.
 Hutton, W. H., William Laud. With a Portr. London, Methuen, 1895. (230 p. 8.) 3 s. 6 d.
 Le Blant, E., Jean Baptiste de Rossi Paris, Leroux, 1894. (8 p. 8.)
 Prats, J., de l'Église africaine ancienne et moderne. Tours, Mame et fils, 1894. (192 p. 8.)
 Earle, W., The Religion of Christendom in Apostolic Succession for the Evangelization of the World. London, Stock, 1895. (312 p. 8.) 6 s.
 Weiss, A. M., Apologie du christianisme au point de vue des mœurs et de la civilisation, trad. de l'alle. sur la 2e ed. par L. Collin. VII. La question sociale et l'ordre social, ou Institutions de sociologie I. Paris et Lyon, Delhomme & Brignot, 1895. (467 p. 8.)
 Gouzien, A., L'Église et la question sociale. Paris, Téqui, 1895. (11, 75 p. 18.)

- Guillemonet, P., L'Église et le proletariat. Nevers, imp. Clois, 1894. (36 p. 8.)
 Madson, P., Embedet og Menighedens Samvirken i det kirkelege Arbejde. København, Gad, 1895. (92 S. 8.) 1 Kr. 50 ore.
 Harnack, A., History of Dogma. Translated from the third German edit. by Neil Buchanan. Vol. I. London, Williams & N., 1895. (376 S. 8.) 10 s. 6 d.
 Theological Translation Library.
 Kahnis, K. F. A., Protestantismus Gang. Übers. after Orig. 3. Udg. of Sitan Vennestad, Christiania, P. T. Malling, 1895. (VII, 649 S., med Portr. og 16 Billeder. 8.) 6 Kr. 50 ore; indb. 8 Kr.
 Dale, R. W., Christian doctrine: a series of discourses. New York, A. C. Armstrong & Son, 1894. (8.) 1 s. 75
 Drummond, J., Via, Veritas, Vita: lectures on Christianity in its most simple and intelligible form. London, Williams & N., 1895. (332 p. 8.) 10 s. 6 d.
 Paget, F., Studies in the Christian Character: sermons. London, Longmans, 1895. (296 p. 8.) 6 s. 6 d.
 Lachmann, J. J., Weder Dogma noch Glaubensbekenntnis, sondern Religions. Aktuelle Lebensbetrachtungen zur Überlegung. København, S. Michaelen, 1895. (46 S. 8.) 1 Kr.
 Wace, H., Christianity and Agnosticism: Reviews of some recent attacks on the Christian Faith. London, Blackwood & S., 1895. (366 p. 8.) 10 s. 6 d.
 Hopps, J. P., Pessimism, Science and God: spiritual solutions of pressing problems: a message for the day. London, Williams & N., 1895. (72 p. 8.) 1 s.
 Desautels, C., Les erreurs de l'Église, en droit naturel et canonique, sur le mariage et le divorce. Paris, Pedone, 1894. (XII, 280 p. 18.)
 Laurent, A., De la validité du mariage canonique contracté en France entre deux étrangers. Paris, Larose, 1895. (68 p. 8.)

Aus Zeitschriften.

- De Witt, J., The testimony of the Holy Spirit to the Bible (Presb. & Ref. Rev. Jan. 1895, p. 69—85).
 Bissell, E. C., Origin and Composition of Genesis (Presb. & Ref. Rev. Jan. 1895, p. 1—25).
 Cheyne, T. K., Problems of the prophetic literature. I. Isaiah (Expositor Feb. 1895, p. 81—93).
 Stalker, J., Jeremiah and his message. II. His times (Expositor Feb. 1895, p. 108—118).
 Moor, F., de, Le livre de Tobie et les premiers monarques sargénides (L'Éclairc. Rev. des quest. hist. jan. 1895, p. 5—51).
 Macdonald, D. B., The drama in the semitic literature (Biblical World V, 1, Jan. 1895, p. 16—38).
 Durand, P. A., La version syriaque des Évangiles trouvée au Sinait (études relig. jan. 1895, p. 119—150).
 Conybeare, F. C., The new Syriac Codex (Acad. 12 Jan. 1895, p. 18).
 Ramsay, W. M., Professor F. Bliss on the two editions of Acts (Expositor Feb. 1895, p. 129—142).
 Fairbairn, A. M., The person of Christ (Expositor Feb. 1895, p. 94—107).
 Stevens, G. B., The Teaching of Jesus. I. The Religious Ideas of the Jesus on the time of Jesus (Biblical World V, 1, Jan. 1895, p. 7—15).
 Conybeare, F. C., On the Apocryphal of Moses (Jewish Quart. Rev. Jan. 1895, p. 216—235).
 Charles, K. H., A new translation of the book of Jubilees. III (Jewish Quart. Rev. Jan. 1895, p. 207—328).
 Moore, D., The history of Clement (Presb. & Ref. Rev. Jan. 1895, p. 1).
 Delehaye, H., Les Stylites. Saint Symeon et ses imitateurs (Rev. des quest. hist. jan. 1895, p. 52—103).
 Meissner, B., Eine syrische Liste antiochenischer Patriarchen (Wiener Z. f. Kunde d. Morgenl. VIII, 4, 1894, S. 295—317).
 Scheidegger, R., P. W. War Gregor VII. Mönch (Dtsch. Z. f. Geschichtswissenschaft, XI, 2, 1894, S. 227—241).
 Meyer v. Koonau, G., König Heinrich IV. Bußkündigung an Canossa 1077 (Dtsch. Z. f. Geschichtswissenschaft, XI, 2, 1895, S. 359—363).
 Hanek, K., Ungedruckte Papsturkunden (Z. f. d. Gesch. d. Oberheims X, 1, 1895, S. 138—141).
 Cochlin, H., Saint François d'Assise d'après son dernier historien (Rev. des quest. hist. jan. 1895, p. 210—220).
 Clifton, Bishop of, Clerical and social life in Devon in 1287 (Dublin Rev. Jan. 1895, p. 1—24).
 Pratz, H., Kritische Bemerkungen z. Proceß d. Templernordens (Dtsch. Z. f. Geschichtswissenschaft, XI, 2, 1894, S. 242—275).
 Matthew, F. D., The authorship of the Wycliffite Bible (English Hist. Rev. Jan. 1895, p. 91—99).
 Holländer, A., Hubertus Languetus in Straßburg, ein Beitr. z. Gesch. d. Bartholomäusnacht (Z. f. d. Gesch. d. Oberheims X, 1, 1895, S. 42—56).
 Paulus, N., Reichshofrat Dr. Georg Edler, ein kath. Rechtsgelehrter des 16. Jh. (Hilf.-pol. Bl. 1895, 1, S. 13—28; 2, S. 81—94).
 Matthes, J. C., Aunen als Crimen (D. Jurist. 48. Jahrg. Dec. 1894, S. 494—517).
 Bouffet, W., D. Gefellchafte für elische Kultur (Christl. Welt 1895, 1. Sp. 60—65; 2. Sp. 66—69; 4. Sp. 80—85).
 Frommel, G., Histoire des dogmes (Rev. Christ. janv. 1895, p. 31—53).

- McTaggart, J. E., *The necessity of dogma* (Intern. Journ. of Ethics 7, 2. jan. 1895, p. 147-162).
- McPheeters, W. M., *Objections to apostolic autowrith or sanction as the ultimate test of canonicity* (Presb. & Ref. Rev. Jan. 1895, p. 36-68).
- Diggie, *Of the nature of faith, particularly in its relation to right and reason* (Expositor feb. 1895, p. 143-153).
- Watson, J., *The Forepart of Faith* (Expositor feb. 1895, p. 118-129).
- Rohden, G. v., Von dem gegenwärtigen Stand der Schriftfrage (Christl. Welt 1895, 1. Sp. 3-6; 2. Sp. 27-30; 3. Sp. 51-56; 4. Sp. 75-80).
- Riedel, A., *Ästhetische Beiträge zur christlichen Apologetik* (Bew. d. Gl. Jan. 1895, S. 26-36).
- Majnke, P., D. neue protestantische Agende u. d. Christentum. Die protestantische Bewegung am Rhein (Hilf.-pol. Bl. 1895, 2. S. 109-126).
- Calvin, G. van, *Rome et la Russie* (Rev. Schweiz. 1895, 1. p. 1-9).
- Hoeraer, die Bedeutung der Psychologie für den Irrenreformer (Monatsschr. f. inn. Med. 1895, 1. S. 1-18).
- Baltenberg, Sozialdemokratie u. Patenamt (Christl. Welt 1895, 5. Sp. 105-113).
- Gelgel, Kirchliches Gewohnheitsrecht, insbesondere links d. Rheins (Dtsch. Z. f. Kirchenrecht 1. 1894, S. 261-318).
- Capfar, D. Einfluss d. juristischen Elements in d. Behörde d. protestantischen Landeskirchen (Dtsch. Z. f. Kirchenrecht 1. 1894, S. 319-324).
- Diefel, Th., *Offentliche Degradation eines königlich-kirchlichen Geistlichen* (Dtsch. Z. f. Kirchenrecht 1. 1894, S. 325-328).
- Prélot, P. H., *La réminiscence du Pape* (Etudes relig. Jan. 1895, p. 5-34).
- Gassquet, J. R., *The early history of baptism and confirmation* (Dublin Rev. Jan. 1895, p. 136-147).
- Gilliat-Smith, F. E., *Two medieval Christmas offices* (Dublin Rev. Jan. 1895, p. 46-62).
- Sattler, G., D. Handauflegung (Pastoralbl. XXXVII, 5. Feb. 1895, S. 249-255).
- Shore, T., *Church and confession and the english church* (Nineteenth Cent. Jan. 1895, p. 71-85).
- Böhme, E., Die Wunder Jesu in d. Predigt und im Religionsunterricht (Prot. Kirchenzt. 1895, 4. Sp. 76-83).

Rezeptionen.

- Méozos, *La théologie de l'apôtre aux Hébreux* (v. P. Lohstein: Rev. de théol. et de philol. 1894, 6; v. J. Reville: Rev. de théol. et de philol. XXX, 2. sept. 1894; v. A. L.: Bull. crit. 1894, 19; v. G. Stevens: New World 111, dec. 1894; v. H. Wendt: Z. wissensch. Theol. 1895, 1).
- Milligan, W., *The resurrection of the dead* (Dublin Rev. 1894, July; v. C. E. W.: Biblical World IV, 3. sept. 1894; Church Quart. Rev. Jan. 1895).
- Mollinari, G., de *Science et religion* (v. L. Lescauer: Bull. crit. 1894, 15; Christl. Catt. Ser. XV, Vol. XII, 1064, 1894).
- Mögel, Religion u. Sozialdemokratie (v. E. Chr. Welt 1894, 34; v. P. Graue: Prot. Kirchenzt. 1895, 4).
- Müller, N., Über d. deutsch-evang. Kirchengebäude (v. E. Sachtle: Mittheil. zu d. h. d. XVIII, 1. Okt. 1894; v. M. H.: Theol. Litbl. 1894, 48).
- Müller, K., *Altkaluarie u. moderne Gläubige* (v. Rade: Christl. Welt 1894, 14; 35; v. Hupfeld: Theol. Litt.-Ber. 1895, 1).
- Naville, Th., *Essai sur Saint Matthieu* (v. W. E. Barnes: Crit. rev. of theol. & philol. lit. 1894, 1; v. C. P.: Christl. Evang. 1894, 12; v. E. Morel: Rev. de théol. et de philol. III, 6. dec. 1894).
- Neffe, E., *Bengel als Gelehrter* (v. Arnold: Theol. Lit.-Ber. 1894, 9; v. A. Hilgendorf: Berl. philol. Wochenchr. 1894, 5).
- Notowitisch, N., D. Lücke im Leben Jesu (v. H. Holtmann: Dtsch. Lit.-Ber. 1894, 36; v. Wohlenberg: Theol. Litt.-Ber. 1895, 1; v. J. K.: Theol. Litbl. 1894, 5).
- Osborn, M., D. Teufelskultus d. XVI. Jahrh. (v. G. Kawerau: Gött. gel. Anz. 1894, 36; v. L. v. L.: Lit.-Ber. 1894, 48).
- Paffor, L., *Geschichte d. Papiere*, 1. Aufl. (v. G. Kawerau: Hilf. Ztschr. Bd. 70, 3. 1895; v. H. Forgest: Bibl. de l'école des chartes mai-juin 1894; Rev. Rev. 1895, 2).
- Pieper, Z., *Entstehungsgesch. d. flandrischen Neuntaturen* (v. Funk: Theol. Quartalschr. 1895, 1; v. G. Wolf: Mittheil. a. d. bibl. Lit. 1895, 1; v. A. Bellesheim: Dublin Rev. Jan. 1895; v. J. Griesbach: Etudes relig. — Paris bibl. Janv. 1895).
- Question, *The Jewish and the Mission of the Jews* (v. W. E. Barton: Bibl. Sacra oct. 1894; Lit. Critbl. 1894, 44).
- Régis, F., de *Jesús von Nazareth* (v. H. Holtmann: Dtsch. Lit.-Ber. 1894, 36; v. D.: Lit. Critbl. 1894, 39).
- Rieker, Die rechtliche Stellung d. evang. Kirche Deutschlands (v. E. Sehlhage: Dtsch. Z. f. Kirchenrecht 1. 1894; v. Th. Wolterdorf: Prot. Kirchenzt. 1894, 46; 47; 48; 49).
- Rivington, L., *The primitive church and the act of Peter* (v. F. Loofs: Dtsch. Lit.-Ber. 1894, 46; v. Th. Slier: New World 111, dec. 1894; Church Quart. Rev. Jan. 1895).
- Rodenberg, C., *Imocens IV u. d. Konig, Sizilien* (v. F. Graf: Mittheil. a. d. bibl. Lit. 1894, 2; v. Kehr: Hilf. Ztschr. 74, 1. 1895; v. K. Wrock: Gött. gel. Anz. 1895, 1).

Mit je einer Beilage von Georg Reimer in Berlin, Reuther & Reichard in Berlin und Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen.

Rosenmann, Studien z. Buch Tobit (v. H. L. Strack: Theol. Litbl. 1894, 45; v. S. Nafcher: Jüdisches Litbl. 1894, 50; v. A. Neubauer: Jewish Quart. Rev. Jan. 1895).

Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

Neuigkeiten des Jahres 1894.

Arnold, Prof. D. Dr. C. F. in Breslau, Caesarius von Arelate und die gallische Kirche seiner Zeit. M. 16 —

Barth, Prof. Dr. J. in Berlin, Die Nominalbildung in den semitischen Sprachen. Zweite durch ein Wort- und ein Sachverzeichnis vermehrte Ausgabe. M. 20 —

Das Wort- und Sachverzeichnis liefern wir auf Verlangen den Besitzern der ersten Ausgabe unberechnet.

Briegleb, Prof. D. Theodor in Leipzig, Die fortschreitende Entfremdung von der Kirche im Lichte der Geschichte. Akademische Rede. Zweite mit neuem Vorwort verbesserte Auflage. M. 50 —

Budde, Prof. D. K. in Strassburg, The Books of Samuel. Critical Edition of the Hebrew Text. Printed in Colors. With Notes. M. 6. 50

Teil 8 von: The Sacred Books of the Old Testament in Hebrew, ed. by Paul Haupt.

Dalman, Prof. Dr. Gustaf in Leipzig, Grammatik des jüdisch-palästinischen Aramäisch. M. 12 —

Delitzsch, Prof. Dr. Friedrich in Breslau, Assyrisches Handwörterbuch. Erster Teil: a bis r. M. 14 —

Dobshütz, Priv.-Doz. Ernst von, in Jena, Studien zur Textkritik der Vulgata. Mit 2 Tafeln in Lichtdruck. M. 6 —

Driver, Prof. D. S. R. u. White, Rev. H. A. in Oxford, The Book of Leviticus. Critical Edition of the Hebrew Text. Printed in Colors. With Notes. M. 2. 50

Teil 3 von: The Sacred Books of the Old Testament in Hebrew, ed. by Paul Haupt.

Kattenbusch, Prof. D. Ferd. in Giessen, Das apostolische Symbol. Seine Entstehung, sein geschichtlicher Sinn, seine ursprüngliche Stellung im Kultus und in der Theologie der Kirche. Ein Beitrag zur Symbolik und Dogmengeschichte. Erster Band. Die Grundgestalt des Taufsymbols. M. 14 —

Mirbt, Prof. Dr. Carl in Marburg, Die Publizistik im Zeitalter Gregors VII. M. 16 —

Mathias, Prof. D. Dr. von, in Greifswald, Die Mitarbeit der Kirche an der Lösung der sozialen Frage. II. (Schluß.) Die Aufgabe der Kirche. M. 7. 50, geb. M. 8. 50

Novum Testamentum Graece ad antiquissimos testes demum recensuit apparatus criticum apposuit Constantinus Tischendorf. Editio VIII. critica major. Volumen III. *Prolegomena* scriptis Caspar Renato Gregory additis curat E. Abbot, Pars III. M. 13. 50

Prolegomena vollständig M. 32 —

Staerk, Lic. Dr. Willy in Berlin, Das Deuteronomium. Sein Inhalt und seine literarische Form. M. 4 —

Texte und Untersuchungen zur Geschichte der alchristlichen Litteratur herausgegeben von Oscar von Gebhardt und Adolf Harnack. X. 2. XI. 4. XII. 1. XII. 2. XII. 3. M. 34. 50

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von D. Ad. Harnack, Prof. zu Berlin, und D. E. Schürer, Prof. zu Kiel.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 18 Mark.

No. 5.

2. März 1895.

20. Jahrgang.

Smith, The historical geography of the Holy Land (Schürer).

Kurzgefaßter Kommentar zu den hl. Schriften Alten und Neuen Testaments hrsg. von Strack und Zöckler, Altes Testament 1. Abthg. 3 Lfg. von Strack (Siegfried).
Giefebrecht, Das Buch Jeremia (Siegfried).
Lohr, Die Klagelieder des Jeremia (Derf.).
Freilichenfeld, Das Hohelied (Siegfried).
Kraetschmar, Jesaja, unpunktirte Ausgabe (Dulman).

Koenigsberger, Aus Masorah und Talmudkritik 1. Hft. (Dulman).

Clemen, Die Chronologie der paulinischen Briefe (von Soden).

Clemen, Die Einheitlichkeit der paulinischen Briefe (Derf.).

Kuhn, Barlaam und Joseph (Hennecke).

Gilardoni, L'abbaye de Haute-Fontaine et le Jansénisme dans le Perhois (Reuchf.).

Simon, Leib und Seele bei Fechner und Lotze (Glogau).

Mefferichmidt, Katechetische Unterredungen über den 2. Artikel (Fay).

Cigoi, Die Unauflösbarkeit der christlichen Ehe und die Ehecheidung nach Schrift und Tradition (Kochler).

Evangelische Kirchenverfassung in den Älteren Provinzen der Monarchie, Gefetze und Instruktionen etc., nach amtlichen Quellen, 2. Aufl. (Kochler).

Schmidt, Arch., Kirchenrechtliche Quellen des Großherzogthums Hessen (Kochler).

Smith, George Adam, D.D. Prof., *The historical geography of the Holy Land especially in relation to the history of Israel and of the early Church. With six Maps.* London, Hodder and Stoughton, 1894. (XXV, 692 S. gr. 8.)

George Adam Smith, Prof. am *Free Church College* in Glasgow, ist den Lesern der Literaturzeitung bekannt als Verf. eines für weitere Kreise bestimmten Werkes über Jesaja (*The book of Isaiah*, 2 voll. 1888—1890, s. Theol. Litztg. 1889, 299 1892, 125). Das günstige Urtheil, welches Budd über jenes Werk gefällt hat, darf auch auf das vorliegende übertragen werden.

Der Verf. nennt sein Werk eine historische Geographie. Man würde aber sehr irren, wenn man hier eine vollständige Sammlung des historischen Materials auch nur für die Zeit des Alten und Neuen Testaments erwarten würde. Nur in knapper Auswahl werden bei den einzelnen Städten und Ortschaften die wichtigsten Quellenstellen und die Hauptdata ihrer Geschichte genannt. Eine erschöpfende Material-Sammlung lag offenbar ganz außerhalb des Planes des Verfassers. Seine Absicht ist vielmehr die, zu zeigen, wie die Geschichte des Landes bedingt ist durch seine physische Beschaffenheit. Es ist also der Gedanke Karl Ritter's, der die Behandlung und Darstellung beherrscht. Sehr umfangreiche Abschnitte beschäftigen sich nicht mit der Geschichte, sondern mit der Natur des Landes. Die Bodengestaltung, Gebirge und Ebenen, Flüßläufe und natürliche Straßenzüge werden eingehend beschrieben; dergleichen die klimatischen Verhältnisse, Fruchtbarkeit und Bodenprodukte. Auf Grund dieser Beschreibung wird dann gezeigt, wie durch die Natur des Landes vielfach der Gang seiner Geschichte bedingt ist: welche Landschaften dem Verkehre offen standen, welche anderen umgekehrt eine Absehlung der Bevölkerung mit sich brachten. Besonders Augenmerk wendet der Verf. den militärischen Operationen zu. Man könnte zuweilen meinen, daß hier ein Offizier schreibt, der das Land vor allem unter strategischen Gesichtspunkten betrachtet. In diesem Zusammenhang erfährt namentlich die Geschichte Israels in der alttestamentlichen Zeit in ihren Hauptwendepunkten eine treffende Beleuchtung. Oft werden umfangreiche Stellen aus dem A. T. mitgetheilt, um sie durch Aufzeichnung ihres geographischen Hintergrundes zu erläutern. Dabei hat der Verf. eine besondere Gabe anschaulicher Darstellung. Er läßt die Geschichte wirklich vor dem Auge des Lesers dramatisch sich abspielen. Daß er mit solcher Anschaulichkeit die Landschaft und

ihre Geschichte schildern kann, beruht auf der lebendigen Anschauung, die er selbst von dem Lande durch eine zweimalige Reise nach Palästina gewonnen hat. Man merkt überall, daß die Landschaften, die er schildert, ihm selbst vor Augen stehen. So ist das Buch ein äußerst werthvolles Hilfsmittel zum Verständniß der Geschichte, namentlich des Alten Testaments.

In dem so geschilderten Rahmen wird aber doch auch den Einzelheiten sorgfältige Beachtung geschenkt. Alle wichtigeren Orte werden erwähnt, und bei jedem die bedeutungsvollen Momente aus seiner Geschichte hervorgehoben. Nur darf man nicht eine vollständige Statistik erwarten etwa in der Weise, wie sie das Raumer'sche Lehrbuch gegeben hat. In dem, was der Verf. giebt, erweist er sich aber als ein gründlich orientirter Fachmann, der auch die Einzelfragen mit selbständigem Urtheil beherrscht.

Ein paar Einzelheiten mögen noch erwähnt werden. S. 129 wird der Name der Stadt Apollonia von dem I Makk. 10, 69 ff. erwähnten Apollonius abgeleitet. Das scheint mir sehr unwahrscheinlich. — S. 186 f. wird Apzelsch. 8, 26 *αὐτῶν τῶν ἑγγύων* nicht auf die Straße nach Gaza, sondern auf die Stadt Gaza bezogen. — S. 355—356; die geographische Grundlage des Buches Judith. — S. 365—375; Erörterung über Sychar. Verf. bemerkt S. 371 mit Recht, daß das heutige Askar trotz des lautendenden *ῥ* mit Sychar identisch sein kann, denn prositethies *ῥ* kann sich in *ῥ* verhärtet haben, wie in Askalon hebr. *ῥ* zu arab. *ḡ* geworden ist. — S. 443 läßt der Verf. die Wahl, ob die erste Sylbe von *ῥῥῥῥῥῥ* gleich *ῥῥῥ* oder gleich *ῥῥ* ist. Ich halte letzteres für sicher, schon wegen der griechischen Form, die anders lauten müßte, wenn die erste Sylbe gleich *ῥῥῥ* wäre; aber auch im Rabbinischen ist *ῥῥῥ* (nicht *ῥῥῥῥ*) die am besten bezeugte Lesart, fo namentlich an der einzigen Mischna-Stelle, aus welcher der Name vorkommt, Maaseroth III, 7 (wo ed. *principes*, die Münchener Talmudhandschrift, die Cambridge Mischnahandschrift und cod. de Rossi 138 *ῥῥῥ* haben, letzterer punctirt *ῥῥῥ ḡannṣar*). Dem entsprechend haben auch die Alten erklärt (*Onomast.* ed. *Lagarde* p. 61: *hortus principum*, p. 175: *ῥῥῥ ḡannṣar*). — S. 448 stimmt Smith mir bei, daß *ῥ ῥῥῥῥῥῥ* Joseph. *Vita* 16, *Bell. Jud.* II, 21, 6, im Gebiet von Tiberias' heisst: innerhalb der Stadtmauern). — S. 452—454: über die Lage von Tarichea (wahrscheinlich = Kerak am Südeinde des See's Genezareth). — S. 456: Kapernaum nicht = Tell Hum. — S. 540—547: die Landschaften des Tetrarchen Philippus (S. 544—547: Itura; Verf. wagt keine sichere Entscheidung darüber, was unter Itura bei

Luc. 3, 1 zu verstehen sei, neigt aber zu der Ansicht, daß das ituraische Land nur ein anderer Name für Trachonitis sei, indem die Ituräer vom Libanon aus dorthin ausgewandert seien und der Landschaft den neuen Namen gegeben hätten, eine Meinung, die nur das schwache Zeugnis des Eusebius für sich und sehr gewichtige Gründe gegen sich hat, wie dem Verf. auch nicht verborgen geblieben ist). — S. 568 Anm. 5 werden als *the best accounts of 'Arak el Emir* nur folgende drei genannt: Merrill's *East of Jordan* 106 ff.; Tristram, *Land of Israel* 520 und Conder, *Heath and Moab* 168 ff.; hier hätten doch die werthvollen Arbeiten von de Vogüé, de Saulcy und dem Duc de Luynes nicht unerwähnt bleiben dürfen (f. meine Gefsch. II, 32, engl. Ausgabe *Div. II, vol. I p. 36*), dergleichen *The Survey of Eastern Palestine* I, 1889, p. 65—87. — S. 569 wird richtig bemerkt, daß Machabeus zur Zeit des Herodes Antipas nicht dem Aretas gehört haben kann; doch hätte hier Niese's Josephus-Text berücksichtigt werden müssen (f. Theol. Litztg. 1890, 614; die Möglichkeit von Niese's Lesart wird freilich von Straatman, *Theol. Tijdschr.* 1891, 237 bestritten; vgl. auch Clemen, *Chronologie der paulin. Briefe* 1893, S. 182). — S. 591—608: über die Dekapolis. — S. 609—638: über die Cultur der Hauranegend. — S. 665—667: *Bibliography of Eastern Palestine*. — S. 617 glaubt Smith meine Zählung der arabischen Könige Namens Malchus berichtigen zu müssen; ich muß sie aber festhalten, da der von Guttschmid auf Grund einer Münze angenommene Malchus I äußerst problematisch ist.

Die Karten, welche dem Werke beigegeben sind, zeichnen sich durch Klarheit und Anschaulichkeit in der Schilderung der Terrainverhältnisse aus.

Kiel.

E. Schürer.

Kommentar, kurzgefaßter, zu den hl. Schriften Alten und Neuen Testaments, sowie zu den Apokryphen. Unter Mitwirkung von Ob.-Konfist.-R. Bürger, Prof. DD. Klostermann, Kübel etc. hrsg. von Prof. Herm. Strack u. Konfist.-R. Otto Zückler. A. Altes Testament. I. Abtlg. 3. Lfg. München, Beck, 1894. (gr. 8.) M. 3. 50 (I. Abtlg. cpl.: M. 8. 50; 1. u. 2. Abtlg. in 1 Halbfzbd. M. 16. 50)

Inhalt: Genesis, Exodus, Leviticus und Numeri, ausgelegt von Prof. D. Herm. I. Strack. 3. Lfg. (XX u. S. 305—476.)

Wir haben uns offen und unbefangen ausgesprochen über den Standpunkt der Beurtheilung, den wir gegenüber den exegetischen Arbeiten des Verfassers einnehmen (vgl. diese Blätter Jahrg. 1893 Nr. 4 über die erste Lfg. des angezeigten Werks, Holtzmann, *Theol. Jahrb.* Bd. 13 S. 55 über die zweite Lfg.). Der jetzt vorliegenden dritten Lfg. gegenüber ist die Lage des Untzer allerdings einigermaßen dadurch erschwert worden, daß der Verf. im Vorworte zu der ganzen Abtheilung, welche die Erklärung der Bücher Genesis bis Numeri umfaßt, auf S. VII ihn als eine Art vorbildlichen Recenten hingestellt hat. Indessen, wie es schon im gewöhnlichen Leben sich nicht empfiehlt, sich von der Sorge darüber, was die Leute sagen werden, in seinen Handlungen bestimmen zu lassen, so dürfte noch weniger ein Recent fein Amtes warten können, wenn er von derartiger Gedanken Blässe sich ankränken ließe. — Wir wiederholen daher ohne Scheu unsere Meinung, daß für einen Anfänger Strack's Commentar als Einführung in die Pentateucherklärung wohl zu empfehlen ist. Auch ist nicht zu ersehen, warum ein Anhänger der neueren Kritik etwas hiergegen haben sollte. Der Verf. erkennt die Quellen J. E. D. H. Q. P an. Da er über ihre Reihenfolge nichts entscheidet, sondern in dieser Beziehung auf die bevorstehende neue Auflage seiner Einleitung in das A. T. verweist, so ist vorläufig keine Veranlassung sich aufzuregen. Man wird allerdings

öfter zweifeln dürfen, ob die Versuche, die Widersprüche zu beseitigen, die zwischen P und der älteren Uebersetzung hervortreten, glücklich seien. Der Verf. legt z. B. besonderen Werth auf seine Ausführungen zu Nu. 14, 44 u. Ex. 35—40 (S. 408, 285 f.). Aber mit der Annahme eines interimsförmigen Offenbarungszeitens in Ex. 33, 7—11 kommen wir so recht aus dem Regen in die Traufe, und die Voraussetzung, daß auch nach J. E. die Lade „ein würdiges Obdach“ gehabt haben müsse, schließt uns noch lange keine „Stiftshütte“. — Nach dem Nachweis, daß P glaubwürdige Nachrichten über die Zeit und das Wirken Mose's (S. XVII) enthält, haben wir uns vergebens umgesehen. — In der Exegetik hat der Verf. das Gute seiner Vorgänger mit Sorgfalt genutzt; daß er sie bloß ausgeschrieben habe, wird man nicht mit Fug behaupten können. Gelitten hat die Erklärung bisweilen durch den Mangel an historischem Sinn. Daß die ehernen Schlange, Symbol des Ueberwundenseins . . . des Übels durch Jahve's Macht und Gnade für jeden Glaubenden gewesen sei (S. 426), ist ein unglückliches rabbinisch-theologisches Fündlein, das die damaligen Israeliten wohl kaum begriffen haben würden. Sehr wenig glücklich geräth auch die Erklärung der Bileamsgehechte. Daß auch die Thiere ein Gefühl für die Nähe Gottes haben sollten (S. 432), erscheint uns als eine sinnlose Phraze, und wie Bileam durch die Art, wie seine Eselin die Schläge erträgt, zur Befinnung kommen konnte (S. 433), vermögen wir uns nicht vorzustellen. Wenn man, wie der Verf. sich nicht entschließen kann, sie sprechen zu lassen, aus Rationalismus d. h. aus Unglauben, dann hat die Eselin nichts anderes gethan, als was jeder geprügelte Esel thut. Sie hat sich nach der bekannten Lessing'schen Fabel auf ihre dicke Haut verlassen. Abgehen von dergleichen apologetischen Wallungen ist aber die Exegetik des Verf. einfach, klar, das Nöthigste der Erläuterungen kurz und bestimmt zusammenfassend. Auch die wichtigste neuere Literatur ist sorgfältig angegeben. Auf S. XX durfte neben Kittel Stadel's Gefch. d. Volkes Israel nicht fehlen. Transcription des *in th* nach dem Artikel (S. 406) halten wir für nicht zulässig.

Jena.

C. Siegfried.

1. Giesebrecht, Prof. D. Frdr., *Das Buch Jeremia*, übersetzt und erklärt. [Handkommentar zum A. Test., hrsg. v. W. Nowack, III. Abth., 2. Bd. 1. Thl.] Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1894. (XXXVI, 268 S., gr. 8.) M. 6. 40; mit Löhr, *Klagelieder* in 1 Bd. geb. M. 8. —
  2. Löhr, Prof. Lic. Dr. Max, *Die Klagelieder des Jeremia*, übersetzt und erklärt. [Handkommentar zum A. Test., hrsg. v. W. Nowack, III. Abth., 2. Bd. 2. Thl.] Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1894. (XX, 26 S., gr. 8.) M. 1. —
- Giesebrecht's Arbeit ist besonders werthvoll durch die gründliche Reproduction der gefamten Textüberlieferung. Dem wichtigsten Textzeugen, der Septuaginta, hat er, wie im Commentar die größte Aufmerksamkeit, so in der Einleitung S. XIX—XXXIV eine sehr eingehende Untersuchung gewidmet. Es galt hier manche Klippen zu umschiffen und Einseitigkeiten in der Erklärung der Abweichungen der LXX zu vermeiden. Wir haben den Eindruck empfungen, als habe der Verf. im Wesentlichen nach allen Seiten hin die richtigen Gesichtspunkte getroffen, wenn man auch in einzelnen Fällen manchmal zu andern Entscheidungen kommen wird. Jedenfalls aber ist zu rathen, daß man, ehe man daran geht, ihn zu verbessern, sich in ähnlicher Weise gründlich zur Sache präparire, wie er es gethan hat. Er hat sowohl die hexaplarische als auch die Lucianische Tradition nach den dafür zugehörigen Handschriften zu Rathe gezogen. Aber auch die andern Textzeugen bis auf Hieronymus und das Targum sind sorgfältig berücksich-

tigt worden, sodass man an den schwierigen Stellen die Uebersicht über das ganze entzifferte Material erhält. Bequem wäre es gewesen, wenn, wie das bei der klassischen Philologie durchweg Sitte ist, der kritische Apparat von der Exegese getrennt wäre. Das abstoßende Ineinanderlaufen der kritischen und exegetischen Bemerkungen macht das Lesen des Commentars oft schwierig.

In der Literarkritik ist der Verf. mit Sorgfalt bemüht gewesen, die ursprünglichen vom Propheten herrührenden Stücke von den sogenannten secundären zu scheiden, vgl. S. XV. Es ist das eine besonders schwierige Sache. Wir haben den Eindruck, als ob auch in die anscheinend unmitttelbar jeremianischen Stücke hinein und da Bearbeitung eingedrungen sei. Wie man mit guten Gründen dem Jeremia die Orakel über die fremden Völker c. 46–51 abgesprochen hat, so scheint uns, dass auch an andern Stellen die Wendungen, die den Jeremia zu einem Propheten der Völker machen, als Interpolationen zu tilgen sind, durch welche die Bearbeiter den Propheten, der in Wirklichkeit nur mit Juda und Jerusalem und dessen drohendem Schicksal beschäftigt war, zu einem allgemeinen Richter über die Welt erhöhen wollten. So 1, 5 *גַּלְיָהּ* v. 10 *וְהָיָה כְּכָל הָאֲרָצוֹת* 3, 17 *וְהָיָה כְּכָל הָאֲרָצוֹת* Auch 25, 15 ff. können wir uns nicht entschliessen für ursprünglich zu halten. In c. 18, 7 ff. ist zwar allgemein von Jahve's Verhalten gegen Völker geredet, aber das Volk, welches der Prophet wirklich im Auge hat, ist Juda. — Als ursprüngliche jeremianisch gelten dem Verf. die folgenden Stücke: c. 1–6, 7–10, 11–17, 18, 18, 20, 27–18, 22, 23, 24, 25, 33, (doch wohl nur theilweise, da 25, 1–11 unter Baruch's Bearbeitungen angeführt wird) v. 15–26, 27, 32, 6–17, 24–44, 35. Dem Baruch schreibt er zu: 19, 1 f. 10 f. 14–20, 6, 21, 1–10, 25, 1–11, 26, 28, 29, 31, 2–6, 15–20, 27–34, 33, 1, 4–13, 34, 36–45, 47, 49, 7–11. Das Uebrige gehört verschiedenen Bearbeitern an. Der Frage über die von Smend beanstandete Echtheit von 3, 14–16, 31, 2–6, 15–20, 27–34 hat der Verf. die Seiten 265–268 gewidmet. Die Entscheidung bleibt schließlich doch schwankend. — Die exegetischen Ausführungen sind klar, bleiben streng bei der Sache, ohne allen unnützen Ballast aller Wesentlichkeit berührend. Auf das Einzelne einzugehen ist unmöglich. Nur einige wenige Bemerkungen seien gestattet. Die S. 177 angeführte Stelle aus Talmud Jerusch. ist noch kein Beweis dafür, dass man zweierlei Kauf-Urkunden u. dgl. zu gleicher Zeit auszufüllen gepflegt hätte, sondern sie redet nur von einer doppelten Art des Scheidebriefs auszustellen. Man konnte entweder einen einfachen offenen Schein ausstellen, auf dem dann aber auf derselben Seite (also innen) die Zeugenunterschriften standen, das war *סְפֻלְתָּא* die glatte ungefaltete Urkunde, oder man konnte das Blatt zusammenfallen und zunahen *וְהָיָה כְּכָל הָאֲרָצוֹת* und die Zeugen auf der Aussenseite unterschreiben lassen. Dies war das complicirtere Verfahren, über dessen Ursprung die angeführte Talmudstelle eine wenig wahrscheinliche Erklärung vorträgt. — Gegen die *sepultura assimina* des Jojagim S. XI scheint uns doch 2 K. 24, 6 zu sprechen. — Sollte der Prophet c. 13 auch nur erzählt haben, dass er den leinenen Gürtel bis an den Euftrat getragen und von da wiederholt habe (S. 77 f.)? Man hatte doch gesehen, dass er nicht so lange fort gewesen war, um zweimal diese Wanderung machen zu können. —

Doch wir müssen noch der Arbeit von Löhr einige Worte widmen. Der Verf. war für diese wohl vorbereitet durch seine früheren Studien über die Klagelieder (1890, 1891). In der letzteren war sehr werthvoll das Speciallexikon zu den Klageliedern und die vergleichende Uebersicht über den Sprachgebrauch derselben und über den des Jeremia. Diese Vorarbeiten sind auch im vorliegenden Commentar mit Erfolg verworthen. In den metrischen Fragen schließt sich der Verf. mit Recht ganz an Budde an. In der Literarkritik nimmt er jetzt einen von seiner eignen früheren Hypothese (Die Klagel. Jer. 1891 S. 30 ff.)

abweichenden Standpunkt ein. Früher war er mit zwei Dichtern, dem Verfasser von c. 2–4 und dem von c. 1–5 angekommen, welcher letztere, wie es scheint, zugleich als Redactor des Ganzen angesehen ward. Jetzt verlangt er drei Autoren: den von Ezechiel abhängigen Dichter von c. 2 u. c. 4, den an Dtsch. erinnernden Verfasser von c. 1 u. c. 5, und den Dichter von c. 3, den er zugleich für den Redactor hält. Der Hypothese von Fries, der 4 u. 5 der Makkabäerzeit zuweisen will, ist der Verf. in der Zeitschr. für alttest. Wissl. 1894 H. 1 entgegengetreten. Die Abfassungszeit fixirt er im Allgemeinen zwischen 570 (für c. 2, 4) und 530 v. Chr. (für c. 1, 5, 3). — Bei c. 1, 7 hätte wohl die Emendation von Cheyne *וְהָיָה כְּכָל הָאֲרָצוֹת* nach Pl. 61, 3. — Zu *וְהָיָה כְּכָל הָאֲרָצוֹת* 2, 14 haben wir wenig Vertrauen. Wir vermuthen, dass hier ein Wort wie *וְהָיָה כְּכָל הָאֲרָצוֹת* vgl. Hi. 31, 5 gestanden hat. — Zu 2, 16 wurden wir *וְהָיָה כְּכָל הָאֲרָצוֹת* fl. *וְהָיָה* (in Uebereinstimmung mit des Verf.'s Uebersetzung) vorschlagen. — In 2, 22 wurden wir *וְהָיָה כְּכָל הָאֲרָצוֹת* em. in *וְהָיָה כְּכָל הָאֲרָצוֹת* und überfetzen: „Du riefst herbei wie zu einem Festtage Schrecken von rings her.“ Der Schwierigkeit von 3, 26 wäre wohl abgeholfen, wenn man nach v. 27 *וְהָיָה כְּכָל הָאֲרָצוֹת* einschob.

Bei 3, 33 hätte wohl die Form *וְהָיָה* eine Erläuterung verdient, wie sie zu v. 53 bei *וְהָיָה* gegeben ist.

Wenn die Emendation des Verf.'s zu 4, 7 *וְהָיָה כְּכָל הָאֲרָצוֹת* allgemein angenommen würde, so wäre die Frage der Bedeutung von *וְהָיָה* entschieden; dass aber das „Hauptthema“ blau (v. 74) gewesen sein sollte, scheint uns unwahrscheinlich. — Doch genug.

Im Allgemeinen ist es wohl unzweifelhaft, dass des Verf.'s Commentar einen Fortschritt in der Erklärung der Klagelieder bildet.

Jena.

C. Siegfried.

Fellchenfeld, Rabb. Dr. W., Das Hohelied, inhaltlich und sprachlich erläutert. Breslau, Koebner, 1893. (V, 81 S. gr. 8.) M. 3. —

Wieder eine neue Lösung des Räthfels des Hoheliedes. Der Verfasser stellt uns die Sulamith als eine höchst moralische junge Dame vor, die nur die geistige Seelengemeinschaft (S. 23, 31) mit ihrem ländlichen Freunde sucht. Aber im Traume, der von c. 1, 1–7, 9 reicht, widerfahren ihr bedenkliche Sachen. Da kostet sie „das unheilvolle Liebesleben mit allen seinen Reizen und Genüssen durch“ (S. 10). Wie eine rechte Gans lässt sie sich von der Pracht des königlichen Aufzugs blenden und durch Salomo's Schmeichelworte betöhlen (S. 10 f.). Durch dargereichten Wein aufgeregt, durch handgreifliche Liebkosungen, die sie sich ruhig gefallen lässt, gelockt (S. 21), lässt sie sich rasch von Salomo verführen. Diefen, dem dergleichen nichts Neues ist, wird natürlich ihrer bald überdrüssig, obwohl er sie vorher zu seiner reichthümlichen Gemahlin erhoben hatte. Wie eine rechte Buhlerin bietet nun die Vernachlässigte 4, 16 ihm aufs Neue ihre Reize an, worauf der königliche Lüfler erwidert, dass er bestens danke, da er genug davon genossen habe und lieber das Zechgelage mit seinen Freunden fortsetzen wolle 5, 1 (S. 43). Als spät in der Nacht der Trunkenbold heimkehrt, weigert sie sich ihn einzulassen, aber dieser moralische Anlauf nicht lange vor, denn sie läuft dem inzwischen Weggegangenen nach, bis die Wächter der Stadt ihre Majestät daran erinnern, dass dies gegen die Hofstifte sei (S. 11). [In Wirklichkeit prügeln sie sie durch (S. 7).] Die Moral von der Gefährlichkeit ist, dass man die Liebe niemals bis zum Verlangen sich steigern lassen solle. So wird 2, 7, 3, 5 erklärt (S. 8 f. 22, 30)! Der König macht dann noch einmal einen Versuch, die beleidigte Gattin zu verführen, indem er sich derselben galanten Redensarten bedient, die schon einmal so gute Wirkung gethan hatten (S. 55), aber Sulamith kommt 7, 2 „in ihren Schuhen“ d. h. reifert und deutet damit dem Herrn

Gemahl an, daß sie ihn zu verlassen beabsichtigt (S. 60). Glücklicher Weise wacht jetzt Salumith auf und die Sudermann'sche Komödie ist zu Ende. Wir lernen endlich von c. 7, 10—8, 14 wenigstens etwas von der Tugend der Salumith kennen, an die uns zu glauben darum einigermaßen schwer wird, weil bekanntlich die Träume die verborgenen Regungen des Seelenlebens zu enthüllen pflegen. Man kann darum der Befürsichtigung der Brüder, daß Salumith vielleicht 'eine Thür' sein könnte (8, 9^b S. 72), wohl nicht jede Berechtigung abprechen. — Wir überlassen dem Leser zu entscheiden, ob diese Lösung des Rathfels des Hohenliedes nach seinem Geschmack sei. — Die Behandlung des Sprachlichen ist wie man es bei den Durchschnitsarbeiten von dieser Seite [nur bei diesen, die gegedigen Arbeiten eines H. Derenbourg, J. Barth, D. H. Müller u. A. trifft natürlich des Urtheil nicht] gewohnt ist. — **שיר השירים** soll heißen: die Kette der Lieder (S. 81). Also dieselbe Wortform in zwei verschiedenen nicht nebeneinander stehenden Bedeutungen? **שיר** (richtiger **שיר**) soll das talmudische 'Kette' sein, das mit **בבל** vgl. Jcf. 3, 19 verwandt ist. — **שיר** Jcf. 19, 17 wird für ein Verb **שיר** = zittern gehalten (S. 27). **קצור** (5, 2), die Locken' soll mit **קל** **קל** zusammenhängen, weil man beim **קל** sich zusammenzieht wie ein Geflecht (S. 47). Wer an derlei Gefallen findet, dem empfehlen wir die sprachlichen Erläuterungen von S. 25. 26. 27. 33. 34. 36 Anm. 1. 38. — Von der Art der Exegese dienen als Beispiele die Erklärungen c. 5, 12 (S. 51), die Wasserquellen' sind die Thranendrüse, 'die Milch' die weisse Bindehaut der Augen, darüber ist kein Zweifel. — Bei 3, 1 ist zu **שיר** zu ergänzen **שיר**: ich habe auf meinem Lager an ihn gedacht S. 29; trotzdem überfetzt der Verf. S. 27, 'war ich auf meinem Lager', wohl in der Erwägung, daß, an ihn' auch so nicht daleht. — c. 7, 1 ist **שיר** überfetzt: 'eine, die in beiden Lagen tanzt' (S. 56. 60). Dem wagt der Verf. hinzuzufügen, daß dieser Ausdruck 'von den Auslegern als misshandelt' worden sei. Das genügt wohl.

Jena.

C. Siegfried.

Kraetzschmar, Dr. Rich., Jesaja. Unpunktirte Ausgabe des maoräthischen Jesaiatextes, für den akademischen Gebrauch besorgt. Freiburg iB., J. C. B. Mohr, 1894. (IV, 48 S. gr. 8.) M. 1. —

So lange nicht wieder eine so bequeme unpunktirte Ausgabe des ganzen Alten Testaments erscheint wie die 1820 (mit Beigabe des griechischen Neuen Testaments) in London bei Samuel Bagster herausgegebene, sind Textausgaben einzelner Bücher wie die obige und die Ausgabe der Genesis durch Mühlah und Kautzsch (3. Auflage, Leipzig 1893) und Psalmen durch die Oxford Clarendon Press (1879) sehr willkommen. Und es ist vielleicht nicht überflüssig daran zu erinnern, daß unpunktirte Ausgaben des ganzen Pentateuchs unter dem Titel **תנ"ך** von jüdischer Seite häufig herausgegeben werden und durch jüdische Buchhandlungen für wenige Pfennige zu beziehen sind. Freilich fürchte ich, daß die Mehrzahl der Studierenden gerade für die Vorlesungen des vocalisirten Textes sehr bedarf, weil die hier nöthige rasche Uebersicht ihnen nur dann möglich ist. Hierfür wären punktirte Ausgaben mit abgetzeten Zeilen bei poetischen Texten wünschenswerth. In Seminarabungen sind aber unvocalisirte Texte um so mehr am Platz.

Die Ausgabe Kraetzschmar's giebt den Consonantentext der Baer'schen Ausgabe (mit Entfernung einiger Druckfehler) wieder. Derselbe ist völlig fortlaufend gedruckt, nur die Versanfänge sind durch eine kleine Lücke, in welcher die Verszahl sich befindet, gekennzeichnet.

Leipzig.

Gustaf Dalman.

Koenigsberger, Bernh., Aus Masorah und Talmudkritik. Exegetische Studien. 1. Hft. Berlin, Mayer & Muller, 1892. (64 S. gr. 8.) M. 2. —

L. Blau hatte in seinen 'Masoretischen Untersuchungen' (1891) die Punktirung gewisser Worte oder Buchstaben im masoretischen Bibeltext als Andeutung, daß dieselben zu streichen seien, aufgefaßt, während König (Eileitung in das A. T. S. 33) mit Recht nur von einem dadurch kundgegebenen zaghaften Bedenken gegen die Textlesart geredet wissen will. Koenigsberger stellt nun die Hypothese auf, daß, die punktirende Masora nur das Auffallende hervorheben will, und sucht dieselbe an den punktirten Stellen durchzuführen. Ohne gelegentliche Verlegung der Punkte und Aufführung von wenig auffallenden Abnormitäten geht es dabei nicht ab. Welche Art der Beweisführung er sich zuweilen erlaubt, sei an einem Beispiel gezeigt. Bei Gen. 19, 33 ist er überzeugt, daß der Punkt über dem zweiten Waw von **וַיִּשְׁכַּח** nur auf die Plenehreibung aufmerksam machen soll. Wie die rabbinische Tradition eine andere Deutung des Punktes hat, muß sie notwendig einer Zeit entstammen, in welcher die masoretische Notiz nicht mehr verstanden wurde, und wäre somit zur Erklärung der masoretischen Angaben gar nicht zu benutzen. Dabei schiebt K. dem deutenden Midrasch, um ihn von der masoretischen Notiz zu trennen, einen Ausgangspunkt unter, von welchem die rabbinische Tradition ihrerseits kein Wort sagt. Nach Ansicht des Rec. bleibt es immer gerathener, der Ansicht der rabbinischen Tradition, daß die Punkte Bedenken gegen den Text geltend machen sollen, sich anzuschließen, aber zuzugeben, daß sowohl die Uebersetzung der Punkte selbst, als ihre Deutung durch die Tradition vielfacher Unsicherheit unterliegen.

Die umgekehrten Numin von Num. 10, 35. 36 und Psalm 107 sind nach K. Klammern, welche die damit bezeichneten Abschnitte hervorheben sollen, und dem Zweck der Hervorhebung ihrer selbst dienen auch die sogen. hängenden Buchstaben, soweit sie nicht durch bloßes Mißverständnis traditioneller Erklärungen der betr. Stellen entstanden sind. Ueberall ist K. bemüht, den Zeichen jede textkritische Bedeutung im Sinne ihrer Urheber zu nehmen. Das bei den 'punktirten' Stellen vom Rec. Gefagte gilt auch hier. Nur in einem Punkte wird K. Recht haben. Es läßt sich in der That nicht beweisen, daß der hebräische Text jemals Richt. 18, 30 **וַיִּשְׁכַּח** (statt **וַיִּשְׁכַּח**) gelaute habe. Die talmudische Notiz, wonach Jenes Haupt der Priesterfamilie von Dan nur wegen seiner Thaten von Manasse statt von Mose hergeleitet worden sei, ist gewiss bloß eine aus **וַיִּשְׁכַּח** **וַיִּשְׁכַּח** erschlossene Vermuthung, welche das selbende Nun zur Folge hatte und schon von Hieronymus ernst genommen wurde.

Leipzig.

Gustaf Dalman.

1. **Clemen, Privatdoc. Lic. Dr. Carl, Die Chronologie der paulinischen Briefe**, auf neue unterfucht. Halle a. S., Niemeyer, 1893. (VIII, 293 S. gr. 8.) M. 6. —
2. **Clemen, Privatdoc. Lic. Dr. Carl, Die Einheitlichkeit der paulinischen Briefe**, an der Hand der bisher mit bezug auf sie aufgestellten Interpolations- und Compilations-hypothesen geprüft. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1894. (VIII, 184 S. gr. 8.) M. 4.80

Die zweite dieser Publicationen bildet die notwendige und schon vor Jahresfrist in Aussicht gestellte Ergänzung oder auch Vorarbeit zu der ersten. Diese Aussicht hat mich veranlaßt, leider über Gebühr, mit der Anzeige der ersten Schrift zurückzuhalten. Dennoch nehme ich die zweite vorweg.

1. Die Einheitlichkeit u. f. w. Das Buch enthält einen außerst gewissenhaften, Bienenfleiß verrathende

Registratur aller bisher aufgestellten Hypothesen über eine allmähliche Entwicklung des Textbestandes unserer neut. Paulusbriefsammlung (unter Ausschluss von Eph.). Bei der Zerstreuung und theilweise, schweren Zugänglichkeit der Fundorte ist diese mühselige Arbeit um so dankenswerther, je undankbarer und unerquicklicher an sich der weitaus grösste Theil der selben um des Stoffes willen war. Gottlob hat Verfasser nicht alle registrirten Hypothesen widerlegt; für viele, die meisten, genügte es, sie tiefer zu hängen. Aber auch von denen, die er einer näheren Besprechung für werth erachtete, hat er die überwiegende Mehrzahl als ungenügend begründet und jeder Erklärung, wie es zu solchen Interpolationen gekommen sein könnte, entbehrend zurückgewiesen. Einen Theil aber eignet er sich an; etliche neue fügt er bei. Manchmal löst man auf eine originelle Exegese, bald zur Widerlegung, bald zur Begründung von Conjecturen. An anderen Stellen drängt es sich dem Leser auf, daß nur eine zusammenhängende Exegese des ganzen Briefs oder Brieftheils ein entscheidendes Gewicht hätte in die Waagschale legen können.

Das Resultat dieses angelegten Verhörs ist ein sehr verschiedenes bei den verschiedenen Briefen. Zunächst erkenne Cl. in einer kleinen Anzahl von beanstandeten Stellen in den Texten gerathene ursprüngliche Randbemerkungen von Pauli eigener Hand (Gal. 6, 3—5, 6 Röm. 2, 14f.); in anderen Glossen von Lesern oder Abschreibern, die später dem Text eingewirgt wurden (Gal. 2, 18. Kol. 1, 18—20, 1 Kor. 10, 23f. 15, 56 Röm. 16, 25—27, in 2 Kor. 10, 21f. die Worte *οὐκ οὐκ*, *ἡμεῖς δὲ*, eventuell in Röm. 8, 38 die Worte *οὐκ ἀδύνατοι*, wenn nicht *οὐκ ἰσχύοντες* ausgefallen ist). Solche Vorgänge sind an sich ohne weiteres als möglich zuzugestehen, wenn sich auch von Fall zu Fall freiten läßt, doch nur auf Grund eingehendster Exegese. Der uns überlieferte Textbestand im Großen wird dadurch nicht irgend wesentlich gefährdet. Abgesehen davon hält denn Verf. auch beide Theile, Gal. Kol. Phil. für intact überliefert. In Röm. trennt er nur 16, 1—20 als ein Schreiben nach Ephesus los, dessen Herleitung aber in der bekannten Weise erklärt, vertheidigt aber den ganzen übrigen kanon. Römerbrief (ausser 16, 25—27) mit Glück gegen H. Schultz und Spitta als den authentischen Text eines einzigen und einheitlichen Schreibens Pauli nach Rom. — Anders urtheilt Verf. über die Texte von Phil. und 1. u. 2. Kor. Den Freunden der ins Große gehenden Conjecturalkritik liefert er damit den Beweis, daß ihr Kritiker ihrer Kunst nicht voreingenommen gegenübersteht. Andere werden darin vielleicht eher einen Beweis von der Anfechtungskraft jener bequemen Kunst sehen, exegetische Schwierigkeiten des Textes nach der Methode des Dr. Eifenbart aus der Welt zu schaffen. In Phil. sollen in der in der römischen Gefangenschaft geschriebenen Paulusbrief die Stücke 2, 19—24, 3, 2—4, 8 aus einem früher nach Philipp geschriebenen Brief des Apostels eingewirgt sein. Die Gründe, welche für Ausscheidung jener Stücke aus dem röm. Brief sprechen sollen, sind die bekannten. Cl. macht ihre erneute Widerlegung nicht schwerer, wenn sie auch hier nicht gegeben werden kann. Vor allem aber hat der Kritiker seinen eigenen Kanon nicht befolgt; er hat nicht versucht, begründlich zu machen, warum jener erste Brief nicht in seiner Selbständigkeit überliefert, sondern so zerstückelt hier eingeschachtelt worden ist — Man ist überrascht, daß Cl. der mit Ausnahme von Phil. und Röm. 16, 1—20 die Texte der anderen Briefe, abgesehen von etlichen eingedrungenen Glossen Pauli und seiner Leser, als in ursprünglichem Bestand erhalten erfinden hat, nicht auch gegenüber den Korintherbriefen, zumal bei dem am frühesten in der Christenheit verbreiteten 1 Kor., von vornherein ein anderes Schicksal als höchst unwahrscheinlich empfindet und dahin gehenden Vermuthungen ein entschiedenes Mißtrauen entgegensetzt. Statt dessen will er aus 1 Kor. ausschneiden 3, 10—23,

7, 17—24, 9, 1—10, 30 (10, 23 f. Glossen) 14, 33^b—36, c. 15, wenn er auch den paul. Ursprung dieser Stücke anerkennt. Die einfache Erwägung, wie mancherlei Fragen ausser und im Zusammenhang mit den ihm von der Gemeinde gestellten Erledigung fordern mochten und wie nahe es bei der zerplitternden Stofffülle dem feinen Rhetoriker und Dialektiker sich legen mußte, etliche derselben beiläufig zu erledigen, indem er ihre Beantwortung in den Dienst der auf dem Programm stehenden Entscheidungen stellte, schützt 7, 17—24, 9, 1—18 (als Analogie für das in c. 8 empfohlene Verhalten) so gut wie z. B. 7, 30f. In Betreff von c. 8—10 hat Cl. übersehen, daß die Frage über die Stellung zu den Götzenopfern in 2 Fragen zerfällt, die über das Essen von Götzenopferfleisch und die über die Theilnahme an Götzenopfermahlzeiten. Die letztere wird 10, 1—22 behandelt; 9, 19—27 bildet den Übergang von der ersten zu dieser, während in 10, 23—11, 1 die Ausführungen auf beide in kurzen Instructionen resumirt werden. 3, 10—23 kann nur Pedanterie, wegen der Divergenz des Bildes von 3, 6ff., und das Ueberheben, daß es sich nicht mehr um Apollon, sondern um die korinthischen *men* Parteilührer handelt, ausschneiden wollen. Ähnlich steht es mit cp. 15. So bleibt von den beanstandeten Stücken nur, nicht zwar 14, 33^b—36, aber 14, 34f. Aber dies erklärt sich wie 15, 56 einfach als eine Glossen. — In 2 Kor. wird 6, 14—7, 1 u. 10, 1—13, 10 mit der bekannten Begründung ausgeschieden. Aber die Gründe, welche für die Zugehörigkeit von c. 10—13 geltend gemacht worden sind, werden nicht widerlegt. An keinem Punkt überzeugend sind desgleichen die Gründe für die Ausscheidung von c. 9. Aber woher stammen nach Cl. denn alle diese Stücke? Zwischen unseren 1. u. 2. Kor. gehört c. 9 als Empfehlungsbrief für die Pls. Collectanten, und c. 10—13, 10 als Streitbrief nach Rückkehr jener Collectanten. Liegt es sich als Analogie mit dem geschickten Röm. 16, 1—20 zur Noth vorstellen, daß diese beiden Briefe ursprünglich an 2 Kor. eingeschlossen wurden, dabei aber später den eigenen Eingang und Schluss einbüßten, und daß in Folge dessen endlich der Schluss von 2 Kor. nachgestellt wurde, so muthet uns Cl. doch Unvorstellbares zu mit der Hypothese, alle anderen aus 1 u. 2 Kor. ausgeschiedenen Stücke seien — er wagt auch eine muthmaßliche Reihenfolge 1, 15, 11, 12, 20f. 1, 3, 10—15, 21—23, 11, 6, 14—7, 1, 3, 16f. 7, 17—24, 9, 1—10, 30, 14, 33^b—36 — *disiecta membra* eines 1 Kor. 5 bezugten allerersten Korintherbriefs. — Ueber die Entstehung unserer Pastoralbriefe denkt Cl. 1894 etwas anders als 1893. In dem ältesten, 2 Tim., sollen drei verschiedene Billets oder Billetfragmente von Pls. verarbeitet sein. Eine andere Hand soll nach demselben Receipt aus einem nach Korinth gerichteten Bilet des Pls. an Titus Tit. herausgesponnen haben. Endlich soll ein 3. Pseudopaulus zuerst in diese beiden Briefe der weiteren Entwicklung der Dinge entsprechende Interpolationen eingefügt (2 Tim. 1, 13f. 2, 14—26, 4, 1—8, 1, 7—11, 3, 1—11) und dann, damit nicht zuzufallen, 1 Tim. freihändig verfaßt haben. — Ich resumire: das Werthvollste an dem Buch ist die Sammlung der von anderen Theologen aufgestellten Hypothesen.

2. Chronologie u. f. w. Denselben unermüdlichen Notizenfleiß beweist des Erllingswerk deselben Verf. Vielleicht wäre es durchsichtiger geworden ohne die fletete Registratur aller irgendwo in der neueren Literatur sich findenden Aeußerungen zu den betr. Fragen. Schon dadurch hat die Lectüre des Buches etwas sehr Ermüdendes. Aber einen Theil der Schuld trägt auch der vielleicht dadurch beeinflusste Stil, dem es an Knappheit gebricht, und mehr noch die diffuse Disposition des Buchs. Mir wenigstens ging es so, daß ich meist lange nicht wußte, was Verf. eigentlich mit den Unterfuchungen will, denn man folgen muß. Bis man die Pointe seiner Aufstellungen herausfindet, muß man fast durch zwei

Drittel des Buches sich durcharbeiten. Dabei veranlaßt ihn die Anordnung zu vielen Umständlichkeiten und Wiederholungen im Einzelnen. — Sicht man ab von der sehr kühnen, auf den vorhin erwähnten literarkritischen Voraussetzungen ruhenden Construction der Geschichte der korinthischen Gemeinde, die nur eine in sich abgeschlossene, für die übrigen Aufstellungen belanglose Episode bildet, so handelt es sich im Grunde um die chronologische Fixirung der Gal. 2, 1–10 berichteten Jerusalemer Abmachungen, des Einbruchs der Juden in die galatischen Gemeinden und der Entlassung des Galaterbriefs. Und die Hypothese des Verf.'s ist, dies alles falle jenseits der in Act. erzählten Missionen des Pls. Die Gal. 2, 1 genannte Keise sei keine andere als die Act. 20f. erzählte Collectenreise; Barnabas habe er kurz vorher, irgendwo wieder getroffen. Act. 21, 18ff. sei eine Variante von Gal. 2, 1–10; nach diesen Auseinandersetzungen sei Pls. nach Antiochien gegangen, wo Gal. 2, 11ff. sich abspielte; dann fortwähnd, wo er auf Grund des eben erfolgten jüdischen Einbruchs in seine galatischen Gemeinden den Gal.-Brief geschrieben habe. Bald darauf sei er wieder nach Jerusalem gekommen, wir wissen nicht warum, und erst bei diesem zweiten Besuch, den Act. mit dem ersten zusammen wirft, sei seine Gefangenahme erfolgt. — Auf den verschiedensten Linien sucht Cl. mit Aufwand von viel Scharf sinn und unter Erweis tüchtiger Durcharbeitung des gesammten neut. Stoffes diese kühne Position zu verteidigen, die wohl den meisten Sachkennern von vornherein als eine verlorene erscheinen wird. Ganz gewichtig sind die auf 21 Seiten (S. 255–275) zusammengebrachten Veruche, in der Lehre vom Gesetz, in der Soteriologie und der Christologie die Posteriorität der Aussagen in Gal. gegenüber Kor. und Röm. zu erweisen. Als ob Pls. nach so langer Wirksamkeit in so kurzer Zeit noch in den Kernpunkten seiner Anschauungen eine Entwicklung durchgemacht hätte; als ob die verschiedenen Aussagen nicht durch die verschiedenen Veranlassungen und Zusammenhänge bedingt sein könnten und neben einander Platz hätten. Dasselbe gilt von den Ausführungen über die neuen Erkenntnisse der Korintherbriefe (S. 218–40) und die Sonderanschauungen von Theff., Röm., Kol. (S. 240–55), um nicht zu reden von dem Veruch (S. 276–79), Hebr. als eine Fortsetzung von den Sätzen in Gal. zu erweisen, woraus ja übrigens noch lange nicht zu folgern wäre, daß Gal. nach Kor. u. Röm. entstanden sei. Der lexikalische Nachweis von dem unverhältnismäßig großen 2 Kor., Röm. und Gal. gemeinsamen Wortvorrath (S. 280–83) zerrinnt unter den Händen, wenn man abzieht, was sich 2 Kor. 10–13, Röm. und Gal. deswegens findet, weil die drei Schriften eine ganz ähnliche Polemik zu treiben genöthigt sind, ganz abgesehen davon, daß man wohl kaum einen derartig späten und reichen Nachrich in der schöpferischen Sprachbildung des großen Apostels wahrscheinlich finden wird. Aber auch die ganze 140 Seiten umfassende Untersuchung über die Apg. trägt wenig aus für die Frage. Und was dafür von Belang wäre, ist von mehr als problematischer Sicherheit. Wir erhalten wieder einmal, wenigstens von Act. 6 an, eine Quellenscheidung bis auf jeden einzelnen Vers und Halvers. Verf. entdeckt in 6, 9–8, 1. 11, 19–26 eine Hellenistenquelle. Irgendwer hat sie nebst einem alten Stück 6, 1–6 als Bausteine zu einer „Geschichte Petri“ verwendet, welcher Cl. außer nicht festgestellten Theilen von c. 1–5 die Stücke 6, 7f. 11–15, 7, 37, 60, 8, 2–13, 18–40 zuweist. Ueber die Entstehungsurache dieser Urkunden und ihre Existenzfähigkeit in diesem oder größerem Umfang, in letzterem Fall über den Grund, warum nur diese Stücke in Act. Aufnahme fanden, erfahren wir nichts. Doch hat dies alles ja mit dem eigentlichen Gegenstand unseres Buches, der Chronologie der Paulusbriefe auch nichts zu thun. In c. 13–18 liegt eine von Lucas verfaßte, aber von einem Anonymus nachredigirte Geschichte des

Pls. zu Grunde. Jene Petrus- und diese Paulusgeschichte hat endlich ein bewußter Judenchrist zu der 1. Auflage unserer Acten zusammengearbeitet, indem er neben ungezählten kleinen Einschaltungen — ausgelassen (scheint er merkwürdigerweise nichts zu haben — eine Anzahl eigener Compositionen einfügte, in der Hauptsache 9, 32–11, 18, 15, 1–4, 13–18, 20–22, 21, 20–26, 22, 1–16, 19–21, 23, 1–10, 24, 10–21, 28, 16–24. (Daß das Judenthum im nachapostolischen Zeitalter eine bedeutsame Rolle gespielt hat, sucht Cl. S. 158–161 nachzuweisen). Endlich wurden diese Judenchristlichen Acten von einem Heidenchristen in 2. verbesserter Auflage herausgegeben und dadurch der Heidenkirche schmackhaft gemacht. An größeren Stücken wurden hierbei eingefügt 8, 14–25; 9, 1–31; 12, 1–25; Theile von cp. 13; der Rest von cp. 15; 28, 25–28. Die Detailarbeit, die zu diesen Resultaten führt, hat Verf. doch zu leicht genommen, seine Gründe gemahnen oft an die Beweisart der kühnen Conjecturalkritik. So ist denn auch in der dem Buch beigefügten Tabelle über die Quellenscheidungen von Weiss, Sorof, van Manen, Spitta und Clemen jede Columne eine Mene telkel für die andere.

Für die Untersuchung, die Cl. eigentlich führen will, ist nur wenig von dem allem von Bedeutung. 1. Die Einschaltung von 15, 1–33 kann als Werk des judenchristlichen Compilers keinerlei urkundliche Autorität in Anspruch nehmen. Für diesen soll, um dies als Beispiel für die Beweisführungen hier einzufügen, der in seiner Quelle hier erwähnte Streit zwischen Barnabas und Paulus (15, 37) der Anlaß gewesen sein, warum er, die durch einen ähnlichen Zwist veranlaßte urapostolische Entscheidung über das Verhalten der Heidenchristen, die er jedenfalls (warum denn?) möglichst an die Spitze der paul. Mission stellen wollte, in seiner Weise umgedeutet gerade hier einschaltete. 2. 16, 1–6 ist für die Frage nicht zu verwerten. Denn 1–3, 6, werden, unter allerlei wenig stichhaltigen Gründen, dem judäischen Compiler, 4f. dem antijüdischen Emendator zugewiesen. 3. In 18, 22 ist die Notiz *ἀναβὰς εἰς ἀνατολίαν* *καὶ ἐλθὼν εἰς τὴν Ἰταλίαν* in die Lucasurkunde hineinredigirt als eine falsche Folgerung aus v. 18. — Man wird nicht behaupten können, daß die Stütze, welche diese drei Aufstellungen aus der dazu aufgegebenen literarkritischen Untersuchung der Act. erhalten, eine besonders starke sei. — So sieht sich der nachprüfende Leser zuletzt auf den Abschnitt S. 199–218, der Galaterbrief und die jüdische Fehde übergeschrieben, angewiesen. Aber auch hier sucht er vergeblich nach durchschlagenden Instanzen für jenen chronologischen Ansatz. S. 205–15 wird der Nachweis versucht, daß in der Frage nach des Pls. Apostelwürde, nach der Verbindlichkeit der Festsetzung und nach der Nothwendigkeit der Beschneidung in Gal. die fortgeschrittenen Positionen bezogen seien. Aber für den ersten Punkt ist der Beweis nicht erbracht, daß in Galatien oder in Jerusalem Paulus um seine Apostelwürde kämpfte. Tagefeiern kann derselbe Mann in Rom (Röm. 14, 5) bei Judenchristen dulden, wo kein Gesetz daraus gemacht wird, und vorher, nachher, zu gleicher Zeit in Galatien (4, 10) verwerfen, wo die Juden als es heilsnotwendig den heidnischen Christen autocorinthyren wollen. Ähnliches gilt von der verschiedenen Behandlung der Beschneidungsfrage in Kor., Röm., Gal. Ebenso hinfallig sind die S. 215–18 verführten Beweise, daß die Jerusalemer Abmachungen noch nicht existirt haben könnten, als Pls. die Kor. und den Römerbrief schrieb, weil er sie dann dort hätte ins Feld führen müssen. Bleibt S. 199–204, die Zeit des Galaterbriefs. Aber bis S. 202 erhalten wir den Nachweis, daß Act. 13f. die Gründung der Gemeinden berichtet sei; nur 202 wird die zu Anfang skizzirte Behauptung aufgestellt; und 203 f. einige, aber weit nicht alle sich aufdrängenden Einwände dagegen mit, wie mir scheint, sehr ungenügenden Mitteln zurückgewiesen. — Verf. hat sich wohl die

Laßt von Einwendungen überhaupt nicht klar gemacht, von der seine Hypothese bedrückt ist, und der gegenüber seine Möglichkeitsbeweise fidelethlich sind. Von den Einwänden gegen seine Quellencheidung in Act. 13. sehe ich ganz ab. Aber wie kann der sonst so genaue Lucas-Bericht jenen zweimaligen, kurz nach einander erfolgenden Besuch Jerusalems in einen verwandeln und den zwischenliegenden Aufenthalt in Antiochien (samt der weiteren Reise von dort aus unterliegenden) Was sollen denn die Warnungen Act. 21, 4. 10f., wenn der dort bevorstehende Besuch mit einem Sieg Pauli endete? Wie kommt Barnabas auf einmal wieder zu Paulus? Warum reifen die Leidgärten der Provinzen noch nach Erfüllung ihres Auftrags mit Paulus herum? Wie ist der Ton von Gal. verständlich, abgesehen von dem von Cl. als ganz relativ befundenen *oikos togatus* 1, 6, wenn eine solche Reihe von Jahren zwischen der Gründung der Gemeinden und unserm Brief liegt? wie Gal. 1, 21 als Bereicherung des Act. 13—19 Erzählten? Andere Schwierigkeiten erwachsen aus dem Vergleich von Gal. und Röm., wenn die Briefe in umgekehrter Ordnung geschrieben sein sollen. — So ist der hier gebotene Versuch zur Lösung der Probleme, welche die lückenhaften unmittelbaren und mittelbaren Urkunden über das Wirken Pauli dem Geschichtsforscher stellen, wohl einer der vielen Pfeilschläge, welche die Wissenschaft gerade auch auf diesem Gebiet zu verzeichnen hat. Mir will scheinen, der Wurf war für den Anfang zu groß; auch die Lectüre der Holländer zu einflussreich; das Zutrauen eigenen neuen Hypothesen zu harmlos. Möchten es dem fleißigen jungen Gelehrten gefallen, einmal ein enger begrenztes Problem in strenger Beschränkung auf das, aber allseitige Abwägung alles dessen, was für seine Lösung von unmittelbarem Belang ist, seinem Scharfsinn zu unterstellen! Gewiss wird er dann der Wissenschaft werthvolle Dienste leisten können.

Berlin.

v. Soden.

Kuhn, Ernst, Barlaam und Jossaph. Eine bibliographisch-literargeschichtliche Studie. [Aus: „Abhandlungen der k. bayer. Akad. d. Wiss.“ München, [Franz. Verl.] 1893. (88 S. gr. 4.) M. 2. 60

Eine „bibliographische Uebersicht sämtlicher orientalischen und occidentalen Versionen des Barlaam“ (Ankündigung bei Krumbacher, *Gesch. der Byzantinischen Literatur* S. 470) unter spezieller Verwerthung von neuesten überraschenden Entdeckungen zu geben, erfordert, die vorliegende Abhandlung beweisen kann, vor anderem einen gehörigen Apparat linguistischer und ethnographischer Kenntnisse. Denn Barlaam und Jossaph, der berühmteste und beste geistliche Roman des Mittelalters, gehört zu den internationalen Volksbüchern. Der ästhetische Werth dieser feurigen Apologie des christlichen Lebens, in welcher der Kampf gegen die Weltlust mit überzeugender Kraft geschildert wird, ist über allen Zweifel erhaben (Krumb. 476), und von dem Verf. auf neue erhärtete Thatfache der ursprünglichen Entlehnung ihres Stoffes aus der Buddhalegende rückt ihn dem theologischen Interesse um nichts ferner, welches vielmehr durch die vor kurzem wiederum constatirte Verwebung von Stücken aus der älteren, christlichen Literatur in den Context der Handlung eine neue Spannung erfahren hat. Jene neuen Entdeckungen (russischer Gelehrten) haben den Verf. veranlaßt, seine „frühere Beschäftigung mit dem Gegenstande wieder aufzunehmen und die Legende von ihrem vermuthlichen Ursprunge an durch die gesammte Weltliteratur zu verfolgen“. Aber er gesteht zugleich: Zu einer abschließenden Lösung aller einschlägigen Fragen bedarf es des gesammten, bisher nur wenigen zugänglichen Materials“ (S. 3).

Eine Neubereicherung des in Frage kommenden Materials über den von Zotenberg in gründlicher Darstellung (*Notice sur le texte et sur les versions orientales du livre de B. et J.*, in den *Notices et extraits des mss. de la Bibliothèque nationale* XXVIII 1. p. 1599, 1887) behandelten Stoff hinaus liegt namentlich an zwei Punkten vor: die erst nach Baron Rofen's Recension des Zotenberg'schen Buches an den Tag gekommene georgische Version wurde, unter Mittheilung mehrfacher Textproben ausführlich erörtert in der Abhandlung von N. Marr: „*Audrost Balavara*“ etc. auf Grund einer in Tiflis vorhandenen im Jahre 1860 . . . aus einer . . . wahrscheinlich in der Kirchenschrift geschriebenen Vorlage hergestellte Copie der „Weisheit Balavara's“. Eine Schrift des Vaters Sophron des Palastiners, des Sohnes Isaaks'. Diefeim georgischen Texte muß . . . ein ästhetisch nur erfreuliches Gleichmafs zwischen der Erzählung selbst, den Parabeln und dem didaktischen Theile nachgerühmt werden, welches im griechischen Texte durch die endlosen Predigten am meisten gestört erscheint“ (S. 9f.). Weiterhin hat dem Verf. ein Auszug eines vor wenigen Jahren zu Bombay veröffentlichten Buches zur Verfügung gestanden, das den „wichtigsten“ der älteren arabischen Texte enthält, mit dem Titel: „Das Buch Balauhar und Būdāsa in Ermahnungen und Gleichnissen voll Weisheit, auf Verantwortung des Mekkapilgers Scheich Nār addan Ibn Giwākhān, Buchhändlers und Besitzers der Haidarischen und Safdarischen Druckerei, gedruckt in der Safdarischen Druckerei zu Bombay im Jahre 1306 (1889/90)“ (S. 13). Kuhn, der gegen Rofen an dem Zotenberg'schen Nachweise der vorläufigen Abfassung des Griechischen festhält, sieht in diesem Bombayer Texte (trotz der umgekehrten Namenfolge) im Wesentlichen das alte Kitāb Yūdāsa wa-Balauhar, das der Verfasser des Fihrist neben anderen Schriften nennt, erhalten (die Aenderung des ersten Buchstabens im Prinzenamen ist dem arabischen Alphabet auf die Rechnung zu schreiben; Būdāsa entspricht aber „Bodhisattva“ dem Titel, welchen der Königssohn von Kapilavastu vor Erlangung der Buddhawürde führt) S. 34. Die Form *Yūdāsa* wgl. S. 17 durch scheinbare Dittographie erklärt und gelangt durch eingehende Analyse der drei Hauptversionen (A, Ge, Gr) und anderer zu dem Ergebnifs, daß der arabische Archetypus (A) neben der unbekannten Gröfse γ, welcher Ge neben Gr ihren Ursprung verdanken, auf x zurückzuführen sei, das (auf etymologischem Wege) als Palahvi-Original bereits christlicher Abkunft (?) bestimmt wird (Spaltung in zwei Hauptfiguren; Gleichnis vom Saemann. S. 39), m. a. W. der griechische Roman wurde eine christliche Bearbeitung zweiter Potenz dargestellt. Sein Verfasser läßt Umprägungen und Umstellungen von Einzelzügen der Handlung mit ausdrücklicher christlicher Tendenz eintreten, wie der verstärkte christliche Charakter des Griechen sich u. a. in dem Vollzuge volkstümlicher Uebersetzung an den verschiedenen Personennamen (im biblischen Sinne) zeigt (*Adarīs* cf. 2 Sam. 3, 6 ff.; *Naxōs* cf. Gen. 11; *Qerēs* entspr. *Q* edam etc. S. 29; S. 32 A. 1, und, wie ich beifügen möchte, *Sraogis* 75 cf. Gen. 10, 10, 11, 2 etc. entspr. Sarandib S. 18). Die Anerkennung, daß der Autor ein ästhetisch nicht gering zu verachtendes Geschick in der einheitlichen Verarbeitung seiner Stoffe bewiesen hat, wird durch die Thatfache einer zusammengefügten Entlehnung dieser Version nicht gemindert. Neben älteren arabischen Relationen ist es seine Bearbeitung vorzüglich gewesen, die, direct oder indirect (durch die mittelalterliche lateinische Version), die Grundlage für Uebersetzungen und Bearbeitungen in fast sämtlichen europäischen Sprachen während des Mittelalters abgegeben hat. — In der literaturhistorischen Behandlung der hieher gehörigen Details ist schwerlich etwas von Belang zu vermifsen (vgl. zu S. 52 Nr. 3 — armenische Bearbeitungen, cf. 35 l. A. 4 — die auf Kalemkiar zurück-

gehende Notiz Theol. Quartalschr. 1894 S. 538 A. 1, und zu S. 53 sub B. Kirchenlavisch-russische etc. Bearbeitungen die Zusammenstellung von Bonwetsch bei Harnack, Gefch. der altchristlichen Literatur I S. 892 sub Arifides), wie es an Genauigkeit in der Angabe des sehr umfassenden Materiales nirgends zu fehlen scheint. Zwei interessante Abschnitte über „die Parabeln des B. und J.“ und über „B. und J. als Heilige der christlichen Kirche“ sind als Anhang beigefügt.

Ich erwähne noch, daßs der von Boissonade S. 1 abgedruckte Titel des griechischen Romans (*Itroqin ba agpa*), dem Zotenberg'schen Nachweise entsprechend (S. 5 ff. 62 f.) der ursprünglich sein wird, daßs dagegen die Einfügung eines *xai avryyagetai* hinter *metevrythia* (Z. p. 63, Kuhn 45) weder dem Zeugnisse der ältesten und besten Hff. entspricht, noch für den Sinn der Stelle notwendig ist.

Leipzig.

Edgar Hennecke.

Gillardoni, Camille, *L'abbaye de Haute-Fontaine et le Jansénisme dans le Perthois*. Nouvelle Edition. Vitry-le-Francois, V. Tavernier et fils, 1894. (4 Bl. u. 241 S. 8.) Fr. 2.50

Die Cisterziener-Abtei Haute-Fontaine in der Diöcese Châlons in der Champagne hatte für die Geschichte des Jansenismus eine gewisse Bedeutung, so lange der Weltgeächte Guillaume Le Roi, geb. 1610 zu Caen, die Abtei als Commende besaß (1653–84). Er war mit hervorragenden Jansenisten befreundet, verfaßte einige Schriften im Interesse der Partei und ließ eine Anzahl von Schriften, die angeblich zu Amsterdam oder Utrecht erschienen sind, in einer geheimen Druckerei in den Kellern der Abtei drucken (S. 54). Von seinen eigenen Schriften, die meist nicht bedeutend und anonym erschienen sind, spricht der Verf. nur nebenbei und verweist auf das Verzeichniß derselben im dem Dictionnaire von Moréry (S. 192). Die bedeutendsten sind *Lettre sur la constance et le courage qu'on doit avoir pour la vérité*, 1667, die im Dictionnaire des livres jansénistes als *séditieux libelle* bezeichnet wird, und die *Précis pour demander à Dieu la grâce d'une véritable et parfaite conversion*, 1652, die vielfach als von Arnauld verfaßt angesehen, 1654 in den Index gesetzt, dann aber noch zwanzig Mal gedruckt wurde. Sie spielte eine Rolle in dem Seligsprechungsproceß des spanischen Bischofs Palafox, der eine Bearbeitung derselben mit einem Hirtenbriefe veröffentlicht hatte und darum von den Jesuiten als Jansenist angegriffen wurde (Index II. 472. 496; unser Verf. weiß davon nichts).

Das Interessanteste in unserem Buche sind die Mittheilungen über Männer, mit denen Le Roi in Beziehung stand, über seinen Vorgänger Ludwig Stuart Seigneur d'Aubigny, einen Freund Saint-Evremond's, der als *Janséniste libre-penseur* bezeichnet wird (S. 11), über den Abbé de Rancé, den Stifter der Trappisten (S. 94), über Matthieu Feydeau, den Verfasser des *Catholicisme de la grâce* (S. 39. 112), über Pierre Nicole (S. 121), über S. J. de Pontchâteau, einen Großneffen des Cardinals Richelieu, einen strengen Asceten (S. 156), über den Bischof Vialart von Châlons (S. 202), über den Schwindler Luzanci (S. 86) u. A. Das Material zu diesen Charakterbildern ist freilich meist aus gedruckten Büchern entnommen, nur Weniges und nicht Bedeutendes aus ungedruckten Quellen. (S. 40. 67. 79 u. f. w.)

Die Bemerkungen des Verf. über den Jansenismus im Allgemeinen sind nicht bedeutend, zum Teil oberflächlich; doch hebt er den Zusammenhang desselben mit den Moralfreigeitern und mit den antiautoritären Bestrebungen in Frankreich und den Einfluß der Jesuiten auf die Curie gut hervor (S. 124. 209. 215. 228).

Wenn der Jesuit Becanus S. 212 Bécon heißt, so

wird das ein Druckfehler sein. Als solcher kann es aber nicht entschuldigend werden, daßs S. 117 Richard Simon als Protestant und S. 119 der altkatholische Bischof Reinkens als jansenistischer Bischof zu Utrecht bezeichnet wird.

Bonn.

Reusch.

Simon, Pfr. Dr. Thdr., *Leib und Seele bei Fechner und Lotze* als Vertretern zweier maßgebenden Weltanschauungen. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1894. (118 S. gr. 8.) M. 2.40

Die vorliegende Arbeit macht dem Verfasser alle Ehre, der als Schloßpfarrer in Cottbus feine geistige Kraft und Frische sich frei zu halten gewußt hat, um einen so schwierigen Gegenstand von einschneidender principieller Bedeutung an der Hand zweier Führer selbstständig durchzudenken. Ein näheres Eingehen auf das Buch aber muß sich Ref. versagen, weil er den Auffassungen des Verf. zuzustimmen nicht in der Lage ist und in weit verzweigte principielle Erörterungen nicht eintreten kann. Lotze scheint dem Verf. für die, welche Lichtstrahlen der Philosophie suchen, anregend und fruchtbar; Fechner's synecdochische Ansicht dagegen, es sei im Grunde nur Ein Wesen da, was auf verschiedenen Standpunkten verschieden erscheint, findet seinen Beifall. Ein solcher psychologischer Monismus liegt nun allerdings in der Tendenz unseres Zeitalters. Auch leugne ich nicht des Verf. Behauptung, „wer dagegen mit rein philosophischem Interesse lernend an Lotze herantritt, wird leicht der Skepsis verfallen, oder falls ihn die Energie nicht verläßt, über ihn hinausgetrieben werden“. Aber weder scheint mir die Tendenz des Zeitalters durchaus im Rechte, noch auch die Erwartung, bei einem modernen Philosophen eine wirklich abgeschlossene Leistung zu finden. Wenn der Verf. Begriffe wie den der prästabiliten Harmonie wie cursierende Münze gebraucht, so überhebt er, daßs die Motive dieses von Leibniz noch nicht völlig zur Klarheit gebrachten Begriffes nur und allein aus den tief einschneidenden Discussionen des 17. Jahrhunderts erfaßt werden können. Das Verständniß ist nur durch Nachschaffen möglich und es wird dann zugleich Weiterarbeit, wie sie Lotze wenigstens angestrebt hat. Daselbe und mehr noch gilt von dem Begriff der Monade, dessen Motive zuerst bei Plato sich scharf entfalten. Ueber letzte Principien-Fragen wird man sich überhaupt nur selten durch die Vergleichung zweier fertiger Philosophen einer gegebenen Zeit entscheiden können, sondern diese Entscheidung erfordert das Mit- und Nachleben der Gesamtdiscussion der Geschichte. In dieser aber erwies sich die früh aufgetretene Fechner'sche Ansicht als verschwommen und haltlos. Das nimmt, wie gesagt, der Bethätigung des Verf. nicht ihren persönlichen Werth. Und ebensovienig kann man ermeßeln, für eine wie große Zahl von Lesern seine knappe, kundige Darstellung als erste Anregung segensreich wirken wird. Ich stehe nicht an, in diesem Sinne sie zu empfehlen.

Kiel.

Gustav Glogau.

Messerschmidt, Schuldr. Johs., *Katechetische Unterredungen über den 2. Artikel*. Leipzig, Teubner, 1893. (VIII, 111 S. gr. 8.) M. 1.20

Es giebt in den beiden reformatorischen Katechismen einzelne Fragen und Antworten, die wahrhaft muster-gültig sind. So im Heidelberger Fr. 1: „Was ist Dein einziger Trost im Leben und im Sterben?“ Fr. 21: „Was ist wahrer Glaube?“ Fr. 27: „Was versteht Du durch die Vorlesung Gottes?“ Fr. 60: „Wie bist Du gerecht vor Gott?“ In dem kleinen Katechismus Luther's nehmen eine solche hervorragende Stellung die Fragen über die

drei Artikel des apostolischen Glaubensbekenntnisses ein. Unter diesen bietet die Erklärung des zweiten jedem Katecheten den reichsten Stoff dar, dessen Besprechung mit den Kindern eine wahre Herzensfreude ist. Aus dieser Erfahrung sind ohne Zweifel auch die vorliegenden catechetischen Unterredungen hervorgegangen, die großes Lehrgescheh bekunden. Greifen wir nur eine Stelle heraus! Als Thema wird, nachdem vorher über die Gottheit Christi gesprochen ist, behandelt: Christus ist wahrhaftiger Mensch (S. 31). Da heisst es u. A. „— Weiter! Er hatte nicht nur menschliche Bedürfnisse, er empfand auch innerlich, wie ein Mensch. Wie wurde ihm zu Muth, wenn er einen Kranken, Elenden sah? Es jammerte ihn. Wie heisst es von ihm, als er das Volk sah, das sich zu ihm drängte? Es jammerte ihn, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Was empfindet er also beim Anblicke der Armen, Kranken und Elenden? Mitleid. Das Mitleid sitzt im Herzen, es ist eine Bewegung des Gemüthes, eine Gemüthsbewegung. Ebenso sind Freude, Unwillen, Traurigkeit Zustände unseres Herzens, unserer Seele, die sich im Gesichte des Menschen wieder spiegeln. — Wo finden wir den Herrn theilnehmend an der Freude seiner Mitmenschen? Hochzeit zu Kana . . . Wo finden wir ihn traurig? Er weint am Grabe des Lazarus, er weint über die Stadt Jerusalem. Aus allem diesem ersieht man, daß er beschaffen war wie ein anderer Mensch. Wiederhole: Christus ist wahrer Mensch; denn er hatte auch menschliche Empfindungen und Gemüthsbewegungen (Gefühle). Sein ganzes Leben also zeigt uns deutlich, daß er Mensch war; seine Geburt, sein Wandel und — sein Ende! Wie fo auch sein Ende? Er ist gestorben wie ein Mensch; — denn: — Da er das gefagt hatte, verschied er. (Und welche Schmerzen hat ihm der Tod bereitet! Sorge beim Anblicke der Mutter. Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen?) Wiederhole: Er ist auch gestorben wie ein Mensch. Und schliesslich sagt uns die heilige Schrift noch bündig, mit klarem Worte: daß er Mensch gewesen, denn sie nennt ihn geradezu „Mensch“. Lies 1. Tim. 2, 5: Es ist ein Gott — der Mensch Christus Jesus. Wiederhole: „Die heilige Schrift nennt den Herrn Jesus selbst „Mensch“ (S. 33). Ja, das thut sie allerdings; aber sie nennt ihn nicht, wie auf S. 88 unter Berufung gerade auf diese Stelle behauptet wird: Gottmensch. Diese Bezeichnung ist bekanntlich erst bei den Kirchenvätern zu finden und kommt selbst bei diesen nur „sporadisch“ vor, um mich eines Ausdrucks von Ebrard, eines gewiss unverfänglichen Zeugen, zu bedienen (Herrzog, R. E. VI, S. 597. 1. Auflage). Zudem ist „Gottmensch“ nicht dasselbe wie „Mittler“, da Gal. 3, 20 auch Moses Mittler genannt wird. An diese schliessen wir noch einige andere Bemerkungen. Es mag hingehen, daß S. 12 von „verschiedenen Secten“, die „dem Herrn das Leben schwer machten“, die Rede ist, weil Luther App. 5, 17, 15, 5, 26, 5 das von Pharisäern und Sadducäern gebrauchte Wort *obscuro* so überfetzt hat, besser wäre es, den Kindern klar zu machen, daß es Parteien waren. Wenn es aber S. 15 heisst: Schildere den Johannes in seiner äusseren Lebensweise! Seine Wohnung! — Seine Schlafstätte! — Seine Kleidung! — Seine Speise! so ist das den Schülern zu viel zugemuthet. Sie kennen wohl seinen Aufenthaltsort, seine Kleidung und seine Speise, nicht aber Wohnung und Schlafstätte(!), wovon die Evangelien nichts melden. S. 18 wird beiläufig Luther's Wort angeführt: „Herr siehe ich, ich kann nicht anders“. Nachdem durch die von Dommer auf der Hamburger Stadtbibliothek entdeckten Lutherdrucke (vgl. diese Zeitung 1888 Nr. 18 Sp. 454) festgestellt, daß, wie Köllin schon richtig vermuthet hatte (Martin Luther, I, 452, 3. Auflage), das Bekenntniß lautete: „Ich kann nicht anders, *hie stehe ich, Gott helf mir, Amen*“, so wird es Pflicht, es in dieser Form zu citiren. S. 25 wird gefragt: Von welchem Worte ist das Wort „Heiland“

abgeleitet? Von Heil. Das ist unrichtig. Heiland kommt von heilen, dessen altes Part. des Präsens das Wort ist (Weigand, Deutsches Wörterbuch I, S. 785). S. 83 lesen wir: „Man bricht ihm nach der Sitte die Beine“. Joh. 19, 33 wird uns das Gegenheil berichtet.

Der Standpunkt des Verf. ist der schlichter, kirchlicher und zwar lutherischer Rechtgläubigkeit. Da sie getragen ist von warmer religiöser Empfindung und begleitet wird von sichtlichem Verständniß des kindlichen Gemüthes, so haben wir nichts dagegen einzuwenden, wünschen vielmehr, daß diese Unterredungen über den zweiten Artikel von Geistlichen und Lehrern recht fleissig benutzt werden mögen. Die äussere Ausstattung ist, wie wir es an Teubner's Verlag gewöhnt sind, sehr hübsch.

Crefeld.

F. R. Fay.

Cigol, Prof. Dr. Aloys, O. S. B., Die Unauflösbarkeit der christlichen Ehe und die Ehescheidung nach Schrift und Tradition. Eine historisch-kritische Erörterung von der apostolischen Zeit bis auf die Gegenwart. Hrg. unter dem Protektorat der Leo-Gesellschaft. Paderborn, F. Schöningh, 1895. (XVI, 248 S. gr. 8.) M. 5. 60

Die inhaltvolle kirchliche Literatur über die Unauflösbarkeit der Ehe und die Ehescheidung seit der ältesten Zeit wird von dem Verfasser mit grosser Vollständigkeit und beständiger Zurückweisung auf die Quellen wiedergegeben. Eritlich ist das vorherrschende Bewusstsein der Kirche seit Anbeginn der Unauflösbarkeit der Ehe und daher der Unmöglichkeit einer Wiederverheirathung geschiedener Ehegatten, wie solche durch das Concil von Trident in der römischen Kirche zum Kirchengefetz wurden, geneigt gewesen. Doch hat die Entwicklung der Tradition nicht den geradlinigen und widerspruchsfreien Verlauf genommen, wie man nach der Auffassung des Verf. annehmen sollte. Es hat nicht an Momenten gefehlt, wo nach des Verf. eigenem Ausdruck (S. 147) die Tradition getrübt war, auch nicht an hoch angesehenen Trägern derselben, deren Ansprüche zum Theil nur durch recht gezwungene Deutung mit den kirchengefetzlichen Forderungen in Einklang zu bringen sind (S. 164 ff. 123 ff. u. ö.). In der Kirche des fränkischen Reichs und bei den Angelsachsen war die Ehescheidung mit dem Recht der Wiederverheirathung für die Geschiedenen noch im achten Jahrhundert in Geltung, in der griechischen Kirche blieb die Unauflöslichkeit der Ehen stets bestritten. Entscheidend für den Sieg der römischen Auffassung im Abendland war die Autorität des Augustin, indem er die Unauflösbarkeit der Ehe auf die Eigenschaft derselben als Sacrament und den dem Sacrament eignenden character *indelebilis* gründete (S. 56). Hier liegt der principielle Kern des Satzes; auffallend genug hat der Verf. denselben bei seinen weiteren Erörterungen ganz unberührt gelassen. Dafs der Tridentinische Canon über die Ehescheidung (Sess. XXIV, can. 5, 7) dogmatischen, nicht bloss disciplinaren Charakters ist, wird von dem Verfasser u. E. mit vollem Recht behauptet. Die entgegenstehende Auffassung, welche von freier gegentheil römischen Theologen, als es deren noch gab, öfters in der wohlmeinenden Tendenz zu einer Ausgleichung mit der modernen Staatsgefetzgebung verfochten worden ist, darf jetzt als überwunden angesehen werden. In einigen Sätzen auf S. 148 wird der Umland, daß die Reformatoren den päpstlichen Ehescheidungsgefetzen widerprochen haben, kurz erwähnt; was darüber vorkommt, ist ungenügend. Weiter unten (S. 154 ff.) findet sich eine eingehendere Auseinandersetzung mit den lutherischen Theologen M. Chemnitz und Joh. Gerhard und ihrer Bekämpfung des Tridentinischen Concils. Das Wesen des Gegenfatzes wird nicht getroffen, daher eine überzeugende Widerlegung nicht erreicht.

Bekannt sind die Schwierigkeiten, welche durch die

in den Aussprüchen Jesu Matth. 5, 32. 19, 9 gemachten Einschränkungen *παρεκτός λόγων πορείας, μη ἐν πορείᾳ* neben dem ausnahmslosen Verbot der Ehecheidung an den Parallelfällen bei Marcus und Lucas veranlaßt werden. Der Verf. widerspricht (S. 193) der von Manchen behaupteten „Unechtheit“ der Exceptionen an den beiden Matthäusestellen, in dieser Form gewiß mit Recht. Aber die Frage ist, ob in der eingeschränkten Fassung bei Matthäus die Ansprüche Jesu in ihrer ursprünglichen, authentischen Gestalt wiedergegeben sind. Nimmt man es an, so bleibt nur übrig, den Ehebruch (streng genommen nur den von Seiten des Weibes) als Scheidungsgrund gelten zu lassen, und zwar im Sinne einer wirklichen Scheidung, d. h. der Auflösung des Ehebandes. Als Antwort auf die Frage der Pharisäer Matth. 19, 3, welche auf eine wirkliche Trennung der Ehe zielte, konnte das Wort Jesu gar keinen anderen Sinn haben als diesen. Was der Verf. S. 156 f. versucht, um für die bei Matthäus zugelassene Scheidung den Sinn einer bloßen *separatio a thoro et mensa* bei Fortbestande des Ehebandes zu retten, trifft gar nicht zum Ziele. Noch weniger läßt sich dies von den „Vernunftbeweisen“ für die Unauflösbarkeit der Ehe S. 171 f. sagen. Es ist übrigens sehr wahrscheinlich, daß Jesus bei seinen Aussprüchen über die Ehecheidung mit denselben kühnen Idealität wie bei den anderen Geboten echter Gerechtigkeit, welche er in der Bergpredigt mit *ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν* den Geboten des alten Gesetzes gegenüber stellt, ohne Einschränkung geredet hat: ich sage euch, daß ihr gar nicht schwören, daß ihr dem Unrecht keinen Widerstand leistet, daß ihr euch nicht scheiden sollt. Der Zusatz *παρεκτός λόγων πορείας* trat erst hinzu, als der Gemeinde zum Bewußtsein kam, daß die von dem Herrn mit *ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν* proclamirten hohen sittlichen Principien nicht in gesetzlich buchstäblicher Weise geltend gemacht werden können, so lang die „Herzenshartigkeit“ auch in der Jungergemeinde noch nicht völlig geschwunden ist. Nicht anders hat der Apostel Paulus 1 Cor. 7, 15 das Verbot der Ehecheidung, welches ihm als von dem Herrn selbst herrührend bekannt war (v. 10), behandelt. Das *οὐ δεσμεύεται* a. a. O. bedeutet eine Zweifel der Freiheit anderweitiger Verheirathung für den von dem unschriftlichen Gatten verlassenen christlichen Ehehehl. Die Frage der *desertio malitiosa* als Scheidungsgrund wird von dem Verf. fast unberührt gelassen.

Darmstadt.

K. Köhler.

Evangelische Kirchenverfassung in den älteren Provinzen der Monarchie. Gesetze und Instruktionen etc. mit dem die neueren Kirchengesetze enthaltenden Anhang. Mit Anmerkungen und ausführlichem Sachregister. Nach amtlichen Quellen. 2. Aufl. Berlin, v. Decker, 1894. (XIV, 324 S. 12) Kart. M. 3. — Ein brauchbares Hilfsmittel für die pfarramtliche Praxis. Den Inhalt des Buches bildet im Haupttheil die preussische Kirchenverfassung und Synodalordnung von 1873 und die Generalynodalordnung von 1876 nebst den zugehörigen Staatsgesetzen und Verordnungen und der Revidirten Instruction vom 25. Jan. 1882. Als Anhang folgt die Verwaltungsordnung für das Kirchenvermögen von 1886 und eine Reihe von Kirchen- und Staatsgesetzen betreffend hauptsächlich die materiellen Verhältnisse des Pfarramts (Pfarrwahlrecht, Dienstatte, Ruhegehalt, Wittwen- und Waisenversorgung), dann die Disciplinarverhältnisse der Kirchenbeamten, Trauungsordnung, Verletzung kirchlicher Pflichten in Bezug auf Taufe u. f. w., endlich die Stölbühren. Das Erscheinen einer zweiten Auflage spricht für die Brauchbarkeit des Buches. Ein etwas weniger augenverderblicher Druck würde dieselbe noch erhöhen.

Darmstadt.

K. Köhler.

Schmidt, Prof. Dr. Arth., Kirchenrechtliche Quellen des Grossherzogthums Hessen. Eine Quellenfammlung zur Stellung von Staat und Kirche und zum kirchlichen Verfassungsrecht. Ergänzungsheft. Gießen, Ricker, 1895. (VII, 72 S. gr. 8.) M. 1. 70

Ueber das Werk, zu welchem das vorliegende Ergänzungsheft hinzutritt, sei auf die Anzeige in Nr. 6 der Th. Litztg. von 1891 verwiesen. Eine Ergänzung ist durch die seit dem Erscheinen des Buches (1890) in der hessischen Landeskirche neu hervorgetretenen, zum Theil wichtigen Kirchengesetze zum Bedürfnis geworden. Außerdem erhält das Buch noch eine Anzahl von Nachträgen älteren Datums aus der noch in Geltung stehenden Gesetzgebung. Seine Brauchbarkeit wird dadurch in erwünschter Weise erhöht.

Darmstadt.

K. Köhler.

Bibliographie

von Cand. theol. Paul Pape.

Zehndorfer bei Berlin.

Deutsche Literatur.

- Hefte zur „Christlichen Welt“. Nr. 14 u. 15. Leipzig, Granow, 1894. (gr. 8.) 8 — 40
14. Welchen Segen bringt die Beschäftigung m. der modernen Theologie unserem geistlichen Berufsstande? Von S. Eick. (12 S.) — 15. Die Ergebnisse der neuesten alttestamentlichen Forschungen u. ihre Bedeutung f. die Kirche. Von F. Doerrie. (47 S.)
- Preiswerk, E., Die hl. Schrift v. Gottes Geist durchweht. Ein brüderl. Wort. Badl, Reich, 1895. (16 S. 8.)
- Römpfer, Zur Bibelkritik. Hermeneutisch-engl. Hilfsbüchlein. Paderb., Kell, 1895. (VII, 94 S. gr. 8.) 1. —
- Hankel, P., Das Christentum im Baue des jetzigen Glaubens. Eine Beleuchtung d. alten Testaments vom Standpunkte des wahren Christentums. Heidelberg, Hornig, 1895. (37 S. gr. 8.) 50
- Luzzatto, S. D., *Philosofia, storia ed esegesi della critica Protestante versione, dissertazione hermeneutica-critica. Ed. II, sumptibus I. Gräber et cura P. Castiglioni.* (In hebr. Sprache.) Crociana, 1895. (Wien, Lippe.) (XII, XVI, 139 S. gr. 8.) 2. 50
- Heiligenthal, A., Präparation zur Genesis m. den nötigen die Übersetzung u. das Verständnis des Textes erleichternden Anmerkungen. In 4. 5. Doppel-Auf. hrsg. v. M. Budde. Halle, Anton, 1895. (XII, 126 S. gr. 8.) 1. 50
- Neteler, B., Die Zeithellung des israelitischen Auszugs in der ägyptischen Geschichte, aus ägyptischen Quellen bewiesen. Münster, Theilung, 1895. (16 S. gr. 8.) 40
- Zimmer, K., Präparation zu den kleinen Propheten m. den nötigen die Übersetzung u. das Verständnis des Textes erleichternden Anmerkungen. I. Die Propheten Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona. Halle, Anton, 1895. (IV, 90 S. gr. 8.) 1. 60
- Schriften des *Institutum judaicum* in Leipzig. Nr. 43. Leipzig, Verlag d. Akademie, Buchh., 1895. (gr. 8.) Für den Jahrg. v. 4 Hft. 2. 40
- Aus J. Lichtenheims hebräischem Kommentar zum Neuen Testament. Von e. feiner Schüler. (3 S.)
- Wiefes, G., Die Stellung Jesu zum jüdischen Gt m. besond. Rückicht auf das Gleichnis vom ungerechten Haushalter. Göttersl., Herbigmann, 1895. (VII, 84 S. gr. 8.) 1. 20
- Halmel, A., Ueber romisches Recht im Galaterbrief. Eine Unterfuchung zur Geschichte des Paulinismus. Effen, Baedeker, 1895. (VII, 34 S. gr. 8.) 80
- Hamburger, J., Jesus v. Nazareth. Geschichtliche, objektive Darstellung, seines Lebens, Wirkens u. Todes. Berl., Gergonne & Co., 1895. (46 S. gr. 8.) 1. —
- Hoch, A., Lehre des Johannes Cassianus v. Natur u. Gnade. Ein Beitrag zur Geschichte des Gnadensetzes im 5. Jahrh. Freiburg i. B., Herder, 1895. (VII, 116 S. gr. 8.) 1. 60
- Hafedow, A., Die Inseln in Deutschland, vornehmlich in der Gegend des Niederelbes am die Wende des 12. u. 13. Jahrh. Unter Berücksichtigung des *Dialogus mirandorum* des Casarius v. Heisterbach dargestellt. Heidelberg, Hornig, 1894. (52 S. gr. 8.) 80
- Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters. Texte u. Untersuchungen. Hrsg. v. C. Baeumker. I. Bd. 4. Hft. Münster, Aschendorff, 1895. (gr. 8.) 10. 75
- Avenerio (Ab. Gelirio) fons vltas ex arabico in latine translati ab Johanne Hispano et Dominico Gundissalvi. Ex codicibus Parisinis, Complutensibus, Salsburgensibus et C. Baeumker. Pars. 3. (XIX u. S. 111—112.)*
- Schauenberg, L., Hundert Jahre oldenburgischer Kirchengeschichte von Hamelnburg bis nach Cadovius (1573—1667). Ein Beitrag zur Kirchen- u. Culturgeschichte des 17. Jahrh. (In 3 Bdn., 1. Bd. Oldenburg, G. Stalling's Verlag, 1894. (XI, 487 S. gr. 8.) 1. 40
- Kirn, O., Schleiermacher u. die Kantianik. Badl, Reich, 1895. (40 S. gr. 8.) 1. 50

Schriften des *Institutum judaicum* in Berlin. Nr. 20. Ierl., Evangel.

Vereinbuchh., 1895. (gr. 8.) — 40

Friedrich Handel, 1797–1850. Ein Zeuge des Herrn unter Israel. Zumelst

nach seinen Tagebüchern u. Briefen gezeichnet v. S. Bittling (gr. 8.)

Oehlinger, F., Paul Oehlinger, F. D. M. Mittheilungen aus seinem

Leben u. seinen Briefen. Bafel, Geering, 1895. (IX, 176 S. m. Bildn.

gr. 8.) — 20

Brodbeck, A., Ein Tag im Religions-Parlament zu Chicago. Enth.

Reden des Haupttages, abgedr. Kommentare. Bamberg, Handels-

drucker, 1895. (VIII, 124 S. gr. 8.) 3: 20; geb. 4. —

Verhandlungen der außerordentlichen Generalynode der evangelischen

Landeskirche Preussens, eröffnet den 27. Oktbr. 1894, geschlossen

am 15. Novbr. 1894. Hrg. v. dem Vorstände der Generalynode,

Berl., Wiegandt & G., 1895. (III, 767 S. gr. 8.) 8: 1.

Merensky, A., Mohammedanismus u. Christentum im Kampfe um die

Negerländer Afrikas. [Aus: „Missionen“] Berl., Buchh. d. Berli-

ner evang. Missionsgesellschaft, 1895. (20 S. gr. 8.) — 20

Bibliothek, kleine, f. innere Mission, hrg. vom Landesverein f. l. M. der

evang.-luth. Kirche i. Kgr. Sachsen, 16. Hft. Dresden, Niederlage zur

Verbreitung christl. Schriften, 1895. (gr. 8.) — 30

Zur Diskussionsfrage. Von G. Ulrichs. [Allg. evang.-luth. Kirchen-

zeitg.] Mit e. Anh. Auftrage beim Jahresfest des Landesvereins f. innere

Mission in der evangelisch-lutherischen Kirche Bayerns in Nürnberg v. F.

Reuchlin. (gr. 8.) — 50

Schwaubert, J., Das Reich Gottes u. die Lösung der sozialen Frage der

Gegenwart. Leipzig, Werther, 1895. 95 S. gr. 8.) 1: 50

Marx-Breslau, M., Ein Verhältnissverlauf m. dem Freigemeindeichen,

in Sachen des Einigen (ethischen) Christentums. Heidelberg, Hornig,

1895. (55 S. gr. 8.) — 50

Lachmann, L., In weder Dogma, noch Glaubensbekenntnis, sondern

Religion, Aktuelle Lebensbrachten, zur Überlegt. 2. Aufl. Kopenh.,

Michelsen, 1895. (46 S. gr. 8.) 1: —

Wort, das Gott u. Mensch in freier Forschg. 3. Hft. Leipzig, Baeumer,

1895. (gr. 8.) — 30

Die praktische Nutzenwendung philosophischer Erkenntnis auf das tägliche

Leben. Vortrag v. C. Jacobs. (gr. 8.) — 50

Vorträge, philosophische, hrg. v. der philosoph. Gesellschaft zu Berlin,

III. Folge. 3. Hft. Berl., Cotta, 1895. (gr. 8.) — 50

Verdienst u. Gnade od. Über die Motive des Handelns. Von G. Ulrichs.

(III, 94 S.) — 50

Keppeler, F., Das Problem des Leidens in der Moral. Eine akadem.

Antistrophe. Freiburg i. Br., Herder, 1895. (58 S. gr. 8.) 1: —

Bender, A., Was trennt uns v. Rom? Kurze Darstellg. der Haupt-

irrtümer der römisch-kathol. Kirche. Bremen, Heilmann Nachf., 1895.

(23 S. gr. 8.) — 30

Volkschriften zur Umwälzung der Geister. g. Bamberg, Handelsdrucker,

1895. (16 S. gr. 8.) — 20

Geschichte der Papste. Ein Spiegel f. die iom. Zaubereicheit v. L.

Frank. (gr. 8.) — 50

Rebattu, A., „Die Religion wird erhalten bleiben“, Vortrag, abh. v.

Antwort auf den Nachdruck des Hrn. Prof. M. Glage. (2. Aufl.)

Hamb., Seipner, 1895. (32 S. gr. 8.) — 50

Wegener, H., Zur Notlage der „modernen“ Theologen. Eine herzli.

Bitte an Gemeinden u. Hirten, veranlaßt durch die neuesten kirchl.

Bewegungen in Hamburg. Hamb., Gebr. Lüderking, 1895. (22 S. gr. 8.) — 50

Rieker, K., Die Stellung des modernen Staates zur Religion u. Kirche.

Vortrag. Dresden, v. Zahn & Jaenich, 1895. (26 S. gr. 8.) 1: —

Mitzold, C., Die fittliche Bewahrung u. Förderung der konfirmierten

weiblichen Jugend. Vortrag. Leipzig, Werther, 1895. (32 S. gr. 8.) — 40

Bendix, L., Kirche u. Kirchenrecht. Eine Kritik moderner theol. u.

jurist. Ansichten. Mainz, Kirchbretter, 1895. (VII, 190 S. gr. 8.) — 40

Weinm., A., Das Malakische von den dogmatischen Kirchenlehren. Eine

Kirchenrechtl. Studie aus dem Gebiete des hannov. Provinzialrechts.

Celle, Capuan-Karlows, 1895. (31 S. gr. 8.) — 80

Sallis, L. K., Die Entwicklung der Kunstfreiheit in der Schweiz.

Bafel, Reich, 1894. (100 S. gr. 4.) — 30

Acta martyrum et sanctorum. (scripta) editio P. Bedjan. Tom. V.

Parisi, 1895. [Leipzig, Harrassowitz.] (XI, 705 S. gr. 8.) 24: —

Mähe, E., Die zeitgeschichtliche Verwertung der biblischen Weissagung

auf den Kannel. Vortrag. Bafel, Jaeger & Kober, 1895. (26 S. gr. 8.) — 25

Fronmöl, v. Keisler, Ein Vaterunser auf hoher See. Schiffspredigten

an St. Maj. Schiff „Hohenlohe“ Sommer 1894. Berl., Mittler &

Sohn, 1894. (39 S. gr. 8.) — 50

Geering, E. L., Christus ist mein Lehrer. Zehn Predigten u. Homilien

aus dem Nachlass, Bafel, Geering, 1895. (VII, 86 S. gr. 8.) 1: —

Witz, C. A., Gustav Adolf u. Jesus Christus. Eine erweit. Feltrede.

Neu, Mann, 1895. (39 S. gr. 8.) — 40

Maurer, H., Hauch zu dem v. der Beriksynde Wiesbaden hrg.

angeordneten Katechismus. Katechetische Studien zur Vorberetg.

auf den Unterricht. (In 3 Tln.) I. u. II. Tl. Herborn, Buchh. d. Naß,

Colportagevertrins, 1895. (196 S. gr. 8.) 1: 80

Behr, E., Zur Schulbilfrage. Vortrag. Weimar, K. Wagner Sohn, 1895.

(46 S. gr. 8.) — 40

Schmidt, C., Unter Kreuz. Sechs Andachten f. d. hl. Passionzeit.

Dresd., Naumann, 1895. (41 S. 8.) — 30

Horowitz, S. A., Schem Mischmel. Rabbi Samuel Eliezer Eideles

genannt der „Mataich“ u. dessen Bedeute, f. die Kenntnis des Talm.

(In hebr. Sprache.) Drobosky, 1895. [Wien, Lippe.] (39 S.

gr. 8.) — 80

Literatur des Auslandes.

Davis, J. D., Genesis and Semitic tradition. London, Nutt, 1895. (8.)

4: 6 d.

Moor, F. de, Le livre de Tobie et les premiers monarques sargonides

d'Assyrie. [Extr. de la Rev. des quest. hist. janv. 1895.] Besançon,

imp. Jacquin, 1895. (49 p. 8.)

Gospels, the four, as historical records. London, Williams & N., 1895.

(564 p. 8.) 7 Kr. 50 Ökr.

Bagge, F. W., Lukas-Evangelist. Indledet, oversat og forklaret, 2det Opl.

Christiania, Th. Steen, 1894. (X, 642 p. 8.) 7 Kr. 50 Ökr.

Ferguson, H., Four periods in the life of the church, New York,

1. Post & Co., 1894. (197 p. 12.) 8: 25

Patrologia syriaca completa opera omnia SS. patrum etc., quoniam

syriace supersunt sc. codices praesent. Lond., Paris, Vatic., accurate

K. Graffin. Pars I. ab initio usque ad annum 350. Tom. I. (J. Pa-

risti, Paris, Firmin-Didot & Co., 1894. (LXXX, 1057 p. gr. 8.)

Adamannus, Vita S. Columbae, ed. from Dr. Reeves text, with an

intro. on early Irish church history by J. T. Fowler. New York,

Macmillan & Co., 1895. (LXXXVII, 200 p. 12.) 8: 25

Thomas d'Aquin, Summa philosophiae ex variis libris D. Thomae

Aquinas in ordinem cursus philosoph. accomodata a Cosmo Ala-

manno. Ed. athena ab A. Briggmann. Tom. III. Secio 6:

Metaphysica. Paris, Lechevalier, 1894. (XXVII, 622 p. 8.)

Bibliotheca theologica et philosophica scholasticae ant. aequae comp.

a. F. Krlle

Feret, J., La faculté de théologie de Paris et ses docteurs les plus célèbres.

Moyen âge, II. Paris, Picard et fil., 1895. (III, 621 p. 8.) 8: 25

Rembray, H., Geschiedenis van sint Carolus Borromeus, vijf naar het

fransch. Gent, Van der Scheelde, 1894. (306 p. 8.) 1 fr. 25.

Pagès, M., Les gloires sacerdotales contemporaines. Mgr. Dupanloup

sa vie, ses écrits, sa doctrine. Paris et Lyon, Delhomme & Briquet,

1895. (29 p. 8.)

Walker, C., Outlines of Christian theology. New York, T. Whitaker,

1894. (VI, 256 p. 12.) — 30

Hunter, S. J., Outlines of dogmatic theology, 3 vols. Vol. I. London,

Longmans, 1895. (8.)

Manual of catholic theology.

H. D., Etude de l'homme. De l'existence de Dieu conduisant à la religion.

Paris, Guérin, 1894. (XII, 319 p. 16.) 3 fr.

The rights and pretensions of the Roman see: lectures delivered in 1894

under the auspices of the Church Club of New York. New York,

E. & J. P. Young & Co., 1894. (IX, 272 p. 12.)

Loonen, L., La théorie musicale du chant grégorien. Paris, Thorin et

fil., 1895. (XXIV, 432 p. gr. 8.)

Aus Zeitschriften.

Hoonacker, A. van, Le lieu du culte dans la législation rituelle des

Israélites (Histoires XII, 4, août 1894, p. 403–426, XIII, 5, nov.

1894, p. 513–514, XIV, 1, 1895, p. 17–35.)

Zockler, O., Die angebliche Ungleichheit der Erzväter Israels (Bew.

d. Gl. 1895, 2, S. 41–55).

Stiemler, G. W., De remissionis in vim heer. [Luth. 16, 1–9] (Theol.

Studien XII, 6, 1894, p. 414–421).

Schreuer, E. v. D., Kosmos-Begriff bei Johannes (Mithras, n. Nebrn.

d. evang. K. in Rufel, Jan. 1895, S. 1–29).

Baljon, J. M. D., De brief van Jakobus (Theol. Studien XII, 6, 1894,

p. 393–408).

Stiemler, G. W., Het verband van 1. Petr. 3, 8–4, 6 (Theol. Studien

XII, 6, 1894, p. 409–413).

Kühn, A. von, Ueber d. Galatierbrief gerichtet u. wann list u. geschrieben

(N. kirchl. Z. 1895, 2, S. 156–162).

Chapman, J., Le témoignage de S. Irénée en faveur de la primauté

romaine (Rev. Bibl. 1895, 2, p. 49–64).

Scharn, M., D. Abfassungzeit d. Octavian d. Minucius Felix (Rhein.

Nieuw. C. Philol. Bd. 50, 1. 1895, S. 114–135).

Mausbach, H. Rom 1, 3. Jb. (Ecl. Symbolum geändert) (Katholik

1895, 1, S. 1–20).

Krueh, B., Zum Martyrologium Hieronymianum (N. Arch. d. Gefellch.

f. alt. dith. Gefellchskunde XX, 2, 1895, S. 437–440).

Seckel, Z. d. Acten d. Tribuner Synode 895. II (N. Arch. d. Gefellch.

f. alt. dith. Gefellchskunde XX, 2, 1895, S. 489–533).

Loferth, J., Zu Pseudo-Valerius' de constantia Clericorum u. d.

Bruno's v. Segni, De Symoniacis' (N. Arch. d. Gefellch. f. alt.

dith. Gefellchskunde XX, 2, 1895, S. 444–449).

Toorenbergen, J. J. van, Franciscus van Assisi (De Gids 1895, 2,

p. 246–256).

Savadori, G., Su San Francisco d'Assisi (Nuova Antologia IV, 3,

febr. 1895).

Giovanna, J. della, S. Francesco d'Assisi e la „Laudes Creaturarum“

(Giorn. stor. della lett. ital. XIX, 1, 1895, p. 1–92).

Gmelin, J., D. spanische Inquisition auf einem fremden Gebiet (Dtsch.

evang. Bl. 1895, 2, S. 95–110).

Berger, S., Le procès de Guillaume Brignonnet au Parlement de Paris

en 1525 (Ser. de l'hist. du Prot. Franç. — Bull. hist. 1895, 1,

p. 7–22).

Stückelberger, K., Julius Jonas, d. Freund u. Mitarbeiter Luthers

(Theol. Z. 2. d. Schweiz, 1895, 1, S. 58–64).

- Kolde, Andreas Althamer, d. Humanist u. Reformator (Beitr. z. bayerischen Kircheng. I, 3. 1895, S. 97–127).
- Gumbel, Th., D. Berührungswellen des evangel. Engländern u. Pfälzern im Zeitalter d. Reformation (Beitr. z. bayerischen Kircheng. I, 3. 1895, S. 127–143).
- Félice, P. de, et N. Weiss, *Les Protestants à Droux et dans le Drouais au XVIe siècle* (Soc. de l'hist. du Prot. Franç. — Bull. hist. 1895, 1, p. 22–40).
- Glauden, A., *Un séculat Suisse au XVIIe siècle: Bist de Muralt* (Christen. evang. jann. 1895, p. 8–21).
- Mirbi, C., Briefe v. Jac. Profenhammer an Rudolf Wagner in Göttingen (Difch.-evang. Bl. 1895, S. 117–125).
- Witte, J. de, *Jean Baptiste de Roux* (Rev. de l'art. chrét. V, 6. 1894, p. 459–479).
- König, V., Vanus u. Schopenhauer (Theol. Z. a. d. Schweiz 1895, 1, S. 46–57).
- Neel, J. E., *Un manuel de dogmatique* (Rev. de théol. et phil. 1895, 1, p. 5–31).
- Luther, F., Die auf Auktorität u. Erfahrung gegründete Glaubens- u. Heiligschrift (N. kirchl. Z. 1895, 2, S. 112–136).
- Mayer, D., *facta directa* in d. modernen Theologie (Kirchl. Monatschr. XIV, 5, Febr. 1895, S. 330–341).
- Böhmer, D. heilige Schrift u. d. Glaube (Kirchl. Monatschr. XIV, 5, Febr. 1895, S. 289–317).
- Volck, Heilige Schrift u. Kritik II. III (N. kirchl. Z. 1895, 1, S. 14–29; 1895, 2, S. 81–111).
- Schultze-Rechberg, G. v., D. Recht d. christlichen Ethik (Theol. Z. a. d. Schweiz 1895, 1, S. 26–46).
- Retzlaff, Begriff u. Schranken d. Etlieh Erlaubten (Kirchl. Monatschr. XIV, 5, Febr. 1895, S. 317–330).
- Steude, Vollständiges Apokal. III, IV (Bew. d. Gl. Jan. 1895, S. 3–25; Febr. 1895, S. 56–65).
- Steffert, F., D. Professorenträge auf d. Generalynode u. d. Bonner theol. Feriencongr. (Difch.-evang. Bl. 1895, 2, S. 81–94).
- Sachse, E., D. Bonner Feriencongr. (Mitate was du halt' XVIII, 5, Febr. 1895, S. 199–204).

Receptionen.

- Sabatier, *Vie de saint François d'Assise* (v. C. Guignebert: *Moyen Age* 1894, 3; v. E. C. Moore: *Christian Lit.* XII, 2, dec. 1894; v. R. B. Warfield: *Presb. Rev.* Jan. 1895, p. 4. Hausmann, Brot, Kirchen, 1895, 6; Allg. ev. luth. Kirchenz. 1895, 1–7; v. G. Salendri: *Nueva Antologia IV*, 3, febr. 1895; v. Toorenbergen: *De Gids* 1895, 2; v. Giovanna: *Giera, ster. delle tell. ital.* XXV, 1, 1895).
- Sanday, inspiration (v. H. Holtmann: *Difch. Lit.* 1894, 39; v. F. Hachagen: *Theol. Lit.* 1894, 35; v. A. Zimmermann: *Lit. Rundsch.* f. d. kath. Deutschl. 1895, 1; v. G. T. Purves: *Presb. d. Ref. Rev.* Jan. 1895).
- Schäfer, Erklärung des Hebräerbriefes (v. P. Schanz: *Katholik* 1894, 8; v. Schmiedel: *Lit. Critik* 1894, 50; v. A. Römer: *Lit. Rundsch.* f. d. kath. Deutschl. 1895, 2).
- Schlatter, D. Erklärung d. 10. Jahre Antonius (Texte u. Unterf. XII, 1.) (*Lit. Critik* 1894, 19; v. P. Lajoy: *Rev. crit.* 1894, 45; v. Arnold: *Theol. Lit.* 1895, 2).
- Schmidt, C., Gnostische Schriften in koptischer Sprache (Texte u. Unterf. VIII, 1, 2) (v. N. Bonawitche: *Theol. Lit.* 1894, 18; v. H. Holtmann: *Hilf. Zsch.* Bd. 74, 1, 1895; v. G. Steindorf: *Difch. Lit.* 1895, 2).
- Schmidt, D. Einfluss der Religion auf d. Leben beim ausgedehnten Mittelalter (v. A. Bellesheim: *Katholik* 1894, 7; *Hilf.-pol.* Bl. 1894, 7; v. Funk: *Lit. Rundsch.* f. d. kath. Deutschl. 1894, 12; v. —: *Oeltern*, *Lit.* 1894, 23; v. R. Duhn: *Rev.* Jan. 1895).
- Schürer, D. *Einleitung in die Theologie* (v. H. Hahn: *Difch. Lit.* 1894, 43; v. Peters: *Lit. Handwörterb.* 1894, 8, u. 9; *Lit. Critik* 1894, 51; v. J. P. Kirich: *Lit. Rundsch.* f. d. kath. Deutschl. 1895, 1).
- Schulz, H., Grundriss d. Apologetik (v. Zöckler: *Bew. d. Gl.* 1894, 12; v. Zöckler: *Theol. Lit.* 1894, 40; v. Hupfeld: *Theol. Lit.* 1895, 2).
- Seeberg, Glaube u. Glaube (v. Holtzheuer: *Evang. Kirchenz.* 1894, 10; v. Hupfeld: *Theol. Lit.* 1894, 8; v. H. Holtmann: *Difch. Lit.* 1895, 2).
- Seydel, Religionsphilosophie (v. C. C. Everett: *New World III*, sept. 1894; v. O. Friederer: *Prot. Kirchenz.* 1894, 42; v. —: *—*, *Lit. Critik* 1894, 51; v. W. Reader: *Difch. Lit.* 1895, 4).
- Simons, Eine altkatholische Seelsorgergemeinde (v. Schulze: *Theol. Lit.* 1894, 8; v. W. Korrephi. d. Weltdeutsch. Z. f. Gefch. u. Kunst 1894, 8; v. E. Sals: *Z. prakt. Theol.* 1895, 1).
- Smith, G. W., *The Bible and its theology* (v. J. Owen: *Acad.* 6. May, 1895; v. F. Chrille: *New World IV*, dec. 1894).
- Strack u. Zöckler, Kurzel. Kommentar. A. Altes Test. I (v. Orelli: *Theol. Lit.* 1895, 4; v. A. Jonas: *Z. f. d. Gymnasialwesen* Jan. 1895; v. H. T.: *Theol. Lit.* 1895, 2).
- Strack, Einleitung in d. Talmud (v. A. L.: *Rev. crit.* 1894, 37–38; v. C. Siegfried: *Z. f. Philol. u. Pädag.* 1894, 6; v. G. D.: *Lit. Critik* 1895, 1; v. S. Kraus: *Jewish Quart.* Rev. Jan. 1895).

- Strong, *The exhaustive concordance of the Bible* (v. W. H. Green: *Presb. d. Ref. Rev.* oct. 1894; v. C. R. Gilet: *Christian Lit.* XII, 3, Jan. 1895; *Church Mission. Intell.* Jan. 1895).
- Sweet, *The apostle's Creed* (v. M. Doole: *Expositor* 1894, sept.; v. S. D. F. Salmond: *Crit. rev. of theol. d. phil.* oct. 1894; v. R. Seeberg: *Theol. Lit.* 1894, 49; v. J. Lias: *Int. theol. Z. — Rev. int. de theol.* 1895, Jan. 1895).
- Ter-Mikhtschian, D. Paulkanen im byzant. Kaiserreiche (v. V. Schultze: *Lit. Critik* 1894, 39; v. Funk: *Theol. Quart.* 1894, 4; v. Haupt: *Z. f. Kircheng. XV*, 3, 1895; v. A. C. Zenos: *Presb. d. Ref. Rev.* Jan. 1895; v. H. Geler: *Hilf. Zsch.* Bd. 74, 2, 1895).
- Tollin, Geschichte d. franzos. Colonie in Magdeburg. Bd. III (v. D.: *Lit. Critik* 1894, 40; v. O. Tichrich: *Difch. Lit.* 1894, 50; v. T.: *Theol. Lit.* 1895, 1; v. R. S.: *Theol. Lit.* 1895, 1).
- Trumbull, *Light on the story of Jesus* (v. M. Verne: *Rev. crit.* 1894, 1; v. G. Dalman: *Theol. Lit.* 1895, 43).
- Upton, *Lectures on the basis of religious belief* (v. J. Iverach: *Crit. rev. of theol. d. phil.* lit. 1894, 3; v. F. G. Peabody: *New World III*, sept. 1894; *Church Quart.* Rev. Jan. 1895).
- Völter, Das Problem der Apokalypse (v. E. C. Moore: *New World III*, sept. 1894; v. Schmiedel: *Lit. Critik* 1894, 48; v. H. Holtmann: *Difch. Lit.* 1894, 50; *Kirchl. Anz.* f. Württemb. 1894, 20; v. C. Erbes: *Gott. gel. Anz.* 1894, 12; v. A. Robertson: *Crit. rev. of theol. d. phil.* lit. 1895, 1).

Herder'sche Verlagsbuchhandlung. Freiburg im Breisgau.

Soeben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:
Hoch, Dr. A., Lehre des Johannes Cassianus von Natur und Gnade. Ein Beitrag zur Geschichte des Gnadensetzes im 5. Jahrhundert. Mit Approbation des hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg. gr. 8°. (VIII u. 116 S.) M. 1.60.

Keppeler, Dr. P., Das Problem des Leidens in der Moral. Eine akademische Antrittsrede. Lex.-8°. (98 S.) M. 1.

Jahresbericht der Herder'schen Verlagsbuchhandlung zu Freiburg i. Br. 1894. — Gratia.

Im Verlage der J. J. Neumann'schen Buchhandlung (E. Stahl Jr.) in München ist ferner erschienen:

Die Inspiration der hl. Schrift

in der Anschauung des Mittelalters.

Von Karl v. Gr. bis zum Concil von Trident.

Von Dr. Karl Holzhay.

104, Druckbogen gr. 8°. Preis M. 2.—

Das hier behandelte Thema steht zur Zeit im Mittelpunkt des Interesses der gelehrten theologischen wissenschaftlichen Welt. Der äußerst billige Preis ermöglicht Jedermann den Kauf.

J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung in Leipzig.

Soeben erschienen:

Billerbeck, Adolf, Oberst a. D. und Jeremia, Dr.
Alfred, Der Untergang Nineveh's und die Weissagungsschrift des Nahum von Elkesch. 102 S. mit 30 Abbildungen und 3 Karten. M. 13. 50

Enthalten in: Beiträge zur Assyriologie und semitischen Sprachwissenschaft. Herausgegeben von Friedrich Delitzsch und Paul Haupt. Dritter Band. Heft 1. 1895.

König, Professor Dr. Eduard, Historisch-kritisches Lehrgebäude der Hebräischen Sprache mit comparativer Berücksichtigung des Semitischen überhaupt. Zweite Hälfte 1. Teil: **Abschluss der speziellen Formenlehre und die generelle Formenlehre.** XIV, 602 S. M. 16 —

Raabe, Richard, Petrus der Iberer. Ein Charakterbild zur Kirchen- und Sittengeschichte des fünften Jahrhundert. Syrische Übersetzung einer um das Jahr 500 verfassten griechischen Biographie. VII, 132 S. deutsch u. 164 S. syrisch. M. 15 —

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von D. Ad. Harnack, Prof. zu Berlin, und D. E. Schürer, Prof. zu Kiel.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 18 Mark.

N°. 6.

z 16. März 1895.

20. Jahrgang.

Gla. Systematisch geordnetes Repertorium der katholisch-theologischen Literatur (Reusch). Vetus Testamentum iuxta LXX interpretum versionem e codice Vaticano 1209 phototypice representatum (Neffe).

Kloßermann, E., Analecta zur Septuaginta, Hexapla und Patristik (Neffe).
Kulper, Zacharia IX-XIV (Siegfried).
Kotters, Het herstel van Israël in het persische tydvak (Siegfried).
Bardenheuer, Patrologie (Krüger).

Texte und Untersuchungen von Gebhardt und Harnack XII, 2: Tertullian's Gegen die Juden, auf Einheit, Echtheit, Enthebung geprüft von Noeldchen etc. (Jülicher).

Sammlung ausgewählter Quellenschriften, 9. Heft: Des Gregorius Thaumaturgos Dankrede an Origenes, hrsg. von Koetschka (Jülicher).
Maclean, East Syrian daily offices (Neffe).
Tischackert, Ungedruckte Briefe zur allgemeinen Reformationgeschichte (Blossert).

Buchwald, Wittenberger Ordinalienbuch 1537

— 1560 (Cohrs).
Jenkins, The Jesuits in China and the legation of Cardinal Tournon (Reusch).
Lobstein, Etudes christologiques, la christologie traditionnelle et la foi protestante (Kaftan).
Stangl, Konkordiat und Religionsedikti, 1. Th. (Kochler).
Hefs, Die Bibel, Einführung in Inhalt und Verständnis der hl. Schrift für höhere Lehranstalten (Fay).

Gla, Relig.-Lehr. D. Dietrich, Systematisch geordnetes Repertorium der katholisch-theologischen Literatur, welche in Deutschland, Oesterreich und der Schweiz seit 1700 bis zur Gegenwart erschienen ist. Mit zahlreichen literarhistorischen und kritischen Bemerkungen und einem Personen- und Sachregister. 1. Bd. I. Abtlg.: Literatur der theologischen Enzyklopädie und Methodologie, der Exegete des Alten und Neuen Testaments und ihrer Hilfswissenschaften. Paderborn, Schöningh, 1895. (XII, 478 S. 8.) M. 6.—

Der Verf. will in diesem auf vier Abtheilungen berechneten Werke theologischen Schriftstellern ein Nachschlagebuch liefern, woraus sie erfahren können, was über eine Materie, über die sie schreiben wollen, an Vorarbeiten in der katholisch-theologischen Literatur der beiden letzten Jahrhunderte vorhanden ist. Der Verf. hat aber doch wohl nicht bloß für diesen naturgemäßen nicht sehr ausgedehnten Kreis gearbeitet, für den sein Werk ohnehin nicht genügt, da doch auch katholische Schriftsteller von ihren nicht katholischen, sowie von ihren nicht deutschen Vorgängern Notiz nehmen müssen. Mit dem nächsten Zwecke des Buches hängt die von dem Verf. gewählte durchaus systematische Anordnung des Materials zusammen. Sie ist zweckdienlich bei der Aufzählung der Arbeiten über die einzelnen biblischen Bücher; aber bei dem Verzeichnen der allgemeinen Literatur macht sie zahlreiche Wiederholungen und Verweisungen nöthig; f. z. B. S. 131. 132.

Die Literatur des 18. Jahrhunderts hat der Verf. nur in ihren Haupterscheinungen aufgenommen (S. IV), mitunter freilich auch Werke aus noch älterer Zeit, wenn sie im vorigen oder diesem Jahrhundert neu gedruckt find, z. B. die Commentare von Maldonat, Estius, Cornelius a Lapide und fogar von Erasmus. Bei dem 19. Jahrhundert hat der Verf. nach möglicher Vollständigkeit gefordert: er hat nicht nur selbständige Werke bis zu den Dissertationen u. dgl. verzeichnet, sondern auch viele Aufsätze in Zeitschriften, fogar Artikel im Kirchenlexikon. Auch Arbeiten von deutschen Katholiken, die im Auslande erschienen sind, haben Aufnahme gefunden, wie das in Paris erscheinende Bibelwerk deutscher Jesuiten, S. 152. Mit feinen literarhistorischen und kritischen Bemerkungen ist der Verf. zu freigebig und zu redselig gewesen. Die Leser, für die er zunächst geschrieben, bedürfen doch wohl am wenigsten so langer Bemerkungen, wie sie z. B. über die Historisch-politischen Blätter S. 30, über Kihn's Encyclopädie S. 14, über Maldonat S. 304,

über Haneberg S. 151, über Schegg S. 306 gegeben werden. Zu loben ist, daß der Verf. sich bemüht hat, die Verfasser anonymer und pseudonymer Arbeiten zu ermitteln. Er nennt sie aber nicht immer; Irenaeus Theomitor (S. 14) ist Bischof Korum von Trier und sein Gegner Julius Friedemann A. Brüll; die S. 406 verzeichnete akademische Rede über Nikolaus von Lyra ist von mir, dagegen ist der S. 185 verzeichnete Aufsatz über das Studium der Vulgata von 1870 nicht von mir, sondern von Kaulen, der ihn auch unterzeichnet hat.

Der Verf. hat für die Literatur des 19. Jahrhunderts nach Vollständigkeit gefordert. Er wird auch nicht vieles übersehen haben, wie die zweite Auflage des zweiten Bandes von Hutter's Nomenclator (S. 93) und die (nicht zahlreichen) von Katholiken verfaßten Aufsätze in der Zeitschrift des Palastinaver eins. Einiges ist mit Ablicht weggelassen, z. B. S. 13 meine Schrift, 'Theologische Facultäten oder Seminare' die erst 1873, nach meinem Abfall (S. 403) oder meiner Apostasie zum Altkatholicismus' (S. 223) gedruckt ist, und aus demselben Grunde Langen's, Die Kirchenväter und das Neue Testament, 1874. Dagegen steht S. 329 A. Fr. Gröner's Geschichte des Urchristenthums, 1838, weil der Verfasser 1853 katholisch geworden ist.

Der Druck ist im allgemeinen correct. Der französische Jesuit, dessen Geschichte der Israeliten S. 68 steht, heist nicht Beruyer, sondern Berruyer, steht übrigens wie sein Ordensgenosse Hardouin (S. 90) im Index. Mad. Guyon heist Jeanne Marie Bouvrière (S. 394), nicht Bouriere (S. 260. 333). S. 6 I. Opstraet ist. Obstraet. S. 109 Origenes ist. Origines.

Bonn.

F. H. Reusch.

II ΠΑΡΑΤΑ ΔΙΑΘΗΚΗ | VETUS TESTAMENTUM | IUXTA LXX. INTERPRETUM VERSIONEM E CODICE OMNIUM ANTIQUISSIMO GRAECO VATICANO 1209 PHOTOTYPICE REPRESENTATUM | AUSPICE LEONE XIII. PONT. MAX. CURANTE JOSEPHO COZZA-LUZI ABATE BASILIANO S. ROM. ECCLESIAE VICEBIBLIOTHECARIO ROMAE | E BIBLIOTHECA VATICANA AGENTE PHOTOGRAPHO DANESI MDCCC.LXXXX (8 Bl. und 1243 photogr. Seiten in 4 Mappen.) 1000 Lire.

In Nr. 16 des Jahrgangs 1890 dieser Zeitung hat O. v. Gebhardt den 1889 erschienenen neutestamentlichen Theil der photographischen Reproduktion des Codex Vaticanus angezeigt. In dem genannten Jahr 1890 wurde

in Rom die noch viel größere Arbeit vollendet, auch den alttestamentlichen Theil photographisch zu vervielfältigen und herauszugeben. Ref. glaubt eine Pflicht des Dankes gegen diejenigen zu erfüllen, welche das Werk unternommen haben, und den vielen, die es nie sehen können, einen Dienst zu thun, wenn er eine Beschreibung und Würdigung desselben giebt. Es ist ihm dies neuerdings dadurch möglich geworden, daß Prof. Robinfin in Cambridge die Freundlichkeit hatte, sein Exemplar dem Untersuchen zu dem Zwecke zur Verfügung zu stellen, es mit Swete's Septuaginta zu collationiren. Da Swete selbst in dem jüngst erschienenen dritten Bande nur ganz gelegentlich dieser Photographie gedenkt, kann diese Anzeige zugleich als Ergänzung zu Swete und zu der erwähnten Anzeige O. v. Gebhardt's dienen.

Die 1234 Seiten, welche heute vom alttestamentlichen Theil des *cod. B* übrig und hier photographisch reproducirt sind, technisch, soweit Ref. urtheilen kann, in durchaus zufriedenstellender Weise, find in 4 Mappen so vertheilt, daß die erste bis S. 274 (Judic. 3, 14), die zweite bis 594 (3 Esdr. 2, 2), die dritte die Seiten 595–694 (Lücke im Pſalter) 704–914 (Judic. 6, 14), die vierte den Rest (die Propheten) enthält. Das Format, das v. Gebhardt „groß-4°“ nennt, ist das des früheren sogenannten Facsimiledrucks von 1868–1881, nämlich 41:37,5 cm, während die Blätter der Hdf. selbst, fast quadratisch, nur etwa 26,5 cm groß sind. Das Facsimile in Stade's Geschichte Israel's Bd. II, das die Originalgröße wiedergeben soll, ist entschieden kleiner. Für die Handhabung ist es weniger geschickt, daß die Veröffentlichung der Handschrift nicht wie bei der vom britischen Museum veranstalteten photographischen Reproduction des *codex Alexandrinus* auf einzelnen Tafeln, sondern auf Doppelblättern erfolgte, die nach den Heftlagen der Hdf. in einander gelegt sind. Blätter oder Heftlagen von 80 cm Breite und Höhe, auf denen einzelne Stellen mit der Lupe untersucht werden müssen, sind außerst unbequem zu handhaben. Auf der anderen Seite sind die Vortheile nicht zu verkennen, die es hat, wenn auch die Heftlagen einer Hdf. vor Augen geführt werden. Aber hier ist nun im Anfang die Sache nicht richtig erkannt und weiterhin ein ganz unbegreiflicher Fehler gemacht worden, der den Zweck, die Heftlagen der Hdf. nachzuahmen, in's Gegentheil verkehrte. Am Anfang der Hdf. und dann wieder im Pſalter ist bekanntlich eine Anzahl Blätter verloren gegangen. Wie viele? Swete (Bd. I S. XVIII) sagt noch auf Grund früherer Angaben, ohne es in Bd. 2 oder 3 zu berichtigen: am Anfang 20. Nun hatte aber schon 1881 Cozza (oder Fabiani) auf Grund der alten — von ihm zuerst entdeckten? — Paginirung die Zahl auf 31 berechnet — f. Bd. VI des Facsimiledrucks, wo es aber S. XXVIII statt *lege igitur* Pſal. 113: 114 heißen muß —, ebenso Gregory (N. T. III S. 450 1889), der aber irrt, wenn er sagt: *E quibus* [31] *foliis octo praefationem continuisse fasciculorum ratio suadet*. Das wäre ja herrlich, beziehungsweise der Verlust doppelt beklagenswerth: eine 16 Seiten lange Einleitung zum *Codex Vaticanus*! Was mag diese enthalten haben? Eine kritische Geschichte des Kanons oder dergleichen? Aber es ist unmöglich. Eine einfache Berechnung zeigt, daß die 31 Blätter keine Zeile mehr, aber auch keine weniger enthielten, als Gen. 1, 1–46, 28, mit welcher letzteren Verse jetzt der alte Text beginnt, während das Fehlende auf 20 mittelalterlichen Blättern — daher die Angabe bei Swete — nachgetragen ist. Aber Gregory hat doch eine richtige Beobachtung gemacht. Der *Codex* bestand und besteht — der Leser möge entschuldigen, wenn zu endlicher Richtigstellung etwas in's Detail eingegangen werden muß — aus Quinionen (Quinternen), Lagen von 5 Bogen = 10 Blättern = 20 Seiten, welche Lagen im Mittelalter je auf der ersten Seite in griechischen Buchstaben und lateinischen Ziffern mit ihrer Ordnungszahl bezeichnet wurden; eine noch spätere Hand hat die Seiten-

zählung vorgenommen. Von S. 75 (= Bl. 49^r) bis S. 675 (Bl. 349^r) laufen die Heftzahlen ganz regelmäßig von 5–35. Nach dieser Zählung wurden also die vorangehenden, zum Theil fehlenden Hefte mit Bl. 39, 29, 19, 9 begonnen haben. Das erste Heft hätte demnach nur 8 Blätter gezählt — daher die *octa folia* bei Gregory — wäre also nur ein Quatern, kein Quintern gewesen, wie die übrigen. Das ist durchaus unwahrscheinlich. Vielmehr hat sicher auch die erste Lage 10 Blätter gehabt, nur daß die zwei ersten Blätter, die wie im *Alexandrinus* (Titel und Verzeichniß der biblischen Bücher enthalten haben werden, nicht paginirt, bezw. foliirt waren, sodas zu sagen ist: es sind vorne 31 gezählte und allem nach 2 ungezählte Blätter verloren gegangen. Cozza-Luzi hätte also die erste, nur theilweise erhaltene Lage nach folgendem Schema falten müssen (wobei die eingeklammerten Zahlen die verlorenen Blätter bezeichnen)

S. 534
[29 30 31] 32 33 34 35 36 37 38

Wenn heute S. 534 (statt 556) die Heftzahl 4 trägt, kommt es daher, daß dies Blatt 38, dessen erste Hälfte 29 verloren gegangen war, als fliegendes Blatt dieser Lage vorgeklebt wurde.

Vollends verkehrt wird nun aber bei Cozza-Luzi die Sache von der Lücke im Pſalter ab. Nach den obigen Angaben sollte die Heftzahl 36 auf (dem jetzt fehlenden) Blatt 359^r, 37 auf Bl. 369^r stehen. Das thut 37 auch, nur daß jetzt, weil statt 20 ausgefallenen Seiten der gedrängteren Schrift wegen im Mittelalter nur 12 ergänzt wurden, Bl. 369^r nicht S. 715, sondern S. 707 heißt. Es ist selbst, daß Fabiani-Cozza diesen einfachen Sachverhalt schon 1881 verkannt hat (*nessio quo pacto* vol. VI p. XXV) ¹⁾; noch seltsamer, daß Cozza-Luzi 1890 nur die Seiten 707–714 eine Lage von 4 Blättern bilden und die Quinionen mit S. 715, 735, 755 etc. beginnen laßt, sodas diese nun je auf der 13. Seite ihre Ordnungszahl haben. Also: von S. 707 ab hat Cozza-Luzi alle Lagen der Photographie falsch gefaltet und geheftet. Das ist ein Uebelstand wegen der Frage nach der Zusammengehörigkeit der Blätter überhaupt (Haarseite und Fleischseite des Pergaments), oder nach dem Eintreten eines neuen Schreibers, wird aber in einzelnen Fällen besonders bedeutsam, z. B. bei Lage 38 u. 39. Die 38. beginnt mit S. 927 mit der 13. Seite eines Cozza'schen Hefes von 10 Blättern, die 39., mit der zugleich die Propheten beginnen, mit der 11. Seite eines solchen. Es muß bei Tobit entweder ein Blatt angeklebt oder eines weggeschritten sein. — Eine andere Lage war in alter Zeit verbunden, S. 1134 unten liest man: *quare supra folio praecedenti*, S. 1135 oben *respondendum post sequens folium*. Waren die Lagen wie bei Cozza-Luzi gedreht:

11156   11334   11356   115354.

dann konnte die Folge nie sein 1132. 35. 36. 33. 34. Nach richtiger Faltung bildeten die Seiten 1133–36 das innerste Blatt eines Hefes und dieses eine Blatt war falsch gelegt. — Endlich wird die Sache wichtig beim Uebergang vom A. zum N. Testament. Nach Cozza-Luzi's Faltung hören die Propheten mit S. 1234, zugleich mit einer Heftlage auf; mit S. 1235 beginnt das N. T. Es wäre nach dieser Anordnung also möglich, daß hier eine ganze Reihe von Hefen mit den Makkabäerbüchern ausgefallen wäre; in Wirklichkeit läuft aber, wie schon Fabiani 1881 hervorhob, nicht bloß die alte Blattzählung, sondern auch die Heftbildung ohne Unterbrechung weiter; das erste Heft des N. T. beginnt erst

¹⁾ Ebenfalls sind noch 2 weitere Fehler zu verbessern: statt *duodecim scriptis paginatis et binis aliis etc.* es heißen *decem etc.*, und statt *descriptis quaternionibus* vielmehr *quinionibus*.

S. 1245, die ersten 10 Seiten des Matthäus bilden die zweite Hälfte des letzten Hefes der Propheten: zwischen Daniel und Matthäus hat nie etwas gefanden.

Weiter auf die Hdf. selbst einzugehen, ist hier nicht möglich oder nötig. Nur eine bibliographisch genaue Beschreibung der einleitenden Beigaben der Ausgabe wird erwünscht sein.

Der erste (Schmutz-)Titel lautet mit Rücksicht auf den schon 1889 ausgegebenen neuteamentlichen Theil SACRORUM BIBLIORUM | VETUS ET NOVUM TESTAMENTUM | E CODICE | GRAECO VATICANO 1209.

Rückseite: Exemplar N., in diesem Falle 5.

Der Haupttitel (f. o.) ist auf farbigen, Pergament nachahmenden Untergrund gedruckt, und auf den einzelnen Mappen wiederholt; Rückseite weils.

Bl. 3^r (e. weils) enthält die Widmung an den Papst, cuius auspiciis et providentia sacrorum biblorum exemplar graecum vaticanum omnibus veneratione praestans ope fidelissima solaris luminis mirifice repetitum oculis omnium subsecutus est.

Bl. 4^r geben das Facsimile eines päpstlichen Schreibens an den Herausgeber vom 25. Januar 1889, quibus de codicum vatic. 1209 et 2125 editione phototypica gratulatur. Letzteres ist der berühmte codex Marchalianus, über dessen photographische Vervielfältigung auch noch kein deutsches Literaturblatt berichtet hat (f. jetzt Swete 3¹).

Auf Bl. 6 folgt in 3 Spalten lithographirt ein monum. des Herausgebers. Ein solches Werk sei mit Recht verum et bonum arduum zu nennen, ut Tullius dixerat de civilibus bibliothecis suar²); bei seinem Anblick könnten mit Recht alle die Virgilischen Worte anwenden (Georg. 463): Sol tibi signa dabit. Solem quis dicere falsum Audet.

Datum und Unterschrift fehlt.

Bl. 7 u. 8 geben je auf der ersten Seite (Rückseite bleibt weils) den Index, das Verzeichniß der in der Handschrift erhaltenen biblischen Bücher, griechisch und lateinisch, mit den gegenwärtigen Seitenzahlen. Dann folgt die Photographie mit dem ersten Blatt der alten Handschrift. Gerne hätte man bei einem solchen Prachtwerk auch die 20, im Pfalter die 5 Blätter des mittelalterlichen Ergänzers hinzubekommen.

Ueber die Handschrift selbst sei nur so viel bemerkt, daß das Accentuationsystem des Erneuers viele interessante Abweichungen von dem jetzt gebräuchlichen aufweist und daß die Photographie die schon von dem trefflichen Ezra Abbot aus dem Druck erschlossene Beobachtung zur Gewissheit erhebt, daß mit den Worten *σε οὐκ οὐκ* Iasud 1 Regn 19, 11 mitten im Satz — aber mit Anfsang einer neuen Seite und eines neuen Hefes (S. 335 Hef 18); man sieht die Wichtigkeit richtiger Hefung — ein neuer Schreiber einsetzte. Endlich ist noch eine Aufklärung nötig über das Verhältniß der Hdf. zum angeblichen Facsimiledruck von 1868—1881.

In einer eigenen Broschüre haben die Römer die Vorzüge jener Ausgabe, über welche Ref. auf seine Anzeige in dieser Zeitung 1882, 6 und im Lit. C.-Bl. 1882, 4 verweist, gegenüber von Tischendorf's Bearbeitung hervorgehoben und find mit letzterem scharf in's Gericht gegangen; v. Gebhardt hat bei der oben erwähnten Anzeige darauf Rücksicht genommen, der Unterzeichnete hatte sie schon in dieser Zeitung 1882, 9 behandelt. Die Photographie erweist nun, daß der so hoch gepriesene, 720 M. kostende sogenannte Facsimiledruck, zumal der ihn begleitende Commentarband, der übrigens auch neben der Photographie stets benutzt werden muß,

noch ungenügender war, als Ref. seiner Zeit geahnt hatte. Daß bei schwierigen Stellen die früheren Herausgeber Vercellone — Cozza — Fabiani das Richtige nicht fanden, wird niemand verargen:

Zu Lev. 10, 19 z. B. (S. 111 a. 12) ταυτα drucken sie im Commentar, Ἰ.Α.Υ. sic spiritus et accentus est: einem scharferen Auge wird nicht entgehen, daß, was sie für Spiritus und Accent hielten, die minutiösen Buchstaben o sind, der Corrector also, wie Codex F, ταυτα statt ταυτα gelesen wissen wollte.

S. 249 Col. 2 glaubten sie am obren Rand quaedam paene evanida scripta καὶ . . . . . να zu lesen. In Wirklichkeit ist dies einfach Abklatsch der Columnenüberschrift von S. 248, und was dergl. Kleinigkeiten mehr find.

Was sagt aber der Leser zu folgender Liste, bei welcher in der ersten Spalte die Lesung der Sixtina von 1587 steht, die Tischendorf repetierte, in der zweiten die des Facsimiledrucks, nach welchem der Unterzeichnete Tischendorf zu corrigiren, und Swete seine beiden ersten Bände zu gestalten hatte, in der dritten die Lesung der Handschrift?

	1587.	Facsimile	Photographie
Jef. 51, 1	ακουσ, μου	ακουσ, με	ακουσ, μου
— 13	επελαδου	απελαδου	επελαδου
60, 15	εψφοστην	εψφοστην	εψφοστην
Hag. 2, 8	πατοκρηνω πατοκρηνω	πατοκρηνω πατοκρηνω	πατοκρηνω πατοκρηνω
16	οτε	οτι	οτε
	etc.	etc.	etc.

Die Liste kann beliebig verlängert werden. In all diesen Fällen hatte die Sixtina vor 300 Jahren das Richtige, das angebliche Facsimile, das der Drucker aus dem ihm unter Glas vorgelegten Original setzte und das die römischen Gelehrten doch vor und nach dem Reindruck revidirten, — 9 Jahre nahmen sie sich Zeit, bis sie ihren kritischen Commentar veröffentlichten — hatte das Falsche, und das nicht an Stellen, wo man wegen Correcturen irgend welchen Zweifel haben kann! Wie das zugeht, begreife ich anderer; welche Stimmung das erweckt, weiß nur der, der sich durch die 5 Folianten des Facsimiledrucks, und nun wieder durch die 4 der Photographie durchgearbeitet hat. Warum es aber veröffentlicht wird? Einzig und allein, um allen Behörden, Akademien, Privaten, welche über die Herausgabe von Texten, Handschriften, Inschriften u. f. w. zu entscheiden haben, die Werthlosigkeit, vielmehr den Schaden solcher theurer Prachtausgaben *ad oculos* zu demonstrieren. Was hätte mit dem Geld geleistet werden können, das allein für die Herstellung von Baber's Alexandrinus, Tischendorf's Sinaiticus und Monumenta, des Vaticanus von 1868—81 ausgegeben wurde, das noch heute für ein einziges Exemplar dieser Veröffentlichungen ausgegeben werden muß! Wo rein mechanische Vervielfältigung nicht möglich ist, da ist aller Luxus vom Uebel. Ref. schließt seine Anzeige dieses richtigen Facsimiles mit den Worten des Hieronymus, mit denen er vor 12 Jahren seine Anzeige des angeblichen in dieser Zeitung begann (1882 Sp. 119): *Habeant qui volunt veteres libros uncialibus, ut vulgo aiunt, litteris onera magis exarata quam codices; dummodo mihi melius permittant pauperes habere schedulas et non tam pulchros codices quam emendatos.*

Ulm.

E. Nestle.

Klostermann, Dr. Erich, *Analecta zur Septuaginta, Hexapla und Patristik*. Leipzig, Deichert Nachf., 1895. (VIII, 128 S. gr. 8.) M. 3. —

Der Verfasser dieser *Analecta*, dessen Erstlingschrift der Unterzeichnete in dieser Zeitung 1892, Nr. 25 anzeigen konnte, war durch einen Zufalls des K. preussischen Cultusministeriums in der glücklichen Lage, eine Studien-

1) Nach einer Mittheilung von Klostermann in Stadte's Z. f. alt. W. 1893, 306 kofte die Photographie des Marchalianus (Q) 350 Lire, mlt dem A. T. von B zusammen 1120 L., von neuteamentlichen Theil von B seien nur noch wenige Exemplare vorrthig.

2) Wo das im Cetero Reht, unterstelt der Herausgeber zu citiren; in den neueren kritischen Ausgaben liest man es jetzt nicht mehr.

reife nach Venedig, Florenz und Rom machen zu können, deren Ergebnisse er hier theilweise vorlegt. Offenbar hat er seine Zeit fleißig benutzt. In einer Einleitung spricht er zunächst von den Septuagintahandschriften im Allgemeinen, stellt S. 5 die *bei Lagarde's Genesius graece* neu gefundenen Uneialhandschriften zusammen¹⁾ und macht Vorschläge, wie dieselben verworther werden sollten und könnten. Letztere sind nicht immer praktisch, z. B. der Vorschlag, da das römische ABC für die Bezeichnung der Uneialhdf. nicht mehr zureicht, eine neue Serie mit A ABB u. f. w. zu beginnen. Wordsworth-White haben in ihrem lat. N. T. einen viel einfacheren Weg gezeigt. Ebenso unpraktisch ist der Vorschlag, neue Collationen in Zeitschriften zu veröffentlichen. Dieselben müssen doch nach einheitlichem Plan und in einheitlicher Ausstattung, in einer Form erscheinen, die besser zugänglich ist als Zeitschriften. Nachdem die Cambridge Handausgabe vollendet ist, welche ja wesentlich als Vorbereitung für die neuen Collationen dienen soll, wird doch zu hoffen sein, daß dort die Sache in der richtigen Weise eingeleitet, fortgesetzt und durchgeführt wird. Aber damit hat Klostermann vollständig recht, es ist Zeit, daß zunächst ein Handschriftenkatalog aufgestellt wird, und es ist Pflicht, daß auch Lagarde's Heimath hiefür thätig ist.

Zunächst bespricht er selbst 17 römische Handschriften, die er untersucht, aber in einer Weise, die Ref. nicht durchaus billigen kann. An die Spitze stellt er eine kurze Bezeichnung der Hdf., z. B.

1) *Cod. Vat. gr. 2106; Ho XI.*

Allg. Befchr. Ho.

Abgesehen davon, daß jeder, der kein geborner Deutscher ist — und den besten Absatz finden Werke dieser Art ja leider nicht bei uns, sondern in England und Amerika — trotz S. 8 nicht gleich wissen kann, was die Abkürzung „Allg. Befchr.“ heißen soll; warum fehlt jede nähere Angabe, in welchem von den fünf Folianten von Holmes-Parsons man diese „Allg. Befchr.“ finden kann; in diesem Fall in Bd. I, aber wo habe ich die „Allg. Befchr.“ von Ho 215, 228, 241 u. f. w. zu suchen? warum fehlt hier weiter die Verweisung auf Lagarde's Bezeichnung N in seiner *Genesis* S. XII, wo ich auch allein finde, was die Hdf. enthält und den Satz über „das sozuzufügen dem Venetus fehlende Stück Hiob 1, 1—30, 7“ verlesen lerne. In der Hauptfache wird Kl. aber vollständig recht haben, daß diese Hdf. der erste Band des Venetus I ist. Ebenso willkommen ist sein Nachweis, daß die Hdf. 33, 97, 238 bei Holmes-Parsons eine Bibel ausmachen, daß überhaupt in der Oxfordener Liste eine ganze Reihe Doppelnummern (f. S. 6 u. VIII) und andere als reine Abkürzungen noch erhaltener Codices gefehrien werden können. Nicht gelöst blieb S. 12 das Räthsel, daß Holmes auch zum Sirach einen Cod. 55 citirt, der doch bloß *Genesis* bis Pfalter enthalte. Er ist auch für Esra 1, Tobit, Judit, Sap., 1—3 Macc. citirt und wird von Fritzsche als *sacc. fere N.* bezeichnet (bei Ho XII.); eine Anfrage in Oxford hätte sicher Klarheit geschafft.

Daß der feltfame Cod. 58 auch zum Daniel eine eigenthümliche Recension enthalte, ist eine wichtige Ergänzung der vom Ref. zu Judt gemachten Beobachtung. Voreilig scheint die Frage S. 13, ob *vat. 1252* der *codex Carafae* sei, unrichtig ist die Angabe, daß es nur im Buch Ruth nicht mit B stimme; nach Holmes: in Richter und Ruth.

In der Hdf. Ho 248 soll beim Zauberquadrat *αυτορ αρωτισ[?] ενεπνευστα*; stehen *βριζα λατινον ποιητο*; heisst es nicht *βριζα*? Vgl. V. Wiefer, Zeitschrift des Ferdinandsmuseums für Tirol und Vorarlberg. Dritte Folge. 38. Heft. Innsbruck 1893. 521—523. In einer Anmerkung zu dieser Handschrift glaubt Klostermann, Delitzsch und Marfiorie bestimmen zu dürfen, daß die auffallenden

Lesarten der *Complutensis* fast alle auf handschriftlicher Grundlage ruhen, aber — so ist statt *αλλο* zu lesen — freilich zum Theil auf hexaplarischen und sonstigen Randscholien. Lesing's Gegner Götzte wird mit seiner gegenwärtigen Behauptung von dem spanischen Griechisch recht behalten. Die vom Ref. in seinen Marginalien aufgeworfene Frage, ob diese Hdf. der *venetus codex* des Nobilius sei, der einzig und allein im Sirach die Blattversetzung der übrigen griech. Hdf. nicht theilt, findet keine Antwort. S. 19—20 ist eine Collationsprobe aus Ho 253. Die *Psalmen Salomo's*, die v. Gebhardt schon früher in derselben Hdf. entdeckt hatte, find nach Klostermann's Abschrift jetzt in Swete's drittem Bande mitgetheilt. Welcher Text der Collation zu Grunde gelegt wurde, ist nicht gesagt. S. 30 erfahren wir, daß neben den von Batiffol genannten, der *cod. vat. 1243* Collationen enthalte, die für die *Sixtina* gemacht wurden. Welche? fragen wir vergeblich.

Die Florentiner Hdf. geben zu wenig Bemerkungen Anlaß. Im *Laur. Plat. IV cod. 6* wird eine weitere Hdf. der zuletzt von Harris herausgegebenen *Ἡσαίου ἱερογλυφικῶν* nachgewiesen. S. 35—38 erhalten wir das Uncialblatt zu den Proverben aus *cod. vcn. marc. gr. XIII*, vollständiger und genauer als es Redpath in der *Academy* vom 22. Oct. 92 mitgetheilt hatte. Die zwei einzigen deutschen Hdf. find Ho 169 u. Ho 161 aus Dresden; aus letzteren bekommen wir Nachträge zu *Prov. Eccl. Cant.* u. *Hiob*. Sehr dankenswerth ist der Anhang, der aus Hdf. die sichometrischen Angaben zusammenstellt, aber auch hier wieder sollte nicht bloß auf Zahn, sondern auch auf Lagarde (*Gen. Gr. 21*) Sanday (in den *Oxford Studies Biblica et Ecclesiastica*), Berger und Harris (in der *origin of the Ferrar-Group*) verwiesen sein.

Der zweite „*Analecta zur Hexapla*“ überschriebene Abschnitt (S. 50—74) druckt zunächst aus Barb. V, 45 (Ho 86) die zwei in ihm enthaltenen Versionen über Habakuk 3 ab unter Vergleichung der drei Handschriften V 62 147 und der *Complutensis*, für deren eigenthümlich eklektischen Text eine eigene Columnne verwendet wird. Dabei ist Ref. auf ganz räthselhafte Dinge gestoßen. In den folgenden zwei Columnen ist zusammenge stellt wie nach Klostermann (a) und wie nach Bos (1709.) und Holmes-Parsons (b) die *Complutensis* in V. 2—8 liest; der Originaldruck ist dem Ref. nicht zur Hand.

V. 2.	ταρχεθραι	ταρχεσθραι
	ετ ορη	ετ εν ορη
• 3.	ετ θαιμαν	απο θαιμαν
	εκαλεσεν	επεκαλεσεν
	οιρανους	τοις οιρανους
• 4.	η αρεη	η θιραη
	καρτα	και καρτα
	εδητο	εδηκεν
	αγαπητων καρταιων	αγαπων ισχυρων
	ισχους	της δυναμεις
• 6.	αιωνια	αιωνια αυτο
• 7.	κοπων	ποτων
	αι σιχηαι	τα σιχηματα
	γης	της γης
• 8.	ειρηη	ο αναρρημενος.

Wie das zugeht, erklärt vielleicht der Verl.; von V. 9—19 stimmen beiderlei Angaben zusammen, nur daß nach H-P V. 14 ein *το*, V. 19 ein *και* weiter, ein *ε* weniger hat. S. 61—67 find Nachträge aus der schon für Field verglichenen Hdf. *Ven. Marc. gr. XVI* für 1 Sam. 1—14, S. 68—74 folche aus 5, darunter zwei erstmals benutzten Hdf. zu Hiob.

Der dritte Theil, die *Analecta zur Patristik*, betreffen die zwei Synopen zur Heiligen Schrift, welche die Mauriner unter den Werken des Athanasius und Chrysostomus herausgegeben haben. Dem Verf. bekannt gewordenen Hdf. derselben werden näher besprochen, darunter der Neapolitanus de Lagarde's, vor allem aber der *barber. III*, 36, aus dem S. 83—97 die Stücke zu

1) Nähere Angaben fehlen, ebenso die von Harris in seinen *Biblical fragments from Mount Sinai* veröffentlichten Stücke.

Ex. Threni, Dan., Mc., Ro. und der Abschnitt über den Kanon der 45 und 27 biblischen Bücher abgedruckt werden. Das Verhältnis der verschiedenen Hdf. und Recensionen zu einander und zu den ähnlichen syrischen und lateinischen Stücken läßt sich noch nicht definitiv aufklären. Am besten wäre eine Ausgabe mit zunächst drei Columnen. Ein Anhang giebt die Apokalypse des Propheten Daniel nach vier Hdf., zwei venetianischen und zwei französischen, deren Collationen Kl. durch S. Berger's gültige Vermittlung (Herrn Meyer in Paris verdankt), nebst einigen kleineren dazu gehörigen Stücken. Ein Wortregulär zu denselben, ein Sach- und Namenregister und Verzeichniß der besprochenen Hdf. fehlt nicht. Die Arbeit ist nützlich, aber der junge Arbeiter muß der Verpflichtung eingedenk sein, zumal in der günstigen Lage, in der er sich befindet, das es seine Aufgabe ist, seinen Lesern es bequem zu machen, nicht sich selbst. Im Vorwort, das unter anderem auch denen dankt, die ihm Beihilfe geleistet, entschuldigt er sich gewissermaßen, daß er beim Citiren von Autoritäten nicht stets Ort, Jahreszahl und Seite angegeben habe. Aber ein Citat wie „*Athenaeum* 1892“ ist schlechterdings unberechtigt; oder zu fagen: die Mauriner haben zweimal die Synopse herausgegeben und dann Chrysostomus 315 D zu citiren. Unter den Zufätzen und wichtigen Berichtigungen ist eine zu 80, 14 verzeichnet, dieselbe wäre schon 15, 12 anzubringen. S. 18 Z. 6 v. u. lies 49 statt 94.

Ulm.

E. Neßle.

Kuiper, Abrah. Korn., Zacharia IX—XIV, eine exegetisch-kritische studie. Proefschrift. Utrecht, Kemink & Zoon, 1894. (172 S. gr. 8.)

Die vorliegende Arbeit ist eine der Universität von Amsterdam vorgelegte und von ihr angenommene theologische Doctorarbeit, welche mit viel Fleiß und Sorgfalt gearbeitet ist. Der Verf. zerlegt den Stoff in 2 Haupttheile: einen exegetischen und einen kritischen. Die exegetische Uebersicht über die 6 letzten Capitel der Zacharia berücksichtigt in großer Vollständigkeit die verschiedenen neueren Arbeiten auf diesem Gebiet und ist insofern willkommen, nur hätte sie wohl etwas kürzer gehalten werden können. Namentlich von Elementarem, wie das *אֵלֹהִים* mit Ellipse von *יְהוָה* herkomme und ein wichtiges Orakel bezeichne und dgl., konnte Manches gespart werden. — Der Exegete folgt eine Uebersetzung des vom Verf. recenten Textes (S. 59–68). — Der 2. kritische Theil giebt eine sehr vollständige und kritisch gehaltene Uebersicht der bisher aufgestellten Hypothesen über Sac IX—XIV. Es werden nacheinander abgehandelt: 1) die Hypothese vom voralexianischen Ursprung dieser Capitel. 2) die Hypothese von der Einheit des ganzen Sacharjabuches. 3) die Hypothese Stade's. 4) die von Kuenen. 5) die von Rubinkam (Basel 1892), worauf zuletzt der Verf. seine eigene Ansicht entwickelt. Diese geht dahin, daß S. 9–10 geschrieben seien nach der Schlacht bei Issus und vor der Eroberung Aegyptens durch Alexander. Der Prophet erhoffe, daß Israel die Frucht der Siegeszüge des macedonischen Königs pflücken werde. Wie Cyrus durch Zerstörung des babylonischen Reichs der jüdischen Gola zur Rückkehr verhalf, so werde Alexander durch die Zerstörung des persischen die Ephraiter zurückbringen. Dann aber werde (9, 13) durch die vereinigten Ephraiter und Judäer Alexander's Macht niedergeworfen und das messianische Reich hergestellt werden. In c. 11 dagegen werden wir aus diesen phantastischen Hoffnungen in die Wirklichkeit versetzt, die sehr unangenehm von jenen abfließt. Die alten Oberhäupter des Volks sind von Jahve bestraft, aber die von ihm danach gesetzten Obrigkeiten hat das Volk verworfen. Darum wird noch eine neue Läuterung des Volks nöthig. Die Capitel 11–14 sind demnach zu einer späteren Zeit

geschrieben als 9 und 10; Diese von idealen Hoffnungen erfüllt, jene von den Ereignissen der traurigen Wirklichkeit beeinflusst. — Auch unter Verf. kommt aber nicht über eine allgemeine Möglichkeit seiner Annahmen hinaus.

Jena.

C. Siegfried.

Kosters, Dr. W. H., Het herstel van Israël in het perzische tijdvak. Eene studie. Leiden, Brill, 1893. (VII, 152 S. gr. 8.) M. 2.50

Die Bildung Neusraels nach dem Exil kann, wie der Verf. mit Recht hervorhebt, nicht mehr lediglich auf Grund der Berichte von Esra — Nehemia vorgestellt werden. Diese Blätter enthalten neben den Ereignissen gleichzeitigen Berichten viel späte Stücke, neben einfach historischen Nachrichten viel tendenziöse Erzählungen. Dazu kommen die Umarbeitungen des Redactors. Namentlich ist die Reihenfolge der Ereignisse vielfach durcheinander gewirrt. Besonders sind es 3 Thatfachen, die an sich zwar feststehen, aber deren Reihenfolge genauer zu bestimmen ist. Diese 3 Thatfachen sind: 1) die Rückkehr aus dem Exil. 2) der Tempelbau. 3) der Mauerbau.

Der Verf. geht davon aus, daß Hg. 2, 18 deutlich gegen das Esra 3, 8–13 angenommene Datum der Grundsteinlegung des Tempels im 2. Jahr der Rückkehr unter Cyrus zeuge, denn dort werde der 24. des 9. Monats des Darius vorausgesetzt (vgl. S. 11 f. gegen Hoonacker). Ebenso sei unwahrscheinlich, was Esra 3, 1–7 vorausgesetzt werde, daß der Opferdienst während des ganzen Exils geruht habe denn es seien doch Priester zurückgeblieben, wie aus 2 K. 17, 24 ff. hervorgehe. Dann könne aber auch der Tempel nicht von zurückgekehrten Exulanten gebaut sein, wie Esra 3 voraussetzt, sondern, wie das einstimmige Zeugnis von Sach. und Hg. lehrt, von dem *רִמְמוֹת*, d. h. von den beim Exil in Jerusalem Zurückgebliebenen. Beide Quellen wußten überdies nichts von einer Rückkehr von Exulanten. — Dazu komme eine weitere Verwirrung in dem Bericht von Esra 5, 1–6, 18. Man könne hier unterscheiden eine Quelle A 5, 1–5, 6–10, 6–15, die den Beginn des Tempelbaus ins 2. Jahr des Darius setze, und eine Quelle B 5, 11–17, 6, 1–3–5, die den Tempelbau unter Cyrus durch Serubbabel anfangen lasse. Wieder anders entscheide eine dritte Quelle, als die der Verf. den Chronisten bezeichne, 3, 8–4, 24. Diese läßt im 2. Jahr des Cyrus den Bau beginnen und dann bis zum 2. Jahr des Darius stillstehen. Hier (ei Scheffsbazar der Leiter, den dann der Redactor mit Serubbabel identificirt) (S. 13). Die Liste von Esra 2, Neh. 7, 6–23 ist in Wirklichkeit keine Exulantenliste, sondern ein Verzeichniß der damaligen jüdischen Gemeinde, wie denn auch bei Hg. und Sac Serubbabel und Josua nicht als Exulanten und ersterer nicht als Davidide erscheine. Ebenso werde der Mauerbau nicht von der Gola, sondern auf Nehemia's Antrieb von den im Lande Zurückgebliebenen unternommen, wie denn auch das Gebet Neh. 1, 5–11 a noch das Exil voraussetze. Der Mauerbau habe eben den Zweck, die Exulanten zur Rückkehr nach Jerusalem zu locken. Esra 4, 6–23 sei durchaus unglaubwürdig (S. 64–74). — Der Tempel, die befestigte Stadt find da. Aber es fehlt noch an Einwohnern. Jetzt erst ist der Zeitpunkt für eine Rückwanderung der Gola gekommen, für deren Leitung Neh. den Esra zu gewinnen weiß. Man geht an die Ordnung des Cultus und an die Reinigung der Gemeinde. Erst allmählich gelingt es der strenger gesinnten Gola, einen gesetzestreueren Ohal zu bilden und den reinen Cult durchzusetzen, wozu viel das Gesetzbuch des Esra mitwirkt. — Auf S. 147–152 sucht dann der Verf. die spätere Umbildung der wirklichen Geschichte in der chronistischen Ueberslieferung erklärlich zu machen (S. 147–152). — Wenn man's so

lieft, gewinnt es unwillkürlich. Doch bleiben noch immerhin manche Fragen übrig. Sollte Nehemia allein gekommen und überhaupt in der Gola so wenig Enthusiasmus und Initiative gewesen fein, das sie erkr. kommt, nachdem man ihr Alles wohl zugerichtet hat?

Jena.

C. Siegfried.

Bardenhewer, Prof. D. Otto, Patrologie. Freiburg i. B., Herder, 1894. (X, 635 S. gr. 8.) M. 8.—; geb. M. 10.—

Der Verfasser dieses Werkes war ursprünglich damit beauftragt gewesen, eine neue Auflage der Alzog'schen Patrologie zu befragen. Durch Berufsgehalte verhindert, überließ er diese Arbeit einem Anderen und nahm, sobald die Verhältnisse es gestatteten, die Ausarbeitung eines neuen Buches in Angriff, das in möglichst knapper und übersichtlicher Form den gegenwärtigen Stand patrologischen Wissens und Forschens zur Darstellung bringen und zugleich durch Vorführung der jedesmaligen Literatur zu weiterem Eindringen in Einzelfragen anregen und anleiten soll.

Bardenhewer's Name hat unter den engeren Fachgenossen einen guten Klang. Seine Arbeit über den Danielcommentar Hippolyt's (Freiburg 1877) gilt mit Recht als eine der besten patristischen Monographien. Seine Artikel im Freiburger Kirchenlexikon sind durch Sorgfalt ausgezeichnet. Die Erwartungen, die man darum seinem großen Buche entgegenbringen mochte, sind nicht getauft worden: es hält was die früheren Arbeiten versprochen. Blickt man auf das Inhaltsverzeichnis des Werkes, so kann man freilich das Bedauern nicht unterdrücken, das in Eintheilung und Gruppierung nicht geleistet ist, was jüngst auch von katholischer Seite mit Nachdruck gefordert worden ist. Innerhalb der drei von Bardenhewer angenommenen Zeiträume finden wir keine andere Eintheilung, als die nach griechischen und lateinischen, bezw. syrischen und armenischen Schriftstellern. Es ist auch nicht der leiseste Versuch gemacht, zu einer historisch und literarisch gerechtfertigteren Gruppierung unter Berücksichtigung der kirchlichen Topographie, wie Ehrhard (Bericht über die altchristliche Literatur und ihre Erforschung seit 1880) sich ausdrückt, zu gelangen. Bardenhewer's Eintheilung und Gruppierung ist eine rein äußerliche. Ich fürchte aber überhaupt, das er den Mangel nicht beseitigt hat, von dem er selber sagt (S. 13): 'Was die Patrologie bisher vermessen liefs und was sie in der Folge anzufreien hat, ist jedenfalls hauptsächlich eine geschichtswissenschaftliche Erfassung und Durchdringung ihres Gegenstandes. Auch die Literaturgeschichte sucht den pragmatischen Zusammenhang der historischen Einzelerscheinungen nach Möglichkeit zu verstehen und verständlich zu machen. Hat die Patrologie bisher mehr die Schriften der einzelnen Vater und wiederum die einzelnen Schriften derselben für sich betrachtet, so wird sie in der Folge mehr die gemeinsam treibenden Kräfte aufzuzeigen und die jedesmaligen zeitgeschichtlichen Beziehungen bloßzulegen haben'. Es ist zu bedauern, das Bardenhewer eben zu diesem, was mir scheint, wichtigsten Ziel nur sehr wenig beigetragen hat. Dazu hätte er freilich vor Allem mit dem Begriff der Patrologie als der Wissenschaft von Leben, Schriften und Lehre der Kirchenväter brechen müssen. Er selbst giebt zu, das jede Geschichtschreibung ihre Aufgabe darin erblicke, zu zeigen, wie es gewesen und wie es geworden'. Aber ich finde nicht, das er ernstlich versucht hätte, dieser Aufgabe gerecht zu werden; und so lange sich die Patrologie nicht zur altchristlichen Literaturgeschichte erweitert, wird das auch nicht möglich sein. Es kann nicht nachdrücklich genug betont werden, das Patrologie in diesem Sinne eben nicht eine geschichtswissenschaftliche, sondern eine Disciplin der katholischen Theologie ist. Wie schwach Bardenhewer's Position ist, verrath folgender Satz (S. 6): 'Das antichristliche

und antikirchliche (häretische) Schriftthum fällt an und für sich nicht in den Bereich der Patrologie, muß aber gleichwohl fort und fort Berücksichtigung finden'. Das ist nicht Dogmatik und nicht Geschichte. Auch hat Bardenhewer diesen Satz nicht einmal befolgt: denn von dem antichristlichen Schriftthum ist in seinem Buche gar nicht, von dem antikirchlichen doch nur in sehr beschränktem Maße die Rede; die Gnostiker z. B. werden gar nicht behandelt.

Doch ich glaube dem Verfasser Unrecht zu thun, wenn ich bei diesen Principienfragen zu lange verweile; ich würde überhaupt nicht darauf eingegangen sein, wären nicht Anzeichen vorhanden, das man auch auf katholischer Seite die Schwierigkeiten der alten Begriffsbildung zu empfinden beginnt. Sehe ich von den erörterten Mängeln ab, so habe ich nur zu loben. Innerhalb der selbst gesteckten Grenzen ist Bardenhewer's Buch eine ganz vortreffliche Leistung. Es ist vor Allem ein Muster zuverlässiger gelehrter Arbeit. Die zahlreichen Stichproben, die ich gemacht habe, beweisen, das die gesammte einschlagende Literatur nicht nur genau und richtig citirt, sondern auch wirklich verwertet ist. Wenn ich in dieser Beziehung der Angaben zur allgemeinen patrologischen Literatur besonders gedenke, so geschieht es, weil sie durchgehends selbständige Kenntnisse auch der älteren, zum Theil schwer zugänglichen Werke verrathen und darum zuverlässig sind, als die in anderen Patrologien (auch in meinem Grundriss der Literaturgeschichte) gegeben. Gewiss wird auch hier Herr Dr. C. Weyman seine Verdienste haben, von dem Bardenhewer in der Vorrede sagt, das es schwer sein würde zu entscheiden, ob die Opferwilligkeit des Freundes für die Correctheit des Satzes oder die Sachkunde des Gelehrten für die Correctheit des Textes von größerem Werthe gewesen ist.

Zu betonen ist weiter, das das Buch vorurtheilsfrei auch gegenüber der protestantischen Forschung geschrieben ist, das die einzelnen Urtheile Bardenhewer's maßvoll und besonnen sind und das nur selten, wie bei den Bemerkungen über Clemens von Rom oder über die letzten Lebensschicksale des Irenäus, uncontrolierbare Quellen als voll genommen werden. In all diesen Punkten fällt ein Vergleich mit Alzog oder Nirtschl zu Gunsten Bardenhewer's aus: diese beiden Werke sind durch ihn vollständig antiquirt; aber auch Fessler-Jungmann wird man fuderhin entbehren können. Der Verfasser gedenkt der zusammenfassenden Darstellung eine ausführlichere Bearbeitung folgen zu lassen. Möchte er dann gewillt sein, den eingangs geäußerten Bedenken Gehör zu geben, und vor Allem den ersten Partien seines Buches diese Überlegung zu Gute kommen lassen: die apostolischen Väter ohne Berücksichtigung der neuteamentlichen Schriften zu behandeln, ergreife wirklich nicht an, und die Darstellung mit der Didache, der apostolischen Kirchenordnung, den Constitutionen und Canones zu beginnen, bloß weil sie 'pseudoapostolische' Schriften sind, ist vollends unmöglich.

Gießen.

G. Krüger.

Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur, hrsg. von Osc. v. Gebhardt und Adf. Harnack. XII. Bd. 2. Hft. Leipzig, Hinrichs, 1894. (gr. 8.) M. 4.—

Inhalt: Tertullian's Gegen die Juden, auf Einheit, Echtheit, Entfaltung geprüft von E. Noeldke. (IV, 92 S.) — Die Predigt und das Brieffragment des Aristides, auf ihre Echtheit untersucht von Paul Pape. (34 S.)

Das vorliegende Heft umfasst zwei Aufsätze, die entgegengeetzte Tendenzen verfolgen: ein seinem Titel nach ins zweite Jahrh. gehöriges Stück aus der altchristlichen Literatur sucht P. Pape als untergefallen zu er-

weisen, einem anderen ähnlichen will Nöldechen die Echtheit retten.

Von dem neuerdings durch die Entdeckung seiner Apologie berühmten gewordenen athenischen Philosophen Arifides (ca. 140) hatten die Mechtaristen bereits 1878 aus armenischen Quellen auch eine Homilie publicirt — über das Gespräch Jesu mit dem gläubigen Schächer Luc. 23. 42—43 — sie hatte nicht viel Beachtung gefunden, obwohl v. Himpel in der Theol. Quartalsschrift eine deutsche Uebersetzung lieferte und P. Martin in Pitra's *Analecta sacra IV* 1883 eine Revision des armenischen und des lateinischen Textes vorlegte, und dazu noch zwei weitere Arifidesfragmente — eins aus einem Briefe des Ar. an alle Philosophen — fugte. Th. Zahn und R. Seeberg hatten 1893 und 1894 die Echtheit dieser Kette, wenigstens der Homilie, die dann wohl die älteste uns erhaltene sein wurde, und des Briefragments vertheidigt: Pape hält dafür, das wir es mit Machwerken aus dem 5. Jahrh., im Dienst der antiochianischen Polemik angefertigt, zu thun haben. Er verfährt dabei etwas umständlich, bisweilen beinahe falopp, aber das Recht scheint er auf seiner Seite zu haben. Mit Grund tadelt er es, das die Gegner zuerst das nur 2½ Zeilen lange Briefragment unterfuchen und für echt erklären, um dann mit zwei sicheren Arifidesüberresten, der Apologie und diesem Fragmente, ausgerüstet sich auch die Homilie zu erobern; da in einem Satz von 25—30 Worten keine sicheren Zeichen des Alters erwartet werden können, wird man sein Urtheil über solchen beeinflussen lassen müssen von dem über größere Werke, die in derselben Literatur dieselbe Etikette tragen. Nun ist die Apologie als echt erwiesen, aber von Homilien des Arifides hat keiner der Alten etwas gewußt; das gerade der Philosoph von Athen einer der ältesten Meister in dieser Literaturgattung gewesen sein sollte, ist wenig wahrscheinlich; das Bild von der evangelischen Geschichte, das dem Homilisten vorschwebt, ist aus den vier Evangelien gerissen, — was nicht nach ca. 140 aussieht —, und vor Allem ist es das Hauptinteresse des Verf., gegenüber einer nach seinem Gefühl judaisirenden Ketzerei die wahre und volle Gottheit des Gekreuzigten zu erweisen. Das spricht für eine Zeit, wo der Nestorianismus in solcher Art als *crucifixum hominem inanimem, divinum et corruptibilem existimans* betritten wurde. Zahlreiche Fälschungen sind nachweislich auf alte Namen während dieser christologischen Kämpfe ausgeführt worden; und das der echte Nestorianismus von diesen Angriffen hier nicht getroffen wird, ist kein Beweis, das er nicht getroffen werden sollte: giebt denn etwa der Zeitgenosse Vincentius Lerin. eine halbwegs treue Darstellung der nestorianischen Christologie? So offenkundig wie bei dem einst durch Zahn „geretteten“ Evangeliencommentar des Theophilus ist der (späte Ursprung vielleicht hier nicht, und hin und wieder hätte Pape auf die Argumente der Gegner weiter eingehen können, aber es wird sich kaum verlohnen, die Frage nach Pape noch einmal durchzuberathen: solange wir nicht wissen ob eine Uebersetzung vorliegt, und wenn, ob sie direct aus dem Griechischen und mit welchem Maß von Treue gemacht ist, könnte uns und dem Ansehen des Arifides das Elaborat über Luc. 23. 42 f. und der Satz aus dem Philosophenbrief nichts nützen, auch wenn Zahn und Seeberg im Rechte wären.

E. Nöldechen bereichert die Unzahl seiner Tertulian-Arbeiten um ein neues Exemplar. Reichliche Verweisungen auf die älteren Abhandlungen find da selbstverständlich; und der Stil hat von seiner grenzenlosen, oft auch die Verständlichkeit beeinträchtigenden Geistesfreiheit und Effectualcherei nur zu wenig verloren. Man vgl. S. 87; Randvoll von diesen Erwägungen, wie immer, auch hier ganz er selber, sein volles Herz wie sein Hirn auch in jenen jüdischen Kreis tragend, redet er mehr von der Taufe, ... colportirt er auch den Lieblingsge-

danken von dem getauften Verräther. Das Thema ist sonst nicht unbel gewährt; die entscheidenden Ausführungen über den Ertrag der Unterfuchung (S. 91 f.) hatten wohl wegleiben können; denn über „Einheit, Echtheit, Entfuchung“ einer als tertullianisch überlieferten Schrift wie der „gegen die Juden“ zu möglicher Klarheit zu gelangen, ist eine wichtige Aufgabe, und das die gangbare Annahme, wonach Jud. c. 1—8 von Tertulian selbst componirt, c. 9—14 dagegen von einem späteren Plagiator unterer Qualität aus den verwendbaren Abschnitten in *adv. Marcionem* zusammengeschoben worden wäre, nicht alle Räthel löst, hatte noch 1890 P. Corfien in seiner Abhandlung: die *Altercatio Simonis Jud. et Theophili* gezeigt. Nicht bloß neue schlagende Argumente gegen die Ableitung von c. 9—14 aus Tertulian's Feder brachte er bei; er fand schon in c. 8 den Fälscher thätig, andererseits durch c. 9 ff. hin — abgesehen von den antimarcionitischen Stücken — echt tertullianisches Gut vertret. Lange vor Corfien hatte Noeld. den Standpunkt vertreten, das die Schrift *adv. Iudaeos* in ihrer Gesamtheit als echt und aus einem Guß zu halten wäre: man kann ihm nur dankbar sein, wenn er seine Meinung gegenüber Corfien aufrecht zu erhalten suchte und ohne Neben Zwecke sich die Aufgabe stellt, die Entfuchung des jetzigen Buches *adv. Iudaeos* begreiflich zu machen.

Ob Noeldecke sein Ziel auch erreicht hat? In einem Punkte corrigirt er seine frühere Meinung; er erkennt jetzt eine Ungleichartigkeit der beiden Hälften (c. 1—8 und c. 9—14) an: die letztere sei ein Entwurf geblieben, wie er in frischer Erinnerung an ein wirkliches Zwiegespräch mit einem Profelyten niedergeschrieben wurde, im 1. Theile habe Tert. den Kothloß seiner Notizen in die Form von Lectionen umgewandelt. Aber die Schrift sei schließlich doch wohl als Ganzes, mit des Autors Gutheißung, ausgegangen. Mich hat die Beweisführung nur in der Uebersetzung betraht, das *adv. Iud.* nicht aus einem Guß, sondern ein Conglomerat verschiedener *Tertulianen* ist.

Die Einleitung Noeldeckes (S. 1—14) über die Bekannthschaft Tert.'s mit der älteren antijüdischen Polemik hatte theils, wo unbeweisbare Hypothesen als sichere Thatfachen vorgetragen werden, wegleiben, theils an späterer Stelle Platz finden sollen, wo namentlich die Erörterung über Justin's Dialog mit Tryphon; die Abhandlung selber ist nicht unbel disponirt, nur das der Verf. von Anfang an eigentlich schon das Resultat als gewiß voraussetzt. Den Abschnitt 2 über „die Bekannthschaft Tert.'s mit dem Judenthum im Allgemeinen“ hätte er ohne Schaden fortlassen können; das Ergebnis (S. 27), das Tert. „mehr wie mancher Andere für solche Debatten geschaffen schien“, acceptirt jedermann ohnehin. Die Einheit des ganzen Buchs aber wäre erwiesen, wenn die starken „Klammern“ (S. 27 ff.) und Bänder (S. 42 ff.) zwischen den beiden Theilen vorhanden wären; dann ist man vorbereitet, die Parallelabchnitte in *adv. Marc.* aus der Schrift gegen die Juden entlehnt zu glauben; fälschliche (S. 48 ff.) und fälschliche (S. 65 ff.) Aenderungen nöthigen uns nach Noeld., in *adv. Iud.* 9 ff. den früheren Entwurf zu sehen. Dazu stimmt endlich S. 74 ff. was von Zeitindicien in *adv. Iudaeos* aufzuspüren ist; Alles weist in die Anfangsperiode von Tert.'s schriftstellerischer Thätigkeit; c. 106 werde Tert. mit einem Profelyten die Debatte geführt haben, deren Niederfchlag unsere Schrift ist.

Was die Zeitfrage angeht, so wird man dem Verf. zugeben, das in *adv. Iud.* von montanistischem Geiste nichts zu bemerken ist, also was darin auf Tert. direct zurückgeht, meist seiner früheren Zeit angehören dürfte. Die übrigen Zeitpuren sind schlechterdings abzuweisen. Wenn Tert. in verschiedenen Schriften 2. h. das Gleichniss vom verlorenen Sohn oder das große Liebesgebot verschieden deutet, so haben wir noch keineswegs das Recht, eine geradlinige Entwicklung seiner hermeneu-

tischen Kunt und feines Bibelverständnisses zu construiren; er verwendet die Bibelfellen rein advocatorisch nach dem jedesmaligen Bedürfnis. Manches in den bezüglichen Beobachtungen N.'s ruht obendrein auf falscher Exegese; so fällt „ein Einzelzug von echter Beweis-kraft“ in sich zusammen, weil weder *adv. Jud.* 14 noch *adv. Marc.* III 7 von einer Verführung des gestauften Verräthers Judas durch den Teufel die Rede ist, sondern von der berühmten Geschichte der Verführung Jesu. Und kaum begreiflich ist der Einfall, auf den Noeld. S. 87—89 besonders stolz ist, das Gespräch des karthagischen Profelyten mit Tert. werde in unfälschlichem Zusammenhange stehen mit dem Gerücht von einem — nach *Spartianus, Anton. Carac.* 1 auf etwa 195 anzu-setzenden — Ereignis, das nämlich der junge Caracalla tief gekränkt gewesen sei über die an seinem Spielge-fahrten wegen Judaisirens vorgenommene scharfe Züch-tigung! Nicht gerade, das der Judengenosse erst frisch auf den Eindruck der Nachricht von dem „Judenfreund“ Caracalla zum Judenthum convertirt war, wohl aber, das er sich vorwagte (!), während jenes Gerücht noch frisch war.

Von größter Wichtigkeit würde eine peinlich durchge-führte Vergleichung der Parallelen zwischen *adv. Marc.* und *adv. Jud.* sein. Aber schon das Noeld. hier über die zahlreichen Bibeitate fast spielend hinweggleitet, beweist, das man bei ihm nicht eine Erledigung der vorliegenden Frage erwarten darf. Es bleibt dabei, das in der Schrift gegen die Juden Sätze stehen, deren Spitze gegen Marcion gerichtet ist, vor Allem das boshafte scherzende (c. 9 = *adv. Marc.* III 13): *aliud est, si pene vos infantes in proelium erumpunt, credo ad solem uncti prius, dehinc pannis armati et butyro stipendiatu etc.* Das dürfte auf die Juden auch nach ihren verzweifelten Freiheitskämpfen schlecht passen, auf die *Pontici, barbarica gens*, was Tert. sie geschildert hat, um so besser: nur heist *ad solem uncti* natürlich nicht wie bei Noeld. „von der Sonne gebräunt“ das Salböl, sondern ist ironisch — man beachte *credo!* — zu nehmen, an Euler ja so mächtigen Sonne gesalbt (oder: für Eure sonst ja formlich gefährliche Sonne). — Die Klammern und Bänder zwischen Jud. 1—8 und 9—14 sind für andere Augen nur soweit wahrnehmbar, als sie zwischen Verfüchen anti-jüdischer Polemik, die mit tertullianischem Material ge-führt wird, notwendig da sein müßten. Schwerlich wird Noeld. durch diese Vertheidigung seiner These viele An-hänger gewinnen. Er macht dem Leser das Mitarbeiten auch zu schwer; oft genug bezeichnet er die in Betracht kommenden Stellen nur mit der Seitenzahl von Ohler's *editio maior*, sodas der Besitzer einer anderen Ausgabe ihm nicht folgen kann. Wo er aber ein Textstück mit-theilt, behandelt er den Text Ohler's wie einen inspirirten; 84 n. 1 z. B. hätte er wärend in dem Citat aus *idol.* 19 nach van der Vliet *populus in Petrus* verbessern sollen — wodurch freilich die Stelle für seine Zwecke unbrauchbar wurde. Andererseits find wieder die Citate nicht correct genug gegeben; z. B. S. 59 n. 2 Z. 7 steht flatt *virum facere* (worauf es ankommt): *vivere*. Wird der Versuch, die 14 Capitel *adversus Iudeos* aus von Tertullian in einem Zuge niedergeschrieben, aber nur theilweis stilistisch ge-glatet zu erwähen, wiederholt, so muß der Inhalt der bezweifelten Abschnitte genauer analysirt und ihr Ver-wandtschaftsverhältnis zu den sicher tertullianischen Parallelen, aber auch zu anderen Bibeltexten in allen Einzelheiten erwogen werden: die Gegenpartei wird das Verfahren des *Falsarius* anschaulich und im Ganzen wie im Detail psychologisch wahrcheinlich zu machen haben.

Marburg.

Ad. Jülicher.

Sammlung ausgewählter kirchen- und dogmengeschichtlicher

Quellenschriften, als Grundlage für Seminarübungen
hrsg. unter Leitung von Prof. Dr. G. Krüger. 9. Hft.
Freiburg iB., J. C. B. Mohr, 1894. (gr. 8.) M. 1. 80

Inhalt: Des Gregorius Thaumaturgos Dankrede an Origenes,
als Anhang der Brief des Origenes an Gregorius Thaumaturgos. Hrg.
von Gymn.-Lehr. Dr. Paul Koetlichau. (XXXVI, 78 S.)

Das vorliegende Hft., einer der interessantesten Re-liquien aus der Literatur des 3. Jhdts. gewidmet, enthält eine durch die peinlichste Sorgfalt ausgezeichnete Arbeit. Druckfehler sind fast nirgends stehen geblieben: S. VI, 2 ist VII, 30 in VI zu verbessern, S. XXXI „*μαρτυρ*“ in *μαρ-τυρ*, S. 10, 22 „*διε-βίον*“ in *διε-βίον*, S. 31, 20 „*οις*“ in *οις*, S. 34, 8 „*ἀνεργάτο*“ in *ἀνεργάτο*, S. 35, 2 „*τιμ*“ in *τιμ*, S. 47, 9 „*Ζ. 21*“ in *Ζ. 20*, S. 57 „*βραδύτης*“ in *βραδύτης*. Das Namen- und Sachregister (S. 52—76 über die kaum 39 S. umfassende „Dankrede“) ist nicht bloß absolut zuverlässig — mir ist nur bei *σολιός* 33, 7 ft. 6 und bei *φιλοσοφία* 16, 12 ft. 11 aufgefallen — sondern fast so vollständig wie eine Concordanz; nur die Partikeln, die bei Gregor so reichlich vertreten sind, z. B. *οὐ μὴν ἄλλα, οὐ, ἀν* hätten wohl noch Berücksichtigung verdient; eine Beobachtung ihres Gebrauchs liegt mehr „im philolo-gischen Interesse“ als Notizen über die Verwendung von *ὡν, μὴν* und *μᾶς*. Auch der als Anhang der Dankrede Gregor's beigegebene Brief des Origenes an Gregor hat sein besonderes Register erhalten (S. 76—78); hier könnte so gut wie *παροιμία* auch *παροιμία* 41, 24, 42, 10 seinen Platz haben, außerdem *ἐλλόγιμος* 40, 8, *ἡ ἡσυχία* 43, 18 und *τελευτά* 41, 20; bei *ἀγγέλως* ist 41, 6 in 16 zu verbessern, bei *διήγησις* und bei *ἡσυχία* 40, 2 in 41, 2, bei *θεός* 44, 2 in 2, 3, bei *ὁ θεός* fehlt 44, 5 und bei *ἡσυχία* *Ναυ*, ein *τοῦ* vor *Ναυ*; bei *ἐνδεχόμενον* ist „*ἔλκος*“ zu streichen.

An dem Hauptregister ist ferner rühmend hervorzu-heben, das der Verf. durch verschiedene Zuthaten dessen Verwerthung zu erleichtern gewußt hat; wo ein Wort in einem Citat vorkommt, wird dies regelmä-ßig vermerkt, Notizen wie bei *θεογονία* „vgl. Plato, *Polit.* IV 429 E—430 A“ oder bei *ἀντίστοι* „(Origen. in Mt. XI 15)“ zeigen, aus welchen Quellen Gregor seinen Sprachstoff schöpft, die Auszeichnung von ganz seltenen Worten wie *ἐνδοξίμος, ἔστος* durch einen vorgesezten Stern wird allerwärts Beifall finden, und der minder gefulste Leser wird für die öfters beigegebenen Uebersetzungen — z. B. *ἐκπολιτισμός* = *expurgari, ἐκτείν* = *hemmen* — dankbar sein. Freilich sind diese Uebersetzungen mit einer gewissen Willkür vertheilt, sie find zum Theil in lateinischer, zum Theil in deutscher Sprache gegeben, einzelne wohl auch angreifbar wie *ἐκτείν* = *re-praesentare, δοξαίσις* = *Aehre, ἀνέκλιν* = *entwickeln*, aber der Verf. wird Gründe für sein Verfahren gehabt haben. Bemängeln wurde ich nur, das in der Regel die *Media* von den *Activa* unterschieden sind, in mehreren Fällen aber, z. B. bei *εὐπορίαι, ἐνταυρίαι, ἀποκαταίν, προανατίν, δοξαίσις* der Leser veranlaßt wird zu glauben, er habe eine Activform vor sich, während es sich um mediale oder passive Formen handelt.

Die Einleitung (S. V—XXXVI) stellt zusammen, was wir über das Leben und die Schriftstellerei des Gregorius Thaumaturgos wissen, der letzte Abschnitt (S. XXVI ff.) beschäftigt sich speciell mit seiner Dankrede an Origenes, ihrem Inhalt, der Form, der handschriftlichen Ueber-lieferung und dem Verhältnis dieser neuesten Ausgabe zu den früheren. Die Informationen, die man hier empfangt, find gut, nur das der Verf. manchmal seine Thesen etwas zu scharf zuzuspitzen scheint. Wenigstens der Aus-druck ist doch nicht ganz glücklich in dem Satz S. VI, das dem Gregor von Nyssa in seiner Lobrede auf den Thaumaturgos „nichts ferner lag als rein geschichtliche Wahrheit bieten zu wollen; und stringente Beweise für die Datirung der Dankrede auf 238, der ersten Begegnung

zwischen Origenes und Gregor auf 233 und des Briefes von Origenes an seinen „Herrn Sohn“ (43, 12) zwischen 238 und 243 lassen sich überhaupt nicht liefern. Doch dürfte in den wesentlichen Punkten Koetfchau's Urtheil anzunehmen sein, wie er auch die Dankrede ohne Voringenommenheit charakterisirt.

Den Text dieser Rede hat nun K. nicht bloß nach älteren Ausgaben — unter denen die von J. A. Bengel 1722 die beste ist — sondern auf Grund der Handschriften, besonders des *Codex Vaticanus* gr. 386 (A) *scil. XIII* gegeben. Sechs Handschriften, die Rede enthalten, kennt er, aber die übrigen fünf sind von A abhängig, auch, wie er jetzt überzeugt ist — völlig einwandfrei sind allerdings die S. XXXIII angeführten Argumente nicht — der *Parisinus* gr. 619 aus dem Jahre 1339; also kommt als Textzeuge nur der älteste in Betracht.

Schon nach dem oben Gefagten dürfte das Vertrauen gerechtfertigt sein, daß K. sich nichts hat entgehen lassen, was zur Herstellung eines guten Textes erreichbar war. Ueber den Wortlaut in der Handschrift A wird man aufs Genaueste unterrichtet; die Abweichungen der anderen Manuscripte und der Ausgaben werden notirt, soweit sie irgendwie bemerkenswerthe Versuche bieten, die Lücken in A auszufüllen oder dessen Fehler zu verbessern. Einige Male hätte der Verf. freigebiger sein können, z. B. zu 34, 23 mittheilen, daß G. Voß und Bengel statt *ἀποκρίναι* den Coniunctiv lesen — was man zufällig auf S. 49 erfährt. Dafs eine einzige Handschrift des 13. Jhdts. ausreichen könnte, um den 1000 Jahre älteren Urtext in allen Stücken mit Sicherheit zu reconstituiren, wird freilich Niemand erwarten; aber dem Ziele näher bringt uns K.'s Recension; er hat das Verhältniß des nicht gerade durchsichtig geschriebenen Buchleins gefördert durch umsichtige Benutzung des vorhandenen Materials, durch eigene Conjecturen, z. B. *ἔνεκα* 14, 19, *ἢ* 10, 8, durch eine verständige Interpunction und durch die in den Anmerkungen zum Text S. 45–50 angelegten Erörterungen, die noch mehr exegetischen als textkritischen Charakter tragen.

Im Allgemeinen hält K. sich vielleicht zu enge an den Text des *codex* A; 9, 18 z. B. würde ich die alte Conjectur (?) *μακαρίστην* unbedingt dem *μακροτέρω* von A vorziehen, ebenso 20, 17 Bengel's *μαθημάτων* (vgl. 22, 6) dem *παιδ.* des *cod.* und 32, 28 *καταίνω* (schon im Blick auf 33, 6 *ἔπειτα καὶ ἐπαύριον*) dem *κατ' αὐτὸν* in A. Die Lesung *ἀλλ' ἢ* 10, 8 macht doch die Verbesserung von *οὐκ* 10, 5 in *οὐκ ἢ*, die unter dem Text als Vermuthung vorgeschlagen wird, unentbehrlich; und 14 scheint mir *ἐκπορεύοις* unhaltbar, und die erklärende Note S. 47, es sei abhängig von *πεπαισθ.* Z. 12 hilft nicht weiter: *πεπαισθ.* (Subject *εἰς* Z. 9) ist dem *ἐνομοσύνῃ* Z. 11 entgegengestellt (= soll überzeugt sein) und regiert einen *Accus. cum Inf.*, dessen Subject *ἡμῖς* die Apposition *ἡμεῖς* (statt *ἡμεῖς αὐτοίς*, vgl. 7, 24 *οὐκ ἀνὰ ἡμεῖς* 7, 22) *ἐκπορεύοις* nöthig hat. Das *διαπραγματεύοις* 14, 4 über alle zwischen liegende Accusative mit *διανομῆς* 13, 25 zu verbinden, wie K. S. 46 vorschlägt, ist unmöglich; er denkt auch selber an die Aenderung in *διανομῆς*; mir scheint diese notwendig, nur würde ich gleich (neben *χαρισμῆς* 13, 28) das Futurum herstellen und *διαπραγματεύοις* in den Text aufnehmen. Das *καταίνω* 32, 6 wird durch die Erklärung S. 49 als *intrans.* = *versantes* noch nicht erträglich; mit einer ganz geringfügigen Emendation ist Ordnung zu schaffen: *ἐν αὐτῷ δὲ αὐτοῖς κατένοον*, was parallel dem *οὐκὲς λόγος* ... *διασπασθῆναι* zu *κατένοον* gehört. Wenigstens vorschlagen möchte ich, 31, 4 *οὐς εἶπε ἐπαισθῆναι* *ἡμῖς* *ἡμεῖς* *προσέειπεν* in beider Verhältniß zu dem Parallelsatz *οὐ γὰρ εἰς . . . μεταπέμψῃς* *εἰς* *προσέειπεν* ... *ἡμῖς* zu bringen und das Verhältniß zu erleichtern durch die Schreibung *ἡμεῖς* *προσέειπεν* (vgl. 30, 6 *οὐκ ἐπαύριον καὶ ἔπειτα*); dann gehört *προσέειπεν* zu *ἐπαισθῆναι* und *οὐς* ist nicht zu *ἐπαισθῆναι*, sondern zu *προσέειπεν*.

zu ziehen. 25, 18 dürfte *ἢ* statt *ἢ* zu accentuiren sein; vor *τοῦτον* 9, 19 ist das Komma zu entfernen, denn *τοῦτον* gehört so eng zu dem vorangehenden Genetiv *τῶν οὐ φανερῶν* *μὲν* etc. wie Z. 17 *τῷ ἀνδρὶ τῷδε* zu *ἀνθρώπων πάντων*. Der Punkt hinter *ὁραῖον* 24, 12 zerstreut den Satz, der von Z. 6 bis 21 (besser noch 24) läuft, und *οὐ* 24, 12 ist ebenso wie *οὐ* 24, 6 f. von *οὐ λόγος ἀπαγγελλόμενος ἀνελθὼν* abhängig. Sicher irrte sich K., wenn er S. 49 von 34, 22 f. (*ἡμεῖς εἶναι τὸν τοῦ θεοῦ λόγον πρὸς ἀνθρώπους, συντελεῖ τὸ θεοῦ ὡς θεοῦ λαλοῦντος καὶ διηγεῖσθαι ἀνθρώπους ὡς ἀποκρίναι ἀνθρώπων*) behauptet, das *ὡς* habe an beiden Stellen verschiedene Bedeutung, vor *θεοῦ* sei es = *tamquam*, vor *ἀποκ.* nicht = *ita*, sondern = *scilicet*. Gleich *ἴνα* ist das *ὡς* allerdings in keinem Falle, aber auch nicht so viel wie *ἵνα*, sondern an beiden Stellen = *sicuti, quia*, dort sie verstehen es als Gottes Worte, hier sie legen es aus wie es für Menschen verständlich ist; bei dem Gegensatz von *συντελεῖ* und *ἀποκρίναι* (schwebt Matth. 13, 13–23 vor).

Doch ist zu solchem Widerspruch gegen K.'s Auffassung von dem Sinne des Textes verhältnißmäßig selten Anlaß; nichts liegt ihm ferner als die Gefahr, die Pflichten des Herausgebers den Wünschen des Commentators zulieb zu vernachlässigen; hoffentlich danken ihm mit uns Viele seine Mühen durch das Studium jenes gerade in seinem Ungelück besonders rührenden Zeugnisse einer innigen und treuen Liebe zu dem größten Theologen der griechischen Kirche.

Marburg.

Ad. Jülicher.

Maclean, Dean Arthur John, M. A., *East Syrian daily offices*, translated from the Syriac with introduction, notes, and indices, and an appendix containing the lectionary and glossary. Published for the Eastern Church Association. London, Rivington, Percival & Co., 1894. (XXXI, 302 S. 8.) Geb. 8 s. 6 d.

Schon mehrfach hat Ref. beklagt, kein Werk zu kennen, das über den Gottesdienst der syrischen Kirche Aufschluß geben würde. Das vorliegende Buch ist geeignet, diesem Mangel abzuhelfen. Es ist das erste in einer Reihe von Veröffentlichungen, welche die wieder ins Leben gerufene *Eastern Church Association* herauszugeben gedenkt. Zweck dieser Gesellschaft ist 1) von Zustand und Lage der Christen im Orient Kenntniß zu geben, um durch den Einfluß der öffentlichen Meinung ihnen zu helfen; 2) die Christen im Osten mit Lehre und Principien der anglikanischen Kirche bekannt zu machen; 3) alle Gelegenheiten zu benutzen, welche Gottes Vorkehrung für Gemeinschaft (*intercommunion*) mit der orthodoxen Kirche, und für freundschaftlichen Verkehr (*friendly intercourse*) mit den andern alten Kirchen des Ostens gewähren wird; 4) so viel als möglich die Bischöfe der orthodoxen Kirche in ihren Anstrengungen zu unterstützen, die geistige Wohlfahrt und Bildung ihrer Herden zu befördern. A. C. Headlam (Rev.) von *All Souls College* in Oxford ist Secretär der Gesellschaft, als in Vorbereitung ist angekündigt W. J. Birkbeck, *Russia and the English Church during the last fifty years*. Die Gesellschaft steht in Verbindung mit der vom Erzbischof von Canterbury beförderten *Assyrian Mission*, aus deren Presse in Urmia in letzter Zeit eine ganze Reihe kirchlicher Bücher hervorging. Der Bearbeiter des vorliegenden war selbst früher in Urmia thätig und hat es seinen dortigen Mitarbeitern gewidmet. Der Band enthält den nicht-liturgischen Theil der täglichen Gottesdienste nach den besten Quellen, über welche eine sorgfältige Einleitung orientirt. Für den Liturgiker von Fach mag diese Veröffentlichung besonderes Interesse haben, vielfach aber auch nur pathologisches. Was soll man von einer Frömmigkeit denken, die es heute noch das ganze Jahr hindurch ungefahr so hält, wie the *Holy Eastern*

Church in der Fastenzeit, den Pfalter jede Woche zweimal durchzubeten, ebenso den ganzen Pfalter an den Festen des Herrn. Wie der Pfalter hiezu eingetheilt ist, stellt Index I u. II zusammen. Besonders dankenswerth ist die Appendix: *the Calendar and Lectionary*, letzteres nach den 5 Spalten: Gesetz, Propheten, Apostelgeschichten, Apokalypse, Evangelium; dazu das Register nach der Reihenfolge der Texte. Dafs nicht alle bei den Nestorianern gemeinsam mit den andern Syrern gefeierten Feste auf die Zeit vor 431 zurückgeführt werden dürfen, wird in der Einleitung gezeigt. Ebenso nützlich als nützlich ist das Glossar der kirchlichen *termini technici*. Erwünscht wäre noch gewesen ein Register der in den Texten vorkommenden Namen von Heiligen, Orten, Verfassern mit den nöthigen biographischen und topographischen Angaben. S. 125f., 137, 139, 180 kommt eine Menge Namen, über welche schwer Auskunft zu finden ist; ein Hymnendichter Abimelech z. B. (S. 99) ist schon seines Namens wegen merkwürdig. Auch mehrere alphabetische und akrostichische Gefänge oder Gebete finden sich, darunter ein dem Ephraim zugeschriebenes Akrostichon, das den Namen Jesus *יֵשׁוּעַ* mit Alef schreibt. Dafs statt Hallelujah oft *Halle-ingih-lujah* gerufen wird, gehört auch in das Gebiet der geistlichen geistlichen Spielereien und ist im *The-saurus Syriacus* noch nicht belegt. Auch eine von römisch-katholischer Seite 1886 in Paris veranstaltete, für die unierten Chaldaer bestimmte Ausgabe des Pfalters und der täglichen Officien ist benutzt worden; in den Anmerkungen lassen sich die für dieselbe vorgenommenen Aenderungen bequem übersehen. Auf Weiteres einzugehen muß Ref. verzichten. Das Buch sei allen empfohlen, welche eine Kirchengemeinschaft kennen lernen wollen, die zu den interessantesten, noch keineswegs aber zu den bestbekannten gehört.

Ulm.

E. Nestle.

Tschackert, P., Ungedruckte Briefe zur allgemeinen Reformationsgeschichte. Aus Handschriften der königl. Universitätsbibliothek in Göttingen. (Aus: „Abhandlungen der k. Gesellschaft d. Wiss. in Göttingen.“) Göttingen, Dieterich's Verl., 1894. (57 S. gr. 4.) M. 640

Seiner Thätigkeit in Königsberg hat Tschackert ein Denkmal in dem wertvollen preussischen Urkundenbuch z. Ref.-G. des Herzogthums Preussen gesetzt. Jetzt bietet er von Göttingen aus neues Material zur allgemeinen Reformationsgeschichte. Von Königsberg bis Worms und Tübingen verbreitet sich ein neues Licht über manche Theile der Reformationsgeschichte von 1524 bis 1569.

Der Titel entspricht nicht mehr ganz dem Inhalt der Publication. Denn während des Drucks waren die drei Briefe des Eobanus Hessius 1, 2, 5 von E. Weber in seiner Sammlung: *Virorum clarorum saeculi XVI et XVII epistolae selectae Lipsiae 1894* herausgegeben worden, aber Tschackert hat gut daran gethan, dieselben in seiner Sammlung zu belassen, denn er bietet einen besseren Text.

Der Brief Bugenhagen's an J. Morlin Nr. 14, wozu S. 57 der Schluss gegeben ist, war allerdings zweimal gedruckt, aber in kaum mehr erreichbaren Schriften. Aus Versehen hat Tschackert auch das Bedenken Luther's gegen ein Bündnis mit den Oberdeutschen und dem Landgrafen Philipp von 1529 mit aufgenommen; erst nach Vollendung des Drucks erkannte er, dafs es sich bei De Wette 3, 465ff. findet. Aber des Neuen ist noch genug; unter 25 Stücken find 19 aus dem Original wiedergegeben. Sie flammen meist aus Nürnberg, vielfach aus dem Briefschatz des Hieronymus Baumgärtner, dem wahrscheinlich alle, an den Rath zu Nürnberg gerichteten Nr. 3, 7, 12, 16, 23 angehören. Drei Briefe sind von Eobanus Hessius, zwei von Justus Jonas,

einer von dessen gleichnamigem Sohn, zwei von Veit Dietrich, zwei von M. Frecht. Neben bekannten Gestalten treten völlig unbekannte, wie Johann Hambach, ein „großer“ Pfarrer im Dom zu Würzburg mit vier Pfründen, 1528 Prediger zu Kraftshof bei Nürnberg, auf (Nr. 3). Der einfige Würzburger Domherr Dr. Fischer und Osiander hatten ihn bewogen, sein Dompfarramt 1524/1525 aufzugeben und nach Nürnberg überzusiedeln. Zwei Mehrlücke mit Kleidern und Büchern brachte er mit. Seine übrige Habe hatten ihm die Bauern im Werth von 300 fl. genommen. Der einst in Würzburg in ansehnlichem, gut dotirtem Amt stehende Mann bekam jetzt in Nürnberg für viele, schwere Arbeit wöchentlich einen Gulden und allmählich 50 fl. Schulden. Der Dienst der evangelischen Kirche war ein anstrengender, wie das neben Hambach's Brief auch der von Veit Dietrich von 1539 (Nr. 12) zeigt. Veltwyk hatte allen Grund, am 26 Juni 1548 bei der Einführung des Interims zu schreiben: Niemand wird bereit sein, die Mühe zu übernehmen, welche die lutherischen Prediger ertragen haben. v. Druffel 3, XIV. Hüblich ist der Blick in die Nöthe des Humanisten Eobanus Hessius, der 1530 H. Baumgärtner um einen Silberling angeht (Nr. 5).

Für die Charakteristik Andr. Osiander's und seiner Lehre sind die beiden Briefe von Michael Rotting und Dominikus Schleppner von 1533 Nr. 7 u. 8 sehr werthvoll. Seine Anschauungen über die Absolution find eigenartig, das Urtheil Rotting's ist ungewöhnlich scharf (S. 16 Z. 1 v. u. im Ref. L. Löfe- und Binde-schlüssel). Sehr interessant ist der Zugestimmte Veit Dietrich's mit Christoph Scheurl, der bei einer Hochzeit vor Dietrich's Ohren die evangelische Kirche ein *stabulum meretricium* genannt hatte, worüber ihn Dietrich zur Rede stellt und ihn mit Excommunication bedroht. Die Zeit, in welcher der Brief geschrieben ist, wird sich doch wohl mit Hilfe der „domestica exempla“ S. 22 noch näher als 1536–42 bestimmen lassen. Werthvoll für den Ursprung der Nürnberger Summarien ist der Brief Veit Dietrich's von 1539 Nr. 12, für die Geschichte der evangelischen Gemeinde in Worms Nr. 13. Nr. 16 giebt mit dem Entlassungsgesuch Osiander's Nov. 1548 einen wichtigen Beitrag zu seiner Biographie. Für die Biographie und Charakteristik Frecht's und die schwäbische Geschichte bieten Frecht's Brief an Baumgärtner aus Blaubeuren vom 15. Nov. 1550 Nr. 17 und aus Tübingen vom 28. April 1552 Nr. 20 neues willkommenes Licht. Jetzt wissen wir, wer die letzten Verhandlungen über den Eid der fünf in Kirchheim gefangenen Ulmer Prediger im Namen des Kaisers führte, jetzt kennen wir den Namen des Predigers in Trient, der die Protestanten im März verlästerte, jetzt kennen wir das Datum der Abreise des Herzogs Christoph nach Worms zu den Verhandlungen der neutralen Reichsfürsten. Sehr charakteristisch ist Nr. 19 der Brief Morlin's an Joh. Funck, der trotz von wüstem Geschimpfe. Dafs Tschackert die Briefe Nr. 22, 23, 25 nur im Auszug giebt, ist nur zu billigen. Nr. 23 läßt einen Blick in die Kreise der Schwenkfelder in Nürnberg thun, zeigt aber auch Scheelhammer aus neue als den Nürnberger Ketzermeister.

Wie nicht anders zu erwarten, bietet Tschackert einen sehr sorgfältigen textkritischen und sachlichen Kommentar. Zu jenem seien hier nur einige Bemerkungen gestattet. S. 5 Z. 2 dürfte das zweifelhafte *e . . . so* mit *extruso* zu ergänzen sein. S. 14 Z. 5 im Text des Briefs ist *exsolus* sicher=*exsolvi*, wie Tschackert vermuthet. S. 16 Z. 1 v. u. ist *rechen*=*zurechnen*. Der Sinn ist: wenn man es denen zurechnen wolle. S. 17 Z. 21 dürfte das Komma nicht nach allein, sondern nach sein gesetzt werden. Vielleicht ist zu lesen: *seie*, S. 20 Z. 10, unten ist wohl *etiam* zu lesen. Z. 12 v. u. ist *manisset* sicher richtig. S. 32 dürfte *potiss.* zu trennen fein und gelesen werden *potis* s. d. h. *sim.* S. 37 Z. 1 v. o. ist nichts zu ergänzen. Der Sinn ist: *multo aptior ad*.

Zu den fachlichen Erläuterungen seien hier einige Ergänzungen gefaltet. S. 10 ist der Karthäuser Vater in Würzburg, der nach Nürnberg überfiedelte, keinesfalls Joh. Hambach, sondern Georg Koberer, welchen der Rath von Würzburg in den Bauernunruhen Mai 1525 nach Würzburg zurückrufen wollte. Vgl. die Correspondenz mit ihm und dem Nürnberger Rath in Martin Cronthal's Chronik (Wieland, die Stadt Würzburg im Bauernkrieg, Würzburg 1887 S. 56ff.). Leider konnte Westermayer in seiner Schrift über die Brandenburg-Nürnberg Kirchenvisitation S. 24f. über die Nürnberger Geistlichen wenig bieten, da die Acten meist verschwunden sind.

Blasius, der Karthäuser Vater S. 20, ist Stöckel oder Stocklin, der 1546 Pfarrer in Hersbruck war und in Ravensburg reformiren half. Zu dem Brief des Justus Jonas vom 20. Januar 1535 vgl. den Melancthon's vom 21. Januar, wo er Blasius heist. C. R. 2, 825. S. 24 kann Doctor Johannes nicht wohl Pfessinger sein, da dieser erst 1543 Dr. th. wurde. Seifert, Jos. Pfessinger S. 53. Seifert bestreitet auch die Richtigkeit der Namensform Börner. Ebd. 54. Melem S. 27, 28, das Thäckert vergeblich gesucht, ist Melem gegenüber von Königs-winter. Ogir von Melem kenne ich auch nicht. Sollte er der C. R. 3, 1160, 1219 nicht genannte Frankfurter Stadtschreiber sein? Hieronymus Pyramus ist der kaiserliche Rath Kegel, dem Karl V. nach dem Schmalkaldischen Krieg die fequestrirten Güter Georg Ludwigs von Freising in Jüfingen übergab. Vgl. das für Frecht's gebrochene Stimmung bezeichnende Wort in seinem Brief vom 1. Juni 1549: o hätte ich einen guten Heiligen ins Kaisers Himmelreich, als den Dr. Seld, den Kegel oder Hafen! Vgl. die von mir herausgegebenen Briefe Frecht's an seine Gattin. Württb. Vierteljahrshefte f. Landesgeschichte. 5, 261. 262 und v. Druffel, Briefe und Akten 2, 457. Er nennt ihn im Register irrigerweise Christoph. Zu S. 34, Anm. 2 wäre genauer zu sagen, daß Frecht damals nicht eigentlich Professor der Theologie an der Universität, sondern Vorsteher und Lector der Theol. im Stipendium war.

Zu Hampel S. 36, 40 Anm. 5 vgl. das schwabische Hamball (Töpel) und das fränkische Hamperle (Lam). Das Wort ist wahrscheinlich nur euphonische Veränderung für Hammel. Zu S. 42: Die Klageschrift der württembergischen und straßburgischen Theologen bei den kaiserlichen Oratoren in Trient, welche Frecht von Dr. Beurlin sich geben lassen und an Baumgartner schicken sollte, ist bei Pressel, *Anecdota Brentiana* S. 329f. gedruckt. Der *quidam garrulus Franciscus publice epistolam ad Romanos enarrare incipiens* ist der Mönch, über welchen Brenz und Genossen bei den Oratoren klagten. Ebd. 330. Frecht giebt nur den Erfolg der Klage an. Sehr bezeichnend für den Geruch, in dem die spanischen Theologen in Trient standen, ist der Schimpfname Marrani, die insgemein mohammedanisch gebliebenen gewaltfam bekehrten Mauren. Ob zu Marrani Maranatha zu vergleichen ist? *Oldenburgensis* S. 43 ist mir nicht verständlich. Geislingen war in der Gewalt Albrecht's von Brandenburg. Sollte sich Frecht geirrt haben? S. 44 Z. 1 ist doch wohl *Volckemero* zu lesen. Zu Schelhamer S. 49 vgl. Medicus, Geschichte der evgl. Kirche Bayerns 132ff. S. 51 wird der Brief von Kauffmann sein Licht durch die Notiz bei Medicus S. 133 Anm. † erhalten, wonach Kauffmann ein Flacianer war.

Die werthvollen Funde Thäckert's müssen die Forschung neubeleben. Wie vielfach fehlt es doch noch an genauerer Kenntniss der Reformationsgeschichte im Einzelnen! Wie dürftig ist z. B., was wir von Frecht's großem Briefwechsel bei Hummel und Fecht besitzen.

Nabern.

G. Boffert.

1) Die Vermuthung dürfte richtig sein. Vgl. Janßen S. 334 Anm. 3.

Buchwald, Lic. Dr. Georg, Wittenberger Ordiniertenbuch 1537—1560, veröffentlicht von B. Leipzig, G. Wigand 1894. (V, 141 S. Lex.-8.) M. 10.—

Im Lutherjahre erschien unter den Festschriften des Prediger-Seminars in Wittenberg auch Professor D. Rietfchel's grundlegende Schrift „Luther und die Ordination“ (2. Aufl. Wittenberg 1889). In derselben publicirte D. Rietfchel aus dem Wittenberger Pfarrarchiv die älteste Form der Ordination und wies zugleich mehrfach auf das in demselben Archiv befindliche älteste Wittenberger Ordiniertenverzeichniß hin, das die vom 24. Juni 1537 bis zum 9. April 1560 Ordinierten umfaßt, und das in vorliegendem Buche nunmehr von D. Buchwald veröffentlicht wird. Aufbewahrt ist uns das aus 147 Bl. Halbfolio bestehende Original durch die Fürsorge des ehemaligen Wittenberger Gen.-Superintendenten D. Karl Gottlob Hofmann, der es 1746 neu einbinden liefs. Leider fehlen doch schon einige Blätter an dem ursprünglichen Umfang des Verzeichnisses, so daß daselbe von Ostern 1536 bis October 1557 eine Lücke aufweist. Der Abdruck folgt genau dem Original. Die Ordinierten sind numerirt, die Daten find aufgelöst und in Klammern am Rande beigefügt. Beigegeben ist auf S. 118—141 ein alphabetisches Personen- und Ortsverzeichniß, das aber in letzterem durchweg nur die bestimmaren Ortsnamen enthält. Im ganzen find in dem Verzeichniß 1980 Ordinierte genannt, 1976 mit fortlaufenden Ziffern verfehene, wozu noch der in dem Vorwort erwähnte Eintrag auf Bl. 1 des Originals und 3 Nachträge (vgl. S. 117) kommen, die vor dem Gebrauche des Buches einzufügen sind.

Das Verzeichniß ist ein werthvolles Hülfsmittel für das Studium der Reformationsgeschichte. Einmal naturgemäß für die Geschichte der Ordination und weiterhin des Predigtamtes, worauf D. Rietfchel a. a. O. genügend aufmerksam gemacht hat. Besonders sei darauf hingewiesen, daß wir aus diesem Verzeichniß lernen, wie die Ordinationen durchaus nicht immer Studierte find, sondern aus den verschiedensten Berufsarten stammen. D. Rietfchel hat a. a. O. S. 84 ff. die Resultate anschaulich zusammenge stellt und durch höchst bedeutsame statistische Ergebnisse klar gemacht, daß mehr und mehr durch ordentliches Studium vorbereitete Candidaten ins Pfarramt kommen. Aber wegen der zahlreichen Personalien hat das Buch auch seine große Bedeutung für die kirchengeschichtliche Forschung überhaupt, namentlich auch für die immer mehr gepflegte Localgeschichte. Denn die in Wittenberg Ordinierten find nicht etwa nur für Kurfachsen bestimmt, nein für das Gebiet fast des ganzen heutigen deutschen Reiches wird in Wittenberg damals ordinirt, ja für Oesterreich, Mähren, Siebenbürgen, Ungarn, Dänemark u. a. m. Die Localgeschichte muß aber auch zur Hülfe kommen, um alle die Ortschaften zu bestimmen, die in dem Verzeichniß genannt find. Es handelt sich oft gewiss um kleine Orte, die nur der feststellen kann, der die betreffende Gegend genau kennt; ja manche der genannten Orte mögen im 30jährigen Kriege verschwunden sein. Beispielsweise ist es mir nicht möglich zu sagen, welcher Ort mit Boetzenn b. Lüneburg (Nr. 1253 S. 79) gemeint sein mag. Mir ist kein Pfarrort dieses oder ähnlichen Namens auch im weitesten Umkreise von Lüneburg bekannt, obgleich die dortige Gegend meine Heimath ist. So wird es schwer sein, alle Rathfel, die das Verzeichniß uns aufgiebt, zu lösen — und doch muß das ernstlich ins Auge gefaßt werden, wenn das Verzeichniß für die weitere Reformationsgeschichte recht fruchtbar gemacht werden soll. Möge also diese neue Buchwald'sche Veröffentlichung auch zur Erforschung der Localgeschichte anregen und damit zugleich für die Kenntniss der Reformationsgeschichte im eigenen Lande, ja im eigenen Orte reichen Gewinn bringen!

Markoldendorf (Hannover).

Ferdinand Cohrs.

Jenkins, Rector Vicar Canon Rob. C., M. A., *The Jesuits in China and the legation of Cardinal de Tournon. An examination of conflicting evidence and an attempt at an impartial judgement.* London, Nutt, 1894. (VII, 165 S. m. 2 Bildnissen. gr. 8.) Geb. 5s.

Der Streit der Jesuiten und anderer Orden über die chinesischen (und malabarischen) Gebräuche, über die Frage, ob und in wie weit die altherkömmlichen Gebräuche der Chinesen und der Hindus auch bei den Getauften geduldet werden dürften, — Cardinal Hergenröther behandelt den Streit im Kirchenlexikon I, 156 unter der Rubrik „Accommodationsstreit“, — hat eine fast unübersehbare Literatur hervorgehoben, von der die wichtigsten Erscheinungen in meinem Buche über den Index 2, 771 verzeichnet werden. In der vorliegenden Schrift wird nur ein kleiner Abschnitt des Gegenstandes behandelt. Clemens XI. entschied den Streit 1704 zu Ungunsten der Jesuiten und beauftragte den 1703 zum Visitator in China (und Indien) mit den Rechten eines *Legatus a latere* ernannten Prälaten Carl Thomas Mailard de Tournon, — zum Cardinal wurde er erst in seiner Abwesenheit 1707 ernannt, — diese Entscheidung zu promulgieren. Der Verf. berichtet über die Thätigkeit und Schicksale des Legaten hauptsächlich auf Grund der *Memorie storiche del Card. de Tournon, esposte con monumenti vari ed autentici non più dati alla luce*, die zu Venedig 1761–62 in acht Bänden erschienen sind. Herausgegeben hat diese, was der Verf. nicht erwähnt, der Card. Passionei, der früher Secretär der Propaganda gewesen war. Das Werk ist sehr selten, aber nicht, wie der Verf. S. 3 meint, ein verbotenes (im Index stehendes) Buch. Um sein Thema erschöpfend behandeln zu können, hätte der Verf. freilich außer diesen *Memorie* und den anderen Quellen, die er S. 6 verzeichnet, noch viele andere Schriften benutzen müssen. Tournon kam Ende 1705 nach China, fand bei den dortigen Jesuiten und bei der kaiserlichen Regierung, bei der sie sehr einflussreich waren, eine sehr wenig wohlwollende Aufnahme und wurde im Juni 1707 genöthigt, sich nach Macao zurückzuziehen. Hier hatte ein portugiesischer Generalcapitän die Gewalt in Händen (S. 142). Dieser erkannte die Legatengewalt Tournons unter Berufung auf den dem König von Portugal vom Papste verliehenen *Patronatus regius* gar nicht an (S. 104) und hielt ihn gefangen, bis er am 8. Juni 1710 farb. Auf die Behauptung, er sei von Jesuiten vergiftet worden¹⁾, geht der Verf. gar nicht ein (er erwähnt S. 46, 78 einen angeblichen früheren Vergiftungsversuch).

Der Verf. sagt S. 7: um ein billigeres Urtheil zu fällen, müsse man sich von den Vorurtheilen frei machen, die aufzugeben die extremen Ansichten der Gegner der Jesuiten und das tragische Schicksal des Cardinals schwer machten. Seine Darstellung gestaltet sich aber keineswegs zu einer Apologie der Jesuiten. Wenn man auch die Missionsthatigkeit der Jesuiten in China so günstig beurtheilt wie Leibniz (S. 97, 101) und das Schwanen der Päpste des 17. u. 18. Jahrhunderts in der Beurtheilung der chinesischen Gebräuche anerkennt, und wenn man bezweifelt, ob Tournon die für seine schwierige Mission erforderlichen Eigenschaften besaß (die nöthige Kenntniss des Chinesischen beseitigt er jedenfalls nicht), so kann doch die Opposition, die die Jesuiten dem päpstlichen Legaten machten, nicht entschuldigt werden. Benedict XIV. drückt sich noch sehr milde aus, wenn er von ihnen sagt, sie hätten sich bemüht, die durch Tournon promulgirten päpstlichen Decrete *cludere inanibusque rationibus effugere*. Die unfreundliche Aufnahme, die Tournon

bei den Jesuiten fand, hat ihren Grund nicht bloß in der Mißbilligung ihrer Missionspraxis durch die Curie. Die Jesuiten-Mission war der Mittelpunkt geworden nicht nur von politischen Intriguen, sondern auch eines Commercialen und sogar schmutzigen Handels mit den unwissenden Eingeborenen, worin die finanzielle Geschicklichkeit der Pateres mehr hervortritt, als ihr Eifer für die Sache des Christenthums²⁾ (S. 52). Dafs Tournon auch in dieser Hinsicht den Jesuiten entgegentrat (S. 52, 65), war ein Hauptgrund ihrer Feindseligkeit.

Unter den Jesuiten in China spielte auch ein deutscher, P. Kilian Stumpf, eine Rolle (S. 50, 70). Berichte eines anderen deutschen Jesuiten, Ignaz Kögler, aus etwas späterer Zeit findet man bei Friedrich, Beiträge zur Kirchengeschichte des 18. Jahrhunderts, 1876, S. 95. Dafs unser Verf. die Literatur nur unvollständig kennt, wurde bereits erwähnt. Von den Apologien der Jesuiten (S. 83) erwähnt er nicht einmal *Le Tellers Défense des nouveaux chrétiens et des missionnaires de la Chine*, 1687, und den 5. Band der *Historia Societatis Jesu* von Juvenicus, 1710 (Index 2, 493, 772). Gegen die S. 93 besprochene *Verità e l'innocenza de' Missionari della Comp. di Gesù* ist 1712 eine *Risposta de' Signori delle Missioni straniere alla protesta e alle riflessioni de' Padri Gesuiti* erschienen. Sehr beachtenswerth ist auch *Relazione di Mgr. Prospero Lambertini, già Consultore del S. Offizio, indi P. Benedetto XIV. . . sopra un memoriale dato dal Priore de' Missionari Gesuiti alla S. M. di Clemente XI. per ottenere moderazione e spiegazione d'alcuni capi del decreto del Card. di Tournon*, Lugano 1772.

Bonn.

F. H. Reusch.

Lobstein, Prof. P., *Études christologiques.* La christologie traditionnelle et la foi protestante. Paris, 1894. [Straßburg i. E., C. F. Schmidt's Buchh.] (53 S. gr. 8.) M. —, 80

Diese neue christologische Studie Lobsteins behandelt die wichtige Frage, wie sich die aus dem Glaubensprincip der Reformation entworfenen Christologie zu der überlieferten altkirchlichen verhält. Sie will zeigen, dafs beide nicht mit einander zu reimen sind, dafs die Consequenz des reformatorischen Principes eine neue Christologie in der evangelischen Dogmatik fordert. Die Geschichte d. h. hier die Dogmengeschichte wird zum Erweis dessen verworther. Denn sie lehrt jenen Diffens und zögert der evangelischen Theologie den Weg.

Zunächst wird dargelegt, dafs die evangelischen Bekenntnisschriften wie die Reformatoren selbst die Christologie der alten Concilien unverändert herübergenommen und unumwunden anerkannt haben. Bedenken haben die letzteren nur gegen die theilweise unbiblischen Ausdrücke der alten Formeln geäußert. Viel wichtiger ist, dafs ihre Anerkennung derselben nicht der überlieferten Lehre, weil sie die kirchlich überlieferte ist, gilt, sondern auf der Voraussetzung ruht, dafs die Lehre so in der Schrift enthalten, von Gott offenbart sei. Es liegt daher in der Consequenz des von ihnen eingenommenen Standpunktes, die alte Lehre anders zu beurtheilen, sobald sich, wie es heute der Fall ist, herausgestellt hat, dafs diese Voraussetzung irrig war. Am wichtigsten ist jedoch, dafs die Reformatoren die überlieferte Lehre unbefangen dafür nehmen, der Ausdruck des Heilsglaubens zu sein, den sie erneuert haben, und in dem sie leben. Denn daraus folgt, dafs sie uns anweisen, die Christologie diesem Glauben entsprechend zu gestalten. Und die entscheidende Frage wird die, ob wirklich die orthodoxe Christologie diesem Glauben entspricht. Dafs es nicht der Fall ist, wird am Gottesbegriff und am Gedanken vom Heil gezeigt. Die alten griechischen Theologen, die Väter des christologischen Dogmas, haben Gott in abstracten philosophischen Kategorien gedacht und erkennen zu können geglaubt, das Heil haben sie

1) Der Bericht des Canonici Angelita, eines Hecleiers Tournons, (S. 46), ist abgedruckt in dem Anhang der *Instructions au vicaire*, Napol. 1708, p. 40, ein ausführlicher Bericht im 2. Bande der *Mémoires de la Congrégation de la Mission*, Paris 1865, bei Friedrich, zur Vertheidigung meines Tagebuchs, Nordl. 1872, S. 12.

als etwas Physisches höherer Ordnung gefaßt. Die Reformatoren haben an die Stelle dieser Philosophie die lebendige, aus dem Evangelium geschöpfte Gotteserkenntnis des Glaubens gesetzt und das Heil als ein innerlich ethisch bedingtes erkannt, weshalb auch die Sündenvergebung ihnen unter den Heilsgütern voransteht. Aber dann ist es ein auf die Dauer unerträglicher Widerspruch, wenn wir eine auf so ganz anderen Voraussetzungen beruhende Christologie in der evangelischen Kirche und Dogmatik fortführen. Wir brauchen schlechterdings eine Umbildung der Christologie im Sinne des evangelischen Glaubens und des uns heute geschenkten Schriftverständnisses.

So der Inhalt dieser Studie. Was Lobstein in ihr mit gewohnter Klarheit und Umficht darlegt, darf wohl als gemeinsame Erkenntnis eines großen Kreises evangelischer Theologen gelten. Er schließt daher auch mit der nachdrücklichen Betonung dessen, daß es sich in diesen Gedanken nicht um den individuellen Einfall eines einzelnen Lehrers handelt, sondern um eine Einsicht, die sich mit steigender Klarheit aus der Geschichte aufdrängt, und der deshalb der Sieg verbleiben muß. Möchte kein Wort empfangliche Leser finden. Es verdient auch im vollen Maße die Beachtung deutscher Theologen, da es schlicht und eindringlich eine trotz aller Gegenbemühungen nur einmal nicht wieder tot zu machende Wahrheit verkündigt.

Berlin.

Kaftan.

Stangl, Jof., **Konkordat und Religionsedikt**. Von der juristischen Fakultät der Universität München gekrönte Preisschrift. I. Thl.: Die Religionsverhältnisse der Minderjährigen nach der bayerischen Verfassungsurkunde. München, Th. Ackermann, 1895. (IV, 244 S. gr. 8.)

M. 4.80

Das Concordat von 1817 nebst dem Religionsedict von 1818, beide vereinigt in der Verfassungsurkunde von 1818 (das Rel.-Ed. als II. Verfassungsbeilage, das Concordat als erster Anhang zu derselben nebst dem sog. Protestanten-Edict als zweitem Anhang), bilden zusammen die Grundlage des bayerischen Kirchenstaatsrechts. Das rechtliche Verhältniß beider Gesetze zu einander, insbesondere die Frage, welches von beiden dem andern vorgehe, ob daher das Edict nach dem Concordat zu interpretiren sei oder umgekehrt, ist der Gegenstand einer weitschichtigen, bei Licht betrachtet unlöslichen Streitfrage. Es ist der Widerstreit entgegengesetzter, einander ausschließender Principien. Man erwartet in dem vorgenannten Werke nach dem Titel eine Erörterung, vielleicht die Lösung jenes Problems. Es wird indessen in dem bis jetzt vorliegenden ersten Theil nur erst gelegentlich und in Kürze getreift. Als Aufgabe der Arbeit erscheint bis jetzt die Darstellung des bayerischen Staatskirchenrechts nach den genannten beiden Grundgesetzen. Der vorliegende erste Theil handelt von den „Religionsverhältnissen der Minderjährigen nach der bayerischen Verfassungsurkunde“, und zwar in vier Abschnitten: 1) von den „Religionsverhältnissen minderjähriger Personen, deren Eltern verschiedenen Glaubensbekenntnissen zugethan sind“, 2) von den „Religionsverhältnissen minderjähriger Personen, deren Eltern dem nämlichen Glaubensbekenntnis zugethan sind“, 3) von dem „Religionsverhältnisse der Minderjährigen, deren Eltern religionslos sind“, 4) von dem „Verfahren in Streitigkeiten über religiöse Kindererziehung“. Der Verfasser hat seine Aufgabe gut gelöst. Er zeigt eingehende Sachkenntnis und treffendes Urtheil. Die rechtsgeschichtlichen Belege, welche zur Erläuterung der Gesetzesbestimmungen aus ihren Ursprungsverhältnissen beigelegt werden, sind gut gewählt. Doch dürfte die Darstellung vielfach, unbeschadet der Deutlichkeit, weniger weitschweifig und gedrängter sein. An Stellen,

wo sich der Verf. mit seinen Vorgängern in Widerspruch befindet, muß man ihm häufig Recht geben, wie z. B. in der Frage nach der Zeitdauer der gesetzlich geregelten confessionellen Erziehungspflicht der Eltern. Die Rechtsprechung des bayerischen Verwaltungsgerichtshofs beschränkt dieselbe auf die Dauer der Schulpflichtigkeit, in der Sache vielleicht mit Recht oder doch richtiger als das Religionsedict, welches den Eintritt des *annus discretionis* an die erreichte Volljährigkeit bindet, aber nicht in Einklang mit der bayerischen Gesetzgebung. Der Verf. tritt für die letztere ein. Er will die religiöse Erziehungspflicht mit Recht nicht bloß unter dem Gesichtspunkt der Schulpflicht aufgefasset wissen (wie z. B. auch Seydel), sondern in umfassendem Sinne, so daß auch die Anleitung zum Kirchenbesuch, Gebet u.f.w. überhaupt die Einwirkung von Kirche und Familie, darin begriffen erscheint. Große Schwierigkeiten erregt die Frage nach der religiösen Erziehung der Kinder religionsloser Eltern. Sie ist aus der bayerischen Gesetzgebung kaum zu beantworten, da dieselbe durchweg auf der Voraussetzung der Erziehung sammtlicher Kinder in einer bestimmten Confession beruht.

Ueber die beabsichtigte weitere Anlage des Werkes läßt sich noch nichts sagen, da eine Vorrede oder Einleitung, welche darüber Auskunft geben könnte, fehlt. Erst wenn das Buch abgeschlossen vorliegt, wird sich ein abschließendes Urtheil abgeben lassen.

Darmstadt.

K. Köhler.

Hess, Gymn.-Prof. Wilh., **Die Bibel**. Einführung in Inhalt und Verständnis der Heiligen Schrift für höhere Lehranstalten, sowie zum Selbststudium. Freiburg i. B., J. C. B. Mohr, 1894. (VIII, 94 S. gr. 8.) M. 1.20

Die Kritik, über deren Berechtigung neuerdings so viel getritten wird, ist nur tadelnswerth, wenn der Kritiker seinem Gegenstande, der Bibel, kalt und theilnahmslos gegenübersteht. Dann artet sie aus und verletzt das fromme Gemüth. Ganz anders verhält es sich mit ihr, wenn die sie übenden Männer von warmem Interesse für die Heilige Schrift erfüllt sind und ihr auf Ergründung der Wahrheit gerichtetes Streben dahin geht, durch gewissenhafte Erforschung des Textes und Inhaltes der biblischen Bücher, sowie der Zeit, in der sie geschrieben sein mögen, die ganze Herrlichkeit des in ihnen enthaltenen Wortes Gottes zu Tage zu fördern. Alle, welche in dieser Art Kritik üben, wandeln auf den sonnenhellen Pfaden Luther's und Herder's und sollen uns um so herzlicher gegrüßt sein, je lauter gegen sie geschrien und je fanatischer gegen sie agitirt wird. Man will auf den Universitäten jede Freiheit theologischer Forschung und auf den höheren Lehranstalten, wie die Verhandlungen unserer preussischen Generalynode am 29. Oktober und 13. November v. J. gezeigt haben, jeden wissenschaftlichen Religionsunterricht möglichst unterdrücken. Ref. weiß aus eigener, langjähriger Erfahrung, wie dankbar gerade die tüchtigsten Schüler dafür sind, wenn man ihnen die Bibel nicht nur erbaulich nahe bringt, sondern auch einen gewissen Einblick in die Bibelforschung gewährt. Das thut unser Verfasser, dem wir schon früher mit Freuden begegnet sind, als wir seine *Christliche Glaubens- und Sittenlehre* in dieser Zeitung besprechen durften (1892, Nr. 8). „Einführung in Inhalt und Verständnis der Heiligen Schrift für höhere Lehranstalten, sowie zum Selbststudium“ ist der Zweck seiner diesmaligen gediegenen Arbeit, die sich dem eben erwähnten „Leitfaden“ würdig anreihet. In den Inhalt der heiligen Schrift führt er uns durch eine mit liebevoller Begeisterung für denselben geschriebene Mittheilung des religiös-geschichtlichen Stoffes, in ihr „Verständniß“ durch den beigefügten literaturgeschichtlichen Stoff. Jener soll auf allen Stufen des Unterrichts, dieser nur auf der Oberstufe behandelt

werden. Hieraus ergibt sich als Besonderheit des gegenwärtigen Leitfadens die Theilung des Stoffes in zwei Kurse, die auch äußerlich durch den Druck kenntlich sind, indem der Kleindruck die literatur- und kulturgeschichtlichen Bemerkungen sowie einige Ausführungen enthält, die den Text ergänzen und nur für die oberen Klassen bestimmt sind. Mit dieser Theilung des Stoffes verzichtete ich natürlich auf eine literaturgeschichtliche Anordnung, umfomehr als die Abfassung vieler Schriften immer noch sehr streitig und thatächlich unsicher ist (S. V. VI). Die gewöhnliche Eintheilung in geschichtliche, poetische und prophetische Bücher ist daher für das A. T. beibehalten, für das N. T. desgleichen: Geschichtsbücher, Lehrbücher und das prophetische Buch. Vorausgeheft ist eine kurze Einleitung, welche in fünf Paragraphen die Bibel, Theile der Bibel, Grundsprache, die wichtigsten Uebersetzungen und die Textgestaltung bespricht (S. 1-6). Sowohl bei dem Alten als auch bei dem Neuen Testament geht der Behandlung der einzelnen Bücher eine Uebersicht voran (§ 6. 35) während die jedesmalige Literatur- und Kanonbildung Gegenstand eines Schlussparagraphen bildet (§ 34. 55). Ein Anhang bietet Zeitfabeln dar.

Zur Beurtheilung des Inhaltes, dem der Verf. auch ein schönes sprachliches Gewand verliehen hat, geben wir als einzige Probe wieder, was der Verf. über die Aufgabe der Propheten, die nicht umfassend genug gedacht werden kann, sagt. Nachdem die Propheten richtig als „Sprecher im Namen Gottes, begeisterte Verkündiger des göttlichen Willens“ (S. 37) bezeichnet sind, wird ihre Aufgabe, die sie als Vertreter des Volksgewissens, als Wächter der Bundestreue gegen Jahve und der nationalen Unabhängigkeit gegenüber dem Auslande hatten, folgendermaßen gezeichnet: „Sie bezog sich auf alle Stände des Volkes und schloß auch Fürsten und Priester nicht aus, wenn sie ihres Berufes vergaßen. Dies setzte außer der religiösen Begeisterung auch einen hohen sittlichen Freimuth voraus. Gegenüber dem Abfalle zum Götzendienste vertraten die Propheten den strengen Dienst Jahve's, der der einzig wahre Gott ist und über alle Völker herrscht; gegenüber der Veräußerlichung des Religionswesens die innere Frömmigkeit des Herzens und den Glauben an einen sittlichen Gott, der nicht bloß Richter und Vergelter auf Erden ist, sondern auch barmherzig und gnädig, indem selbst seine Strafen zur Erziehung seines Volkes dienen. Je nach Bedürfnis hatte die prophetische Rede einen mahnenden, warnenden, drohenden Charakter oder, gewöhnlich nach Eintritt des Strafgerichts, einen tröstenden und verheißenden Inhalt. Fast bei sammtlichen kanonischen Propheten ist diese Doppelseite ihrer Verkündigung ausgeprägt“ (S. 38). Der Geist der Propheten, der sich in den Psalmen fortsetzt (S. 32), klar anerkannt und nach allen Seiten hin gewürdigt zu haben, ist gerade ein Verdienst der neuesten, freien und doch so frommen, so wahrhaft religiösen, alttestamentlichen Bibelforschung.

Wir müssen leider auf die Wiedergabe mehrerer Abschnitte des Raumes wegen verzichten, können aber nicht unterlassen, hervorzuheben, daß die Uebersicht der Lehre Jesu (§ 41), das Leben des Apostels Paulus (§ 44), die Dispositionen der Korinther- und des Römerbriefes (§ 48. 49), sowie die Beleuchtung der Offenbarung Johannis (§ 54) als sehr gelungen zu bezeichnen sind. Dasselbe Urtheil möchten wir über die der alttestamentlichen und neutestamentlichen Literatur- und Kanonbildung gewidmeten Paragraphen (§ 34. 55) fällen.

Zum Schluß noch eine kleine Nachlese dessen, was dem Berichterflatter aufzufallen ist. § 20 enthält eine sehr dankenswerthe Aufzählung der poetischen Stücke in den a. t. Geschichtsbüchern, von denen die wichtigsten namhaft gemacht werden. Hier fehlt Jos. 10, 12-13; eine Stelle, deren Behandlung nicht übergegangen werden darf. Ob die Reden des Elihu, die auch wir für einge-

schoben halten, als „Einfchiebung durch den Dichter selbst“ (S. 31) zu betrachten sind, dürfte fraglich sein. Die Vorrede zu Jesus Sirach, die Luther nicht überseht hat (S. 33), findet sich jetzt in der durchgesehenen Bibel S. 42. 43 der Apokryphen. Für symbolische Handlungen wird nur Jeremia eingeführt, bei dem sie allerdings mehrfach vorkommen, doch findet sich auch schon bei Jesaja (K. 20), daß er unbekleidet und barfuß geht. Nicht weniger ist Johannes der Täufer dadurch ein echter Prophet, daß er nicht nur predigt, sondern die symbolische Handlung der Taufe im Jordan vollzieht (Mt. 3. Marc. 1. Luc. 3). Wenn Markus als Sekretär des Apostels Petrus bezeichnet wird (§ 58), so klingt diese Bezeichnung zu modern. Warum nicht ganz einfach: „er leistete (ihm) treue Dienste als Schreiber und Dolmetscher?“ Als Druckfehler ist noch zu notiren, daß die „schöne Mahnung“, „Sei getreu u. f. w.“, nicht Offenb. 1, 10 sondern 2, 10 sich aufzeichnet findet.

Doch das sind geringe Dinge; vollständig zurückstehend gegen die Hauptfache, daß wir auch diese Schrift des verehrten Verfassers warm empfehlen können. Die Ausstattung des Büchleins ist der Akademischen Verlagsbuchhandlung von J. C. B. Mohr in Freiburg i. B. und Leipzig vollständig würdig.

Crefeld.

F. R. Fay.

Bibliographie

von Cand. theol. Paul Pape.

Zehlendorf bei Berlin.

Zeitliche Literatur.

- König, F. E., Historisch-kritisches Lehrgebäude der hebräischen Sprache m. comparativer Berücksicht. des Semitischen überhaupt. 2. Hälfte. I. Thl.: Abschluss der speziellen Formenlehre u. generelle Formenlehre. Leipzig, Hinrichs, 1895. (XIV, 602 S. gr. 8.) 16. —
- Schneider, P., Text u. kurze Erklärung des Römerbriefes. Gütersloh, Bertelsmann, 1895. (120 S. gr. 8.) 1. 50; geb. 2. —
- Le Camus, F., Leben unseres Herrn Jesu Christi. Aus dem Franz. v. E. Keppeler. 2. (Schluß-)Bd. Freiburg i. B., Herder, 1895. (VII, 599 S. m. 1 farb. Karte. gr. 8.) 6. —; geb. 8. —
- Bischoff, E., Ein jüdisch-deutsches Leben Jesu. *Toldoth Jeschu kanoni, sch-hajah schenach schelachak alaphim us-achika mesh weischerichim ibrahim ha-nolim.* (Geschichte Jesu v. Nazareth, geboren im J. 3760 f. d. Erbschaft, der Welt.) Zum ersten Male nach dem Oxforde Orig.-Manuskript hrsg. v. B. Leipz., Friedrich, 1895. (61 S. gr. 8.) 2. —
- Mourek, V. E., Zur Syntax des althebräischen Taitan. [Aus: Sitzungsber. d. böhm. Gesellsch. d. Wiss.] Prag, [Kivná], 1895. (235 S. gr. 8.) —, 60
- Raabe, B., Petrus der Ueber. Ein Charakterbild zur Kirchen- u. Sittengeschichte des 5. Jahrh. Syrische Uebersetzg. e. um das J. 500 verfaßten griech. Biographie. Hrsg. u. überf. v. R. Leipz., Hinrichs, 1895. (VII, 132 u. 166 S. gr. 8.) 15. —
- Sepp, J., Religionsgeschichte v. Oberbayern in der Heidennacht, Periode der Reformation u. Epoche der Klosteraufhebung. Münch., Literat. Institut v. Dr. M. Hattler, 1895. (III, 309 S. gr. 8.) 5. —
- Fronius, R., Luther's Beziehungen zu Böhmen. I. Luther's Beziehungen zu den Urquästen. [Aus: Jahrb. d. Gesellsch. f. d. Gesch. d. Protestantismus in Oester.] Cernowitz, Selbstverl., 1895. (28 S. gr. 8.) 17. —
- Kolde, Th., Andreas Altmann, der Humanist u. Reformator in Brandenburg-Ansbach. [Aus: Beitr. z. bayer. Kirchengeschichte.] Hrsg. v. Neudr. seines Katechismus v. 1528 u. archival. Beilagen. Erlangen, Junge, 1895. (VI, 138 S. gr. 8.) 2. —
- Geschichtsblätter des deutschen Hugenotten-Vereins. 4. Zehnt. 5. u. 6. Hft. Magdebg., Heinrichsches, 1895. (gr. 8.) —, 80
- Die französische Kolonie zu Minden i. W. Von Brandes. (40 S.) —, 80
- Quellenforscher der christlichen Kirchengeschichte. II. Bd. Straßb., L. Rönk & Co., 1895. (gr. 8.) 6. —
- Die Jahrbücher der Jesuiten am Schlußjahr u. Rufsch 1615-1765. 1. Bd. *Annuaire collegii Societatis et ordinis Sacerdotum 1615-1715.* Hrsg. v. J. G. F. v. d. Archivische Beilage des Straßburger Diocesansarchivs. I. d. J. 1894. (XXVII, 415 S.)
- Schilling, A., Der Kampf um das apostolische Glaubensbekenntnis in seinem Verlauf u. in seiner Bedeutung. Ein Conferenz-Vortrag. Kassel, [Kass], 1895. (100 S. gr. 8.) 1. —
- Fricke, Bericht über die Gustav-Adolph-Jubiläum in Stockholm am 9. Decbr. 1894. Leipz., [G. Wigand], 1895. (25 S. gr. 8.) —, 25
- Mehlis, H., Festschrift zum Andenken an die Wiederaufrichtung der evangelisch-lutherischen Gemeinde Wittingen u. die Einweihung der dortigen Kirche. Brem., v. Halem, 1894. (47 S. gr. 4.) —, 80
- Hellmann, K., Der Missionsbericht nach Theorie u. Praxis. Mit e. Vorwort v. G. Warneck. Bresl., Hirt, 1895. (30 S. gr. 8.) —, 50

- Santleben, G., Glaube u. Wissen. 7. Unterrichts- zur Verteidigung der evangel. Glaubenswahrheit. Leipzig, F. Richter, 1895. (VII, 120 S. gr. 8.) 2. —
- Lechler, P., Der Glaube an die Gottheit Christi. Eine Studie zur Theologie Kitchins u. Kafanas. [Aus: „Ilatte, was du hast.“] Berl., Reuther & R., 1895. (55 S. gr. 8.) 1. —
- Schmidt, E. H., Kateschismus der Religion des Geistes. Leipzig, Janssen, 1895. (14 S. gr. 8.) 12. 1. 6. d.
- Ballingier, A., Das Christentum im Licht der neuesten Philosophie. Münch., Th. Ackermann, 1895. (XIX, 256 S. gr. 8.) 4. —
- Spiegler, J. S., Die Unsterblichkeit der Seele nach den neuesten naturhistorischen u. philosophischen Forschungen. Leipzig, W. Friedrich, 1895. (VIII, 127 S. gr. 8.) 2. 40
- Dagda, das christliche, im Lichte der ewigen Liebe. Ein Wort an die Frauen v. e. Fran (O. Hertrampf), Hirschberg. [Kuh], 1895. (78 S. gr. 8.) 1. —
- Zahn, A., Sozialdemokratie u. Theologie befandert auf dem Boden des Alten Testaments. Guters., Bertelsmann, 1895. (37 S. gr. 8.) — 50
- Müller, L., Abendmahl u. Bibelkritik. Auseinandersetzung m. Hrn. Prof. D. Sachtle. Duisb., Erwich, 1895. (14 S. gr. 8.) 30
- Krafft, F. A. K., Im Kerker vor u. nach Christus. Schatten u. Licht aus dem profanen u. kirchl. Cultur- u. Rechtsleben vergangener Zeiten. Freiburg i. B., J. C. B. Mohr, 1895. (IX, 360 S. gr. 8.) 6. — geb. 7. 50
- Müller, G. A., Über die frühchristlichen Tiermythen von Achim. Panopolis in Ober-Aegypten und in den Katakomben. Augsburg, Straßburg (Kronensbergstr. 11), Selbstverl., 1895. (37 S. 8.) 1. 50
- Hausen, K. G., Die Freilassung des religiösen Bessers. Die Gegenwart. Betrachtungen e. Kirchengangs. Leipzig, F. Richter, 1895. (24 S. 8.) — 40
- Quandt, E., Festpredigten. Eine Sammlung v. Predigten glänzl. Zeugen der Gegenwart auf Festtagen u. freie Texte. 2. Bd. A. u. d. T.: Ein evangel. Osterbuch. 2. Aufl. Leipzig, F. Richter, 1895. (VIII, 213 S. gr. 8.) 3. — geb. 4. —
- Martensen, H., Die Leidensgeschichte Jesu Christi. 12 Predigten, 2. Aufl. Berl., Reuther & R., 1895. (VII, 133 S. 8.) 2. 40; geb. 3. —
- Fort m. jeder Schulbibel. Von e. Freimüthigen. Hamburg, Seppel, 1895. (15 S. 8.) 1. —
- Clemen, A., Zur Konfirmation. Eine Mitgabe. Wolfenb., Zwisler, 1895. (VII, 104 S. 8.) Geb. 1. —; in Leinw. m. G. 2. —
- Rocholl, H., Konfirmation — weicht v. Feiert. Eine Festgabe an die christl. Jugend. Leipzig, Straßburg, 1895. (47 S. m. Abbildg., u. Titelbild. 8.) Geb. m. G. 1. —; einfachere Ausg. — 40
- Darstellungen aus dem Gebiete der nichtchristlichen Religionsgeschichte. 11. Bd. Münster, Alchendorf, 1895. (gr. 8.) 3. 50
- Mohamed, 2. Th. Einführung in den Kurden. System der Kurden. Theologie. V. Grimm. Mit u. Anzeichen der Stadt Mekka u. Medina in Lichtdr. (XII, 166 S.)

Studien, feministische. Ergänzungsbefunde zur Zeitschrift f. Afrikanologie. Herg. v. C. Bezold. 4. u. 5. Hft. Weimar, Felber, 1895. (gr. 8.) 20. —

Die preussischen Handbibeln. Ein theol. Bibliothekskatalog. Berlin. In Auswahl hrg., übers. u. kritisiert v. M. Lidbarski. 2. Th. (IV, 300 S.)

Literatur des Auslandes.

- Catalogue of the Greek manuscripts on Mount Athos. Edit. by S. P. Lambros. Vol. I. London, Camb. Univ. Press, 1895. (4.) 2. —
- Campbell, T., Studies in biblical and ecclesiastical subjects. London, Stock, 1895. (8.) 6. —
- Vigouroux, F., Dictionnaire de la Bible, contenant tous les noms de personnes, de lieux, de plantes, d'animaux mentionnés dans les saintes Ecritures. Fasc. VII: Bible—Bythone. Tours, Letourmy et Anc, 1895. (P. I. a. LXIV et seq. 1793—1984, avec gravures. 8.) 2. Hf.
- Wildheiser, G., The origin of the canon of the Old Testament; an historico-critical inquiry. Transl. by B. Wiener Bacon. Ed. with preface by Prof. G. F. Moore. London, Luzac, 1895. (194 p. 8.) 7. 5. 6. d.
- König, K., Essai sur l'évolution de l'idée de justice chez les prophètes hébreux. Paris, Leroux, 1894. (28 p. 8.)
- Kenedy, J., On the book of Job. A monograph: a contribution to the evidence of its historic truth. London, Alexander & S., 1895. (128 p. 8.)
- Hatch, E., and H. A. Redpath, A concordance to the Septuagint and the other Greek versions of the Old Testament. Part IV. London, Frowde, 1895. (fol. sewed.) 21. 5.
- Martin, E., La valeur du nouveau testament. Six discours. Genève, Ch. Eggmann & Co., 1894. (14 p. 8.) 2. Hf.
- Briggs, A., The Messiah of the gospels. Edinburgh, Clark (London, Simpkin), 1895. (360 p. 8.) 6. 5. 6. d.
- Cousin, H., Introduction à l'épître de Jude (thèse). Paris, imp. Noblet, 1894. (67 p. 8.)
- Newell, E. J., A history of the Welsh church from the dissolution of the monasteries. London, Stock, 1895. (418 p. 8.) 10. 5. 6. d.
- Dupuis, S., Summa theologiae scolasticae. Tom. I: De Deo uno. Caen, imp. Pagny, 1895. (VI, 758 p. 8.)
- Pastor, L., Histoire de la popes, from the close of the middle ages. Edited by F. I. Antrobus. Vols. III and IV. London, Paul, 1895. (8.)
- Amphoux, H., Essai sur l'histoire du protestantisme au Havre et dans ses environs. Le Havre, Dombire, 1894. (X, 464 p. 8.)

- Saarel, F., Histoire religieuse du département de l'Allier pendant la Révolution. T. II. Paris, Champion, 1894. (XI, 346 p. gr. 8.) 5. f.
- Wigram, A. T., The history of the English church and people in South Africa. London, Longmans, 1895. (280 p. 8.) 3. 5. 6. d.
- Allard, P., L'archéologie chrétienne à Rome. La maison des martyrs. Paris, imp. de Sorey et fils, 1895. (39 p. 8.)
- Balfour, A. J., The foundations of belief: being notes introductory to the study of theology. London, Longmans, 1895. (364 p. 8.) 12. 1. 6. d.
- Lambert, S., La doctrine du ministère ecclésiastique, d'après les livres symboliques de l'Eglise latine (thèse). Paris, imp. Noblet, 1894. (62 p. 8.)
- Watkins, O. D., Holy matrimony, a treatise on the divine laws of marriage. London, Kington, 1895. (738 p. 8.)
- Jones, S., The clergy and the catechism; being an attempt to adapt the 'Méthode de St. Sulpice', as expounded by Mgr. Dupanloup, to the Ways (and wants) of the English church. With a preface by George Body. London, Skeffington, 1895. (170 p. 8.) 3. 5. 6. d.

Aus Zeitschriften.

- Devaux, A., La prière dans le paganisme Romain (Univ. Cath. 1895, 1. p. 17—41; 1895, 2. p. 235—253).
- Brown, C. R., The interpretation of the Old Testament as affected by modern scholarship (Biblical World V, 2. febr. 1895, p. 58—105).
- Halévy, J., Recherches bibliques: le pect préliminaire et la Naissance d'Israël; Notes pour l'interprétation des Psalms (Rev. semit. 1895, p. 1—23).
- Wood, F. H., Hebrew prophecy and modern criticism (Expository Times VI, 5. febr. 1895, p. 214—220).
- Ainsworth, W. F., Tarshish — Phenicia or Tartus? (Proceed. of the Soc. of Bibl. Arch. dec. 1894, p. 300—306).
- Barnes, W. E., The Septuagint and the Masoretic Text (Expository Times VI, 5. febr. 1895, p. 223—226).
- Conybeare, F. C., G. II. Skipwith and J. P. Hadham, The new Syrian Gospels (Arch. 16 febr. 1895, p. 149—151).
- Gilbert, C. H., The originality of the Apocalypse II (Biblical World V, 2. febr. 1895, p. 114—123).
- Stevens, G. R., The teaching of Jesus II. The method of his teaching (Biblical World V, 2. febr. 1895, p. 106—113).
- Sickenberger, J. D., Gräberfunde v. Achim-Panopolis u. ihre Bedeutung f. d. christl. Leben d. alten Kirche (Hist.-pol. III, 1895, 4. S. 241—266).
- Conybeare, F. C., On the Codex Peshitto and date of Euthalius (Journ. of Philol. Vol. XXII, no. 46, 1895, p. 241—259).
- Gaster, J., The unknown Aramaic origin of Theodotus' additions to the book of Daniel (Proceed. of the Soc. of Bibl. Arch. nov. 1894, p. 280—290; dec. 1894, p. 312—317).
- Weiland, L., Fragment einer Niederb. Papst- u. Kaiserchronik a. d. Anf. d. 14. Jhs. (Nchr. v. d. Kgl. Gef. d. Wissensch. f. d. Göttingen. — Phil.-hist. Kll. 1894, 4. S. 377—383).
- Erben, W. D., Frage d. Heranziehung d. deutschen Ordens z. Vertheid. d. ungar. Grenze (Arch. f. offentl. Geich. Bd. 51, 2. 1895, S. 515—504).
- Davies, T. W., August Dillmann (Expository Times VI, 5. febr. 1895, p. 202—204).
- Corriveau, Ch., La synode de l'Eglise protestante de la Prusse et la nouvelle liturgie (Christen 1895, 2. p. 77—81).
- Reichle, M. T., Bedeutung d. Site für d. christl. Leben (Z. f. Theol. u. Kirche V, 3. 1895, S. 244—272).
- Ziegler, K., D. ethische Verordnungslehre im kirchlichen Unterricht. II (Z. f. Theol. u. Kirche V, 3. 1895, S. 169—243).
- Martl, K., Biblische Willenshaft bei den Sozialdemokraten (Christl. Welt 1895, 9. Sp. 205—211).
- C. L. Th., Gedenken zum Gullav-Adolph-Jubiläum (Katholik, 1895, 1. S. 40—41).
- Lingen, Ch., Ueber kirchliches Gewohnheitsrecht (Arch. f. kath. Kirchenrecht 1895, 1. S. 131—140).
- Singer, H., Beiträge z. Würdigung d. Dekretistenliteratur II (Arch. f. kath. Kirchenrecht 1895, 1. S. 3—124).
- Arndt, A. D., Suspension d. informata conscientia (Arch. f. kath. Kirchenrecht 1895, 1. S. 141—170).
- Laufhauser, A., Ein geistliches Lagerbuch. [Z. Agendenfächer] (Dtsch.-evang. Bl. 1895, 2. S. 111—116).
- Bianquis, J., Le Tr. Deum (Rev. Cath. 1895, 2. p. 113—127).
- Buis, E., D. Stellung d. Christentums zur Kunst (Theol. Z. a. d. Schweiz 1895, 1. S. 1—25).
- Radogna, M., Di una vetusta icona di Cristo Crocifisso (Arch. stor. per la Prov. Napol. XIX, 4. 1894, p. 711—717).
- Schumann, Christliche Kindererziehung (Schulbl. f. d. Prov. Brandenburg, 1895, 1. u. 2. S. 3—9).
- Hochheim, D. Bedeutung d. Kirchenliedes f. d. Volksschule (Schulbl. f. d. Prov. Brandenburg, 1895, 1. u. 2. S. 43—53).

Recensionen.

- Volter, Petrusvangelium od. Aegyptervangelium? (v. H. Holtzmann: Dtsch. Litig. 1893, 49; v. Arnold: Theol. Litt.-Ber. 1895, 1.)
- Walker, History of the Congregational Churches in the U. S. (v. W. E. B.: Bibliotheca Sacra 1894, oct.; v. A. C. Tenos: Presbyt. & Ref. Rev. 1894, oct.; v. W. Lyon: New World III, dec. 1894).

- Winer, Grammatik d. neutest. Sprachidioms. 8. Aufl. v. P. W. Schmiedel. I (v. J. H. Thayer: *New World III*, sept. 1894; v. B. B. Warfield: *Presb. & Ref. Rev.*, oct. 1894; v. W. Schmid: *Gott. gel. Anz.* 1895; 1; *Crit. rev. of theol. & phil. lit.* 1895, 1).
- Ziessa, *S. Optat. Africanus libri VII* (v. F. Lejay: *Rev. crit.* 1894, 45; v. R. C. Kuhn: *Z. f. oecum. Gymn.* 1894, 11; v. Funk: *Theol. Quartalschr.* 1895, 1).
- Zückler, Biblische u. kirchenhist. Studien I—V (v. Arnold: *Theol. Litt.-Ber.* 1894, 10; 1895, 2; v. A. L.: *Rev. crit.* 1894, 50; v. Fauth: *Z. f. d. evang. Religionsunterricht*, VI, 1, Oct. 1895).
- Achelis, H., *Acta S. S. Nerei et Achillis* [Texte u. Unters. XI, 2] (v. F. Lejay: *Rev. crit.* 1894, 45; v. C. Guignebert: *Le Moyen Age* 1894, 1; v. A. Hilgenfeld: *Beit. phil. Wochenfchr.* 1894, 44).
- Anrich, Das antike Mythenwesen in f. Einfluss auf d. Christenthum (v. R. Seeberg: *Theol. Litt.-Ber.* 1894, 48; v. A. C. Zenos: *Presb. & Ref. Rev. Jan.* 1895; v. Ph. Gonnet: *Univ. cath.* 1895, 2).
- Hardenewer, Patrologie (v. F. Lanchert: *Int. theol. Z.* — *Rev. int. de théol.* 1895; *Jan.-mars*; v. Funk: *Theol. Quartalschr.* 1895, 1; v. G. Morin: *Rev. Bibl.* 1895, 1; v. A. Brill: *Hil.-Pol. Bl.* 1895, 2).
- Baudiffin, Graf W. W., Die altelamit. Sprachschreibung (v. Meinhold: *Theol. Litt.-Ber.* 1894, 6; *Biblical World IV*, 1, July 1894; v. M. Lohr: *Dtsch. Litg.* 1894, 49).
- Beer, G., Individual-u. Gemeindegeographie (*The Academy* 1894, 18 aug.; v. Oethli: *Theol. Litt.-Bericht* 1894, 9; v. K. M.: *Lit. Critik* 1895, 2).
- Bensly, Harris and Burditt, *The four gospels in Syriae* (v. Zahn: *Theol. Litt.-Ber.* 1895, 1; 2; *Church Quart. Rev.* Jan. 1895; v. J. B. Chabot: *Rev. crit.* 1895, 3; *Crit. rev. of theol. & phil. lit.* 1895, 1).
- Berlière, U., *Documents inédits pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique* (v. A. Poncelet: *Bull. crit.* 1894, 3; v. L. Lévêque: *Rev. des quest. hist.*, oct. 1894).
- Bickel, G., Das Buch Job (v. Oethli: *Theol. Litt.-Bericht* 1894, 6; v. F. Haselgren: *Deutsche Litg.* 1894, 48; v. S. Naeher: *Jüdisches Litt.* 1894, 37; 38).
- Blume, C., Das Apostolische Glaubensbekenntnis (v. S. Bäumer: *Der Katholik* 1894, April; v. Funk: *Theol. Quartalschr.* 1894, 4).
- Bovon, *Théologie du Nouveau Test.* I (v. N.: *Theol. Litt.-Ber.* 1894, 39; v. P. Schmiedel: *Theol. Ztschr.*, aus d. Schweiz 1894, 4; v. O. Conr.: *New World III*, dec. 1895; v. E. Bernhard: *Rev. de théol. et des quest. relig. jan.* 1895).

- Braig, C., Die Freiheit d. philol. Forschung in kritischer u. christl. Fassung (v. A. Schmid: *Lit. Rundschau f. d. kath. Deutschland* 1894, 9; v. S.: *Der Katholik* 1894, Nov.).
- Davidson, S., *An introduction to the study of the New Testament* (v. E. Y. Hincks: *New World III*, sept. 1894; v. S. D. F. Salmond: *Critical rev. of theol. & phil. lit.*, oct. 1894).
- Deissmann, A., Die neutestamentl. Formel in Christo Jesu (v. J. Iverach: *Crit. rev. of theol. & phil. lit.*, oct. 1894; v. F. Mejer: *Rev. de théol. et des quest. relig.* 111, 6, dec. 1894; v. Behn: *Theol. Litt.-Ber.* 1895, 5).
- Farrar, *Life of Christ* (v. H. Spaulding: *New World III*, dec. 1894; v. G. Allen: *Acad.* 5, Jan. 1895; v. J. Frey: *Mitgl. a. Nachr.*, f. d. evang. K. in Rußl. 1894, Nov.-Dec.; *Church Quart. Rev.* Jan. 1895).
- Friedländer, M., Zur Entfaltungsgeschichte des Christenthums (v. O. Muffel: *Stud. u. Mitthlg. a. d. Bened. u. d. Chr.-O.* 1894, 1; v. S. G.: *Theol. Litt.-Ber.* 1894, 12; v. R. Seeberg: *Theol. Litt.-Ber.* 1895, 3).
- Froude, J. A., *Life and letters of Erasmus* (v. K. Pearson: *Acad.* 3, Nov. 1894; v. E. Emerton: *New World III*, dec. 1894; *Edinburgh Rev. Jan.* 1895; *Quart. rev.* Jan. 1895; v. J. Gibb: *Crit. rev. of theol. & phil. lit.* Jan. 1895).
- Goedt, Einleitung in das Neue Testament, Bd. I (v. Kluckhohn: *Theol. Litt.-Ber.* 1894, 6; 1895, 1; v. Zimmermann: *Pastoralbl.* XXXVI, 4, 1895; v. J. A. H.: *Dublin Rev. Jan.* 1895; v. E. D. B.: *Biblical World* I, 1, Jan. 1895; v. Kluckhohn: *Theol. Litt.-Ber.* 1895, 1; v. S. D. F. Salmond: *Crit. Rev. of theol. & phil. lit.* Jan. 1895).
- Grimme, L., Der Strophismus in den Gedichten Ephraim d. Syrens (v. R. Dussal: *Revue critique* 1894, 15; *Lit.*, Critik, 1894, 27).
- Guthrie, C., Lehrbuch d. Apologetik (v. P. Schanz: *Deutsche Litg.* 1894, 45; v. Schanz: *Theol. Quartalschr.* 1895, 1; v. N. Kaufmann: *Kath. Schweizer-Bl.* 1894, 4).
- Guthrie, E., *Ehik u. Religion* (v. Beda Rinz: *Ztschr. f. kath. Theol.* XIX, 1, 1895; v. N. Kaufmann: *Kath. Schweizer-Bl.* 1894, 4; v. Jodl: *Dtsch. Litg.* 1895, 5).

Verlag von Eduard Anton in Halle a. S.

Turch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Beiligsfeld, Dr. Aug., Präparation zur Genesis mit den nöthigen die Hebräisch und das Griechisch des Textes erlärten Bemerkungen in 4 u. 5. theil. Doppeltafelung beizubringen von Dr. Max Bähr. 1894, gr. 8. IV, 126 S., geb. 1. 20 Mk. 2. 30 Mk.

Zimmer, Carl Dr., Lehrer in Bernigeroide, Präparation zur den kleinen Propheten I. Die Propheten Jona, Joel, Amos, Obadja. Jona. 1895, gr. 8. IV, 90 S., geb. 1. 20 Mk. 2. 30 Mk.

In unserem Verlag ist soeben erschienen:

Assyrisch-englisch-deutsches Handwörterbuch

herausgegeben

von

W. Muss-Arnolt.

2. Lieferung. Gr. Lex. 8°. (S. 65—128) Mk. 5.—.
(Vollständig in 7—8 Lieferungen.)

Berlin W. 9.

REUTHER & REICHARD.

Verlag von Dörffling & Franke in Leipzig.

Graul,

Die Unterscheidungslehren der verschiedenen christl. Bekenntnisse im Lichte der heiligen Schrift. Zwölfte Aufl. Herausg. von Prof. Dr. R. Seeberg in Erlangen. Preis 1.60 Mk., eleg. gebunden 2 Mk.

Verlag von Dörffling & Franke in Leipzig.

Schlottmann,

Kompendium der biblischen Theologie des Alten und Neuen Test. Herausgegeben von Dr. E. Kühn. 2. Aufl. Preis 4 Mk., eleg. geb. 5 Mk.

Neuester Verlag von E. Bertelsmann in Gütersloh.

Theologische Jahrbücher auf das Jahr 1895.

Hrsg. von F. J. Schneider. 2.40 Mk., geb. 3 Mk.

Zeisius, Lic. the. Dr., Zur Charakteristik des religiösen

Standpunktes des Erasmus. 1. 20.

Lütgers, Lic. the. Dr., Das Reich Gottes nach den synoptischen

Evangelien. Eine Untersuchung zur neu-testamentlichen

Theologie. 2.40 Mk., geb. 3 Mk.

Schneider, P. Dr., Text und kurze Erklärung des

Römerbriefes. 1.50 Mk., geb. 2 Mk.

Steuze, Lic. the. Dr., Vollständige Apologie. 80 S.

Stofen, P. Dr., Die Auslegungen des Lebens Jesu.

Ein Beitrag zur Evangelienkritik. 3.00 Mk., geb. 4.50 Mk.

Wader, P. und Helfer G., Die göttliche Verheißung und die

innere Mission. Eine praktisch-theologische Abhandlung.

1. 20., geb. 1.50 Mk.

Wiefen, P. Dr., Die Stellung Jesu zum jüdischen Gut

mit besonderer Rücksicht auf das Heiligtum vom ungerechten

Gaulestern. 1.50 Mk.

J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung in Leipzig.

Soeben erschienen:

Delitzsch, Friedr., Assyrisch-deutsches Handwörterbuch. Zweiter Teil. S. 225—368. M. 9 —

Rolfs, Pastor coop. Lic. Ernst, Urkunden aus dem antoniantischen Kampfe des Abendlandes. Eine quellenkritische Untersuchung. (IV, VII, 167 S.) — **Harnack, Ad., Zur Abercius-Inschrift.** (28 S.) M. 6, 50
a. u. d. T.: Texte u. Untersuchungen zur altchristlichen Literatur XII. Bd. 4. Hft.

Zörn, Superint. a. D. em. Pfr. Gust., Die Leidensgeschichte Jesu Christi, zusammengestellt nach dem Bedürfnis der Gemeinde. Ein Beitrag zur Ergänzung der neuen preuss. Agende. Mit einem Vorwort von Prof. D. Zückler. (IV, 74 S.) M. 1. 20

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer in Kiel. Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.
Druck von August Fries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von D. Ad. Harnack, Prof. zu Berlin, und D. E. Schrürer, Prof. zu Kiel.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 18 Mark.

N°. 7.

30. März 1895.

20. Jahrgang.

Duchesne, Fastes épiscopaux de l'ancienne Gaule T. I. (Loofs).
Sabatier, Vie de S. François d'Assise (K. Müller).
Sabatier, Leben des heiligen Franz von Assisi (Dertl.).
Treitschke, Gaßar Adolf und Deutschlands Freiheit (Virck).

Piper, Die Reformierten und die Mennoniten Althons (von Schubert).
Ehrenberg, Die Jesuiten-Mission in Althons (Dertl.).
Jacobs, A History of the evangelical Lutheran Church in the United States (Kawerau).

Schmid, Die Dogmatik der evangelisch-lutherischen Kirche, 7. Aufl. (Kafan).
Frank, System der christlichen Wahrheit, 2 Hefen, 3. Aufl. (Kafan).
Ritfchl, Ueber Werthurtheile (Kafan).
Harlefs, Christliche Ethik, 8. Aufl. (Kafan).

Zur gefälligen Notiz.

In der ersten Woche des April werde ich nach Göttingen übersiedeln und bitte demnach, alle Zusendungen an mich künftig dorthin zu adressiren (Bühlstr. 24). Zugleich bringe ich in Erinnerung, daß Recensions-Exemplare ausschließlich an die J. C. HINRICHS'sche Buchhandlung in Leipzig einzufenden sind.

Kiel, den 30. April 1895.

Dr. E. Schrürer.

Duchesne, Abbé L., *Fastes épiscopaux de l'ancienne Gaule. Tome I. Provinces du Sud-Est.* Paris, Thorin & fils, 1894. (VIII, 356 S. gr. 8.) Fr. 12.

Nur wenige Namen katholischer Theologen der Gegenwart haben in der wissenschaftlichen Welt einen so guten Klang als der Abbé Duchesne's. Katholische Kirchenhistoriker, die durch eine ebenso umfassende und gründliche Gelehrsamkeit unsere Bewunderung wecken, giebt es nicht viele; derer, die zugleich in ebenso vorbildlicher Weise den höchsten Anforderungen moderner Methode gerecht werden, sind sehr wenige; und wohl keiner unter ihnen versteht es so wie der französische Gelehrte, in der gelehrten Hopfenruftung dennoch als gefälliger Schriftsteller sich zu bewegen. Abbé Duchesne ist überdies einer der unermüdeten und fleißigsten Gelehrten. Wem das noch nicht klar geworden ist an der Menge der gelehrten Aufsätze und an den *Origines du culte chrétien* (1889), die Duchesne neben seinem *Bulletin critique* (seit 1880) und neben seiner Ausgabe des *liber pontificalis* (1884—91) zu liefern vermocht hat, den kann das neue, groß angelegte Unternehmen es lehren, von dem hier der erste Band vorliegt.

Seit Jahrhunderten ist auf dem Gebiet des französischen Katholicismus über die älteste Geschichte der französischen Bisthümer gestritten worden, und noch immer, fast 200 Jahre nach dem Erscheinen des ersten Bandes der *Gallia christiana*, ist die legendarische Construction nicht ganz aus dem Felde geschlagen. Die *Gallia christiana* stellte sich auf den Boden der Kritik. Aber ihre Kritik ist vielfach nicht eindringend genug; über den schlüpfrigen Boden der Anfangszeiten ist sie zumeist zu schnell zu den Perioden gesicherter Ueberlieferung geeilt, und die Spuren der mannigfachen Fälschungen, an denen die französische Bistumsgeschichte reich ist, haben sich auch auf ihren Blättern noch nicht ganz verloren. Ueberdies sind seit ihrem Erscheinen eine Reihe nicht unwichtiger Quellen — z. B. die Signaturen der Concile von Orange. (441) und Vaison (442) — neu erschlossen worden. Eine Revision der *Gallia christiana* hinsichtlich der Bischofsreihen der ersten

neun Jahrhunderte ist daher ein, wenn auch mühsames, so doch aussichtsreiches Unternehmen. Das ist's, was Duchesne plant. Der vorliegende erste Band bietet ein das ganze Werk einleitendes *chapitre préliminaire: de l'origine des diocèses épiscopaux dans l'ancienne Gaule* (S. 1—59) und fodann den ersten, *Gallia Narbonensis* und die Alpenprovinzen umfassenden Theil.

Das einleitende Capitel, das schon vor 4 Jahren in den *Mémoires de la société nationale des antiquaires de France* (tom. 50) erschienen ist, wird, so auffallend dies bei dem trockenen Stoff erscheinen mag, jedem Kirchenhistoriker eine fesselnde Lecture sein. Der Verfasser erörtert hier die Forschungsmethode, deren Anwendung in seiner Behandlung des Stoffes neu ist, und antecipirt die Resultate, die seine Arbeit als Ganzes für die Frage nach dem Werden der Diöcesanverfassung Galliens und damit für die allgemeine Kirchengeschichte erzielt hat. Die legendarische, nur zu oft durch absichtliche Fälschungen gemachte Ueberlieferung schiebt D. völlig beiseit: *en leur compte, dans quelque mesure que ce soit, c'est aller contre les règles les plus essentielles de la méthode scientifique* (S. 20). Aber, so führt er dann aus, nicht wenige Kirchen haben alte Bischofslisten, die freilich weniger ergiebig sind als die Legenden — zumeist bieten sie nur die Namen —, dafür aber den Vorzug haben, sicherer zu sein. Für die chronologischen Fragen ist ihr Werth nicht zu unterschätzen. Ist mit Hülfe der durch Inschriften, sichere Schriftwerke oder Synodalsubscriptionen uns gebotenen zufälligen Nachrichten ein Bischofs-Katalog als alter Tradition entstammend erwiesen, so darf man ihn verwerten, ja man ist verpflichtet, abzusehen von der nur zu oft als Wirklichkeit hingestellten unwahrscheinlichen Möglichkeit einer Luckenhaftigkeit derselben für die Anfangszeiten. Diese durchgängige Verwendung alter, zu einem beträchtlichen Theile noch ungedruckter Bischofslisten ist gegenüber der *Gallia christiana* neu, und sie ist ebenso unanfechtbar als lehrreich. Freilich sind's nur 24 von 119¹⁾

¹⁾ Eine kleine Inconcintheit in D.'s Rechnungen entsteht dadurch, daß die Uebersicht S. 7—29. Arras u. Boulogne mit aufzählt (S. 14), während sie S. 29 ebenso wie die nicht vor dem 6. Jahrh. entstandenen

Diöcesen, die eine zuverlässige Liste haben. Doch kann, da in neun anderen Fällen auf anderem Wege die Begründung des betreffenden Bischofsitzes zeitlich fixiert werden kann, von 33 Diöcesen die Zeit ihrer Entstehung ungefähr angegeben werden. Von den 86 anderen sind nur 17 schon im vierten Jahrhundert nachweisbar. Nur einer der Bischofsitze (Lyon) ist schon im zweiten Jahrh. vorhanden gewesen; die nächstfolgenden reichen bis in die Mitte des dritten Jahrh. zurück; es sind die politisch bedeutungsvollen Städte des damaligen Gallien. Aus diesen fundamentalen Thatfachen folgt: 1) que l'organisation épiscopale s'est produite d'abord dans les centres les plus importantes; 2) que, dans les pays situés à quelque distance de la Méditerranée et de la basse vallée du Rhône, il ne s'est fondé aucune église (Lyon exceptée) avant le milieu du IIIe siècle environ; 3) que, dans ces mêmes régions, la plupart des cités n'ont pas eu d'évêque spécial avant IVe siècle plus ou moins avancé (S. 31 f.). Dies nicht nur den späteren frankischen Legenden widersprechend, sondern auch gegenüber der frühen Entwicklung der italischen und afrikanischen Diöcesen auffällige Resultat wird dann von D. durch den Nachweis einer analogen Entwicklung in Oberitalien (33–35) und durch ein Zeugnis Theodor's von Mopsueste (36–38) sichergestellt. Nachdem dann Lyons Stellung in den Anfangszeiten eine genauere, nur in einzelnen Worten (*centre ecclésiastique* S. 41) m. E. mißverständliche Darlegung erhalten hat (38–45), zeigt eine sehr lehrreiche Untersuchung mehrerer zusammengehöriger älterer Legenden, daß eine Erinnerung an die wahre Geschichte des Werdens der gallischen Diöcesen, auch in ihnen noch nachklingt (S. 45–59). — Die Bedeutung dieser Ausführungen für die allgemeine Kirchengeschichte wird selbst das vorstehende dürftige Referat schon erkennen lassen. Es kommt aber noch eines hinzu, das den von D. behandelten Verhältnissen, z. Th. auch dank D.'s geschickter Darstellung, eine besondere Bedeutung giebt: nirgends ist so deutlich wie in Gallien der Anfschluß der bischöflichen Verfassung an die Municipalverfassung des römischen Reiches zu erkennen. Duchesne giebt die Uebersicht über die alten gallischen Bischofsitze (S. 7–29), indem er der Reihenfolge der Städte der *Notitia Galliarum* sich anschließt: nur 2 der in dieser um 400 n. Chr. genannten *civitates* (*Diablintum* und *Boiatium*, vgl. S. 24, Anm. 2) fehlen unter den 121 aufgezählten Bischofsitzen, und nur 10 sind unter diesen 121, die unter den *civitates* der *Notitia* ursprünglich nicht genannt sind; aber drei dieser 10 (*Carpentras*, *Agde*, *Maguelonne*) werden in Seeck's Ausgabe (S. 269, 12 u. 272, 5 u. 6) als alte Interpolationen geboten, und drei andere (*Macon*, *Chalon* und *Uzés*) werden als *castra* schon in der ursprünglichen *Notitia* genannt (Seeck S. 263, 6, 7 u. 272, 9).

Der erste Theil der *fastes* selbst wird durch eine Uebersicht über die politische Organisation dieses Gebiets und über die Evangelisation desselben eröffnet. Dann folgt (S. 84–144) ein langes Capitel über die Metropolen und über das Vicariat von Arles, ein Capitel das neben vielem Bekannten in Einzelheiten (z. B. über Patroklos und Hilarius) foviell neue Anregungen giebt und durch die solide Basis, auf der hier die Untersuchungen stehen, so sehr empfohlen wird, daß es begreiflich ist, daß D. auch diesen Abschnitt seines Buches schon vor Veröffentlichung des Ganzen bekannt gemacht hat (*Mémoires de la société nationale* etc. vgl. oben Tom. II). Ueber die dann folgenden Abschnitte, welche für 46 Bischofsitze die sicheren Bischöfe der Reihe nach mit allen für die Chronologie nöthigen Quellennachweisen behandeln, kann hier nicht referirt werden. Das aber muß hervorgehoben werden, daß D. in musterhafter Weise sich

aller Constructionen enthält: er giebt die feststellbaren Daten, ohne aus ihnen über Einsetzungszeit und Todesjahr u. f. w. werthlose hypothetische Schlüsse zu ziehen. Die Verzeichnisse sind daher da, wo zuverlässige Listen nicht zu Gebote stehen, lückenhaft. Aber gerade diese Zurückhaltung ist werthvoll. Diese *fastes* werden ein unentbehrliches Hulfsmittel für alle einschläglichen Arbeiten werden. Von Einzelheiten erwähne ich nur, daß D. S. 147 in Bezug auf das Todesjahr des Avitus v. Vienne zu dem gleichen Resultat kommt wie Arnold, Caesarius v. Arles. Anm. 666: *il mourut le 5 février 518* (7). Den Listen folgt ein in den *Annales du midi* (Januar 1893) schon publicirtes Schlusscapitel über die Legenden der Heiligen von Bethanien (Maria Magdalene, Martha, Lazarus). Die Werthlosigkeit derselben zu zeigen, ist höchstens ein Neben Zweck der Ausführungen — die Aufgabe erfordert geringe Gelehrsamkeit; D. legt das Werden der Legenden seit ca. 1090 dar. Da es mit der Entstehung vieler Legenden, mit der 'Entdeckung' vieler Heiligenleiber nicht anders steht, als bei diesen berühmten Heiligen, so hat dies Capitel außer dem Reiz, den jede gelehrte und zugleich gefällige Untersuchung bietet, eine allgemeinere, ich möchte sagen: typische Bedeutung. Den Schluss (*Appendice* S. 345–354) macht ein Abdruck einiger für die gallischen Bischofsitze oder für mehrere von ihnen wichtigen Documente: Synodalabscriptionen u. dgl. Eine vollständige Chronologie der Concile und der anderen für die *fastes* wichtigen Documente ist als Anhang zu dem letzten Bande des ganzen Werks in Aussicht genommen. Für denselben Platz sind begreiflicher Weise die alphabetischen Register reservirt. Hier ist nur ein zwei Seiten starkes Inhaltsverzeichnis (S. 355 f.) angefügt.

D. sagt S. VII: *J'ai fait mon possible pour connaître ce qu'il m'importait de connaître; s'il m'a échappé quelques inexactitudes, ce dont je ne doute guère, elles me seront signalées et je m'empresserai de les corriger*. Ich kann solche Berichtigungen nicht geben, kann nur mit aufrichtiger Bewunderung danken für das, was D. geboten hat. Aber ich zweifle nicht, daß auch bei den Lesern des D.'schen Buches, die an Gelehrsamkeit ihm näher stehen, der Dank für seine Gabe zunächst den Gedanken an eine Ergänzungsbedürftigkeit derselben zurückdrängen wird.

Halle a. S.

Friedrich Loofs.

Sabatier, Paul, Vie de S. François d'Assise. Paris, Fischbacher, 1894. (CXXVI, 419 S. gr. 8.) fr. 7. 50

Dieses Buch hat in Frankreich einen ganz außerordentlichen Erfolg gehabt und auch auswärts ist es viel bewundert, auch übersetzt worden. Gewiss hat dabei die Reclame mitgewirkt, die dafür gemacht worden ist, und es kam dazu, daß man in Frankreich für die 'welt-historische Persönlichkeit und wunderbare Creatur Gottes', als die wir Deutschen durch Hase Franz längst haben kennen lernen, nur so ganz unkritische und phantastisch-schwache Werke wie die von Chavin de Malan und neuerdings von Le Monnier hatte, während hier Sabatier ein Werk bot, das auf der Höhe moderner historischer Technik und künstlerischer Auffassung und Darstellung steht.

Aber der Erfolg des Buchs hängt in letzter Linie doch eben an diesen Eigenschaften an sich, nicht an irgend welchen zufälligen Nebenumständen. Das Buch ruht auf der breitesten und sorgsamsten Benutzung und Sichtung der Quellen. Sein Verf. kennt die Stätten, die des Heiligen Fuß betrat, aus eigener, zum Theil langer Anschauung. Er hat sie mit den Augen des Künstlers gesehen und führt sie mit voller Lebhaftigkeit auch dem Leser vor. Als Künstler hat er aber auch das Bild seines Helden in sich aufgenommen und ist wiederum bemüht, die Stimmungen, die es in ihm wach gerufen hat, auch

und deshalb in der Uebersicht übergangenen Bisthümer Nevers, Laon, Maurienne, Arles auf Berechnung gelassen werden. So sind S. 7–29 in Summa 121 Bisthümer aufgezählt, während S. 29 ff. nur mit 119 gerechnet wird.

im Leser zu erzeugen. Mir ist in dieser Beziehung darin das Gute sogar eher zu viel gewesen, gewiss vor Allem darum, weil ich von den künstlerischen Eigenschaften des Verf. wenig in mir fühle. Hafe's Art zu schildern, d. h. den Heiligen reden zu lassen und die eigene Person zurückzustellen, ist mir auf die Dauer sympathischer und werthvoller, wo wenig ich natürlich verkenne, daß wir hier weit über Hafe hinausgekommen sind.

Es sei mir aber aus diesem Grund gestattet, mich an die einfache strenge Forschung Sabatier's zu halten. Zunächst an den Abschnitt über die Quellen. Hier kommen Sabatier die neuen von Ehrle erschlossenen Quellen vielfach zu gut. Aber seine eigenen Untersuchungen sind auch ein Muster ausdauernden Suchens und glücklichen Findens. Ich erwähne nur ganz kurz das neue Licht, das er auf *Vita I* des Thomas von Celano wirft. Viel wichtiger ist, was er über *Vita II* und *Leg. 3 Soc.* zu sagen weiß. Die *Legenda 3 Soc.* ist verunstaltet: gerade der wichtigste Theil, der Bericht über die letzten Jahre, da die Verf. die ständigen Begleiter Franzens waren, ist vom General Crescentius, unter der Herrschaft der laxen Partei unterdrückt worden. Der Schluss, den wir heute haben (§ 68 ff. in den *AA. SS.*) ist wahrscheinlich erst später hinzugefügt. Aber die unterdrückten Partien sind in Schriften Überino's da Casali, im *Speculum vitae B. Francisci et sociorum ejus*, im *Libro conformitatum* und in der *Chronica tribulationum* Angelo's da Clarenzo zu einem ziemlichen Theil erhalten und die *Vita II* des Thomas Cel. (bei Amoni p. II und III) ist nichts als eine Bearbeitung von ihnen.

Damit wird das zuverlässige Material natürlich erheblich vermehrt. Das Urtheil, das ich früher über *Vita II* gefällt hatte, kann ich so nicht aufrecht erhalten. Aber ganz kann ich auch jetzt nicht das Vertrauen Sabatier's in sie und in ihre Grundlage, die 3 Soc. theilen. Ich habe schon früher anerkannt, daß sie echte und werthvolle Stoffe enthalten, und Sabatier hat mich z. B. überzeugt, daß die Begegnung zwischen Franz und Dominikus ebenso geschichtlich ist, als der Vicariat des Petrus Cathanei¹⁾. Aber *Vita II* und ihre Vorlage dienen doch nicht nur durchaus einer bestimmten Partei, sondern stellen auch mehrfach nachweisbar ein späteres Stadium der Legendenbildung dar (vgl. z. B. meine „Anfänge“ 285. 421. 493. 594). Es ist ja nur natürlich, daß sich gerade bei der wachsenden Erbitterung der alten Genossen gegen die neue Entwicklung im Lauf von fast 20 Jahren manche Erinnerungen gewandelt, zum Theil schärfer auf die Gegenwart zugepißt, andere neu gebildet haben.

Die Biographie selbst unterscheidet sich von der Arbeit Hafe's u. A. auch darin, daß sie streng chronologisch verfährt. Auf Grund des neuen Urtheils über die Quellen ist das in der That in viel größerem Umfang möglich, als ich früher gedacht hatte: eine größere Anzahl von zeitlos überlieferten Geschichten wird datirt. Aber häufig steht man doch auf recht schwankendem Boden. Abgesehen davon, daß sich S. hie und da mit dem Grund begnügt, daß eine Geschichte vorzüglich in diese oder jene Lage paßte, setzt seine Methode häufig genug voraus, daß auch die kleinsten Nebenumstände getreu berichtet sind. So glaube ich nicht, daß man die Zusammenkünfte zwischen Franz und Dominikus so bis ins Einzelne hinein bestimmen kann. Dagegen scheint mir S. mit der chronologischen Ordnung der Ereignisse von 1217–1221 im Recht. Auch hier hat er mich überzeugt. Eine besonders schöne Entdeckung knüpft sich an den Sonnengefang. Auf Grund von Stücken der

3 Soc., die im *Speculum* und *Lib. Conf.* enthalten sind, beweist S., daß der in den letzten Zeiten gedichtete Hymnus ursprünglich nur die Strophen enthalten hatte, in denen Gottes Lob aus der Schöpfung und ihren Elementen verkündigt wird (*laudes creaturarum* ist der alte Titel), daß dagegen die beiden letzten Strophen, da Gott gepriesen wird durch die, die vergehen, und durch unsern Bruder den leiblichen Tod, von ihm nachträglich eingefügt wurden, die erste, als es ihm, obwohl er schon schwer krank war, gelungen war, den Bischof und Podesta von Assisi zu verführen, und die zweite, als ihm der Arzt den nahen Tod ankündigte. Die Schilderung der letzten Monate, bei S. ohne dies von besonderer Schönheit, hat durch diese beiden Züge noch ganz erheblich gewonnen, und ich hätte nur gewünscht, daß S. sich nicht noch mit einem eigenen Vers versucht hätte, den der Heilige auf die h. Clara hätte hinzufügen lassen.

Das Charakterbild, das S. von Franz zeichnet, ist oft von berückender Schönheit. Aber ich kann Loofs (Chr. W. 1894 Nr. 21) nur zustimmen, wenn er den Heiligen zugleich sehr bedenklich modernisiert findet (vielleicht am bedenklichsten S. 306 und 308, seine Stellung zur Ehelichkeit und der Verwerfung von Himmel und Hölle!). Ich muß aus der Spur von Mißachtung des kirchlichen Rechts widerprechen, die Sabatier 173 (und ihm nach Loofs in Chr. W. 1894 S. 683) darin findet, daß Franz, obwohl nur Diakon, der hl. Clara die Gelübde abgenommen habe, was nur dem Bischof von Assisi zugestanden habe. Ein *votum solenne* allerdings hätte Franz nicht annehmen dürfen, wohl aber auch nach heutigem Recht ein *votum simplex*! Wem leisten denn die ersten Genossen des Heiligen ihr Gelübde? auch Franz! und zwar mit vollem Recht. Ein solches Gelübde kann jeder auch für sich ablegen, ohne eines andern zu bedürfen. Erst von da ab, wo Clara einem kirchlich anerkannten Orden beiträgt, gilt jene beschränkende Bestimmung. Das aber geschah erst, als ihr und ihren Schwestern die Regel Benedict's gegeben wurde, also 1218/19. (Vgl. Lepp ZKG XIII. 181 ff.)¹⁾

Ich gehe nun noch auf die Entwicklung des Ordens ein, wie S. sie schildert. Ich kann mich zunächst nur freuen, daß S. ganz in den Wegen meiner „Anfänge“ geht. Mit Ehrle's Versuch, zu beweisen, daß die Entwicklung des Ordens den Intentionen des Heiligen entgegenstehe, habe ich mich nicht auseinandergesetzt.

Auch S. beschäftigt sich mit den verschiedenen Regeln. Er meint, die erste habe nur aus Mt 19:1 Lc 9:1–5 Mt 16:1–7 bestanden. Das, was ich aus der Regel von 1221 als älteste Regel auszufächeln versucht habe, sei etwa 1217 anzusetzen; über 1221 stimmt er mir zu, und 1223 ist ohnedem sicher. Er bekommt also vier geschriebene Regeln. Nun kennt, soviel ich sehe, auch die spätere Tradition des Ordens, wo sie bestimmte Zahlen nennt, höchstens 3 Regeln (*Specul. vitae* 7^b c. 1, wo freilich I. u. II. deutlich verwechselt sind). Aber abgesehen davon muß man, wie ich glaube, in Bezug auf R. I. einen Unterschied machen, den Sabatier übersehen hat. Bei der Scene, da Franz und seine ersten Genossen Bernhard und Petrus den Willen Gottes durch „Däumlein“ erfahren wollen und die Stellen Mt 19:1 Lc 9:1–5 Mt 16:1 aufschlagen, lassen die 3 Soc. Franz ausrufen: *Hec vita est regula nostra* u. f. w. Daraus schloß S., daß das die erste Regel gewesen sei und Loofs schloß sich ihm a. a. O. 662 an, jedoch so, daß er den Worten der *Vita I* Rechnung trug, die die erste Regel im Wesentlichen aus Bibelsprüchen bestehen läßt, aber hinzufügt: *pauca tamen inserunt alia, quae omnia ad conversationis sanctae usum*

¹⁾ Was die Brüder von Quaracchi (*Analecta Franciscana II*, S. XVIII ff.) und vollends Le Monnier, *Histoire de S. François d'Assise I*, XV, mit eingewandert haben, hatte mich ummöglich überzeugen können. Le Monnier I, S. XV giebt sich übrigens nur fälschlich den Anschein, als ob er meine „Anfänge“ kenne. Thatächlich hat er nur das, was die *Analecta* gegen sie sagen, höchst flüchtig gelesen und darum mißverstanden. Seine Declarationen sind deshalb sehr egrichtig.

¹⁾ Dabei möchte ich noch etwas anderes abheben. Loofs a. a. O. 638 hat den Text des *Testamentum officium discipulorum nos clericis recitandum alius clericis auffallend gefunden*. Allein wenn man officium dicere nicht mit „Messe lesen“ übersetzt, was es nie beist, sondern „das kanonische Stundengebet halten, Briefe auflesen“, was es immer beist, so ist alles in Ordnung.

necessario innuebat. Dafs diese Zusatzte wirklich nur einige Worte umfasset haben sollten, wird kaum notwendig anzunehmen sein. Denn mit ihnen kann man schwerlich ausdrücken, was Thomas als Inhalt angibt. Wir wissen denn auch, dafs in R I. viel mehr gefanden hat. Sie hat Vorschriften über das Fasten enthalten (Jordan. c. 11); sie hat, wie auch S. an anderer Stelle annimmt (S. 133)¹⁾, die Worte enthalten: *Et sint minores et subditi u. f. w.*, die sich später wieder in der Regel von 1221 c. 7 finden und sich nicht so kurz aus dem Zusammenhang lösen lassen. Sie hat endlich bis zur Rückkehr des Heiligen aus dem Orient, d. h. bis Spätsommer 1220 bei Franz selbst als durchaus unverletzt gegolten (cf. Jordan. c. 11—13). Für eine Aenderung im J. 1217 finde ich also keinen Raum. Ebenso ist es m. E. ungegründet, ja durch Thomas ausgeschlossen, dafs jene Bibelfstellen ursprünglich allein die Regel gebildet haben. Die Worte der 3. Soc. verlangen keine schriftliche Regel (vgl. die Regel Franzens für die Busbrüder, vielleicht auch für die h. Clara) und *Vita I* erzählt ausdrücklich, dafs Franz die Regel geschrieben habe, erst wie Gott die Brüder täglich mehrte. Und da er sie folglich durch Innocenz III. befestigen liefs (Sommer 1210 nach Sabatier), so fällt auch die Niederschrift der Regel erst etwa in diese Zeit.

Wenn ich so an meiner früheren Ansicht fest halte, so habe ich doch schon lange den damaligen Versuch, die Regel von 1210 zu reconstituiren, nicht mehr ganz richtig gefunden. Solche Versuche sind ja naturgemäfs zugleich der Unsicherheit des Empfindens ausgesetzt und werden deshalb immer wieder schwanken. Es fragt sich nur, ob auch manches darin gefanden hat, was ich früher nicht darin gefunden habe? Sabatier führt (282, 2) aus der *Chron. Trüb.* eine Stelle an, wonach bei der Neu-redaction der Regel die Stelle Lc 9s. *Nil tulistis* u. f. w. durch die Minister unterdrückt worden sei. Da S. die Stelle nur mit den Anfangsworten mittheilt, so kann ich nur vermuthen, dafs es dieselbe Erzählung sei, die das *Speculum S. Francisci* S. 8^a c. 3 enthält. Dann bezögen sich aber die Worte *et fecerunt de regula prima ministri removere* nicht, wie S. meint, auf die Regel von 1210, sondern auf die des Jahres 1221, die ja auch schon im *Lib. conf.* so heifst. Ich kann nicht zu viel Gewicht darauf legen, dafs die Worte, die nach dem *Speculum* selbst (Grenze von 9^a und 9^b) Franz in die „neue“ Regel schreiben liefs, sich eben nur am Anfang und Schluß der von 1223 finden. Die Hauptsache ist, dafs jene unterdrückten Worte wenigstens in dritter Person sich im Eingang von c. 14 der Regel von 1221 finden, die ganze Stelle aber 1223 fehlt. Sie sind also 1223 gestrichen worden. Dagegen gebe ich eins zu bedenken. In der ältesten Zeit trugen nach dem Testament die Brüder nur einen Rock und zwar natürlich auf Grund des Gebots Lc 9s mit Mt 10¹⁰. So stand es also auch gewifs in der Regel von 1210. Dagegen fehlt 1221 c. 14, gerade das Verbot der zwei Röcke. Das ist doch nur so zu erklären, dafs es jetzt gestrichen wurde, weil soeben die Tracht neu geordnet und zwei Röcke gestattet wurden (c. 2 S. 100, 6 ff. u. 15 ff. meines Abdrucks, vgl. auch S. 7 Nr. 5). Vielleicht sind also in jener Nachricht zwei Dinge zusammengefloffen, 1) dafs 1221 aus den *prohibitiones* die beiden *tunicae* gestrichen worden sind und 2) dafs 1223 die ganze Stelle Lc 9s. gestrichen wurde.

Die Bestimmungen von c. 2 der Regel von 1221 habe ich, wie ich jetzt glaube, S. 14 f. nicht ganz richtig ana-

lysiert. Nr. 6 (nach meiner dortigen Zählung) wird doch so zu verstehen sein, wie ich es in der Anm. abwie; vgl. Jordan. Ende von c. 20, wo sich eine treffende Erläuterung dazu findet. Dann gehören sie aber auch schwerlich in die erste Regel von 1209, so wenig als die Worte *Qui si fuerit — introritant*. Denn beide Sätze setzen doch schon Erfahrungen eines vorgefchrittenen Stadiums voraus. Dasselbe möchte ich auch von den Worten: *Si vult et potest — impedimento* annehmen, da sie eben beweisen, dafs der ursprünglich ausnahmslose Grundsatz nicht mehr durchzuführen ist. Ist das richtig, so müßte auch der ganze Abschnitt *Si quis — erogare* fallen; denn die Vorschrift, die ganze Habe zu vertheilen, findet sich schon in den Bibelfstellen vorher. Ich bin auch sehr zweifelhaft, ob der Abschnitt 186^u in der ältesten Regel gestanden hat. Vgl. statt alles weiteren, dafs die Erlaubnis, alles zu essen, was die Barmherzigkeit dem Hungrigen bietet, schon in dem gewifs uralten Stück 187^u ff. steht. Auch steht der Satz, *quoniam necessitas non habet legem* (186^u f.) sehr nach Kirchenrecht aus und paßt daher viel besser in die Zeit der Minister. Weiter ist mir wahrscheinlich geworden, dafs der Abschnitt S. 186^u ff. *Omnes fratres — dicit dominus* [Mt 5s] so nicht in der Regel von 1209 gestanden haben kann; das *Caveant et custodiamus* ist eine Wendung, die in den jüngeren Bestandtheilen immer wiederkehrt. Und ausserdem deutet *Sacerdos* darauf, dafs schon Priester im Orden sind. Nur der Satz *Et nulla penitus mulier . . . recipiatur ad obedientiam* u. f. w. könnte älter sein. Sabatier sieht zwar gerade in ihm eine jüngere Bestimmung, die darauf schließen lasse, dafs man wirklich ursprünglich Frauen in die Genossenschaft aufgenommen habe. Aber ich bezweifle sehr, dafs das nöthig ist. Gerade die Erfahrungen mit den Waldensern können der Curie von Anfang an diese Bestimmung nahe gelegt haben (vgl. meine Waldenser S. 67, 1. Sabatier kennt diese Abhandlung, wie es scheint, nicht. Er hätte dort auch die von ihm vermiste Verwerthung der katholischen Armen gefunden). Endlich bin ich auch für 187^u durch die Form *habemus* und *veneremus* stutzig geworden, und das führt weiter zu der Vermuthung, dafs auch 187^u aus der Reconstitution zu tilgen sei, das 1221 mit dem vorigen in einem Cap. vereinigt ist und ohne dies nicht recht zu der Unbefangenheit der ersten Zeit paßt.

So ist mir denn im Lauf der Zeit die Regel von 1209 sehr zusammengegeschmolzen.

Auch die Regel von 1221 giebt mir zu einigen Bemerkungen Anlaß.

Sabatier weist auf den Unterschied der Texte in den ältesten Drucken hin und führt einen schlagenden Beleg dafür an, dafs das *Speculum vitae B. Francisci* einen sehr selbständigen und echten Text hat. Er deutet auch an, dafs ein Theil der Varianten auf Differenzen zurückgehe, die in den Verhandlungen über den Entwurf hervorgetreten seien. Ich habe auf jene Anregung hin den Text des *Firmamentum* mit den älteren Drucken, die mir jetzt zugänglich waren (*Speculum vitae*, *Speculum Minorum*, *Liber conform.*), genau verglichen und glaube die Beobachtungen zu kennen, auf die er seine Vermuthung stützt, halte es aber für loyaler mit meinem Urtheil über die verschiedenen Texte zu warten, bis er selbst damit hervortritt. So einfach scheint mir die Sache freilich nicht zu liegen.

Dagegen möchte ich auf eines aufmerksam machen. Ich habe schon (Anfänge S. 20 zu c. 7) darauf hingewiesen, dafs nach II Thom. Cel. in c. 7 von 1221 sich ein Stück aus einer *generalis communio* findet, die Franz in *quodam capitulo scribi fecit*. Ich habe das *capitulum* dort von einem später sogenannten Generalcapitel verstanden. Es kann aber schliesslich auch zur Noth auf ein Capitel der Regel gehen. Das will ich hier nicht erörtern. Aber ich muß darauf aufmerksam machen, dafs gerade diese Wendung *Caveant* sich immer wieder durch

1) Dabei giebt S. eine Erklärung des Namens der Brüder, die mir ganz halben erscheint: Franz hätte sie *fr. minores* genannt nach der demokratischen Partei der *minores* von Aßisi, die er mit den aristokratischen *maiores* vermischt habe. Dafür finde ich nirgends einen Anhaltspunkt. Die Erklärung des Namens, wie Thom. Cel. sie giebt (vgl. meine Anz. S. 49, 1) ist ja auch unendlich viel bereichernder. Ich finde aber überhaupt in den mir bekannten Quellen keinen Anhaltspunkt dafür, dafs Franz bei der Verfassung der Parteien Aßisis 1210 theilhaftig war.

die Stücke hinzielt, die sicher oder sehr wahrscheinlich später anzusetzen sind: 1901, 1918, 1937, 1942, 1951, 1952. Dagegen wechselt in c. 8, zweimal auch in c. 9 und dann wieder c. 12 die erste Person *debemus cavamus* u. f. w. mit der dritten Person, die sonst überall steht, und sie löst in dem Abschnitt c. 17 von 197 so an die dritte Person ab (*sciamus*; 198 z. f. *cavamus, custodiamus* u. f. w. bis zum Schluß des Cap. 17). Ebenso c. 19 wie in c. 22.

Ich möchte hieraus, sowie aus andern Gründen, von denen ich hier absehen kann, freilich mit aller Vorsicht, den Schluß ziehen, daß wir da auf Stücke stoßen, die ähnlich wie c. 4 mit dem, was sonst dazu gehört, ursprünglich selbständig waren und dann der Regel von 1221 eingefügt wurden. Sabatier, der mit Recht auf die große Ähnlichkeit der Regel von 1221 mit den *Admonitiones* des Heiligen aufmerksam macht, hat S. 297 f. eine etwas andere Lösung. Dafs aber solche selbständige Stücke zwischen 1205 und 1221 entstanden sind, scheint mir auch die Vorschrift für die Brüder in Emeritorien zu beweisen, die unter den *Collationes* Franzens steht.

In c. 17 heifst es: *Nullus fraterum praedicti contra formam et institutionem sancte ecclesie nisi concessum fuerit sibi a suo ministro* u. f. w. Ich sehe nach dem, was ich oben gesagt habe, von den gerade hier sehr bedeutamen Varianten ab und mache nur darauf aufmerksam, daß mit der Wendung *contra formam* u. f. w. ebenso wie in c. 2 (1901 f.) auf ein directes päpstliches Gebot hingewiesen ist. Eine Bulle für den Orden, wie sie als Voraussetzung von c. 2 noch vorhanden ist, haben wir für c. 17 bisher nicht. Es läge daher nahe, an c. 3 *Lat. 1215* (= c. 13 § 6 *A. de haeret. [V.]*) zu denken. Das ist beim Text des *Piramentum* durch die Worte *nisi concessum fuerit sibi a suo ministro* ausgeschlossen, aber bei dem des *Lib. confirm.*, der vor *nisi* ein *et* einfügt, nicht ganz unmöglich.

Dafs die Curie an der Entwicklung der Genossenschaft schon frühzeitig durch Cardinale, vor Allem Hugolin, beteiligt gewesen sei, hatte ich bereits S. 69 f. hervorgehoben. Sabatier hat diesen Einfluß noch weiter nachgewiesen und erheblich verstärkt. Aber nicht alles, was er da sagt, dürfte die Probe bestehen: dafs Hugolin den Gedanken gehegt habe, die beiden jungen Bettelorden in einen zu verbinden, ist zwar S. 248 wie eine feste Sache behandelt, aber S. 245 doch nur spielend wie eine Phantasie S.'s eingeführt und in den Quellen nicht einmal angedeutet. Ähnlich haben sich S. 276 Reflexionen des Verf. über das, was Hugolin gedacht und gethan haben könnte, allmählich so verdichtet, dafs schließlich eine ganze Geschichte daraus geworden ist, dafs das bei der Krisis, die der Orden während Franzens Orientfahrt erlebt hat, die Curie durch Hugolin treibend beteiligt gewesen sei (S. 253 f.), scheint mir nicht so sicher erwiesen; ich finde nur dafür festeren Anhalt, dafs die Vorkommnisse nicht verhindert oder auch dafs sie sie ausgenutzt hat. Möglich aber bleibt natürlich auch das erste.

Dafs auch der Regel von 1223 längere Verhandlungen vorausgegangen sind, ist außer durch Gregor's IX. Bulle *Quo elongati* durch Ehrle's Quellen (Archiv III 601 f.) sicher gestellt; dafs die Minister vieles gefürchten haben, was Franz aufgenommen wissen wollte, hat Sabatier 323 aus dem *Spec. vitae* aufgenommen. Vgl. auch was ich oben über Lcg. 3 ausgeführt habe. Dafs er nach (oder unmittelbar vor?) der päpstlichen Bestätigung noch einmal den vergeblichen Versuch gemacht hat, ein ihm werthvolles Wort einzufügen, kann aus *II Thom. Cel. 3, 133* (S. 133) hinzugefügt werden.

S.'s Darstellung scheint mir aber endlich auch das wahrscheinlich gemacht zu haben, dafs Franz in den letzten Jahren sich nicht blofs von der Leitung des Ordens mißmuthig zurückgezogen habe, sondern dafs er unmittelbar verdrängt worden ist.

Ich breche damit ab. Mein Bericht wird, wie ich

hoffe, bezeugen, mit welchem Genuß und Gewinn ich dieses bedeutende Buch gelesen habe.

Breslau,

Karl Müller.

Sabatier, Paul, Leben des heiligen Franz von Assisi.

Autorisirte und durch Originalmittheilungen des Verfassers bereicherte Uebersetzung der 9. Originalaufl. von M. L. Berlin, G. Reimer, 1895. (VI, LXVIII, 346 S. gr. 8.) M. 7.—

Seitdem ich obige Anzeige geschrieben habe, ist auch eine deutsche Uebersetzung dieses Werks erschienen. Ich habe sie für die Correctur nicht mehr vollständig lesen können, aber was ich gelesen habe, ist vortrefflich überliefert, correct und flüssig, nicht zu wörtlich und darum lesbarer: nur geht dadurch auch sie und da Zug des Originals verloren, den man nur ungern vermisst.¹⁾ Der Verf. hat die Uebersetzung mit einigen Zufügen ausgestattet, z. B. einem Hinweis auf die vorher von ihm übersehenen vortrefflichen Arbeiten von Lempp über Antonius von Padua und die Anfänge des Claristenordens, vor allem aber mit einer neuen Entdeckung von höchstem Interesse. Schon im französischen Original S. XLIII hatte er auf den eigenhändigen Segensspruch des h. Franz zur Bruder Leo hingewiesen, der im *Sacro Convento* aufbewahrt wird. Br. Leo selbst hat diesen Spruch gleichfalls eigenhändig beglaubigt und dazu beige geschrieben, dafs auf der anderen Seite des Blattes, von Franzens Hand geschrieben, ein Lobgesang stehe, den der Heilige gesungen habe, als zwei Jahre vor seinem Tode die Hand des Herrn über ihn gekommen sei und er die Stigmata empfangen habe. — Dieses Pergament ist aber in ein Reliquienkästchen derart eingelassen, dafs die Rückseite verdeckt bleibt. In Assisi war in Folge dessen diese einzigartige Reliquie vollkommen vergessen! Sabatier hat trotz aller Anstrengungen es nicht erreichen können, dafs er sie untersuchen dürfte: auf der Rückseite, sagte man ihm, stehe nichts geschrieben. Inzwischen hat S. eine Abschrift im flädischen Archiv von Assisi gefunden, die er nun abdruckt!

Breslau.

Karl Müller.

Treitschke, Heinrich v., Gustav Adolf und Deutschlands

Freiheit. Vortrag, gehalten am 9. December 1894 in der Sing-Akademie zu Berlin. Leipzig, Hirzel, 1895. (29 S. 8.) M. 1.—

Das kleine Schriftchen, das einen Vortrag Treitschke's in der Berliner Sing-Akademie wiedergibt, hat es besonders darauf abgesehen, dem Leser den großen Zusammenhang der Ereignisse ins Gedächtnis zurückzuführen, in denen G. A. eine so bedeutende Rolle spielt. Wir sehen, wie der erste Wafa, indem er das Land von den Dänen und der drückenden Herrschaft der Hanfa befreit, das nationale Königthum gründet und den Staat in so enge Beziehung zu der evang. Lehre setzt, dafs er mit derselben steht und fällt; wie dann die ältere Linie des Geschlechtes in Folge der Gewinnung der polnischen Krone und ihres Uebertritts zum Katholicismus aus Schweden vertrieben wird, und das Land, nunmehr unter der Führung der jüngeren protest. Linie, zu Polen in feindlichen Gegensatz tritt. Während des polnischen Kampfes entsteht in Gustav Adolf der Plan eines skandinavischen Großreiches, das alle Gestade der Ostsee umfassen soll. Durch die Niederwerfung der Protestanten in Deutschland aber und das Vordringen der kaiserlichen

¹⁾ Der verehrten Uebersetzerin bemerke ich, dafs sich bei Vorname nicht M. heifse, wie sie zu meinem Schein weil französische Hochdeutsch auch vor meinen Namen ein M. setzt. Auch geht es nicht wohl, Namen, wie den des englischen Monchs Matthaeus Paris in der französischen Form Matthieu wiederzugeben.

Heere an die Ostsee wird nicht nur die Ausführung dieses Planes gefährdet, sondern Schweden selbst in seiner Selbstständigkeit bedroht. Politische wie religiöse Pflicht zwingen den König in gleicher Weise, in die deutschen Verhältnisse einzugreifen. Als Ziel G. A.'s bezeichnet T., daß er im Besitz der deutschen Ostseeküste als Reichsstand in den deutschen Reichstag eintreten und als Director eines *Corpus Evangelicorum* die Parität der Bekenntnisse aufrecht erhalten wollte. Dadurch würde der Religionsfriede gesichert, die pol. Zukunft Deutschlands aber schwer bedroht worden sein. Es war daher ein gnädiges Geschick, daß der König gerade in dem Augenblick hinweggerafft wurde, wo er der Feind unseres nationalen Staatsebens werden mußte. Als bleibendes Resultat der meteorartigen Erscheinung G. A.'s, die Tr. treffend mit der Alexander's des Großen vergleicht, ist geblieben „das freie evang. Wort, das G. A. dem Herzen Europas sicherte, und das lebendige duldfame Nebeneinander der Glaubensbekenntnisse in Deutschland“, worauf der ganze Charakter unserer heutigen Cultur beruht.

Weimar.

Virck.

1. Piper, Prof. Dr. Paul, *Die Reformierten und die Menno-niten Altonas.* (Altona unter Schauenburgischer Herrschaft. VI.) Altona, Harder, 1893. (97 S. Lex. 8.) M. 2. —
2. Ehrenberg, Sekr. Dr. Rich., *Die Jesuiten-Mission in Altona.* — Nachrichten, Berichtigungen u. Schlusswort. (Altona unter Schauenburgischer Herrschaft. VII.) Altona, Harder, 1893. (IV, 70 S. Lex. 8.) M. 2. —

Von den 7 Abhandlungen, welche die interessante Enttarnungsgeschichte der holländischen Stadt vor den Thoren Hamburgs unter der Herrschaft der Schauenburger (—1640) zum Gegenstand haben, bilden die letzten zwei dankenswerthe Beiträge zur neueren Kirchengeschichte Norddeutschlands. Hamburg nahm im Interesse seines Handels zahlreiche Andersgläubige in seine Mauern auf und bildete sich mit ihrer Hilfe zu einer internationalen Handelsmetropole aus. Trotzdem hielt es die Einheit der Gottesverehrung und den Zwang streng fest. Dies führte infolge der unmittelbaren Nachbarhaft einer fremden geldbedürftigen Landeshoheit zur frühzeitigen Einführung weitgehender Religions- und Gewerbefreiheit dicht vor den Thoren Hamburgs (Ehrenberg, S. 69). So entstand hier ebensoviel ein Asyl für die um ihres Glaubens willen flüchtigen Reformierten aus den Niederlanden und Frankreich wie ein Anknüpfungspunkt für die Jesuitenmission.

Piper giebt ein auf fleißiger Ausnutzung der Archive beruhendes ausführliches Bild der reformierten Gemeinde zu Altona nach ihrer Enttarnung, aufseren Ausstattung und Weiterentwicklung, ihrer Organisation und ihrem inneren Leben. Vieles ist allerdings nur von localem Interesse; am interessantesten sind die Absätze über die ausgedehnte Liebeshätigkeit und Armenpflege der Gemeinde, die den Keim der geordneten Armenpflege in Altona überhaupt gebildet hat, besonders als Parallele zu den verwandten Arbeiten von Ed. Simons über die Verhältnisse in den evangelisch-reformierten Gemeinden des Niederlands, sodann das erste Capitel über die Aufnahme der Reformierten. Nur leidet dies Capitel an der falschen Alternative, mit der es beginnt: Toleranz oder Staats-raison; der Hinweis auf die Staatsklugheit und das Geldinteresse als einziges Motiv der Fürsten, die die flüchtigen Calvinisten aufnehmen, reicht nicht aus. Wenigstens hier hätte der allgemeine kirchengeschichtliche Zusammenhang, der Vorstoß des Calvinismus nach Norddeutschland um 1600, aufgezeigt werden müssen. Immer deutlicher tritt die Rolle zu Tage, die Hessen und speciell Landgraf Moritz von Cassel für die Ausbreitung des Calvinismus

gespielt hat. Wie Moritz auf Joh. Sigismund v. Brandenburg maßgebenden Einfluss besaßen, so stand sein in Cassel erzogener Vetter Joh. Adolf von Holstein-Gottorp ganz unter hessischem und reformiertem Einfluss. In diesem Zusammenhang erst gewinnt die Notiz ihren Werth, daß 1601 in der kleinen zwischengeliegenden Schauenburg, Herrschaft Pinneberg den Reformierten im Angesichte des streng lutherischen Hamburg freie Religionsübung und der Bau einer Kirche gestattet wird und zwar auf Ver-wendung desselben Moritz von Hessen hin, dessen Schwester Hedwig mit dem Grafen Ernst v. Sch. vermählt und selbst nach Hamburg gekommen war. Als die Reformierten sofort eine schwunghafte Propaganda betreiben, deckt sie Graf Ernst gegen die Anklagen der Altonaer wie der Hamburger Lutheraner, weist in dem sehr interessanten Rechtfertigungsschreiben vom 10. Aug. 1602 an den Hamburger Rath (S. 21) auf das „Anhalten ange-sehener Reichsfürsten“ hin und bezieht sich auf den den Reformierten günstigen Reichstag von 1566. Eben damals 1602 führte ein andrer Schwager Ernsts, Simon VI. in Lippe den reformierten Cultus ein. Von der anderen Seite her unterstützte der Gottorper Herzog Joh. Adolf 1613 den reformierten Pastor in Altona mit Geld (S. 33 f.). Aber wie konnte der Verf. diesen Joh. Adolf ihren einzigen Religionsverwandten am fürstlichen Hofe zu Gottorp nennen? Denn 1. war er der regierende Herr selbst, 2. waren in seiner Umgebung viele Reformierte und sogar der damalige Hofprediger ein importirter Hesse aus Cassel, 3. aber scheute gerade er selbst bis zuletzt den Schritt, officiell überzutreten (vergl. z. B. Waitz, Schl.-H.'s Gesch. II, 468)! Die Geschichte der Menno-niten in Altona wird nur gestreift, da sie eingehende Bearbeitungen (von Bolten und nam. B. C. Roosen) bereits gefunden hat.

Ein wirkfames Gegenbild zeichnet die Abhandlung Ehrenberg's. In derselben Zeit des Grafen Ernst VIII. am Anfang des 17. Jahrhunderts wird der Jesuitenmission hier eine Thür geöffnet. Dabei war das Geldinteresse allerdings die Triebfeder. Der Graf hoffte mit Hülfe der Katholiken eine große Geldforderung an Spanien und den Kaiser durchzudrücken. Mit dem Augenblick, da diese Hoffnung schwindet, hört des Grafen Toleranz 1612 auf, und die Jesuitenmission nimmt schon 1621 ein gewaltfames Ende. Aber es ist ein kleines Cabinetsstück der Gegenreformation, das man hier auf dem vorgeschobenen Posten sich abspielen sieht. Der ganze katholische Apparat wird aufgezogen. Man staunt über die unerhörte Keckheit, mit der man selbst in dem ganz lutherischen Lande vor dem großen Kriege auftrat, und wiederum über die Feinheit, mit der man den gemeinen Mann gewann, und über die meisterhafte Handhabung flüsterlicher Hoshastigkeiten; man hört die fruitlosen Ansprüche des Reichskammergerichts und den drohenden Zorn Habsburgs, bis schließlich alles untergeht unter den Axtthieben und Schwertreichen der Soldateska. Die Gefahr, daß die *sedes Altonensis* zu einer dauernden Filiale des Hildesheimer Jesuitencollegiums werde, war vorüber. Ehrenberg hat das Verdienst, die Darstellung des Convertiten Drees über die Geschichte der katholischen Gemeinden in Hamburg und Altona (1866) grund-lich corrigirt zu haben.

Kiel.

H. v. Schubert.

Jacobs, Prof. Henry Eyster, *A history of the evangelical Lutheran church in the United States.* New York, The Christian Literature Co. 1893. (XVI, 539 S. gr. 8.) Geb. 2 \$ 60.

Im Jahre 1830 konnte noch Bischof Eylert (in seiner Schrift über den Werth und die Wirkung der Liturgie und Agende 2¹³³) als das „lehrreichste und merkwürdigste Beispiel“ dafür, daß Kirche und Staat eng verbunden

bleiben mußten, den allerjammervollsten Zustand der evangelischen Kirche des nordamerikanischen Freistaats in allen ihren Gemeinden, Gliedern und Geistlichen anführen. Ein abschreckendes Bild der Verarmung, Zersplitterung, Verwirrung und Unwissenheit wird entrollt. Heutigen Tages würde nicht leicht jemand den gleichen Beweis für die Nothwendigkeit und den Segen des landesherrlichen 'Summepiskopats' führen wollen; mehrte sich doch in Deutschland die Zahl derer, die sich ihre kirchlichen Ideale und Zukunfts-Baupläne in Amerika suchen. Und wer auch diese Gedanken nicht theilt, wird doch willig einräumen, daß die Kirchen jenseits des Meeres in unserem Jahrhundert einen mächtigen Aufschwung genommen haben. Das deutlichste Zeichen der inneren Consolidirung der nordamerikanischen Kirchen ist die erfreuliche Entwicklung ihrer theologisch wissenschaftlichen Interessen. Auch das Studium der Kirchengeschichte blüht auf. Hatte Ph. Schaff zunächst unermüdet deutsche kirchengeschichtliche Arbeit für amerikanische Bedürfnisse adaptirt, so darf jetzt schon ein weiterer Fortschritt constatirt werden: man beginnt mit eigenen kirchengeschichtlichen Forschungen. Und zwar geht man rüstig an ein Werk, das wegen Mangels und Unzugänglichkeit der Quellen kaum in der alten Welt gearbeitet werden könnte: man bearbeitet die Kirchengeschichte Nordamerikas. Noch unter des inzwischen heimgegangenen Ph. Schaff Leitung wurde am 31. December 1890 das große Unternehmen der *American Church History Series* beschlossen; die *American Society of Church History* setzte ein Editions-Comité ein und 1893 lag der Prospect vor. In 10 Bänden soll die Geschichte der verschiedenen amerikanischen Kirchen und Denominationen, und zwar jede Particulargeschichte von einem Historiker der betreffenden Partei selbst, dargestellt werden: in einem Einleitungsbande (I) behandelt H. K. Carroll *The Religious Forces of the United States*; dann folgen Band II die Baptisten (A. H. Newman), III, die Congregationalisten (W. Walker), IV, die Lutheraner (H. E. Jacobs), V, die Methodisten (J. M. Buckley), VI, die Presbyterianer (R. E. Thompson), VII, die Episkopalkirche (C. C. Tiffany), VIII, die holländischen und deutschen Reformirten (E. T. Corwin und J. H. Dubbs) sowie die Herrnhuter (J. T. Hamilton); der IX. Bd. behandelt die römisch-katholische Kirche (Prof. T. O'Gorman), der X. endlich Unitarier (J. H. Allen) und Universalisten (R. Eddy). Der 4. Band dieses Werkes liegt uns vor, für Deutsche von besonderem Interesse. Der Verf. ist nicht unbekannt: verdanken wir ihm doch die werthvolle Schrift *The Lutheran Movement in England during the Reigns of Henry VIII and Edward VI and its literary monuments*. Philad. 1891 (vgl. dazu Zöckler's Anzeige in Theol. Litt.-Blatt 1892, 80 ff.). Jacobs beginnt mit einer Bibliographie (p. IX—XVI), die für den deutschen Leser des Unbekannten viel bietet; andererseits ist freilich auch die Literatur über Spener, Francke, Zinzendorf, sowie über den Pietismus, die der Verf. aufzählt, nur die ältere mit H. Schmid 1863 abschließende; auch die Biographie W. Löhle's vermischen wir hier. Sonst ließe noch Moldenhake's Aufsatz über die lutherische Kirche in New York Ev.-K.-Z. 1873, 481 ff. nachgetragen. Einleitend sucht er darauf näher zu beschreiben, worin das Charakteristische des Lutherthums bestehe, wobei er als englischer Lutheraner jedes deutsch-nationale Element zu eliminiren sucht. Er ist wichtig genug, das Wesen des Lutherthums nicht auf Lehrsätze, Ritus und Verfassung zu beschränken, sondern nach dem geistigen Gepräge zu fragen, das hier der christl. Religion gegeben ist. *The spirit of a church is always greater than its confession*. Mit Stolz blickt er auf die Kirchenverfassung, die den luth. Kirchen Nord-Amerikas eignet; er verkennet nicht, daß sie *is, in large measure, derived from the Reformed Church*; aber sie ermöglicht *to shape its church polity in accordance with its principles*. Unter

heimisches landesherrliches Kirchenregiment mag wohl nothwendig gewesen sein, but it certainly caused great embarrassments, and often led to a practical denial of Lutheran principles, and even to their flagrant violation. Ich bemerke dazu, daß die lutherische Reformation, eben weil sie die Muth hat, einen rein religiösen Kirchenbegriff zu formuliren, aus ihrem Kirchenbegriff gar keine positiven Verfassungsprincipien herleiten kann; es giebt daher auch keine Verfassung, von der man sagen dürfte: diese, und keine andere, entspricht den Principien der luth. Kirche. Sollten nicht alle Gebrechen, die Verf. dem landesherrl. Kirchenregiment nachsagt, bei synodaler Verfassung genau ebenso möglich sein? — Die Geschichte der luth. Kirche in Nord-Amerika theilt er in 5 Perioden: 1) 1624—1742 *Sources and origination*, 2) 1742—1787 (Druckfehler: 1817' p. VI) *The first attempts of an organization* (Muhlenbergs Wirkksamkeit); 3) 1787—1817 *Deterioration*; 4) 1817—1860 *Revival and expansion*; 5) Seit 1860 *Reorganization*. Die ruhige und sachliche Behandlung des Stoffes erweckt Zutrauen zu den Referaten, die hier gegeben werden. Mit besonderem Interesse kann der deutsche Leser hier die Einwirkung der heimischen kirchlichen und theologischen Restaurationsarbeit des 19. Jahrh.'s auf die Lutheraner Nord-Amerikas verfolgen, aber man erhält auch den Eindruck einer hinter der heimischen Entwicklung auf theologischem Gebiet noch um einige Jahrzehnte zurückgebliebenen Bewegung. Man hat die Schriften der Väter wieder auflieben lassen und sich z. Th. energischer in ihren Geist und ihre Gedankenwelt eingelebt, als es in Deutschland der Confessionalismus fertig gebracht hat; man hat bei Tholuck und Kurtz und besonders bei den älteren Erlanger Lutheranern sich theologische Belehrung geholt. Man hat über das Maß der Verbindlichkeit der symbolischen Bücher gestritten und dogmatische Controversen geführt, die an die Streitigkeiten erinnern, welche einst das Lutherthum nach Abschluß des Concordienbuches geführt hat. Aber erst, wenn ihre Theologie so weit kritisch sein wird, daß sie vom dogmatisch gebundenen zum geschichtlichen Studium der Hlg. Schrift wird vordringen können, wird man drüben spüren, daß es mit dem bloßen Anpassen der Vatertheologie nicht gethan ist. Wir dürfen aber das seine Interesse an kirchengeschichtlicher Forschung als den Vorboten weiteren Fortschreitens begrüßen. — Der deutsche Leser würde gern die kraule Geschichte der verschiedenen sich sammelnden, sich wieder spaltenden oder neu gruppierenden Synoden unter den Lutheranern Nord-Amerikas durch das Hülfsmittel von Karten und Tabellen veranschaulicht sehen. Es ist sehr mühsam, sich darin zurecht zu finden. Eine leichtere Uebersicht als Jacobs gewährt die Schrift, die luth. Kirche in Amerika' (Leipz. 1893), in deren 2. Theile F. Wischan, luth. Pastor in Philadelphia, auch eine kurze Geschichte der luth. Synoden darbietet. Zu S. 143 verweise ich auf Cramer, A. H. Francke II 61 ff. S. 211 lies Feuerlin und Oporin, S. 510 Paulsen.

Breslau.

G. Kawerau.

Schmid, Prof. D. Heinr., *Die Dogmatik der evangelisch-lutherischen Kirche*, dargestellt und aus den Quellen belegt. 7. Aufl. Gutersloh, Bertelsmann, 1893. (XV, 488 S. gr. 8.) M. 7.—; geb. M. 8.50.

Diese 7. Auflage des bekannten Buches ist nach dem Tode des Verfassers von seinem Schwiegersohn D. von Frank befragt worden, der inzwischen auch schon heimgegangen ist. Sie ist ein unveränderter Abdruck der 6. Auflage, der letzten, die der Verfasser selbst herausgegeben. Nur einige Ungenauigkeiten formeller und sachlicher Art sind verbessert worden. Auch in dieser neuen Auflage wird das Buch vielen ein willkommenes Hülfsmittel für das Studium der alten Dogmatik sein.

Berlin.

Kaftan.

Frank, Geh.-R. Prof. D. Fr. H. R. v., **System der christlichen Wahrheit.** 2 Hälften. 3. verb. Aufl. Leipzig, Deichert Nachf., 1894 (X, 531 u. VIII, 546 S. gr. 8.) M. 16. —; geb. M. 18. 50

Das Werk ist in der vorliegenden dritten Auflage wesentlich daselbe geblieben wie in den früheren. Die Änderungen sind, soweit ich habe feststellen können, durchweg formaler Art; die Zufätze betreffen theils die Vertheidigung gegen erhobene Einwände, theils die Auseinandersetzung mit inzwischen hervorgetretenen Anschauungen. Etwas Neues bringen sie nicht bei. An und für sich liegt daher kein Grund vor, das Buch zum Gegenstand einer längeren Anzeige zu machen, da es dem theologischen Publicum längst bekannt ist, und seine Bedeutung allseitig anerkannt wird. Der Umfang aber, daß der Verf. kurz nach Vollendung dieser dritten Auflage durch einen plötzlichen Tod aus diesem Leben abgerufen worden ist, legt es nahe, bei der Anzeige dieses Werks einen Blick auf den Ertrag der vor Allem auch in ihm niedergelegten Lebensarbeit Frank's zu werfen.

Der für die Beurtheilung dieses Systems der christlichen Wahrheit entscheidende Punkt ist aber dessen Verhältnis zum System der christl. Gewisheit. Das System der Wahrheit trägt nämlich den Charakter speculativer Gedankenentwicklung, es wird aus bestimmten großen Grundgedanken deducirt, die Form der Gedankenbildung ist eine constructive; man kann das Buch nicht lesen, ohne immer wieder den Eindruck zu haben, daß Gabe und Neigung Frank in die Reihe der speculativen Theologen stellten. Wie nur einer aus dieser Reihe ist er überzeugt, daß es mit der Erkenntnis seine Richtigkeit hat, wenn die Gedanken übereinstimmen. Denn dann ist es eben gelungen, das System der Realitäten im theologischen System nachzubilden und abzuspiegeln. Dennoch hat Frank kein speculativer Theolog sein wollen. Er hat vielmehr stets verfochten, daß wir der Realitäten, mit denen es das theol. System zu thun hat, durch den Glauben vergewissert sind, daß sie also nicht construiert werden sollen, sondern gegeben sind. Ihr Gegebensein im Glauben bildet die Voraussetzung des Systems der Wahrheit. Und über diese Voraussetzung hat das ihm vorausgehende System der Gewisheit Rechenschaft gegeben, es hat gezeigt, wie die dem centralen Erlebnis der Wiedergeburt einwohnende Gewisheit sich von diesem Mittelpunkt aus über alle Glaubensobjecte ausdehnt. Hiervon wird nun auch im System der Wahrheit reichlich Gebrauch gemacht, indem überall, wo sich Harten des Gedankens ergeben, und die Uebereinstimmung der Sätze keine widerspruchsfreie ist, eine Erinnerung daran, daß wir es nicht mit Phantasien oder selbsterrachten Confectionen, sondern mit gegebenen Realitäten zu thun haben, über alle Schwierigkeiten hinweghilft. Natürlich meine ich nicht, daß Frank sich damit ein bequemes Auskunftsmittel für die Fälle geschaffen, in denen seine speculative Kraft nicht ausreicht. Sondern wo die letztlich unüberwindlichen Schwierigkeiten dieses Verfahrens sich geltend machen, versucht er nicht wie andere mit dialektischer Kunstfertigkeit zu helfen, sondern eben mit dem Hinweis auf die Realitäten, die dem Glauben nun einmal fo und nicht anders gegeben seien. Und das Recht hierzu hat er sich im System der Gewisheit erworben. Es ist die Stärke seines theologischen Systems, daß er an den kritischen Punkten hierauf zurückgreifen kann — vorausgesetzt nämlich, daß es mit dem System der Gewisheit seine Richtigkeit hat.

Noch in anderer Beziehung gilt daselbe. Die heil. Schrift und das kirchliche Dogma kommen in diesem System nirgends für sich zu Worte. Es wird zwar in vollem Maaß auf die Schrift zurückgegriffen, aber auf die Schrift als das urkundliche Zeugnis von den Realitäten des Glaubens, von deren Gegebensein und Sosein wir im System der Gewisheit, sofern wir Christen sind und

an der eigenthümlich christlichen Erfahrung Theil haben, überführt worden sind. Ebenso bewegen sich die Gedanken fortwährend in den Gedankengängen des Dogmas, aber wieder fo, daß der Inhalt des Dogmas mit dem dem Glauben gegebenen Realitäten identificirt wird. Wer nun einwenden wollte, daß er sich in diesen Schriftgebrauch nicht zu finden vermöge, daß nur ein Salto-mortale vom geschichtlichen Schriftverständnis zu dieser Verwendung der Schrift führe, daß ebenso das geschichtliche Verständnis des Dogmas es ausschliesse, seinen fo und nicht anders lautenden Inhalt einfach dem Glaubensinhalt gleichzusetzen, der würde von Frank auf Grund des Systems der Gewisheit zurückgewiesen werden. Dort sei ja eben gezeigt, daß wir aller dieser Realitäten im Glauben vergewissert seien. Wovon anders kann aber das urkundliche Zeugnis handeln, als von dem, das sich unserem Glauben als wirklich aufdrängt? Und wie sollten wir dem Inhalt des Dogmas, wenn er dem Glauben doch gewis ist, die Bedeutung abprechen wollen, die ihm demnach factisch zukommt? Und offenbar ist hiergegen nichts einzuwenden, — vorausgesetzt wieder, daß es mit dem System der Gewisheit seine Richtigkeit hat. Dies Verhältnis zum System der Gewisheit ist für die Beurtheilung des Systems der Wahrheit der entscheidende Punkt.

Die Frage lautet daher, ob es zutrifft, daß der Christ in seinem Glauben dieses Inhalts in dieser Weise vergewissert ist, wie das System der Gewisheit beides beschreibt. Die Frage kann man aber nur für den Fall bejahen, daß der betreffende Christ — vorher eine Theologie der Concordienformel geschrieben und in diesem Werk (m. E. einem der werthvollsten Bücher Frank's) gezeigt hat, wie sehr fein christliches und theologisches Denken mit der orthodoxen Dogmatik verformt ist. Wenn ein solcher sich die Aufgabe stellt, von der subjectiven Glaubensgewisheit aus für alle, die diese theilen, in geordneter Weise darzustellen, wie der Christ dessen vergewissert ist, was er glaubt, wenn ein solcher zudem ein fo geistreicher, solider und dialektisch tüchtiger Denker ist, wie Frank es war, so wird etwa das herauskommen, was wir in seinem System der Gewisheit vor uns haben. Aber daß damit etwas gegeben wäre, was nun jeder anerkennen müßte, der sich zum christlichen Glauben bekennt, davon kann keine Rede sein. Der einzelne Christ oder besser Theolog wird in der von Frank beschriebenen feine christliche Gewisheit nur in demselben Maaß erkennen, als er auch wie Frank selbst ein Anhänger und Verehrer der lutherischen Dogmatik des 17. Jahrhunderts ist. Um auch andere zu überzeugen, dazu fehlt es, man möchte sagen, grundfätzlich an jedem Versuch. Denn dafür ist mit der Parallele zwischen der natürlichen und christlichen Gewisheit, die an dem entscheidenden Punkt doch verläßt, wenig oder nichts geleistet. Und die Berufung auf die eigenthümlich christliche Erfahrung, die schließlich für Alles einstehen muß, verlangt nicht, sofern diese nicht an allgemeinen (wenn auch nur dem Christen zugänglichen) Kriterien als christliche erwiesen wird. Hier klappt eben die große Lücke in der Grundlegung der Frank'schen Theologie, die principiell Ablehnung der Unterfuchung der Religion und des religiösen Erkennens, das Fehlen jeder Bewährung an den geschichtlich d. h. objectiv verstandenen Urkunden der heiligen Schrift.

Aber es handelt sich hier um das System der christl. Wahrheit. Mit Bezug auf dieses ergibt sich aus dem Gesagten, daß sein Verhältnis zum System der Gewisheit seine Achillesferse ist. Es war eine Selbsttäufung, wenn Frank meinte, das System der Wahrheit auf das der Gewisheit stützen zu können. Thatsächlich verhält es sich gerade umgekehrt. Nur wer sich vorher eine dem Frank'schen System der Wahrheit entsprechende theologische Überzeugung gebildet hat, wird und kann das System der Gewisheit gelten lassen. Dieses beruht auf jenem, nicht jenes auf diesem. Aber worauf läßt sich

denn das System der Wahrheit stützen? Auf die Schrift? Nein, denn diese Art Schriftauslegung ist nicht berechtigt, wenn nicht vorher festgestellt, daß es mit den Realitäten des Glaubens die im System der Gewisheit dargelegte Bewandnis hat. Auf das Dogma? Nein, denn dieses ist als kirchliches Dogma an und für sich in der evangelischen Theologie keine entscheidende Instanz, wie denn Frank selbst es niemals dafür gegeben hat; sein Einsehen für dasselbe hat wieder zur Voraussetzung, daß es schließlich auf der Aussage der gläubigen Gemeinde über die Realitäten ihres Glaubens beruht. Er hat, wie er vom Scheitel bis zur Zehe evangelischer, lutherischer Theolog war, sehr richtig gesehen, daß die evangelische Dogmatik nur auf den Glauben und seine Gewisheit begründet werden kann. Darum verliert das System der Wahrheit seine Begründung, wenn es selbst die Voraussetzung dafür ist, daß es mit der Gewisheit des Glaubens die von Frank angenommene Bewandnis hat. Oder denn, es bleibt zur Begründung nur die speculative Construction der Gedanken als solche übrig. Aber die hat er selbst nie als Beweis der Wahrheit, sondern nur als Mittel der Vergegenwärtigung anders wie feststehender Realitäten angesehen wissen wollen. Und so wenig ihr dialektischer Werth unterschätzt werden soll, so genügt sie doch nicht als Beweis. Dazu fehlt es ihr wieder an Ableitung und Begründung. Auch ist sie dem Gegenstand gegenüber zu unfrei. Wer andere Denkgewohnheiten hat, kann sich dem Eindruck nicht entziehen, daß es sich oft nur darum handelt, die in der Ueberlieferung gegebenen Stoffe so zuzufügen, daß sie sich dem Gedanken des Systems einfügen, und daß, wenn dies gelingt, das Erkenntnisbedürfnis befriedigt ist. Das mag ja auch seine Berechtigung haben, solange die Voraussetzung gilt, daß diese überlieferten Ausdrucksformen christlicher Erkenntnis die Realitäten des Glaubens selber sind. Fällt aber diese Voraussetzung, dann hat das Verfahren an und für sich selbst nicht die Kraft, die Resultate zu tragen d. h. zu begründen. Und deshalb muß es heißen, daß das System der Wahrheit, wenn es sich nicht auf das System der Gewisheit stützen kann, dessen Voraussetzung es vielmehr selber ist, den Boden unter den Füßen verliert.

Dennoch scheint mir das Verdienst der Theologie Frank's gerade in diesem Versuch zu liegen, den er im System der Gewisheit macht, das theologische System, unter Abweisung aller andern Stützen, auf dem Glauben und seiner Gewisheit aufzubauen. Es ist doch nichts Geringes, daß ein Theolog wie er dem ihm offenbar nahe liegenden Reiz (speculativer Gedankenbildung widerstehen und überdies im Widerspruch mit den alten Lehrern, denen er sich sonst verwandt fühlte und mit Vorliebe anschloß, unentwegt den Grundatz verfochten hat, es sei in der Kirche der Reformation der notwendige Weg der Theologie, auf den Glauben und seine im persönlichen Leben des Christen wurzelnde Gewisheit zurückzugreifen. Darin hat ihn auch kein Widerspruch irre gemacht, der in den Kreisen ihm sonst nahe stehender kirchlicher Theologen gegen seinen „Subjectivismus“ laut wurde — ein Verdienst, das ihm unvergessen bleiben muß. In der Art freilich, wie er dann diesen Grundatz ausführte, war er an die orthodoxe Dogmatik gebunden und ist deshalb in dem oben geschilderten Widerspruch stecken geblieben. Fraglich erscheint es mir daher auch, ob diejenigen Theologen, die von ihm die entscheidende Anregung erhalten haben, ihm auf seinen Wegen werden folgen können, ob die Vertretung und Durchführung jenes Grundatzes sich auf die Dauer mit dem Festhalten der orthodoxen Dogmatik ververeinigen lassen. Auf jeden Fall wird seine Lebensarbeit keine vergebliche gewesen sein. Was er im System der Gewisheit gewollt und versucht hat, sichert ihm einen Ehrenplatz unter den evangelischen Theologen des 19. Jahrhunderts.

Berlin.

Kastan.

Ritschl, Otto, Ueber Werthurtheile. Freiburg i. B., J. C. Mohr, 1895. (VII, 35 S. gr. 8.) M. —. 80

Nach einem geschichtlichen Ueberblick über die Berücksichtigung der Werthurtheile in der Theologie giebt der Verfasser eine psychologische Erklärung derselben, die darauf hinausläuft, daß das ursprüngliche Erkennen überhaupt in Werthurtheilen besteht. Auf diesem primitiven Erkennen in Werthurtheilen erheben sich die Gewohnheitsurtheile des gemeinen Willens. Von beiden sind zu unterscheiden die eigentlich theoretischen Urtheile der Wissenschaft, die nur unter anhaltender Zucht des Geistes erworben und festgehalten werden können. Diese Theorie der Werthurtheile ist zunächst ohne Berücksichtigung der religiösen Erscheinungen entworfen; sie erweist sich aber als der rechte Schlüssel zu deren Verständnis, indem Glauben und Hoffen das eigentliche Wesen aller Religion ist, alles religiöse Erkennen daher in Werthurtheilen verläuft. Daß diese Urtheile zugleich wahr, also wirkliche Erkenntnis sind, setzt der Fromme so gut voraus, wie der Mensch dasselbe von seinem primitiven Erkennen annimmt. Und da die Wissenschaft der Religion incommensurabel ist, wird diese Voraussetzung niemals direct widerlegt werden können. Freilich ist sie auch nicht zu erweisen; sie erweisen wollen ist überhaupt ein principieller Fehler; Allgemeingültigkeit der religiösen Urtheile wäre nur so zu erreichen, daß eine bestimmte Religion im Kampf der Geister den Sieg davon trüge. Diese Allgemeingültigkeit antcipirt der Christ für seine Religion, ein Urtheil, das selber auf Glauben beruht, also nicht aus dessen Kreis hinausführt, was überhaupt nicht möglich ist. Eine doppelte Wahrheit, die des christlichen Glaubens und die der Wissenschaft, braucht man deshalb nicht anzunehmen. Vielmehr ordnet der Christ die Resultate der Wissenschaft als zweckmäßige Mittel seinem sittlichen Handeln ein und gelangt so zu einer einheitlichen Weltanschauung.

Sehr viele und sehr wichtige Fragen werden in diesen Ausführungen theils besprochen, theils gestreift. Die Kürze, in der es geschieht, erklärt sich daraus, daß die kleine Schrift der Abdruck eines Vortrags ist. Auf alles hier besprochene einzugehen, ist aber ohne Ueberschreitung des zugemessenen Raums nicht möglich. Ich beschränke mich daher auf ein paar Bemerkungen über den Hauptpunkt. Der liegt nach der „Vorbemerkung“ O. Ritschl's darin, daß er die Ansicht seines Vaters, wonach die religiösen Urtheile Werthurtheile sind, gegen die abweichende, namentlich auch von mir vertretene Auffassung, sie seien theoretische Urtheile, die auf Werthurtheilen beruhen, vertreten und neu begründen will.

Allererst möchte ich aber hervorheben, daß sich die erwähnte Differenz zwischen Ritschl und mir nie als eine principielle oder überhaupt sachliche gemeint und empfunden habe. M. W. habe ich auch nie etwas anderes über R.'s bezügliche Ausführungen gesagt, als daß die Ausdrucksweise mißverständlich sei. So lasse ich es auch heute noch. Denn worauf es mir bei meiner Beziehungsweise ankommt, nämlich zur Geltung zu bringen, daß der Glaube dem Gläubigen objective Wahrheit, ja die letzte und höchste Wahrheit ist, die es für Menschen giebt, das hat auch R. nie in Abrede stellen wollen. Aber dann wird das thatsächlich Gegebene richtiger bezeichnet, wenn man sagt, die Glaubenssätze seien praktisch begründete theoretische Sätze, als wenn man sie für Werthurtheile erklärt. Auch fordert nach meiner Auffassung die richtige wissenschaftliche Methode, die einzelnen Momente des einheitlichen psychischen Lebens, hier also Werthurtheile und Seinsurtheile, scharf und principiell zu unterscheiden und sich das Wirkliche wieder daraus „zusammenzusetzen“. Läßt man sich hierin durch die Beobachtung stören, daß das in der Reflexion Geschiedene im Leben immer mit und einander da ist, so hält man eben die Höhenlage der abstracten wissen-

schaftlichen Reflexion nicht fest. Sagt man aber, das sei nach den Thatfachen nicht möglich, so muß man die Folgerung ziehen, daß die Unterscheidung überhaupt unbrauchbar ist, und die Sache anders angreifen. Dagegen den Unterschied machen und seine große Bedeutung für die Erkenntnis der menschlichen Dinge betonen, ihn dann aber wieder in der Anwendung vernachlässigen, scheint mir das Gegenteil des richtigen Verfahrens zu sein.

Immerhin ist es wie gefagt nur ein Unterschied der Methode und Bezeichnungsweise. Und so scheint mir das Meiste von dem, was O. Ritfchl hier ausführt, richtig zu sein, nur daß ich alles etwas anders ausdrücken würde. Die psychologische oder erkenntnistheoretische Deduction jedoch, auf die er sich bei der neuen Begründung der Ausdrucksweise seines Vaters stützt, kann ich mir nicht aneignen. Zwar ist es richtig, daß das ursprüngliche Erkennen immer zugleich Werthurtheilung enthält. Aber Erkennen ist es doch nur so weit, als es auf dem im Verkehr mit den Dingen erfahrenen Zwang dieser beruht. Die Beimischung der Werthurtheile ist hier doch wohl das, was Schopenhauer die Verfallung des Intellekts durch den Willen nannte. Ich meine daher, daß jede Theorie über Religion und religiöses Erkennen, die die Bedeutung der Werthurtheile in ihnen hervorhebt, keine wichtigere Aufgabe hat, als die, klar zu machen, daß das religiöse Erkennen mit dieser Erscheinung überhaupt nichts zu thun hat. Sonst führt sie dahin, die Religion ihren Gegnern preiszugeben, oder vielmehr hebt sie sich angeht die Thatfache, daß es mit der Religion und dem Glauben thatsächlich eine andere Bewandnis hat, selber auf. Ist es daher nicht möglich, die Bezeichnungsweise Ritfchls anders als mit diesem Mittel zu rechtfertigen, dann ist eben damit als unzutreffend erwiesen — unzutreffend nämlich, weil sie eine ihm selber feststehende Wahrheit gefährdet, die auch der Verfasser der vorliegenden Schrift selbstverständlich nicht gefährdet wissen will.

Berlin.

Kaftan.

Harless, Dr. G. Chr. Adph. v., Christliche Ethik. 8. theilweise verm. Aufl. Gutersloh, Bertelsmann, 1893. (XXXVI, 632 S. gr. 8.) M. 9.—; geb. M. 10.50

Diese neue Auflage der Ethik von Harless ist besorgt von Pfr. Wackernagel in Wufrau. Sie ist als eine theilweise vermehrte bezeichnet. Nach der Vorrede hat der Herausgeber nichts verändert oder umgearbeitet, sondern nur hinzugefügt, was er unmittelbar aus andern Werken desselben großen Meisters gelernt, oder worauf ihn Anmerkungen und Fingerzeige in des sel. Verfassers Handexemplar hinwiesen, oder endlich wofür er sich selber vollen Zufammum unbedingt versichert halten konnte. Die so eingetretene Vermehrung wird auf ethische Bogen angegeben. Leider hat der Herausgeber verfaßt, diese neue Fassung äußerlich kenntlich zu machen. Der Leser hätte doch ein Recht darauf gehabt, zu erfahren, wo ein andrer als Harless selbst zu ihm redet. Und ebenso wäre es von Interesse gewesen, zu wissen, was von diesen Zusätzen aus dem Handexemplar des Verfassers stammt. Allerdings scheint es sich meist um kurze Anführung und Bepfehlung von Aeußerungen aus Büchern zu handeln, die später als die Ausgabe letzter Hand erschienen sind. Da wird dann der Zusatz dadurch kenntlich. Immerhin war es geboten gewesen, alle Zusätze als solche zu kennzeichnen. Sollte das Buch noch einmal abgedruckt werden, möchte diese Anzeige dem Herausgeber zu einer solchen Aenderung veranlassen. Im übrigen gebührt ihm Dank dafür, daß er das treffliche Buch durch den neuen Abdruck auch fernerhin allen zugänglich erhalten hat.

Berlin.

Kaftan.

Bibliographie

von Cand. theol. Paul Pape.

Zehlendorf bei Berlin.

Deutsche Literatur.

- Nowack, W., Die Entfaltung der israelitischen Religion. Rede. Straßburg. Heft. 1895. (31 S. gr. 8.) — 30
 Selfe, J. A., Göttliche Stimmen aus Babylon. Die Weissagen des Propheten Daniel, ausgelegt in Vorträgen. Frei nach dem Engl. Mit e. einleit. Vorworte v. E. Mähle. Berl., Rehwitz & Langewort, 1895. (177 S. 8.) — 3 — geb. 4.
 Tiefenthal, F., Daniel explicatus a. T. Paderb., F. Schöningh, 1895. (VI, 380 S. gr. 8.) — 9 —
 Stimmen aus Maria-Laach. Ergänzungshefte. 63. Freiburg i. B., Herder, 1895. (gr. 8.) — 1. 30
 Die Glaubwürdigkeit unserer Evangelien. Ein Beitrag zur Apologetik v. H. Boefle. (V, 140 S.) — 6. 50
 Couard, H., Das Neue Testament, forsch. Bibellehren durch Umschreibung u. Erläuterung. erklärt. 3. Th. Pötschl, Stein, 1895. (gr. 8.) — 1. 60
 Das Evangelium nach Johannes, erklärt u. m. geistlicher Einleitung, sowie m. des aut. händl., geograph. u. antiquar. Anmerkungen versehen. 3. Aufl. (186 u. IV S.) — 3. 50
 Monod's, A., Ausgewählte Schriften. Der Apostel Paulus. Das Weiss. Abschiedswort. Aus dem Franz. übert. v. F. Selnecke. 3. Aufl. Bielef., Velhagen & Kl., 1895. (XXXV, 404 S. 8.) Geb. 3. 50; in Gebänd. M. 6. 50
 Dieterici, F., Ueber das älteste Bekenntnis der Christenheit. Berl., Wiegand, 1895. (IV, 95 S. 8.) — 1. —
 Texte u. Übersetzungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur, hrsg. von O. v. Gebhardt u. A. Harnack. XII. Bd. 4. Hft. Leipzig, Hinrichs, 1895. (gr. 8.) — 1. —
 Urkunden aus dem antiochenischen Kampfe des Abendlandes. Eine Quellenkritik. Unterfuchg. v. K. Rolfe. — Zur Abreiss-Inschrift von A. Harnack. (IV, VII, 167 u. 168 S.) — 1. 20
 Eadres, J. A., Die neueste deutsche Confessio des hl. Emmeran zu Regensburg. [Aus: Röm. Quartalschr.] Regensb., [Coppensrath's Verl.], 1895. (55 S. m. 4 Fig. gr. 8.) — 1. 20
 Hauthaler, W., Des Cardinals u. Salzburger Erzbischofs Matthäus Lang Verhalten zur religiösen Bewegung seiner Zeit (1519 bis 1540). [Aus: Jahrb. der Leo-Gesellsch. 1895.] Wien, [St. Norbertus], 1895. (20 S. gr. 8.) — 1. 20
 Schriften des Vereins f. Reformationsgeschichte. Nr. 46—48. Halle, [Niemeyer], 1895. (gr. 8.) — 1. 20
 46. 47. Das Interim in Württemberg. Von G. Boffert (1893 S.) — 48. Philipp Ludwig v. Neuburg, sein Sohn Wolfgang Wilhelm u. die Jesuiten. Ein Bild aus dem Zeitalter der Gegenreformation. Von A. Speier. (88 S.) — 1. 20
 — für das deutsche Volk. hrsg. vom Verein f. Reformationsgeschichte. Nr. 23 u. 24. Eld., 1894. (8 S.) — 1. 20
 23. Lebensbilder aus dem Zeitalter der Reformation. Von R. Voigt. (8 S.) — 24. Doktor Jakob Reising, einst Jesuit, dann (Konvertit) evangelischer Christ. 1597—1668. Von J. Schall. (48 S.) — 1. 20
 Genella, F., Die Reaktionen der Jesuiten in Paraguay. [Aus: Jahrb. der Leo-Gesellsch. 1895.] Wien, [St. Norbertus], 1895. (38 S. m. 1 Karte. gr. 8.) — 1. 20
 Ernst, A. W., Goethes Ethik. Eine Studie. Hamb., Klops, 1895. (62 S. 8.) — 1. —
 Verhandlungen der 6. ordentlichen Generalsynode f. die evangelisch-lutherische Kirche der Prov. Schleswig-Holstein. Vom 29. Oktbr. bis 9. Novbr. 1894. Kiel, [Schmidt & Klammig, Buchdr.], 1895. (180 S. 4.) — 1. 20
 Hennig, M., Die Endavermählung u. die deutsche-evangelische Kirche. [Aus: Flieg. Blätter des Rauhen Hauses.] Berl., Buchh. d. Ostdeutschen Junglingsbundes, 1895. (14 S. gr. 8.) — 1. 20
 Offertag, Werkstätten evangelischer Liebesthätigkeit. Schilderungen. Mit 17 Bildern u. 1 Plan. Münch., [Poeschl], 1895. (VII, 216 S. gr. 8.) — 1. 20
 Flugblätter des evangelischen Arbeitervereins zu Leipzig. III. Leipzig, Werther, 1895. (gr. 8.) — 1. 20
 Die Arbeit. Von O. Schultze. (16 S.) — 1. 20
 Funke, W., Etwas v. den Irvingianern. Den lieben Christenvolke in Stadt u. Land dargeboten. Hannover, [Fischer], 1895. (12 S. gr. 8.) — 1. 20
 Weiss, J., Die Nachfolge Christi u. die Predigt der Gegenwart. Gott. Vandenhoeck & R., 1895. (VII, 183 S. gr. 8.) — 1. 20
 Vorbrodt, G., Psychologie des Glaubens. Zugleich e. Appell an die Verkörpers des Christentums unter den wissenschaftlich interessierten Gelehrten. Gott. Vandenhoeck & R., 1895. (XXX, 257 S. gr. 8.) — 1. 20
 Altenweisel, J., Christentum ohne Dogma. [Aus: Jahrb. der Leo-Gesellsch. 1895.] Wien, [St. Norbertus], 1895. (31 S. gr. 8.) — 1. 20
 Gottes Wort u. die lutherische Bibelübersetzung. Zwei grundverschiedene Dinge! Notwendige Erwäg. um aus den religiösen Wirren unserer Zeit herauszukommen. Eingeleitet v. E. Roderich. Berl., Wiegand, 1895. (III, 56 S. gr. 8.) — 1. 20
 Swoboda, H., Ueber den burgischen Ertrag v. Wilpert's neuen Katakombenfindungen. Aus: Jahrb. der Leo-Gesellsch. 1895.] Wien, [St. Norbertus], 1895. (7 S. gr. 8.) — 1. 20
 Zörn, G., Die Leidensgeschichte Jesu Christi, zusammengefasst nach dem Bedürfnis der Gemeinde. Ein Beitrag zur Ergänzung der neuen preuss. Agenda. Mit e. Vorwort v. Zöckler. 2. Aufl. Leipzig, Hinrichs, 1895. (IV, 74 S. gr. 8.) — 1. 20

- Lucius Lector, *Le Conclave* (v. A. Bellesheim: Katholik 1894, 11; v. P. G. Desjardins: *Études relig.*, dec. 1894; v. G. Goyau: *Bull. crit.* 1895, 4).
- Luther, Briefe an einen jungen Theologen (v. F. Sch.: *Christl. Welt* 1894, 46; v. Achelis: *ibidem* 1894, 48; v. Kuckhahn: *Theol. Litt.-Ber.* 1895, 1; v. L. Staerk: *Dtsch. Littg.* 1895, 6).

Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn in Braunschweig.
(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.)

Sieben erschienen:

Ueber Mythologie und Cultus von Hawaii.

Von Dr. Ths. Achelis,
Oberlehrer am Gymnasium in Bremen.
8. geh. Preis 2 Mark.

Im Verlag von **Wiegand & Griener** in Berlin ist soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu erhalten:

Wiese, K., D. Wie wird ein Jüngling seinen Weg untrüglich gehen?
Eine Rilgabe an Conscripte. 3. Aufl. 2,75 M.

Rawran, Rufsilirektor. Choral-Buch, vierstimmig gesetzt. 2. Auflage. 4,80 M.

— do. — *Geistliche Volkslieder-Melodien.* 89. 9.

Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

Neuigkeiten des Jahres 1894.

- Arnold**, Prof. D. Dr. C. F. in Breslau, **Caesarius von Arelate** und die gallische Kirche seiner Zeit. M. 16 —
- Barth**, Prof. Dr. J. in Berlin, **Die Nominalbildung in den semitischen Sprachen**. Zweite durch ein Wort- und ein Sachverzeichnis vermehrte Ausgabe. M. 20 —
- Das Wort- und Sachverzeichnis liefern wir auf Verlangen den Besitzern der ersten Ausgabe anberechnet.
- Brieger**, Prof. D. Theodor in Leipzig, **Die fortschreitende Entfremdung von der Kirche im Lichte der Geschichte**. Akademische Rede. Zweite mit neuem Vorwort verbesserte Auflage. 92. — 50
- Budde**, Prof. D. K. in Strassburg, **The Books of Samuel**. Critical Edition of the Hebrew Text. Printed in Colors. With Notes. M. 6. 50
- Teil 8 von: *The Sacred Books of the Old Testament in Hebrew*, ed. by Paul Haupt.
- Dalman**, Prof. Dr. Gustaf in Leipzig, **Grammatik des jüdisch-palästinischen Aramäisch**. M. 12 —
- Delitzsch**, Prof. Dr. Friedrich in Breslau, **Assyrisches Handwörterbuch**. Erster Teil: a bis z. M. 14 —
- Dobschütz**, Priv.-Doz. Ernst von, in Jena, **Studien zur Textkritik der Vulgata**. Mit 2 Tafeln in Lichtdruck. M. 6 —
- Driver**, Prof. D. S. R. u. **White**, Rev. H. A. in Oxford, **The Book of Leviticus**. Critical Edition of the Hebrew Text. Printed in Colors. With Notes. M. 2. 50
- Teil 3 von: *The Sacred Books of the Old Testament in Hebrew*, ed. by Paul Haupt.
- Kattenbusch**, Prof. D. Ferd. in Giessen, **Das apostolische Symbol**. Seine Entstehung, sein geschichtlicher Sinn, seine ursprüngliche Stellung im Kultus und in der Theologie der Kirche. Ein Beitrag zur Symbolik und Dogmengeschichte. Erster Band. Die Grundgestalt des Taufsymbols. M. 14 —

Verlag von Dörfling & Franke in Leipzig.

Kliefoth, Die Offenbarung Johannis. 3 Bände. Preis 15 Mk.
Christliche Eschatologie. Preis 11 Mk.

J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung in Leipzig.

Sieben erscheint in unserm Verlage:

Das Alte Testament und die Humanität.

Ein Vortrag gehalten von

Carl Heinrich Cornil,
Vortragender in Rostock.

80. 24 Seiten. Preis 50 Pf.

- Mirbt**, Prof. D. Carl in Marburg, **Die Publizistik im Zeitalter Gregors VII.** M. 16 —
- Mathusius**, Prof. D. Dr. von, in Greifswald, **Die Mitarbeit der Kirche an der Lösung der sozialen Frage**. II. (Schluß). Die Aufgabe der Kirche. 92. 7. 50, geb. 92. 8. 50
- Novum Testamentum Graece** ad antiquissimos testes denuo recensuit apparatus criticum appositus Constantinus Tischendorf. Editio VIII. critica major. Volumen III. **Prolegomena** scripsit Caspar Renatus Gregory additis curis† Ezrae Abbot. Pars III. M. 13. 50
- Prolegomena vollständig M. 32 —
- Staerk**, Lic. Dr. Willy in Berlin, **Das Deuteronomium**. Sein Inhalt und seine literarische Form. M. 4 —
- Texte und Untersuchungen** zur Geschichte der altchristlichen Literatur herausgegeben von Oscar von Gebhardt und Adolf Harnack. X. 2. XI. 4. XII. 1. XII. 2. und XII. 3. M. 34. 50
- X. 2: **Reuch**, Alfred, *Aussercanonische Paralleltexte zu den Evangelien*. Zweites Heft: Paralleltexte zu Matthaeus und Marcus. M. 14. 50
- XI. 4: **Bonssel**, Wilhelm, *Textkritische Studien zum Neuen Testament*. M. 4. 50
- XII. 1: **Schlatter**, Adolf, *Der Chronograph aus dem zehnten Jahre Antonins*. (94 S.)
- Harnack**, Adolf, *Zur Überlieferungsgeschichte der altchristlichen Literatur*. (32 S.) M. 4. —
- XII. 2: **Waldstein**, Tertulian's Gegen die Juden auf Einheit, Echtheit, Entstehung geprüft. (96 S.)
- Pape**, Paul, *Die Predigt und das Brieffragment des Aristides*. (34 S.) M. 4. —
- XII. 3: **Goltz**, Eduard Freiherr von der, *Ignatius von Antiochien als Christ und Theologe*. (294 S.)
- Klostermann**, Erich, *Griechische Exzerpte aus Homilien des Origenes*. (12 S.) M. 7. 50
- Weiss**, Prof. D. Bernh. in Berlin, **Das Neue Testament**. Textkritische Untersuchungen und Textherstellung. Erster Teil: Apostelgeschichte, Katholische Briefe, Apokalypse. M. 20 —

Mit einer Beilage von Gustav Schloessmann in Gotha.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer in Kiel. Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.
Druck von August Fries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von D. Ad. Harnack, Prof. zu Berlin, und D. E. Schürer, Prof. zu Göttingen.

Erfcheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 18 Mark.

N°. 8.

13. April 1895.

20. Jahrgang.

Baumann, Hebräische Relativsätze (Stade).
Braudt, Die evangelische Geschichte und der
Ursprung des Christenthums (Link).
Lisco, Paulus Antipaulinus (Schmiedel).

Arnold, Caesarius von Arelate und die gallische
Kirche seiner Zeit (Loofs).
Acta martyrum et sanctorum, syriace ed. Bedjan
t. IV (Nestle).

Zahn, Studien über Johannes Calvin (Kawerau).
Francke's Großer Aufsatz, hrg. von Fries
(Kawerau).
Erichson, Das theologische Studienlist Colle-
gium Wilhelmianum 1544—1804 (Ficker).

Baumann, Dr. Vict., Hebräische Relativsätze. Ein Beitrag zur vergleichenden Syntax der femitischen Sprachen. Leipzig, Harraffowitz, 1894. (50 S. gr. 8.) M. 1. 60

In dieser Arbeit, einer Leipziger philosophischen Doctordissertation, untersucht der Verfasser nicht nur die durch die sogenannten Relativa שֶׁ , כִּי , אֲשֶׁר , וְ eingeleiteten Sätze, sondern, was vom Standpunkte der femitischen Sprachen aus betrachtet allein richtig ist, alle Sätze, welche als Ausdruck des attributiven Verhältnisses einer Aussage zu einem Regens nominaler Natur zu betrachten sind. Er behandelt also, um die Künftausdrücke der arabischen Nationalgrammatiker zu gebrauchen, nicht nur die *Sila*, in der allein das attributive Verhältniss der Aussage durch ein Relativum kenntlich gemacht wird, sondern auch die *Sifa*, die eine unmittelbar dem Bezugswort beigeordnete Aussage vorstellt. Schon in dem Nebeneinanderbestehen von *Sila* und *Sifa* verräth sich ja, daß die femitischen Relativsätze anders zu beurtheilen sind, als die indogermanischen, und daß die femitischen Relativa in ihrer Natur erkannt werden, wenn man sie als bloße Medien der Beziehung auffaßt, die als Complement eines Pronomen *separatum* oder *suffixum* bedürfen. Bei der Vorführung der *Sila* aber beschränkt sich der Verf. zunächst auf solche Beispiele, in denen als Relativpronomen שֶׁ verwandt wird. Die femitischen und fast durchweg der jüngeren Literatur angehörenden Relativsätze mit שֶׁ , כִּי , אֲשֶׁר , וְ verschiebt er sich für den Schluß der Arbeit. Sie stimmen in ihrem Bau völlig zu den an den Sätzen mit שֶׁ gewonnenen Resultaten. Die an diesen wie an der *Sifa* des Hebräischen gemachten Beobachtungen werden weiter erläutert und geprüft an dem Gebrauche der verwandten Sprachen, an den Sätzen mit ال u. f. w., و , شَ , شَا , عَ , عَا im Aethiopischen wie an der *Sifa*, soweit sie sich in diesen Sprachen erhalten hat, denn diese ist zwar im Arabischen auf das feinste von der *Sila* abgegrenzt, im Edeffensischen aber nahezu verschwunden. Nicht herangezogen wird das Assyrisch-Babylonische. Nicht berücksichtigt werden die Sätze mit שֶׁ .

Zum Ausgangspunkt der Untersuchung wählt der Verf. die *Sifa*. Da sie eine, in der *Sila* in völlig gleicher Beschaffenheit wiederkehrende, Aussage enthält und von dieser sich nur durch das Fehlen des Relativum unterscheidet, so schließt er mit Recht, daß für das femitische Sprachgefühl das attributive Verhältniss, in dem eine Aussage zu einem Regens nominaler Natur steht, durch die bloße Beordnung zum Ausdruck kommt, und daß das Regens im beigeordneten Satz durch das sogenannte zurückweisende Pronomen (*al-'a'id* oder *ar-ra'si* der arabischen Grammatiker) vertreten wird. Die Relativa aber sind eigentlich, was für die meisten ja schon aus ihrer Form zu erschließen ist, Demonstrativpronomina, die in Apposition zu dem Regens des Hauptsatzes stehen, die Anknüpfung zu dem grammatischen Form nicht

mehr kenntlich gemacht werden kann, doch virtuell, im gleichen Casus wie dieses stehen. Sie gehören daher genau beiseite dem syntaktischen Gefüge des Hauptsatzes an und nehmen schon deshalb eine völlig andere Stellung ein, als die Relativa der indogermanischen Sprachen. Es ist der demonstrative Charakter der femitischen Relativa und ihr appositionelles Verhältniss zu dem Regens des Hauptsatzes von den Arabisten schon mehrfach hervorgehoben worden, für die hebräischen Relativa glaubt beides der Referent in seiner Grammatik ausreichend betont zu haben.

An die Befprechung der unselbständigen Relativsätze, d. h. also nach dem Erörterten der Fälle, in denen eine Aussage mit (*Sila*) oder ohne Beziehungswort (*Sifa*) auf ein Regens folgt, schließt der Verf. von S. 16 an die Untersuchung der selbständigen Relativsätze, d. h. der Fälle, in denen שֶׁ einen selbständigen Satz einleitet, so daß an eine demonstrative Apposition denselben zu einem vorhergehenden Nomen nicht gedacht werden kann. Er zeigt, daß in diesen Sätzen weder eine Ellipse vorliegt, noch ein Demonstrativum zu ergänzen ist, daß man sich die Construction aber auch nicht durch die Annahme zu erklären hat, daß das Relativum einen Demonstrativbegriff in sich enthalte (derjenige, welcher). Vielmehr stellen die Relativa auch hier ein Demonstrativum vor, das jedoch nicht wie beim unselbständigen Relativsatz adjectivisch, sondern subjectivisch gebraucht wird.

Von S. 26 an wird der Gebrauch des rückbezüglichen Pronomens (*al-'a'id*) näher untersucht, insbesondere seine Unterdrückung in der *Sifa*, in der *Sila* und im selbständigen Relativsatz. Den Schluß der Abhandlung aber bilden, wie oben bemerkt, die durch שֶׁ , כִּי , אֲשֶׁר , וְ eingeleiteten Relativsätze. Bei Befprechung des etymologischen Verhältnisses von שֶׁ zu שֶׁ tritt der Verf. auf die Seite derer, welche שֶׁ für eine auf dem Wege der Composition mit anderen Deutewurzeln (ש und ש) entstandene Weiterbildung aus der Demonstrativwurzel ש (erhalten auch in שֶׁ) ansehen, und bekämpft die Hypothese, daß שֶׁ wie phön. ש aus שֶׁ verkürzt seien, wie die Herleitung von שֶׁ von einem Nomen in der Bedeutung Ort (vgl. arm. שֶׁ , Sendfchirli שֶׁ).

Wer heutzutage Fragen aus der Syntax des Hebräischen bearbeitet, befindet sich in zweifacher Hinsicht vor einer besonderen, durch den augenblicklichen Stand der Wissenschaft bedingten Aufgabe. Er hat die sprachlichen Erscheinungen aus ihrer Eigenart zu erklären und dabei den Sprachgebrauch der verwandten Sprachen zur Controle und Erläuterung sorgfältig heranzuziehen, und er hat darauf zu achten, daß er nur gesichertes Material zur Unterlage für seine Schlüsse verwende, daher genau in Anschlag bringe, was sich in unserem Bibeltexte aus den Schicksalen seiner Ueberslieferung erklärt, oder mit andern Worten: Textkritik zu treiben. Der ersten Aufgabe entspricht der Verf. in sicherer und methodisch richtiger Weise. Seine Arbeit verräth tüchtige Schulung.

(S. 228 ff.), der Zahl der Hahnenfchreie nach Marcus (S. 30), der Stelle Marc. 14, 51, 52 (S. 23 ff.). Auch mögen manche der vorgeschlagenen Kürzungen für den, der dergleichen zu wagen bereit ist, verlockend sein. Von besonderer Vorliebe zeugt die Behandlung der Bitte Jesu: 'Vater, vergieb ihnen' u. f. w. (S. 204 ff. 247), die trotz aller textkritischen Bedenken wegen ihrer spezifisch lucanischen Klangfarbe für echt erklärt wird. — Einen Hauptvorteil des Buches bilden die vielen antiquarischen Untersuchungen, wie z. B. über den Namen des Barabbas (S. 102 ff.) und besonders über den äußeren Hergang bei der Kreuzigung (S. 179 ff.). Dabei bringt B. ein reiches Material aus dem Talmud herbei, dessen einschlägige Stellen er selbstständig untersucht hat. Doch glauben wir, daß häufig ein viel zu großes Gewicht darauf gelegt wird, wenn einzelne Vorgänge in der Leidensgeschichte gegen die talmudischen Vorschriften verfochten. So stimmt die Erzählung der Evangelisten über die Verurteilung Jesu mit der Processordnung des Talmud auf wichtigen Punkten allerdings nicht überein. Aber da letztere, wie auch B. zugibt, sehr viele rein ideale Bestimmungen enthält, so hat man kein Recht, jene Abweichungen als ein besonders gravierendes Moment gegen die Gesichtlichkeit des evangelischen Berichtes zu verwerthen.

B.'s Kritik der Leidensgeschichte läßt nur einen sehr geringen Kern als glaubwürdig übrig. In der Chronologie giebt Verf. weder den Synoptikern, noch Johannes Recht; fest steht nur, daß Jesus zur Passahzeit, an einem Freitage, gefoltert sei. — Die letzte Mahlzeit Jesu mit seinen Jüngern sei nur sein alltägliches Nachtmahl gewesen, stehe aber mit dem Passahmahl in keiner Beziehung. Durch das Vertheilen des Brodes habe Jesus, freilich unter Anspielung auf seinen Tod, nur der Idee der Gemeinschaft Ausdruck geben wollen, die auch bei den ferneren Mahlzeiten der Jünger zur Geltung kommen sollte. Der Becher des Segens aber wäre nur ein letzter Trunk gewesen, bei dem für die genossene Mahlzeit gedankt wurde. Von einer Heilsbedeutung seines Todes habe Jesus überhaupt nicht reden können, höchstens in Form eines Wunsches, nicht aber einer Versicherung. Zu einer Gedächtnisfeier des Todes Christi mit seinen Heilsbeweisungen habe erst Paulus das Herrenmahl umgeformt, indem er zugleich, vielleicht durch den Mithrascult und besonders durch alttestamentliche Stellen angeleitet, zu dem Brode noch den Becher hinzusetzte (S. 549), der in der ältesten Zeit in der Regel Wasser, nicht Wein enthalten hätte. Wir bemerken übrigens, daß B. die Arbeiten von Jülicher und Spitta noch nicht gekannt hat. — Alle Worte Jesu, von Gethsemane einschließend an, werden für mehr oder minder unglaubwürdig erklärt, sogar der Ruf 'Eli, Eli' u. f. w. und der an ihn sich anschließende Witz der Juden. Im Uebrigen geht B. hauptsächlich inforn über das Durchschnittsurtheil der neueren Kritik hinaus, als er den ganzen Process Jesu, schon in der Form, in der ihn Marcus bietet, für eine Dichtung erklärt. Von einer förmlichen Verurteilung Jesu wegen Gotteslästerung könnte nicht die Rede sein, da der Anspruch auf Messianität für das jüdische Bewußtsein eine solche gar nicht enthalte. Doch mögen die Oberen in einer Art Verhör sich vergewißert haben, daß es ihnen gelingen werde, Jesus den Römern hinreichend zu verdächtigen. Die ganze Barabbas-Szene sucht B. mit Hilfe einer höchst phantastischen Combination zu beseitigen. Fügen wir zu den angeführten Proben noch hinzu, daß Verf. sogar geneigt ist, die feste Angabe von der Maffentau des Johannes, — und damit auch der Taufe Jesu (S. 459 f. 547 f.) — für ein Mißverständnis zu erklären, welches durch das Dringen des Täufers auf levitische Reinigung entstanden sein soll (S. 457 f.), so wird man zugeben müssen, daß Verf. die Grenzen einer gesunden Kritik doch ganz erheblich überschreitet.

Auf Grund der Gesichtspunkte, die sich bei der Ana-

lyse der Leidens- und Auferstehungsgeschichte ergeben haben, faßt endlich der vierte Theil (S. 447—578) die Bedingungen zusammen, unter denen das Heilandsbild der Evangelien entstanden ist. Mit Recht wird hier der Rahmen der Unterforschung erweitert. Den Ausgangspunkt bildet eine Skizze des Charakters und des Lebens Jesu. Sodann wird zu zeigen gesucht, wie die Jünger zum Glauben an das göttliche Leben ihres Herrn gekommen sind, der die Entfaltung einer christlichen Religion erst ermöglichte. Es folgt eine Uebersicht über die weitere Entwicklung des Christenthums in der ältesten Zeit. Nach einer kurzen Orientierung über die Evangelienliteratur (auch die außerkanonische) stellt Verf. endlich die mannigfachen Motive zusammen, die zur Umformung des gegebenen Stoffes zu der uns vorliegenden Zeichnung Christi in unseren Evangelien geführt haben. — Aus dem reichen Inhalte dieses vierten Theiles greifen wir nur einige Punkte heraus. Der Charakter Jesu wird nach drei Seiten hin geschildert: Jesu Stellung zum Gesetz, sein prophetisches Bewußtsein und die Liebe Jesu. Was die erste Frage anlangt, so kann man dieselbe m. E. nicht besser beantworten, als Verf., freilich unter Ignoranz von Matth. 5, 17 f., mit den Worten thut: 'Jesus verlegte den Schwerpunkt der Frömmigkeit aus den concreten Satzungen in die ethischen Maximen, wodurch jene in den Punkten aufgehoben wurden, wo sie tiefen widersprachen, und ihre Verbindlichkeit für Falle, in denen man sie nur sklavisch und mit Seufzen befolgen konnte, nicht behauptet wurde' (S. 454). Was im Uebrigen B.'s Zeichnung des Charakterbildes Jesu anlangt, so ist zweierlei hervorzuheben: den Anspruch, ein einzigartiges Gottesbewußtsein zu besitzen, habe Jesus nicht erhoben; das Wort Matth. 11, 25 ff. sei ihm, obgleich es bereits den Logia angehört, erst nachträglich in den Mund gelegt worden (S. 561 f. 576). Ebenowenig habe der Glaube an seine Messianität einen irgendwie constitutiven Factor in seinem Selbstbewußtsein gebildet; sollte ihm überhaupt der Gedanke gekommen sein, er sei vielleicht der Messias, so habe er alles Nähere doch rein Gott anheimgegeben (S. 473—78); der Titel Menschensohn z. B. sei wohl erst von Marcus in die evangelische Geschichte eingefügt worden (S. 566). Daß der Verf. zu solchen, dem quellenmäßig feststehenden Sachverhalte widersprechenden Anschauungen kommen konnte, beruht hauptsächlich darauf, daß er viel zu wenig mit der religiösen Originalität Christi rechnet, die es Jesus möglich machte, die zeitgeschichtlichen Formen, in die sich sein Selbstbewußtsein kleiden mußte, umzubilden. Dabei bringt es der Verf. zu keiner befriedigenden Antwort auf die Frage, wie denn bei den Jüngern der Glaube an die Messianität ihres Herrn entstehen konnte. Gerade wenn man, wie B., die Erscheinungen Jesu auf Visionen zurückführt, so würde eine auch noch so lebhafteste Erinnerung an die Liebe, die Christus seinen Mitbrüdern erwies, selbst in Verbindung mit der Anregung, die von alttestamentlichen Weissagungen ausgehen mochte, schwerlich ausreichten haben, bei den Jüngern jene visionären Zustände hervorzurufen, in denen sie Jesus gerade als Messias kennen lernten, wenn er nicht ausdrücklich den Anspruch erhoben hätte, Messias zu sein.

Unter den Motiven, die nach B. bei der Evangelien-schriftstellerei zur Umbildung und Bereicherung des gegebenen Materials führen mußten, sind folgende die wichtigsten: zunächst der Wunsch, Beweise für das Evangelium zu liefern; sodann das Verlangen, sich von den Juden loszulösen und sich den Heiden zu empfehlen; ferner ein lebhaftes kirchenpolitisches Interesse, wie es sich besonders bei Matthäus, aber auch schon bei Marcus, weniger bei Lucas geltend macht, während Johannes den synoptischen Stoff nach neuen, eigenartigen Gesichtspunkten umdichtete. Vor Allem aber sind die Evangelisten von dem Streben geleitet, Christus nicht nur als Ideal der Frömmigkeit, sondern auch als den Träger

göttlicher Machtvollkommenheit, schon während seines Erdenlebens, erscheinen zu lassen. In dem Maße aber, als man sich daran gewöhnte, Christus als ein göttliches Wesen anzusehen und zu verehren, wurde zugleich der Glaube von der Erwartung, daß Jesus als der Messias kommen würde, unabhängig (S. 561), sodas nun auch das Christenthum die Möglichkeit gewann, sich in der Welt zu konsolidiren.

Das Buch ist glänzend geschrieben. Es erinnert in vieler Beziehung an Strauß' Leben Jesu, mit dem es besonders in der Methode verwandt ist. Das mag für viele keine Empfehlung sein. Aber auch wer, wie Ref., der evangelischen Erzählung durchaus nicht so skeptisch gegenübersteht, wie unser Verf., und ihm, was die Lösung der hier behandelten Probleme anlangt, in entscheidenden Punkten nicht zu folgen vermag, wird doch der Klarheit und Umficht, mit der die Unterfuchung geführt wird, der Fruchtbarkeit so mancher der aufgestellten Gesichtspunkte, vor Allem aber auch der großen Gelehrsamkeit des Verfassers seine Anerkennung nicht verlagern können.

Königsberg.

Adolf Link.

Lisco, Pred. Heinr., *Paulus Antipaulinus*. Ein Beitrag zur Auslegung der ersten 4 Kapitel des 1. Korintherbriefs. Berlin, G. W. F. Müller, 1894. (VIII, 192 S. gr. 8.) M. 4. —

Nicht leicht kann ein Buch so gründliche neue Resultate in so scharfsinniger und geschlossener Begründung bringen wie das vorliegende. Ref. glaubt nicht, daß die dem Verfasser in der jetzt befolgten, äußerlich geschickt angelegten Reihenfolge enthalten sind, hält sich aber natürlich an diese.

Die Gottesweisheit, die Paulus nach I Kor. 2, 6—3, 4 vor Christen (*τῆς αἰῶνος* 2, 6) verkündet, ist kein Wissen, sondern Gottes ethische Vollkommenheitsfülle, die dieser den Menschen geoffenbart hat, indem er seinen Geist auf Christus legte (*ὅτι ἐν αὐτῷ κρύβεται διὰ τοῦ νοήματος* 2, 10). Seit der Stunde von Golgatha besitzt Christus sämtliche sittliche Vollkommenheiten Gottes, weil Gott seinen kindlichen Herzensglauben damit beschenkt hat (S. 11); daher ist nur er der *νοήματος* 2, 15. Den Menschen werden sie nach und nach geschenkt durch den auch ihnen erteilten heiligen Geist. Wenn ihr Besitz Wissen heißt, so ist damit ein praktisches Erfahren haben gemeint. Milch und feste Speise 3, 2 bedeuten leichtere und schwerere Tugenden. Hiernit fällt ein Beweis dafür weg, daß Paulus in Korinth schlicht und einfach aufgetreten sei. Ferner gilt ihm die Weisheit der Welt, die nun wirklich eine theoretische ist, und ihre kunstmäßige Beredtsamkeit als völlig nichtig gegenüber der ethischen Vollkommenheit und der durch den Geist eingegebenen Beredtsamkeit, mit der die Christen (*ἡμεῖς* 2, 12) sie vertreten (2, 13). Beredtsamkeit hat also dem Paulus bei seinem Auftreten in Korinth gar nicht gefehlt (S. 1—40). — Dieselbe Schätzung der Weisheit vertritt 1, 17—24. Und 1, 25—31 hat Gott den in den Augen der Welt thörichten und schwachen Paulus und seine Anhänger (*τὰ ὀφθαλμοῦ* etc.) dazu erwählt, die weltweisen Korinther zum Verzicht auf ihre Weisheit zu zwingen. Die Gemeinde bestand also wesentlich aus ursprünglichen Weisen, Mächtigen, Geehrten, nicht aus Sklaven u. f. w. Nur weltliche Weisheit vermied Paulus vor ihnen, war sich aber nach 2, 1—5 seiner sieghaftesten Beredtsamkeit sehr wohl bewußt und von Furcht und Zittern nicht vor ihnen, sondern nur vor Gott wegen seiner verantwortungsvollen Aufgabe erfüllt (S. 40—76). — Dann muß er aber von den Korinthern wegen seiner Weisheit belobt worden sein. Hätten sie Weisheit bei ihm vermist, so wäre auch seine Vertheidigung zweckwidrig, die dies nur bekräftigt. Somit wendet sich Paulus 1, 17—3, 4 nicht gegen die Apollospartei, sondern gegen seine eigenen Anhänger,

was wohl der Titel des Buchs als besonders wichtig bezeichnen will. Apollos war also weniger beredt als er. Auch Act. 18, 24 f. wird er als ein peinlich (*ἀσχητός*) verfahren der Schriftgelehrter geschildert. Das auch ich befaßt 2, 1, 3, daß er wirklich unberedt und schwach auftrat, 3, 1, daß er den Korinthern an Geistesbesitz nicht gewachsen war, und nur um ihn gegen Vorwürfe hierüber zu schützen, nimmt Paulus sie zugleich, wenn auch mit Umbugung des Sinnes, auf sich (S. 77—114). — Ebenso bekämpft er seine eigenen übereifrigen Anhänger 1, 13—17, 3, 5—9. Der Andere, der nach 3, 10—15 auf dem gelegten Grunde weiterbaut, ist schon wegen dieses Präfens nicht Apollos, sondern es sind die Pauliner; ja, sie legen neben (*παρὰ*) Christus noch Paulus als Grund; das darf (*ὁὐκ ἔστιν*) aber Niemand. Auch 4, 3—17 wehrt Paulus nur Lob seiner Anhänger ab und nimmt sich der Apollosleute an, indem er sich 4, 9—13 mit Apollos zusammenfaßt. — Stand aber Apollos hinter Paulus so sehr zurück, so konnte an ihn eine Partei sich nur deshalb anschließen, weil sie zugleich die judenchristliche war (S. 114—150). — Mehr Parteien gab es nicht, besonders weil die Apollosgelehrte und I Kor. 4, 6, 3, 4—9 schweigen, weil sich ihr Entstehen nicht erklären ließe und weil *ἐν τῷ λαῷ* von jedem Christen galt. Vielmehr nannten sich die Apollosleute, um sich auf einen Höheren zu berufen, auch Petriener; die Pauliner, um sie zu übertrumpfen, auch Christiner; die Streiterei ging ganz in der Reihenfolge von 1, 12 hin und her, nämlich christlich. Auch 3, 22 ist *νόμος* als Charakteristikum der Pauluspartei nur statt *Χριστός* eingesetzt, das hier nicht anwendbar war, und ebenso christlich bezeichnen auch *καὶ* und *μετὰ* diese Partei, *ὁὐκ ἔστιν* und *ὁὐκ ἔστιν* die judenchristliche (S. 151—185).

Würde 1, 12 als wirkliche Wechselrede erklärt, sodas die Pauliner sich auch Petriener, die Apollosleute sich auch Christusleute nannten, so wäre dies jedenfalls zehn Mal plausibler als die bekannte Deutung, wonach die drei ersten Parolen drei Parteien bedeuten und die vierte keine oder keine neue. Allein Lisco kann es eben nicht brauchen. Die christliche Stellung aber kann man nicht treffender verurtheilen als mit seinen Worten auf S. 174: „Jeder Zank ist ein Hin- und Herzanken. Dies Moment des Hin und Her beim Zanken konnte der Apostel nicht schöner zum Ausdruck bringen, als indem er die Parolen — christlich stellte“. In diesem Urtheil kann es uns auch nicht irren machen, wenn er weiter beweist, daß Paulus aus Entgegenkommen den Apollos nicht an den Anfang, aus Ehrfurcht Christum nicht in die Mitte stellen konnte, dagegen die Schlagworte der Bekämpften an die betontesten Stellen, den Anfang und den Schluß setzen wollte, wenn er ferner über 35 Chiasmen in den 4 Kapiteln aufzählt, glücklicherweise mit dem Schlusgeändnis, 4, 10 sei der einzige in die Augen fallende, und wenn er insbesondere 4 Chiasmen in 1, 12b, 13 entdeckt und dann angeht, daß seiner historischen und exegetischen Ermittlungen „keinen Grund“ findet, einzig der Aufzählung der 4 Parolen 1, 12c „eine solch unnatürliche [d. h. unchristliche] Ausnahmestellung im Zusammenhang der sie umgebenden Verse zuzufchreiben“ (S. 179). — Nachdrücklichste Einsprüche muss ferner erhoben werden gegen die weitgehenden Perspektiven, die sich S. 185—192 eröffnen. Da Paulus sich der Apollosleute annahm und ihr Judenchristenthum sonach nur ein mildes gewesen sein könne, hätten die schroff judaisischen *τὴν* (II Kor. 10, 2 etc.) nicht in der Gemeinde, sondern nur in der Synagoge existirt, an welchen *τὸν* *ἐν τῷ λαῷ* (I Kor. 1, 2) Paulus sogar ihnen seinen Grus entbiete, und deshalb sei zu hoffen, daß sich von der neu gewonnenen Einsicht aus über die inneren Gegensätze der ersten christlichen Gemeinden beruhigtere und in stiller Gewisheit festere Ansichten verbreiten werden. Weiter sei der Charakter des Paulus von dem Vorwurf persönlicher Bitterkeit und pharisäischer (?) Reizbarkeit (gegen die Apollosleute) gereinigt,

vor Allem aber sei aus dem über Christus und seine Sendung philosophirenden Dogmatiker, aus dem Vertreter antiker Weltanschauung mit baldiger Paruse Christi, aus dem Urheber eines Joches von Glaubenssätzen für die Christenheit ein nüchterner, rein ethisch gerichteter Prediger des göttlichen Tugendgeistes geworden. Lisco, der, wo es die Einzelheiten seiner Hypothese gilt, die Unrichtigkeit selbst ist, vergißt hier, daß wir außer den 4 durch ihn behandelten Capiteln von Paulus noch mindestens 47 oder, wenn er nach S. 72 sogar den Epheferbrief für acht hält, noch weit mehr besitzen. Nicht wir Andern haben die Verpflichtung, ihn durchaus aus dem Zusammenhang der 4 Capitel heraus zu widerlegen, wenn er sich mit jenen weittragenden Behauptungen überwinden geben soll (S. 192), sondern er hätte die Verpflichtung gehabt, solche Sätze erst auf eine gehörige Basis zu stellen. Ref. kann sich der Befürchtung nicht erwehren, daß die oben skizzierte Christologie, die als Lisco's Christologie ihn sehr anmuthet, auf die Zeichnung der Christologie des Paulus mehr Einfluß gehabt hat als der Gefehtsforschung frommt. Vgl. z. B. auch S. 171: *Χριστός* wurde Jesu dadurch, daß er den Kreuzestod auf sich nahm. Von Seitenblicken auf andere Capitel des Paulus dagegen hat er sich selbst trotz dringender Veranlassung fast stets dispensirt. Darf man z. B. behaupten, *ὁὐκ* heiße 2, 8 Tugendfulle, oder *ἀσκήσις* bzw. *ἀσκήσις* 3, 1. 3 sei ein weniger ungünstiges Prädikat als *ἐργασία* 3, 14, ohne zu prüfen, wie es damit anderwärts bei Paulus stehe? — Doch halten wir uns von jetzt ab an die 4 Capitel. Als das Schwachste erscheint uns darin neben unlegbaren Künsteleien wie S. 47 f. 111 f. 163 f. in den meisten Fällen die Wiedergabe der bisherigen Ansichten. Nur Ein Beispiel. *Σοφία τοῦ Θεοῦ* 1, 21 könne deshalb nicht die Summe der weisen Heilveranstaltungen Gottes bedeuten (S. 51), weil aus der Natur nach Röm. 1, 20 nicht Gottes Weisheit, sondern seine Kraft und Gottheit erkennbar sei (als ob dies ein ausschließender Gegensatz wäre) und weil sonst Heiden und Juden gegen Röm. 1, 21. 2, 20 die Gotteserkenntnis abgeprochen wurde. Das den Heiden aus der Natur Erkennbare Gottes ist doch noch lange nicht der Heilsplan, und auch aus dem Gesetz war er erst seit der Offenbarung durch Christus ersichtlich und die Röm. 2, 20 auf daselbe gegründete Einsicht bezieht sich nur auf Vermeidung sittlicher Vergehen. Am aller schwächsten scheinen uns Lisco's Beweise, Paulus könne dies oder jenes deshalb nicht gesagt oder gemeint haben, weil die Gegner es anders aufgefaßt oder ignoriert haben würden. Z. B.: da 4, 6 nur des Paulus und des Apollos Anhänger wegen Parteilichkeit getadelt werden, so konnten die Petriener und Christiner, wenn sie existierten, die Getadelten zum Uebertritt in ihre Reihen auffordern; folglich existierten sie nicht (S. 153—155). Wären 4, 7 die Apollosleute bekämpft (S. 141 f.), nach dem zuletzt Citirten find sie es, wenigstens zusammen mit den Paulinern), so konnten sie antworten: Apollos bevorzugt uns (eine so ungereimte Ausrede dürfte Paulus weder für möglich gehalten noch gesuchert haben), von ihm alles empfangen zu haben leugnen wir gar nicht (wenn Paulus die Deutung seiner Worte auf Empfang von Lehrern statt von Gott überhaupt für möglich gehalten hätte, mußte er sich doch sagen, daß die nach Lisco durch die Frage auf's Haupt getroffenen Pauliner in Bezug auf ihn selbst ganz die gleiche Antwort und mit demselben — nach Lisco günstigen — Erfolge geben konnten). Wäre 2, 1—5, sagt Lisco S. 81, gegen die Anhänger des Apollos gerichtet, so würden sie neben dem Zugeländnis. Paulus sei *ὁὐκ ἐν πειθοῖ σοφίας λόγων* gekommen, für das *ἐν ἀποδείξει νηπιότητος καὶ ἀνθρωπίνης* taub geblieben sein. Aber mit Taubtheilen rechnet Niemand, der etwas schreibt, was er für ausschlaggebend hält. Dies sind nun gerade einige Hauptpunkte in Lisco's Widerlegung der bisherigen Exegese. Anderes zu behaupten müssen wir uns des Raumes wegen leider ver-

sagen. Um so nachdrucklicher mochten wir aber noch betonen, daß seine eignen Auslegungen, obgleich im Ganzen uns ebenfalls unannehmbar, im Einzelnen viel Beachtenswerthes, ja Befriedigendes enthalten und von keinem Ausleger ignoriert werden dürfen. Man kann nicht genug staunen, wie er das Schiffehen seiner Exegese, das man jeden Augenblick bereits am nächsten Felsen scheitern zu sehen glaubt, mit Eleganz um denselben herumlenkt und dabei noch irgend einen glänzenden Fisch fängt. Trotz aller Mißgriffe ist Lisco ein Exeget, und wenn er einmal eine These vertreten wird, die mehr innere Wahrheit besitzt als die jetzige, so können wir uns den Erfolg als einen glänzenden denken.

Zürich.

Paul Wih. Schmiedel.

Arnold, Prof. D. Dr. Carl Franklin, Caesarius von Arles und die gallische Kirche seiner Zeit. Leipzig, Hinrichs, 1894. (XII, 607 S. gr. 8.) M. 16. —

Eine Monographie über Caesarius v. Arles ist seit langer Zeit ein Bedürfnis gewesen. Die in Deutschland ziemlich unbekannt gebliebene *histoire de Saint César par l'abbé C. Villevieille (Aix en Provence 1884, 351 S. gr. 8.)* hat dies Bedürfnis kaum vermindert: die literarkritischen Fragen sind von Villevieille gar nicht angegriffen worden, die biographischen z. Th. recht mangelhaft erledigt. Die anspruchsvollen aber sorgfältigen Arbeiten des Leipziger Oberlehrers Bruno Fürchtgott Gelleit (Caesarius v. Arles, Programm Nr. 553 und 554 des städtischen Realgymnasiums in Leipzig 1892 u. 1893) haben die Lücke nicht ausfüllen wollen und nicht ausfüllen können. Mit Dankbarer Freude wird daher jeder Kirchenhistoriker das Buch des Breslauer Fachgenossen begrüßen. Es ist, wie der Herr Verf. im Vorwort gewiss mit Recht sagt, „die Frucht mehrjähriger Studien“, und fast jede Seite beweist durch ihre Anmerkungen, daß kein Fleiß und keine Sorgfalt gespart sind, um mit dem ohne ausgedehnte Studienreisen zugänglichen Material das Bild des Caesarius in seiner Zeit zu zeichnen. Das Buch zerfällt in zwei ungleich lange Theile. Der erste derselben bespricht auf 432 Seiten das „Leben und Wirken“ des Caesarius; der zweite Theil (S. 433—573) bringt kritische Ausführungen und Mittheilungen aus Caesarius-Handschriften. Den Schluß macht ein ungemein reichhaltiges, von mühsamer, selbstloser Arbeit zeugendes Register (S. 574—598) und ein Verzeichniß der Abkürzungen und der hauptsächlich benutzten Bücher (S. 598—607), ein Verzeichniß, das die Menge der vom Verf. verarbeiteten Literatur in anschaulicher Weise erkennen läßt und zugleich sämtliche Citate trotz reichlicher Anwendung von Siglen in bequemer Weise jedem Leser verständlich macht.

Die Art der Stoffbehandlung im ersten Theile erinnert nicht nur durch die völlig gleiche Einrichtung des Drucks an Hauck's Kirchengeschichte Deutschlands: es scheint, als ob A. auch in seiner Darstellungsweise von Hauck zu lernen beabsichtigt gewesen sei. Selbst Hauck'sche Pointen und weitausschauende Aperçus fehlen — zumal im Eingange — nicht, und des Verf.'s Streben nach plattlicher Anschaulichkeit der Schilderung von Personen, Zuständen und Ereignissen kann mehrfach an Hauck erinnern. Doch waltet eine grosse Verschiedenheit ob. Hauck bleibt stets, auch wenn er einmal die Quellen gar so scharfsinnig auspresst, knapp im Verhältniß zu seinem weitläufigen Stoff. Hier ist, das darf nicht verschwiegen werden, das Verhältniß nur zu oft das umgekehrte. Der Herr Verfasser hat eine wahre Virtuosität, sich beim Erzählen in Dinge zu verlieren, die mit seinem Stoffe nur lose oder gar nicht zusammenhängen (vgl. S. 54 Severinus; S. 71 Alypius; 254—57 Synelius; 269 f. Germanus und Placidia; 277 ff. über das Pallium; 422 ff. Radegunde); er liebt es auch, sich an Situationen oder Persönlichkeiten anderer Zeiten

vergleichsweise erinnern zu lassen, während auch einem geduldischen Leser derartige Gedanken doch nicht selten wie unnötige Störungen der Darstellung erscheinen; auch die ‚Dichterworte‘, die mehrfach die Anmerkungen zieren, sind oft (vgl. z. B. S. 32 Anm. 80 und gleich auf der nächsten Seite Anm. 85!) nicht mehr als überflüssige Decoration; und über die Reifebildung S. 31–41 will ich, ohne auf Kritik mich einzulassen — auch Anm. 74, 83, 94 sollen mich nicht dazu verführen — nur das bemerken, daß m. E. nicht nur Purifanten der Methodik an ihr berechtigten Anstoß nehmen müssen. — Die Schuld an dem Vorhandensein dieser auch dem dankbaren Kritiker nicht verhüllbaren Anstöße trägt m. M. n. die Incongruenz zwischen dem Stoff und dem Plane des Buches. Letzterer beschränkt offenbar den Leserkreis nicht auf die gelehrte Welt; der Herr Verf. scheint geplant zu haben, durch seltene Schilderung des Lebens und Wirkens seines Helden einen weiteren Leserkreis in dessen ganze Zeit einführen. Daß der Stoff dem widerstrebt, ist nicht des Verf.'s Schuld. Aber es ist m. E. unlegbar. Wir wissen von Caesarius zu wenig, um bei einem solchen Versuche die biographischen Fäden in der Hand behalten zu können. Ja, mir scheint's, als ob man der gewis richtigen (übrigens nicht vom Verf. angestellten) Erwägung, daß wir Modernen Gefahr laufen, über allem Uebersichlichen die Darstellung zu verlieren, zu Gunsten des Lesepublicums zu viel nachgebe, wenn man meinen würde, daß eine lediglich unterforschende Monographie über Caesarius eine unvollkommenere Leistung gewesen wäre, als A. sie geplant hat.

Uebrigens zeichnet sich A.'s geschichtliche Darstellung wie durch Reichhaltigkeit, so auch durch große Sorgfalt aus. Man lernt den Caesarius hier wirklich kennen, als Bischof, als Prediger, als Theologen — vielleicht auch als Charakter; und für all die Detailfragen, welche das Leben des Caesarius anregt, wird man an Arnold einen zuverlässigen Führer haben. In manchen, auch gewichtigen, Fragen wird sich die bisherige Forschung durch ihn berichtigen lassen müssen. So bin ich z. B. durch A. völlig davon überzeugt worden, daß Avitus von Vienne mit Unrecht als ein Genosse des Augustinismus des Caesarius angesehen worden ist. In Bezug auf einen sehr wichtigen Punkt kann ich allerdings mit der Auffassung Arnold's mich nicht durchgehend befreunden; ich meine die dogmengeschichtliche Würdigung der Stellung des Caesarius. Zwar in Bezug auf Caesarius selbst stimme ich der Auffassung A.'s im Wesentlichen zu, wenn ich auch z. Th. etwas andere Worte gebrauchen würde, z. B. von Anerkennung des *donum perseverantiae* (S. 564) da nicht reden möchte, wo die *omissibilitas gratiae* angenommen wird (S. 554). Doch schon in Bezug auf den Semipelagianismus, vollends in Bezug auf die Beurtheilung der Stellung Roms kann ich den Ansichten A.'s nicht ganz beipflichten. A. wird allerdings dem Semipelagianismus gerechter als die vulgäre Anschauung. Dennoch schlägt er das Augustinische in ihm m. E. noch nicht hoch genug an. Faustus ist zwar mehr ‚Semipelagianer‘ und weniger ‚Semiaugustinus‘ als Cassian — im zweiten Theile (z. B. 545 ff.) kommt das bei A. zu seinem Recht, S. 314 ff. nicht so —; allein auch Faustus hat des Augustinischen so viel, und Caesarius von dem durch die Mafisienser angegriffenen Augustinischen so wenig, daß die Formeln ‚Semipelagianismus‘ und ‚Augustinismus‘ m. M. nach bei Caesarius und seinen Gegnern nur mit starken Einschränkungen verwendet werden dürfen. A. hat Harnack's Dogmengeschichte und meinen Leitfaden mehrfach citirt — letzteren S. 153 sogar an einer Stelle, wo ein ergiebiger Beleg angemessen gewesen wäre —; ich würde ihm dankbar gewesen sein, wenn er mit der von Harnack (DG. III, 1890) und gleichzeitig von mir (3. Aufl. § 54, aber wesentlich gleich schon 1. Aufl. 1889) vertretenen Auffassung des ‚Semipelagianismus‘ als des antipagianischen Vulgaratholizismus (Leitfaden 3. Aufl.) polemisch sich auseinandergesetzt hätte. Gewichtiger noch als hier ist

die Differenz, in der ich mich gegenüber A.'s Beurtheilung der Stellung der römischen Bischöfe befinde. Dafs Gelasius und Hormisdas den genuinen Augustinismus vertreten haben, folgt m. E. weder aus ihrer antipagianischen Polemik noch aus des Hormisdas' Berufung auf ‚Augustin's Schriften an Prosper und Hilarius‘ (S. 333). Auf diese Weise könnte der Concordienformel der Determinismus, den Luther gegen Erasmus verfocht, andemonstrirt werden. Ich halte — und Harnack wird schwerlich anders urtheilen — im Gegensatz zu Arnold und vielen Aeltern die von A. Koch in der Thü. Quartalsschrift 1891 und neuerdings in seinem Fautus (1895 S. 129 ff.) entwickelten Anschauungen über die Anerkennung Augustin's in der Kirche für die richtigen. Hieronymus ist m. M. n. auch in seiner Stellung zum Augustinismus ein Typus des späteren Katholicismus, der *doctor ecclesiae* vor jenem.

Dem zweiten Theile weist A. in der Vorrede die Aufgabe zu, die Uebersetzung zu begründen, „daß im Großen und Ganzen die Züge des hier gezeichneten Bildes durch den zu erhoffenden Zuwachs von Material nicht verändert, sondern nur ergänzt und vervollständigt werden können“. Ich wäre als Referent nie darauf gekommen, den Inhalt des 2. Theils unter dieser Zweckbestimmung aufzufassen, und kann auch nachträglich nicht finden, daß es den betr. Nachweis bringt. Er bietet Excurse, die sich nicht unter eine Zweckbestimmung, ja nicht einmal unter einen zusammenfassenden Titel stellen lassen. An erster Stelle stehen (S. 435–450) *Initia Caesariensis*, eine ebenso mühsame als dankenswerthe Zusammenstellung der Anfänge aller Reden, Briefe, Regeln und Abhandlungen, welche dem Caesarius angehören oder ihm zugeschrieben sind. Die Fundorte sind dabei in möglicher Vollständigkeit angegeben, und zugleich sind die Hauptstellen (älterer Autoren) notirt, wo die betreffenden Stücke eine kritische Behandlung erfahren haben. Die Vollständigkeit zu kontrollieren, bin ich außer Stande. Dafs *sermo pseudo-aug.* 241 u. 242 trotz R.E.? I, 565 fehlen, halte ich für ganz berechtigt; Hahn, Bibl. der Symbole 2. Aufl. Anm. 152 hat nur durch sein schlechtes Deutsch veranlaßt, daß sein Urtheil über *sermo* 244 gelegentlich (so auch von mir GGA. 1894 S. 672) als ein Urtheil über 237–243 verstanden ist. Bei *sermo* 244: *Rogo et admonio vos, fratres carissimi, ut quicumque* fehlt nicht nur Kattenbusch, das apostol. Symbol I, 164–170, sondern auch Caspari *Anecdota* 283 ff., Swainson S. 258 und andere Bücher aus der Literatur über das Athanasianum. Uebrigens machen diese *Initia* den Eindruck solidester Arbeit. Sie find eine vortreffliche Vorarbeit für die künftige Forschung, und es darf den Dank für sie nicht vermindern, daß man für die Lösung der vielen hier vorhandenen kritischen Fragen von dem mit Caesarius so vertrauten und sorgfältigen Herrn Verf. gern mehr lernen möchte, als seine Monographie bietet. Ein Abschnitt über die Werke des Caesarius fehlt in dem dicken Buche. Wenn man das ausgiebige Regifter gebraucht, findet man freilich, daß gelegentlich in Summa doch viel Dankenswerthes über die literarische Thätigkeit des Caesarius schon im ersten Theile gesagt ist. Und der zweite Theil bietet an dritter Stelle (S. 468–490) eine sorgfältige, anmerkungswürdige mit reichem, ja überreichem Parallelenmaterial ausgestattete Ausgabe der bisher nur in überarbeiteter Gestalt bekannten *epistola de humilitate ad monachos*, der (an zweiter Stelle, S. 451–467) unter der Ueberschrift ‚Mittheilungen aus Caesariushandschriften‘ eine ansehnend penlich genaue Beschreibung von zehn Caesariushss. vorausgeschickt ist, die nicht nur für diesen Brief, auch nicht nur für die handschriftlich mit ihm z. Th. verbundenen 9, bezw. 11, Predigten des Caesarius von Bedeutung ist, sondern mannigfach weitergreifendem Interesse dient. Am fünften Stelle (S. 500–505) bietet der zweite Theil überdies eine sehr lehrnswürdige, für die angeblichen Beziehungen des Caesarius zur *regula S. Benedicti* abschließende Analyse der Nonnenregel. Und Ab-

schnitt IV („Kritische Uebersicht der Quellen unserer Ueberlieferung von dem Leben und Wirken des Caesarius, S. 491–499) giebt auf den ersten 4 Seiten auch Bemerkungen über die Werke des Caesarius — in den dann folgenden Seiten über die *vita Caesarii* ist mir, um dies beiläufig zu bemerken, nicht begrifflich geworden, auf welche Quellen(?) hin A. die *vita* auf ihre vier Verfasser so vertheilt, wie er's thut; mir scheint seine Theilung unabweisbar —; allein diese Bemerkungen geben zwar manche wichtige Gesichtspunkte für die künftige literarische Arbeit; aber auch nur wenig mehr. Für die *opera Caesarii* bringt Arnold nicht das, was man von einer neuen Monographie — ich will nicht sagen: erwarten konnte, denn der Titel des A.'chen Buches spricht wohl von dem Wirken, aber nicht von den Werken des Caesarius, aber doch — zu erhoffen wagte. Daher fällt auch für die Frage des Apocryphum nichts, für das Athanasianum so gut wie nichts ab. Die über letzteres gelegentlich (S. 313 Anm.) ausgesprochene Behauptung, daß das Athanasianum aus Afrika zu stammen scheine und dem Caesarius schon als Ganzes vorgelegen habe, erscheint mir, obwohl ich das Vorhandensein des Athanasianum im VI. Jahrh. für wahrscheinlich und für's VII. Jahrh. für beweisbar halte, in ihrem ersten Theile sehr unwahrscheinlich, in ihrem zweiten bleibt sie bei der Dürftigkeit der über *cod. Monac.* 5513 gegebenen Notizen unbewiesen. Auf den VI. u. VII. Abschnitt des zweiten Theiles (die Lerenferer Regel und Caesarius und die gallische Gottesdienstordnung), S. 509–523, bezw. S. 533) einzugehen, fehlt es mir hier an Raum und z. Th. auch an den cultusgeschichtlichen Detailkenntnissen. Auch auf ein Detailreferat über Abschnitt VIII („das zweite Concil von Orange", S. 533–573) muß ich verzichten; ich bemerke nur, daß ihm die dogmengeschichtliche Bedeutung des Stoffes und die Sorgfalt der eindringenden kritischen Arbeit in gleichem Maße der Beachtung ganz besonders empfehlen, auch wenn, wie ich glaube, über den „Augustinismus" des Caesarius noch zurückhaltender zu urtheilen sein sollte, als A. es thut.

Diese Kurze, mit der hier über Arbeiten referirt werden muß, die den Herrn Verf. Jahre lang beschäftigt haben, läßt es mich als Pflicht empfinden, den Dank auszusprechen, den alle Mitarbeitenden dem Verfasser schulden. Ist unleugbar, daß der Aufgaben trotz seines Buches noch viele bleiben, wo doch auch zu hoffen sein, daß der Herr Verf. selbst mit seinem Buche die Arbeit an diesen Aufgaben nicht abgeschlossen hat. Und so viel man von G. Morin's künftiger Caesarius-Ausgabe (vgl. Theol. Jahresbericht XIII, 193) erwarten mag, — es wird auch, wenn sie vorliegt, noch genug zu thun sein. Ja, dann erst wird für die Caesariusforschung — hoffentlich! — das nöthige Fundament gegeben sein, das auch Arnold's großer und sorgfältiger Bau trotz seiner Verdienstlichkeit nicht ersetzen kann.

Halle a/S.

Friedrich Loofs.

Acta martyrum et sanctorum. (Syriace edidit Bedjan.) Tom. IV. Parisiis, 1894. [Leipzig, Harrassowitz.] (XV, 668 S. 8.)

M. 24. —

Ueber die drei ersten Bände dieser verdienstlichen Sammlung ist in Nr. 1 und 2 des Jahrgangs 1894 berichtet worden; dem vorliegenden vierten Bande hofft der Herausgeber ohne Unterbrechung noch 2 oder 3 weitere folgen lassen zu können. *Plus de quatre cents pages de textes inédits*, sagt das Vorwort, erscheinen erstmals in diesem Bande. Sind es auch nicht ganz so viele, so bringt er uns doch des Neuen genug, und das schon früher Gedruckte theilweise in verbesserter Gestalt, daß wir allen Grund haben dankbar zu sein.

Bisher schon gedruckt waren

I. S. 1–127, im zweiten Theil von Affemani's *Acta Martyrum*, nämlich

- 1) S. 1–7. Lucianus und Marcianus am 26. Tefchri II., hier collationirt mit *Brit. Mus.* 14645.
- 2) S. 8–14. Victorinus, Victor, Nicephorus, Claudianus, Diodorus, Serapion und Papius am 28. Schebat, laut Anmerkung des Herausgebers nach den Einen unter Decius 249 in Korinth, nach den Andern im ägyptischen Diospolis unter Numerian 284.
- 3) S. 14–88. Stratonice und ihr Verlobter Seleukus in Cyzicus, collationirt mit *B.M.* 12174.
- 4) S. 88–116. Die 7 Märtyrer Hyparch, Philotheus, Jakob, Paragros (פֶּרְגֶּרֶס), Chabib, Romanus, Lolianus in Samofata in den Tagen des Maximianus (297).
- 5) S. 116–123. Agnes die Jungfrau in Rom am 21. des zweiten Kanon. Ihr Name ist im Texte (S. 116 letzte Zeile) als ἁγνή aufgefälscht, während der Herausgeber es als *agna* deutet.
- 6) S. 123–127. Die Hure Theodote im Ilul 642 in Philippis. 'Apollo' wird von ihr als *Ἀπολλών* verhöhnt.

II. S. 396–470. Das Leben des heiligen Rabbulas (Bedjan schreibt noch Rabulas) von Edeffa, in Overbeck's *Ephraemi Syri aliorumque opera selecta*. Zum Namen vgl. Joh. 20, 16. רַבְּיִל auch im neuen Syrer von Sinai und Samofata, *Gr. Syr.* § 252.

III. S. 471–507. Ein Lobpreis auf die persischen Märtyrer Mar Bassus, seine Schwester Sufanna, seine Lehrer Mar Stephanus und Mar Longinus, *publiée en automne dernier par notre ami, M. l'abbé Chabot, avec une traduction française.* (Letztere Publication ist dem Unterzeichneten noch unbekannt.)

IV. S. 507–666. Das Leben des Symeon Stylites, bei Affemani II, 273–394, 230 ff. Für diesen Stoff sind aber außer dem gedruckten Texte die beiden Londoner Hdsf. 12174 u. 14484, und, für die Homilie des Jakob von Sarug über Simeon die Londoner Hdsf. 17159 und durch Guidi's Vermittlung die vatikanische 1717 zu Rath gezogen worden. Dabei stellte sich heraus, daß das Leben Simeon's in diesen Quellen eigentlich in drei Recensionen vorliegt, deren Verhältniß zu einander nicht völlig klar ist. In Affemani's Text fehlt eine ganze Reihe Abschnitte, z. B. S. 548 Z. 21 bis S. 555 Z. 2. Insofern bildet dieses Stück den Uebergang zu den hier erstmals gedruckten.

Diese sind:

I. S. 128–207. Eine Reihe persischer Märtyreracten nach einer Hdsf., die Abbeloos in Löwen gehört.

1) S. 128–130. Bischof Johannes und Presbyter Jakob von Arbela, im 4. Jahr der Verfolgung (284).

2) S. 130–131. Bischof Abraham von Arbela im 5. Jahr.

3) S. 131–132. Chananja ein Laie aus derselben Stadt im 6. Jahr.

4) S. 133–137. Der (frühere Götzen-)Priester Aitallah und der Diaconus Chaffai. Religionsgeschichtlich neu ist, daß die Göttin von Arbela, deren Priester er war, *Scharbil* (ܫܪܒܝܠ) heiße. Letzteres war bisher nur als Mannesname bekannt (Curetton, *Documents* 179). Auch der Name Chaffai kommt in diesen Stücken vor.

5) S. 137–141. Der Presbyter Jakob und der Diacon Azad (ܐܙܕ).

6) S. 141–163. Mar Gubarlah, Sohn des Königs Schabbor von Persien und seine Schwester Kāzu, die durch Vermittlung des h. Engels vom Priester Dadjesu die Taufe empfing. Statt *Gubarlah* (= Mann Gottes) wird anderwärts *Gubadiah* geschrieben.

7) S. 163–165. Der Priester Mar Bādai vom Dorf Argul.

8) S. 166–170. Die persischen Märtyrer von Gelu (ܓܠܘ) Berikjesu, Abdjesu, Schabbor, Santruq, Hormizd, Hadarichabbor, am Donnerstag den 12. Nisan 652 (der Griechen) Bruchstück.

- 9) S. 170—181. Der Bundesbruder (Mönch) Narfes aus der Gegend von Beth-Bezajie, der in Seleucia und Ktesion in den Tagen des Jezdegerd Märtyrer wurde.

Die ersten 8 Seiten collationirt mit *Brit. Mus.* 7200. Das Stück aus letzterem im Auszug schon überfetzt und erläutert in G. Hoffmann's Akten persischer Märtyrer S. 36—38.

- 10) S. 182—184. Tātāq, der den Rang eines *Domastiga* des Königs hatte; am gleichen Ort zur gleichen Zeit; aus der Gegend von Chadjab.
 11) S. 184—188. Die 11 Märtyrer aus der Gegend von Beth-Garmai. Ebenda. Unter ihren theilweise dunklen Namen ein Hormizd, Jakob, Papa, Nimrod, Adarfarwa.
 12) S. 189—200. Jakob, der der Notar des Königs war, in Seleucia unter König Varhanan und dem Statthalter Miharfchabor.
 Nach anderer Lesart statt Notar נֹתָר Wächter; f. G. Hoffmann a. a. O. S. 39.
 13) S. 201—207. Marth Chirina, die im Heidenthum Jazdewi hiefs (דִּרְדִּי) aus der Gegend von Beth Garmai, der Stadt Beth Selok. Verfaßt von unfrem h. Lehrer Mar Babai. (VII. Jahrh.) Bruchstück.

- II. S. 208—262 weitere Acten persischer Märtyrer aus *Brit. Mus.* 7200, worüber G. Hoffmann a. a. O. S. 2—4.

- 1) S. 208—218. Mar Pinchas.
 2) S. 219—221. Dado. Fragment. Hoffmann S. 13 f.
 3) S. 222—249. Mar Saba, der Heilige, zu dessen Ehren das Querkloster (כְּנֶסֶת דְּרִימָה) gebaut wurde (im Jahr 674 der Griechen = 324 nach der Kreuzigung = 53 des Schabur S. 224).
 4) S. 250—253. Mar Abda Bischof von Hormazdardaschir, die Presbyter Hafschu und Isak, der Schreiber Esfaim, der Hypodacconus Papa, die Laien Dirdug und Durtan, und Papa der Bruder des Mar Abda; f. G. Hoffmann, S. 34 f.
 5) S. 253—262. Piroz aus Belafat; f. G. Hoffmann, S. 39—43.

- III. S. 262—273. Jakob von Nisibis, aus Paris. 234 und Lond. 12174.

- IV. S. 274—290. Babylon (von Antiochien) und die 3 Junglinge mit ihm in den Tagen des Numerianus und Carus, aus 12174 u. 14645.

- V. S. 290—302. Nicolaus von Myra, aus 12174.

- VI. S. 303—395. Johannes Eleemofynarius von Alexandrien, aus *par.* 234. 235. Lond. 14645; vgl. Migne, *P. G.* 93. *Acta Sanctorum* Jan. II.

Untersuchungen über das Verhältniß der letzteren Texte zu den abendländischen Recensionen anzustellen, war und ist dem Ref. nicht möglich, ebensowenig den Hand auf kirchen- und culturgefchichtlich interessante Einzelheiten zu excerpieren. Schon die kurz Inhaltsübersicht mag zeigen, wie viel wir Bedjan schon verdanken und wie viel mehr bei systematischer Bearbeitung auf diesem Boden noch zu gewinnen wäre. Wer nimmt sie in die Hand?

Ulm.

E. Nestle.

Zahn, D. Adf., *Studien über Johannes Calvin*. Die Urtheile katholischer und protestantischer Historiker im 19. Jahrhundert über den Reformator. Gütersloh, Bertelsmann, 1894. (VII, 119 S. gr. 8.) M. 1. 60

Was der Verfasser in dieser Schrift bietet, sind nur Referate aus der neueren deutschen, holländischen und französischen Literatur über Calvin nebst kritischen Bemerkungen über die Mängel, die nach seinem Urtheil fast all diesen Arbeiten anhaften. Der Verf. stellt an den Calvinbiographen Anforderungen, die heute kaum von einem Theologen werden erfüllt werden können. Nicht nur daß ein solcher Calvin's Stellung zur Schrift theilen,

gleich ihm von der Einheit des A. und N. Testaments durchdrungen sein muß; er muß auch erkannt haben, daß C. wirklich die volle Wahrheit befaß, wie sie Menschen geoffenbart werden kann, daß er „die Vollendung der biblischen Lehre und daher einfach immer wieder zu erneuern ist“. Er muß ferner aus Mosis Gesetz gelernt haben, daß C. „in seinen Verbannungs- und Todesurtheilen ganz im Rechte war“, daß die Reformation nicht „blöckende Lämmer, sondern nur brüllende Löwen“ gebrauchen konnte. Endlich muß er begriffen haben, daß Gott in der Reformationsgeschichte „alle Logik und Moral über den Haufen wirft; auch die Manner Gottes werden hier als Sunder offenbart; aber darum „gezient es sich nicht“ für den Biographen bei solchen Sünden zu verweilen, sie „weitgehend auszunutzen“. Sehr unrecht ist es, daß man evangelischerseits einem Manne wie Kampfchulte so reiches Urkundenmaterial über C. zur Benutzung verflattet hat (S. 18) — einem Mann, der „als Altkatholik ohne das Sacrament der Kirche gestorben ist!“ — Daneben kann Zahn es sich nicht verfallen, seine bekannten, oft einfach ungezogenen Urtheile über die moderne Theologie, besonders über die der Kitzschler, auch hier niederzuliegen. Aber auch Schaller wird nebenher als ein Mann, der „im Nebel einer ungläubigen Kritik umhertappt“, ausgescholten (S. 60), und selbst Lemme muß sich zur Schande nachfragen lassen, daß er keine rechte Antwort auf die Frage zu geben weis, warum Servet verbrannt worden ist (S. 66). — Dankenswerth ist dagegen das reichhaltige Verzeichniß neuerer holländischer Arbeiten über C. (S. 112 ff.), sowie die bibliographischen Zusammenstellungen S. 115 ff. Auch fei nicht verschwiegen, daß der wunderliche Theologe in Einzelheiten richtige Bemerkungen macht. So will ich ausdrücklich hervorheben, daß er wohl mit Recht das mehrfach, auch von Loofs Dogmengesch. 3. 372 ¹⁾ citirte Wort Luther's EA 63, 379 beanlandet, nach welchem dieser von dem Heu, Stroh und Holz reden soll, die sich in den Schriften der Propheten finden; in der That ist hier m. E., der nächsten grammatischen Beziehung zu Trotz, nicht von den Propheten, sondern von den „Forschern der Schrift“ im Allgemeinen, also den Exegeten alter und neuer Zeit die Rede. Daß Zahn bei einem solchen, immerhin disputablen Versehen alsbald von „Täuschung“ redet und von dem, der sich von dem Versehen überzeugt, pathetisch hervorhebt, daß er „der Wahrheit die Ehre gegeben“ habe, gehört in den Jargon der römischen Caplanspreise und sollte einem evangelischen Theologen sittlich unzulässig erscheinen.

Breslau.

G. Kawerau.

Francke's, Aug. Herm., *Grosser Aufsatz*, hrsg. v. Dir. Dr. W. Fries. Festschrift zum 200jährigen Jubiläum der Universität Halle. Halle, Buchh. des Waisenhauses, 1894. (XII, 70 S. gr. 8.) M. 2.—

Durch Kramers Francke-Biographie hatten wir bereits Kunde von einer dem Jahre 1704 entstammenden Denkschrift Francke's, die, zunächst nur zu privater Mittheilung an vornehme Gönner seiner Anstalten bestimmt, dankbaren Rückblick auf das bisher Erreichte mit weit ausschauenden Zukunftsplänen verbindet und für diese um materielle Beihilfe der Wohlhabenden wirbt. Den interessanten, mannigfaltigen Inhalt konnte man einigermaßen aus dem Auszuge erkennen, den Krammer II 496 f. gegeben hatte. Da nun aber Fr. hier seine eigenen Untersuchungen in engen Zusammenhang mit der reformatorischen Bedeutung der jungen Hallenser Universität bringt und seine Zukunftswünsche und Projecte ebenso der Universität wie seinen Anstalten gelten, so war es eine sehr passende

¹⁾ Jüngst auch von Meinhold in seiner Broschüre „Wider den Kleinglauben“.

Jubiläumsgabe für die Universitätsjubiläumsfeier des vorigen Jahres, daß der jetzige Director der Francke'schen Stiftungen den „großen Aufsatze“ (mit einigen genügend motivierten Kürzungen) herausgegeben hat. Man kann dieses Promemoria nicht ohne lebhaftes Interesse lesen. Es zeigt zunächst seine sehr scharfe Beurtheilung der sittlichen und religiösen Zustände in allen Ständen der Christenheit; im letzten Grunde ist ihm die Kirchenfrage eine Pastorenfrage: Heranbildung eines neuen Pastorengeschlechtes durch Schule und Universität ist ihm daher das Allerwichtigste, das geleistet werden muß. Es bedarf eines geistlichen Standes, der nicht Verfolgung und weltliche Ehre sucht, sondern der Heilserfahrung hat und daher Leben wecken kann. Es bedarf aber auch eines ganz anderen Betriebes der akad. Studien: Schriftstudium statt der unfruchtbaren Scholastik, Vorbereitung auf künftige Amt statt einer Gelehrsamkeit ohne Beziehung zu den Aufgaben des Amtes. Die Pastorenfrage wird so zur Frage nach der rechten Besetzung der theol. Professuren. Für diese Cardinalfragen hat nun Gottes Güte sich Halle zum Ausgangspunkte einer Reform der Kirche ergeben, die bereits anlangt, weite Kreise zu ziehen. Mit einer sehr verständlichen, heißen Freude überbietet er, was zunächst an der Universität Halle für die Erneuerung der theol. Studien und für die religiöse Erziehung der jungen Theologen geschehen ist. Dieser Arbeit secundären die Unternehmungen seiner eigenen Anstalten. Und nun zeichnet er die Segensfrüchte, die von der Universität wie von seinen Anstalten bereits in die deutschen Lande und bis ins Ausland sich ergossen haben: durch die lebendigen christl. Persönlichkeiten, die man als Prediger und Lehrer hat ausenden können, die nicht nur geistliches Leben, sondern auch eine methodische Berufsbildung von Halle mitgenommen haben; durch die Anregungen, die von den literarischen Erzeugnissen der Anstaltsbuchhandlung ausgegangen sind; durch die Nachahmung, die Geist und Methode Halle's an den verschiedensten Orten in ähnlichen Anstalten gefunden hat u. dgl. m. Aber freilich: wie viel bleibt noch zu wünschen übrig! Und nun entwirft er mit weit ausschauendem Blick Project über Project, wie jede der bisher begonnenen Unternehmungen sich weiter entwickeln könne und solle und wie viel neue Veranstaltungen den bisherigen sich segensreich noch angliedern müßten. Mit Staunen sieht der Leser, wie Francke kühnen Geistes hier die Grundrisse einer Bibelgesellschaft und einer Tractatgesellschaft entwirft, wie er neben das Waisenhaus als nöthige Ergänzung die Rettungsanstalt für die verwahrloste Jugend hinstellt und aus dieser sich dann christliche Lehrungsanstalten in den Werkstätten eines solchen „Arbeitshauses“ entwickeln läßt; wie er den Gedanken evangelischer organisirter weiblicher Krankenpflege, und zwar ebenso der Privat- als der Lazarethpflege vortragt — er denkt dabei, anknüpfend an 1 Tim. 5, an Verwendung der Wittwen für diese Thätigkeit. Endlich sieht man hier, wie eindringlich Fr. es versteht, um Darreichung der erforderlichen Geldmittel zu bitten. Von der Liebesarbeit an den Waisenkindern ist er Schritt für Schritt weitergeführt worden, die Nothe der Zeit zu erkennen und immer umfassendere Projecte der Abhilfe und Reform zu schmieden; mit seinem *seminarium nationum* möchte er geradezu die ganze Welt von seinem Halle aus zum Angriffsobject nehmen. Wohl schwindelt einem, wenn man sieht, wie hier Project auf Project gebaut wird, und der Gedanke drängt sich auf, daß Fr. in Gefahr steht, sein Halle als den Centralpunkt der Welterneuerung anzusehen. Gott hat dafür gesorgt, daß auch dort die Baume nicht in den Himmel wuchsen, und viele kleinere Feuerherde waren ja wichtiger als ein Centralfeuer, das alles erleuchten und erwärmen wollte. Aber mit Bewunderung schaut man doch zu dem Manne auf, der nach allen Seiten die Schäden der Zeit erkennt und fühlt und auf einem Herzen trägt, das die Liebe erfindungs- und ge-

dankenreich macht. Der große Aufsatz ist nicht nur eins der interessantesten Documente des Halleischen Pietismus, sondern auch ein Ehrendenkmal A. H. Francke's. Breslau. G. Kawerau.

Erichson, Alfr., Das theologische Studienstift Collegium Wilhelmitanum 1544—1894. Zu dessen 350jähriger Gedächtnisfeier. Straßburg, Heitz, 1894. (VIII, 212 S. m. 5 Abbildgn. gr. 8.) M. 3.50

Straßburg hat im vergangenen Jahre ein Doppeljubiläum gefeiert: das 350jährige des theologischen Studienstiftes, seines Stiftes, wie der Straßburger Bürger es nennt, dessen besondere Theilnahme ihm von Anfang an unverändert erhalten geblieben ist, und zugleich den 400jährigen Geburtstag des Begründers, dessen Lebensarbeit weitaus zum größten Theile Straßburg angehört, des zu Eitlingen in Baden geborenen Kaspar Hedio. Ein dauerndes Denkmal hat den Gefeierten der gegenwärtige Studiendirector des Stiftes, bekannt und verdient schon durch eine Anzahl anderer sorgfältiger Veröffentlichungen aus Straßburgs Vergangenheit mit der Geschichte des Collegium Wilhelmitanum gesetzt. Es ist ein inhaltreicher Beitrag zur Geschichte der Stadt, aber auch zur elsaßischen und deutschen Kirchen- und Culturgeschichte überhaupt. Denn wie einst das reformatorische Straßburg, so hat das Wilhelmitat zu allen Zeiten weit über die Stadtmauern hinaus seine Einwirkung erletzt: weitaus die meisten elsaßischen Theologen, aber auch ehemals viele Deutsche aus anderen Gegenden, einzelne Studierende im sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert aus Ungarn, Böhmen, Belgien, im neunzehnten Jahrhundert Studierende auch aus Frankreich — vorher ist von da nur einer nachweisbar (1590) — sind seine Iassen gewesen, gemäß seiner ursprünglichen Bestimmung, zu gleichen Theilen Fremden und Bürgerskindern das Studiren zu erleichtern; darum bietet es auch heute noch ebenso Elsaßern als anderen Deutschen Unterkunft und Verpflegung und geistige Anregung und Anleitung, und es darf daher noch in buchfälliger Bedeutung seiner Adresse das schöne Wort gelten, das ihm sein Stifter in der ersten Hausordnung für's Leben mitgegeben hat: Darum denn alles, das einer nation und trennung ursach geben mag, soll vermitten werden. In Christo Jesu ist weder Schwab, Schweizer, Elßesser oder Bayer, sonder ein new creatur.

Straßburgs Reformatoren haben von vorn herein der Jugend ihr ganz besonderes Augenmerk zugewendet. In der ersten uns erhaltenen Supplik an den Rath, in der die Prädikanten scharfe Kritik an dem Alten üben und sehr bestimmte Forderungen zur Abschaffung römischer Gebräuche erheben, wird auch sogleich auf die Nothwendigkeit der Pflege des Unterrichts hingewiesen, „dann die hoffnung eins gemeinen nutz uff der jungheit stet“ (31. August 1524. Baum, Magistral und Reformation S. 195). Damit aber ging Hand in Hand die Sorge, Unbemittelten, vor Allen — angeht's des großen Prediger mangels — zukünftigen Theologen die Kosten der lateinischen und der hohen Schule zu verringern, und bald weitest hier der Rath mit den kirchlichen Organen und der Bürgerchaft. Binnen fünfzehn Jahren werden drei Stifte für sich gegründet, in den Räumlichkeiten, theilweise auch mit den Einkünften aufgelöst oder der Auflösung entgegengehender Klöster, das letzte im Kloster der Wilhelmiten. Unter Marbach trat zu diesen Anstalten noch für Candidaten zur weiteren praktischen Ausbildung ein Predigerseminar hinzu.

Von diesem Vierblatt ist allein das Wilhelmitat erhalten geblieben, mit ihm zum Glücke ein reiches, theilweise lückenlos bis in die ersten Anfänge zurückreichendes Quellenmaterial, das in sorgfältiger Verarbeitung in dem vorliegenden Werke jetzt zu uns spricht.

Schon die Vorgeschichte erweckt lebhaftes Interesse. Noch während des Aufenthaltes des letzten Wilhelmitenpriors und wohl auch unter seiner und eines vom Lande herein verzogenen Abtes Aufficht finden 1539 arme Schüler von auswärtig im Kloster Unterkommen (S. 8) — ein prägnantes Beispiel für die Geschichte und allmähliche Ueberleitung des Alten in das Neue durch den Straßburger Rath der Reformationszeit. Für die Gründung selbst liegt Hedios Bericht vor (S. 10—13), zu dem ergänzend die erste Hausordnung tritt (13 ff.). — Johann Sturm steht hier mitwandelnd und ordnend an den Anfängen der neuen Schöpfung: seine dem ein Jahrzehnt älteren *Collegium praedicatorum* gegebenen Satzungen sind es, wie der Verfasser bemerkt, die Hedio übernommen hat. Beide Urkunden sind uns um so werthvoller, als Hedio in seiner Bescheidenheit von seiner hingebenden Thätigkeit für das Stift sonst nichts erwähnt. Dafür zielt sein Bildnis den Eingang der vorliegenden Geschichte seines Werkes, ein ausdrucksvoller Charakterkopf, in Auffassung und Ausführung charakteristisch zugleich für die Kunst Hans Baldung's, der ihn mit vollendeter Sicherheit der Stiftsführung in sein Skizzenbuch eingezeichnet hat, gerade in dem Jahre, in dem der Münsterprediger sein Collegium begann, 1543.

Anschaulich hat der Verfasser die Geschichte des Wilhelmitenstiftes erzählt, die nach außen wie im Innern der bemerkenswerthen Züge genug enthält, sei es als besonders deutlicher Wiederkehr der Ereignisse der Zeit, oder selbst als Theil derselben, sei es in der inneren Entwicklung, bei der das Collegium theilweise tief einschneidende Veränderungen erfahren hat. Schon die beigegebenen Ansichten der verschiedenen Heimstätten, die es gehabt hat, erzählen bewegte Geschichte. Johann Sturm's und Marbach's Kampf war auch ein Kampf um das Stift. Pappus' Eifer für das Lutherthum und die Kämpfe der Orthodoxie gegen das Hereindringen pietistischer Bewegungen haben ebenfalls ihr Feld gefunden (S. 25 ff.). Die Wirren und Schrecken der Revolutionszeit brachen auch über das Stift herein und ließen es in großer Unordnung zurück — es ist ein besonders lebendiger Theil der Schilderung (S. 140—158). Mit dem neuen Aufbau traten wichtige Veränderungen ein: früher städtisches Institut, wurde es jetzt von der Kirche abhängig und der protestantischen Akademie, der Nachfolgerin der alten Universität eng angeschlossen (S. 161); den Reformirten wird jetzt der Zutritt gestattet; hatten vorher Gymnasialisten und Studenten zusammen die Insaßen gebildet, so wird das Stift jetzt ganz den Studenten überlassen; an die Stelle der obligatorischen Studienübungen unter dem Pädagogen treten jetzt Gesellschaften mit mehr oder minder freier Thätigkeit der Einzelnen. Der Darstellung dieser inneren Geschichte ist ein großer Theil des Buches gewidmet (bes. 77—139): die fast nicht zu zählenden Reglements der Obrigkeit für die Bedürfnisse und Pflichten der Alumnien, in allererster Linie die immer wiederkehrenden peinlich genauen Kleiderordnungen; die Sitten und Bräuche im Stift, die Tageseinteilung, die festlichen Gelegenheiten im Jahre, unter denen Luther's Geburtstag und der Gedenktag der Augsburgerischen Confession nie vergessen werden; vor Allem auch die Studien und die schriftlichen Arbeiten, von denen S. 100 ff. zahlreiche Themata aus den verschiedensten Gebieten mitgetheilt werden, darunter außerordentlich wenig theologische; die Dienste, zu denen sie gehalten waren: außer dem Singen bei Begräbnissen die Aushilfe im Predigen, das Abhören in den Kinderleihen, die Vertretung in den Schulen; die strenge Klosterzucht und wie sie in sorgfältiger Abflutung geübt wurde; die Lebensart der Kloster, ihre meist harmlosen Streiche; Proben ihrer poetischen Laune und die eifrige Pflege der Musik; zu guter letzt auch die ökonomischen Verhältnisse des Klosters mit dem Speisezettel — dem Allen geht der

Verf. liebevoll nach und gewinnt damit interessantes, zum Theil sehr charakteristisches culturgehichtliches Material, Ergänzungen und Befestigungen z. B. zu Tholucks bekannten Schilderungen.

Bis in die neueste Zeit herab ist die Geschichte des Collegium Wilhelmitanum verfolgt. Die Ereignisse der beiden letzten Jahrzehnte, der Wiederanschluß an Deutschland, die Gründung der Universität Straßburg sind von großer Bedeutung auch für das Stift gewesen; mit ihrer Schilderung führt uns die Schrift feine gegenwärtigen Verhältnisse vor Augen und sie schließt, indem sie uns einen Einblick in die Bibliothek gewährt, die mit ihrem Reichthume alter Bestände, vornehmlich der großen Menge kostbarer Sammelbände zur Reformationszeit weithin gefeiert ist.

Der Verfasser hat mit seiner Geschichte des Wilhelmitenstiftes eine lang empfindende Lücke in vortrefflicher Weise ausgefüllt. Auf neue, mit der von ihm gelösten in engem Zusammenhang stehende Aufgaben weist er selbst schon hin, für welche, wie für so vieles Andere das volle, reiche Material noch ungehoben in den Rulkammern der Straßburger Geschichte liegt: auf die Geschichte der Schwesteranstalten des Collegium Wilhelmitanum, des Marcaniten- und des Prädicatorienstiftes, sowie auf die Geschichte des Straßburger Predigerseminars, für die er selbst schon eine Anzahl Nachweise gegeben hat. Wir können nur wünschen, daß der Herr Verfasser selbst sich diesen Aufgaben zuwenden und sein schönes Werk damit fortsetzen möge.

Straßburg.

Johannes Ficker.

Druckfehler.

In der Besprechung von Piper, die Reformirten und die Mennoniten Altona, Nr. 7, S. 188, 7. u. 12. ist durch Entlassung von „der“ zwischen „und“ und „selbst“ der Sinn richtig zu stellen.

v. Schubert.

Bibliographie

von Cand. theol. Paul Pape.

Zehlendorf bei Berlin.

Deutsche Literatur.

- Dreyfus, J., Adam u. Eva nach Auffassung d. Midrasch. Diss. Straßburg, 1894. (38 S. 8.)
- Gregorij Abulfaragii Bar-Hebraei scholia in Leviticum ex 17° codicibus Horrei mysteriorum in Germania observatis edita a G. Kerker. Diss. Bresl., [Koeber], 1895. (30 S. gr. 8.) 1. 80
- Sievernagel, C., D. Rahmen d. Deuteronomiums. Literarische Untersuchung. Abh. f. Zusammenfassung u. Entstehung. Diss. Leipzig, 1894. (VI, 64 S. 8.)
- Weiss, H., D. Festschrift zu Deuteronomius und ihr Verhältniß zu Mt., LXX u. Targ. Diss. Halle, 1893. (66 S. 8.)
- Winkler, A., Beiträge z. Kritik d. Midrasch Threni. Diss. Gießen, 1894. (67 S. 8.)
- Preuschen, E., Die Bedeutung v. מִצְוָה אֶת im Alten Testament. Eine alte Controverse. Diss. [Aus: Zeitschr. f. d. alttestamentl. Wiss.] Gießen, Ricker, 1895. (74 S. gr. 8.) 2. 50
- Stofch, G., Die Augenblicke des Lebens Jesu. Ein Beitrag zur Evangelienfrage. Gütersloh, Bertelsmann, 1895. (VII, 299 S. 8.) 3. 60
- Hirscht, A., Die Apokalypse u. ihre neueste Kritik. Leipz., Neumann, 1895. (XII, 175 S. gr. 8.) 2. 40
- Nippold, F., Der Entwicklungsgang des Lebens Jesu im Wortlaut der drei ersten Evangelien. Vom Beginn des ersten Auftretens bis zum Beginn der Leiden- und Sterbensgeschichte. Ein Hülfsbüchlein f. die Bistelliker in der Gemeinde. Hamb., Grise & Sille, 1894. (XXVI, 222 S. gr. 8.) 4. —
- Geboren v. der Jungfrau. Das Zeugnis des Neuen Testaments gegen die Lehre v. der übernatürl. Geburt Jesu Christi u. seine Befestigung durch den wiedergefundenen ältesten Text v. Matth. I, 16. 3. Aufl. Berl., Walther, 1895. (35 S. gr. 8.) —, 60
- Schulteis, K., Die theilnehmenden Bücher in Rom. Hamb., Verlagsgesamt. u. Druckerei, 1895. (56 S. gr. 8.) 1. —
- Lauchert, F., Die Lehre des hl. Athanasius des Großen. Leipz., Fock, 1895. (XVI, 200 S. gr. 8.) 1. 60
- Buschick, R., D. Pädagogik Augustins. Diss. Erlangen, 1893. (66 S. 8.)
- Hartel, W., Patristische Studien. I. [Aus: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss.] Wien, [Tempel], 1895. (Lex.-8.) 1. 40
- Zu den Briefen des h. Paulus v. Nola. (74 S.)

- Bonhoff, L., Adhelm v. Malmesbury, ein Beitr. z. angelsächsischen Kirchengeschichte. Diff. Leipz. 1894. (VII, 126 S. 8.)
- James, N., D. englische Kirche in ihrem Verhältnis zum Papst u. Könige bis z. Ende d. 18. Jhs. Diff. Halle. 1893. (42 S. 8.)
- Vnigt, G., Bischof Bertram v. Metz 1180—1212. Diff. Straßburg. 1893. (156 S. 4.)
- Güntermann, A., Rudolf v. Zähringen, Bischof v. Lüttich. Diff. Freib. i. E. 1893. (70 S. 8.)
- Thoma, W., D. colonisatorische Thätigkeit d. Klosters Leubus i. 12. u. 13. Jhs. Diff. Leipz. 1894. (154 S. 8.)
- Keh, F., D. Verhältnis d. deutschen Ordens z. d. preuß. Bischofsamt. 1. Jhs. II. D. Bestimmungen Wilhelms v. Modena über d. preuß. Bistümer. D. Orden u. Erzbischof Albert. Diff. Breslau. 1894. (37 S. 8.)
- Moye, W., Johann v. Wallenrod, Erzbischof v. Riga u. Bischof v. Lüttich. Diff. Halle. 1894. (22 S. 8.)
- Fromme, B., D. päpstliche Nation u. d. Konstanzer Concil. Diff. Münster. 1894. (VI, 31 S. 8.)
- Lezliu, F., Zur Charakteristik des religiösen Standpunktes des Erasmus. Gütersl. Bertelsmann. 1895. (72 S. gr. 8.)
- Breitlicher, P., D. Anfänge d. Reformation i. d. preussischen Landen ehemals polnischen Anteils bis z. Krakauer Frieden, 8. Apr. 1525. Diff. Königsb. 1894. (151, 44 S. 8.)
- Krauske, K., Georg Isenler, erster Seelsorger u. Pastor d. Unität in Großpolen. Beitr. z. Geschichte d. Reformation in Polen. Diff. Bresl. 1894. (67 S. 8.)
- Haller, A., Das theologische Altarmuseum in Basel. 1844—1894. Zur Feier des goldenen Jubiläums im Auftrage der Altarmuseums-Kommission dargestellt. Basel, Selbstverl. d. Altarmuseums. 1895. 120 S. 3 Taf. u. 3 Bildnissen. gr. 8.
- Käbel, Robert, nach eigenen Aufzeichnungen geschildert. Stutig. J. F. Steinkopf. 1895. (31 S. 8.)
- Zeitlinien, protestantische. IN. Berl. Springer. 1895. (gr. 8.)
- Ein Beitrag zur Geschichte der evangelischen Landeskirchen in Preußen während des J. 1894. Von E. Laine. (IX, 60 S.)
- Zeitschriften des christl. Volkslebens. Hrg. von E. Frhr. v. Ungern-Sternberg u. H. Dietz. 145. Hft. Stutig. Beiler. 1895. (gr. 8.)
- Für die evangelisch-ökologische Kongress in Frankfurt a. Main. Von A. Röder. (40 S.)
- Schäfer, Th., Diakonien-Katechismus. Das Diakonienfeste im Lichte des luther. Katechismus. Gütersl. Bertelsmann. 1895. (VIII, 199 S. 8.)
- Tiesmeyer, L., Die Praxis des Jünglingsvereins. Ein Hilfsbuch f. Leiter u. Mitglieder evangel. Jünglingsvereine. 2. Aufl. Bern, Heilmann's Nachf. 1895. (VII, 315 S. gr. 8.)
- Cyprian, Die „innere Mission“ der Protestanten in Bayern u. München. [Aus: „Päpstin Monatschr.“] Passau, Abt. 1895. (35 S. gr. 8.)
- daselbe in Deutschland. In: „Ihren Wesen. Wirken u. ihren Werken“ dargestellt. Ebd. 1895. (26 S. gr. 8.)
- Tages- u. Lebensfragen. Eine Schriften-Sammlung. Nr. 19. Bremerhaven, Tienken. 1895. (8 S.)
- Die Bibel u. die Alkoholfrage, zugleich e. Erwider. an E. Harack. v. G. Asmusen. (32 S.)
- Christ, H., Madagaskar. Ein bedrohtes evangel. Missionsland. Basel, Missionsschuch. 1895. (44 S. m. Titelbild. gr. 8.)
- Steinhil, H., Zu Bibel u. Religionsphilosophie. Vorträge u. Abhandl. Neue Folge. Berl. G. Reimer. 1895. (V, 258 S. gr. 8.)
- Nach vierzig Jahren. Religion-philosoph. Briefwechsel zweier Jugendfreunde in späterer Lebenszeit. Leipz. Verlag d. Akadem. Buchh. 1895. (VIII, 232 S. gr. 8.)
- Kahn, V., Kurze Darstellung u. Kritik d. praktischen Ideen Herbars v. Standpunkt religiöser Herzensmiete. Diff. Leipz. 1894. (VIII, 71 S. 8.)
- Liedtke, H., D. Beweise f. d. Dasein Gottes bei Anselm v. Canterbury u. Renato Cartesius. Diff. Heidelberg. 1893. (37 S. 8.)
- Steuere, E. G., Volkstümliche Apologie. [Aus: „Der Beweis des Glaubens.“] Gütersl. Bertelsmann. 1895. (III, 65 S. gr. 8.)
- Huppe, E., Das Recht des Laien u. das Bekenntnis der Kirche. Hamm. 1894. (20 S. gr. 8.)
- Scholl, C., Der neueste „Unstirrvorschlag“ gegen die Glaubens- u. Gewissensfreiheit. Vortrag. Bamberg, Handelsbl. 1895. (22 S. gr. 8.)
- Engelhardt, W., Unzufriedenheit mit der Kirche. Eine kurze Darstellung der Geschichte der Biberfelder, nebst e. Zusammenstellg. der wichtigsten Änderungen. Zum Gebrauch in Schule u. Haus bereit. München, Beck. 1895. (176 S. 8.)
- Waiff, O., Cherubin, Thronse, Seraphim. Ikonographie d. ersten Engelhierarchien i. d. christl. Kunst I. Diff. Leipzig. 1894. (IV, 90 S., 2 Taf. 8.)
- Rämer, S., Geschichte des Breviers. Versuch e. quellensätz. Darstellung der Entwickel. des altkirchl. u. des röm. Officiums bis auf unsere Tage. Mit dem Bildnis des sel. Verfassers in Lichtdr. u. e. kurzen Lebensanhn. Freiburg i. B., Herder. 1895. (XX, 637 S. gr. 8.)
- Hackenbach, A., Handbuch zum evangelischen Gebetbuch f. Rheinland u. Westfalen. Dortmund, Crüwell. 1895. (304 S. 8.)
- Tömpel, W., Geschichte des evangelischen Kirchenganges im Herzogth. Gotha. 2. Thl. Die gothaischen Kircheninrichter. Gotha, Schleiermacher. 1895. (VI, 82 S. gr. 8.)
- Kolbe, J., Die biblische Geschichte in Lebensbildern. Ausgeführt nach Katenches f. die Oberstufe. I. Thl. Leipzig, Wallmann. 1895. (gr. 8.)
- Das alte Testament. (XVI, 218 S.)
- Gottes Wort im Hause. Predigten u. Dichten, f. jeden Sonn- u. Feiertag des Kirchenjahres. Mit Bildern aus der hl. Geschichte, sowie den

- Bildnissen der Mitarbeiter. 1. u. 2. Hft. Dresd. A. Wolf. 1895. (64 S. gr. 4.)
- Kogel, R., Drine Rechte sind mein Lied. Gedichten u. Aussprüche aus d. Bibel. gesammelt v. K. Bremen, Müller. 1895. (XVI, 399 S. gr. 8.)
4. 80. gelb. 6. —

Literatur des Auslandes.

- Gregory, B., The sweet singer of Israel: selected Psalms illustrative of David's character and history. With metrical paraphrases. London, C. H. Kelly. 1895. (268 p. 12.)
- Dillon, E. J., The sceptics of the Old Testament — Job, Koheleth, Agur. With English text. Translated for the first time from the primitive Hebrew as restored on the basis of recent philological discoveries. London, Ishister. 1895. (280 p. 8.)
- Philoxenus, Bp., Discourses. Edited from Syriac MSS. of 6th and 7th centuries in the British Museum. With translation by E. A. W. Budge. 2 vols. London, Asher. 1895. (8.)
- Bouthors, L., Sainte Angèle Mériel et les origines de l'ordre des Ursulines. Abbreviell. Paillart. 1894. (240 p. avec 23 gravures. 8.)
- Cardinal Manning. — A character sketch, or, Foresightings. Edited by H. E. H. King. London, Whittingham. 1895. (90 p. 8.)
- Goyan, G., A. Pétré, F. Faber, Le Vauvenot, les Papes et la civilisation: le gouvernement central de l'Eglise. Introduction par S. Em. le cardinal Bouvet &c. Ouvrage illustré de 2 gravures au burin, de 4 chromolithographies, de 7 photographies et de 475 gravures &c. Paris, imp. Firmin-Didot et Co. 1895. (XI, 797 p. gr. 8.)
- Frommel, G., Introduction à l'histoire des dogmes. Les origines; les faits; les crises. 160r. imp. Hémis. 1895. (27 p. 8.)
- Extrait de la Revue chrétienne.
- Vaughan, R. A., Hours with the Mystics: a contribution to the history of religious union. 7th edit. London, Gibbins. 1895. (8.)
- Brooks, Bp. P., The influence of Jesus. (Bohlen Lectures. 1894.) London, Allenson. 1895. (260 p. 8.)
- Faith and reason. By a man of the world. London, Simpkin. 1895. (62 p. 12.)
- A treatise written to prove the truth of religion by reason only.
- Denny, E. & T. A. Lacey, De Hierarchia Anglicana dissertatio apologetica. Cambridge. Univ. Press. 1895. (8.)
- Gordon, A. J., The ministry of the spirit. London, Baptist Tract & Book Socy. 1895. (334 p. 8.)
- religion treated by an American writer.
- Brooks, Bp. P., Lectures on preaching, delivered before Divinity School of Yale College, 1877. London, Allenson. 1895. (263 p. 8.)
- Parker, J., To-day's Christ: a study in re-incarnation. A companion to To-day's Bible. London, Nisbet. 1895. (160 p. 8.)
- An address supposed to be delivered by Christ in London at the present time.
- Aus Zeitschriften.
- Dods, M., Survey of recent biblical literature (Expositor V. 3. march 1895. p. 317—320).
- Brockelman, Muhammadanische Weissagungen im A. T. (Z. f. alttest. Wissensch. 1895. 1. S. 138—142).
- Pfeuschen, Bedeutung v. $\pi\iota\sigma\tau\iota\varsigma$ im A. T. (Z. f. alttest. Wissensch. 1895. 1. S. 1—74).
- Stade, Zur Pentateuchkritik (Z. f. alttest. Wissensch. 1895. 1. S. 157—178).
- Driver, S. R., The speeches in Chronicles (Expositor 1895. 4. p. 241—256).
- Stalker, J., Jeremiah, the man and his message. III. Ideal (Expositor 1895. 4. p. 309—316).
- Löhr, Textkritische Vorarbeiten z. Daniel (Z. f. alttest. Wissensch. 1895. 1. S. 75—103).
- Kierkegaard, Zur Apokalypse Daniels (Z. f. alttest. Wissensch. 1895. 1. S. 147—159).
- Freinkel, E., Die israelitische Geschichte i. d. Palmen (Programm d. Königl. Gymnasiums z. Dresden-Neustadt, Oltm 1895. 3. p. 22).
- Frankenberg, Abfassungzeit, -ort, Art u. Inhalt v. Prov. I—IX (Z. f. alttest. Wissensch. 1895. 1. S. 104—132).
- Ramsay, M., The rulers of the Synagogue (Expositor 1895. 4. p. 273—277).
- Barton, H., The voice men (Expositor 1895. 4. p. 257—271).
- Thomas, L., Jesus-Christ, d'après la foi quel réclame. Rev. de théol. et phil. 1895. 1. p. 46—68).
- Stevens, G. H., The teaching of Jesus III: his teaching concerning God (Biblical World V. 3. march, 1895. p. 192—199).
- Sichel, Die Verträge der Päpste mit den Karolingern u. d. neuen Kaiserthum (Deutsch. Z. f. Geschichtswissensch. XI. 2. 1894. S. 301—351).
- Esmein, A., Les décisions épiscopales sous l'Eglise de France, du IXe au XIVe siècle, d'après M. Imbart de la Tour (Rev. de l'hist. de relig. XXXI. 1. janv.-févr. 1895. p. 40—52).
- Rattinger, D. Mainzer Weiblichkeits des Mittelalters (Katholik, Febr. 1895. p. 140—133).
- Löffel, K., Zur Geseueration in der Konstanzer Diöcese (Kath. Schweizerbl. 1894. 4. S. 453—477).
- Sabatier, A., Le pasteur Fr. Fauss (Rev. chrét. 1895. 3. p. 232—236).
- Monod, L., Le religion de l'Éprouvé (Rev. chrét. 1895. 3. p. 161—176).
- Lindsay, Th. M., The doctrine of Scripture: the reformers and the Princeton School (Expositor 1895. 4. p. 278—293).

- Willcox, M. A., *Theories of inspiration* (*Biblical World* V, 3, march 1895, p. 169—189).
- Dutoit-Haller, E., *La création et l'évolution* (*Rev. de théol. et phil.* 1895, 1, p. 69—88).
- Snell, M. M., *Modern theosophy in its relation to Hinduism and Buddhism* (*Biblical World* V, 3, march 1895, p. 200—205).
- Selby, T. G., *Self possession and effectual service* (*Expositor* 1895, 4, p. 294—301).
- Whiteford, F., *The open eye* (*Expositor* 1895, 4, p. 302—309).
- Well, G., *An introduction to the Quran; translated from the German by F. A. Sanders and H. W. Dunning* (*Biblical World* V, 3, march 1895, p. 181—191).

Recensionen.

- Macgregor, *Studies in the history of christian apologetics* (v. S. D. F. Salmood: *Crit. rev. of theol. et phil.* lit. 1893, 4; v. S. M.: *Biblical World* V, 2, febr. 1895).
- Malan, *Original notes on the Book of Proverbs* (v. J. Kennedy: *Crit. rev. of theol. et phil.* lit. 1894, 4; v. C. F. K.: *Biblical World* IV, 6, dec. 1894).
- Marucchi, *Le memorie del S. apostolo Pietro a Paolo* (v. Baumgarten: *Lit. Rundsch.* f. d. kath. Deutschl. 1894, 8; v. F. M. Baumgarten: *Katholik*, Aug. 1894).
- Mefferichmidt, *Katechet. Unterredungen* üh. d. II. Artikel (v. Kolde: *Theol. Litt.-Ber.* 1894, 3; v. K. Knoke: *Theol. Litt.-Ber.* 1894, 48).
- Meyer, *Krit.-exeg. Kommentar* üh. d. Neue Testam. II. Das Johannes-Evangelium. 8. Aufl. v. R. Weiss (v. C. H. van Rhijn: *Theol. Studien* 1894, 4 en 5; v. No.: *Theol. Litt.-Ber.* 1894, 49).
- Meyer, *Krit.-exeg. Kommentar*. X. Theissolicherbriefe, v. Bornemann (v. Schm.: *Lit. Rundsch.* 1894, 53; v. E. C.: *Rev. de théol. et phil.* 1895, 1, v. F. W.: *Theol. Litt.-Ber.* 1895, 3).
- Meyer, J., D. Einführung d. Reformation in Franken (v. Schultze: *Theol. Litt.-Ber.* 1894, 5; v. Schmidt: *Mittlun.* a. d. hift. Litt. 1895, 1).
- Mirhi, D. Publicistik im Zeitalter Gregors VII (v. Funk: *Theol. Quartalschr.* 1895, 1; v. J. Lohr: *Gott. gel. Anz.* 1894, 12; v. T. M. Linday: *Crit. rev. of theol. et phil.* lit. 1895, 1).
- Moeller, *Lehrbuch d. Kirchengeschichte*, Bd. 3, v. G. Kawerau (v. F. Piper: *Theol. Tijdschr.* 1894, 5; *Kirchl. Anz.* f. Mitteln. 1894, 23; v. T. M. Linday: *Crit. rev. of theol. et phil.* lit. 1895, 1).
- Mommsen, *Cassiodori Senatoris Variar. v. M. Schirren*: *Dtsch. Litstg.* 1894, 37; v. P. P. Lajoy: *Rev. crit.* 1894, 45).
- Morin, C., *Clementis Rom. epistolas versio latina* [*Antec. Marci. II*] (v. A. Hilgenfeld: *Berl. philol. Wochenchr.* 1894, 41; v. A. Jülicher: *Gott. gel. Anz.* 1895, 1; v. C. Cipolla: *Boll. di filol. class.* f. 3, sett. 1894).
- Neffe, *Marginalien u. Materialien* (v. A. Socin: *Theol. Stud.* u. *Krit.* 1894, 4; v. A. Hilgenfeld: *Berl. philol. Wochenchr.* 1895, 3).
- Niebuhr, *Gefchichte des christlichen Zeitalters* I (v. W. H. Kothen: *Theol. Tijdschr.* 1894, 6; v. A. Kl.: *Theol. Litt.-Ber.* 1895, 7).
- Nowack, *Hebräische Archäologie* (v. M. Löhr: *Dtsch. Litstg.* 1895, 3; v. O. C. Whitehouse: *Crit. rev. of theol. et phil.* lit. 1895, 1; v. Giefelbrecht: *Gott. gel. Anz.* 1895, 3).
- Obusefalfch-Richter, *Kypros*, die Bibel u. Homer (v. E. Meyer: *Berl. philol. Wochenchr.* 1894, 21; *Lit. Rundsch.* 1894, 50).
- Petrar, *Hat d. evang. Christ von der krit. Behandlung d. Bibel etwas zu fürchten?* (v. Eke: *Theol. Litt.-Ber.* 1894, 4; v. E. Zittel: *Ztschr. f. prakt. Theol.* 1895, 1; v. H. Holmann: *Dtsch. Litstg.* 1895, 6).
- Pfleiderer, J., *Johannes der Täufer* (v. Brecht: *Theol. Litt.-Ber.* 1894, 10; v. O. Zöckler: *Bew. d. Gl.* Okt. 1894).
- Piepenbring, *Theology of the Old Testament* (*Bibliotheca Sacra* July 1894; v. G. Vos: *Presb. et Ref. Rev.* Jan. 1895).
- Phil. Thomas von Kempis (v. U. Berringer: *Rev. d'And.* 1894, 5; v. F. X. Kraus: *Lit. Rundsch.* f. d. kath. Deutschl. 1895, 1).
- Rappenhöner, *Allgemeine Moraltheologie*, I, II (v. Göpfert: *Lit. Rundsch.* f. d. kath. Deutschl. 1892, 7; v. Frauer: *Katholik*, Jan. 1894).
- Reana, *Gefchichte des Volkes Israel*. *Theol. u. Schölsky* (v. Oertli: *Theol. Litt.-Ber.* 1894, 7; 1895, 1; v. Lützmann: *Mittlun.* a. d. hift. Litt. 1894, 4; v. Ed. M.: *Lit. Rundsch.* 1895, 7).
- Riehl, W. H., *Religiose Studien eines Weltkinds* (v. Pl.: *Christl. Welt* 1894, 47; v. F. Paulsen: *Dtsch. Litstg.* 1894, 50).
- Rohricht, *Die Deutschen im heiligen Land* (v. L. Comady: *Lit. Rundsch.* f. d. kath. Deutschl. 1894, 9; v. Heyd: *Gott. gel. Anz.* 1894, 9).
- Rohrart, *De overblijfsel der christen* (v. A. Lechte: *Rev. des sciences eccl.* 1893; v. Schombert: *Lit. Rundsch.* f. d. kath. Deutschl. 1894, 8).
- Rolffs, *Das Indulgenz-Edict d. rom. Bischofs Kalist* (Texte u. Unterf. XI, 3) (v. Arnold: *Theol. Litt.-Ber.* 1894, 6; *Lit. Rundsch.* 1893, 50).
- Rónay, D. natürliche Christenthum, Hrg. v. Schmitt (v. Kunze: *Theol. Litt.-Ber.* 1894, 3; v. I. Oberhammer: *Ztschr. f. kath. Theol.* XIX, 1, 1895).
- Rottmann, *Der Augustinismus* (v. P. Böhlinger: *Dtsch. Litstg.* 1894, 29; v. S.: *Rev. crit.* 1894, 33—34).

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer in Göttingen.

Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

Druck von August Pries in Leipzig.

Verderf'sche Verlagshandlung, Freiburg im Breisgau.

Esien ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:
Boese, S. S. J., Die Glaubwürdigkeit unserer Evangelien.
 Ein Beitrag zur Apologetik. Mit Approbation des hochw. Herrn
 Erzbischofs von Freiburg, gr. 8°. (VI u. 140 S.) M. 1. 80. (Büchel
 des 63. Ergänzungsheft in den „Mimra aus Maria-Coad“.)

In August Neumanns Verlag, Fr. Lucas, in Leipzig erschien
 soeben und ist in allen Buchhandlungen zu haben:

Die Apokalypse und ihre neueste Kritik

dargestellt

von

Arthur Hirsch.

Von der theologischen Facultät zu Berlin mit dem Königl.
 Preise gekrönt.

8°. XII u. 175 S. Preis 2 M. 40 Pf.

Bei kurzem Erscheinen resp. erscheint demnächst:

**v. Frank, Geh. R. Prof. D., Geschichte und Kritik der neuern
 Theologie.** Hrg. von P. Schoarfmundt. 2. durchg. Aufl. mit
 d. Verf.'s Bild. M. 5.80; in d. V. Langh. M. 7.20.

**Rähler, Prof. D. Dr., Zur Verhinderung der Verführung
 und Verführung.** 3. Bdg. M. 1.25.

**Rähler, Geh. R. Prof. D., Über Herleitung der Kritik des Alten
 Testaments.** 4. Bdg. M. 1.—

**Serberg, Prof. D. Dr., Lehrbuch der Dogmengeschichte. I. Hälfte:
 Die Dogmengeschichte der alten Kirche.** ca. 20 Bg. ca. 5.—

**Jahn, Prof. D. Dr., Der Stoiker Epiktet und sein Verhältnis zum
 Christentum.** M. —, 75.

N. Deichert'sche Verlagsg. Nachf. (G. Böhme) Leipzig.

J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung in Leipzig.

**Barth, Dr. J., Die Nominalbildung in den semitischen
 Sprachen.** Zweite durch ein Wort- und ein Sach-
 verzeichnis vermehrte Ausgabe. 8°. XX, XXXII, 495 S.
 1894. M. 20 —

**Dalman, G., Grammatik des jüdisch-palästinischen
 Aramäisch.** Nach den Idiomen des palästinischen Tal-
 mud und Midrasch, des Onkelostargum (Cod. Socini) 54
 und der Jerusalemischen Targume zum Pentateuch. 8°.
 XII, 348 S. 1894. M. 12 —

**König, Prof. Dr. Dr. Ed., Historisch-kritisches Lehr-
 gebäude der Hebräischen Sprache mit com-
 parativer Berücksichtigung des Semitischen überhaupt.**
 Zweite Hälfte. 1. Theil: Abschluss der speziellen For-
 menlehre und die generelle Formenlehre. 8°. XIV, 602 S.
 1895. M. 16 —

Theologische Literaturzeitung

Herausgegeben von D. Ad. Harnack, Prof. zu Berlin, und D. E. Schürer, Prof. zu Göttingen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 18 Mark.

No. 9.

27. April 1895.

20. Jahrgang.

Theologisches Hilfslexikon (Kawerau).
Gregorii Abulfargii Bar-Hebraei scholia in Le-
viticum ed. Kerber (Nestle).
Gregorii Barhebraei scholia in libros Iosuae et
Iudicum ed. Kraus (Derf).
Meyer's kritisch exegetischer Kommentar über
das N. T. 10. Abth. Die Theopneustikerbriefe,
bearb. von Bornemann (Clemen).
Waal, Die Apostelgruft ad Catacumbas an der
Via Appia (Gerh. Ficker).

Rolfs, Das Indulgenz-Edict des römischen
Bischofs Kallist (Texte und Untersuchungen von
v. Gebhardt und Harnack XI, 3) (H. Achelis).
Delachaye, Les Stylites (Ph. Meyer).
Kraus, Die christliche Inschriften der Rhein-
lande, 2 The. (Gerh. Ficker).
Schmitz, Der Einfluss der Religion auf das
Leben beim ausgehenden Mittelalter (Boffert).

Berger, Die Kulturaufgaben der Reformation
(Boffert).
Melancthon, Declamationes, hrsg. von Hart-
felder, 2 Hft. (Lateinische Literaturdenkmäler
des XV. u. XVI. Jahrh. Nr. 9) (Kawerau).
Schubert, von, Die Entleerung der Schleswig-
Holsteinischen Landeskirche (Kawerau).
Schaaenbourg, 100 Jahre oldenburgischer Kir-
chengeschichte, 1573—1667 (Kawerau).

Theologisches Hilfslexikon, bearbeitet unter Leitung der
Redaktion von Perthes' Handlexikon für evangelische
Theologen. 24 Lfgn. Gotha, F. A. Perthes, 1891/94.
(1839 S. gr. 8.) à M. 1. —

Als Ergänzung zu dem Handlexikon für evangelische
Theologen des Perthes'schen Verlages hat Prof. Zimmer
ein Hilfslexikon bearbeitet und bearbeiten lassen, das
gleich jenem auf knappem Raume eine Fülle des man-
nigfaltigsten Stoffes in Notizenform dem Benutzer
zur Verfügung stellt. Zunächst eine chronologische
Tafel, die aus Welt-, Religions- und Kirchengeschichte
von 5700 v. Chr. bis zur Gegenwart (1890) eine unglaube-
liche Menge von Daten zusammenstellt, je näher der
Gegenwart naturgemäß um so reichhaltiger, so daß z. B.
das Jahr 1874 zwölf Spalten solcher Notizen bietet. Diefolgt
ein kirchlicher Kalender, der zu jedem Tage des
Kalenderjahres notirt, zunächst was der Heiligen-
kalender für denselben anmerkt, und weiter in langer Liste
chronologisch geordnet, wer da geboren oder gestorben
ist, welche Schlachten da geschlagen oder was sich sonst
einmal an diesem Kalendertage Bemerkenswerthes zuge-
tragen hat. Es werden beispielsweise vom 14. October
71 derartige Notizen gegeben. Daran schließt sich (syn-
chronistische Tabellen der biblischen Geschichte,
die die hervorragende Geschehnisse des Redacteurs
documentiren, auf knappem Raume Uebersichtlichkeit
zu schaffen und doch viel unterzubringen, dabei über die
verschiedenartigsten Ansätze der Chronologie uns zu orien-
tiren. Und daran schließt sich in Bd. I ein Lexikon
zum N. und zum A. T., ersteres auf 56 Seiten von Bert-
hold Kuhne, letzteres von Herm. Preis auf 93 Seiten
hergestellt. Der 2. Bd. bietet ein kirchengeschichtliches
Ortslexikon, in welchem man erfährt, was
Welt- und Kirchengeschichte für jeden Ort an Daten
liefern, wer dort geboren ist oder gewirkt hat in Kirche,
Schule, Wissenschaft und Kunst, was für Kirchen und was
für Schätze kirchlicher Kunst dort zu finden sind. Darauf
ein kirchenstatistisches Lexikon für das evangelische
Deutschland (nach amtlichen Quellen bearbeitet), ein Ver-
zeichnis aller Pfarrorte nach Ländern, Provinzen, Bezirken
und Superintendenturen (Dekanaten) mit Angabe der Popu-
lation, der eingepfarrten Ortschaften, und der Confessions-
statistik, auf 173 Seiten zusammengedrängt. Die statisti-
schen Tafeln, die dann folgen, bieten (von Warneck
bearbeitet) eine Religions-Statistik und Statistisches über
das Missionswesen der christlichen Kirchen, darauf (von
Pf. Schneider-Lippstange) eine vergleichende Confessions-
Statistik mit sehr dankenswerthen Mittheilungen auch über
die römische Kirche, ihren Episkopat und ihr Ordens-
wesen, über Confessionswechsel, Mischehen u. dgl., über

die Statistik der Setzen; auch eine Schulfatistik (Univer-
sitäten, Gymnasien, Volksschulen) fehlt nicht. Auch von
Schneider bearbeitet ist die nachfolgende, sehr reich-
haltige Statistik der Vereine und Anstalten der
Innern Mission. Von der Statistik zur Liturgik! Die
liturgischen Tabellen bieten — wieder in rühmens-
werther Uebersichtlichkeit — 22 verschiedene Perikopen-
systeme; dann eine vergleichende Zusammenstellung der
katholischen und lutherischen Liturgien, eine Tabelle für
liturgische Verwendung des Pfalters und ein Taufnamen-
buchlein, das nicht nur etymologische Deutung bringt,
sondern auch Witsbegierigen sagt, wer je vor ihnen den
gleichen Taufnamen geführt hat; so findet z. B. der
Anton heißt, hier, wenn ich recht gezählt habe, 187
Namensvettern aufgezählt. Verwaltungstabellen machen
den Beschlüssen, und zwar Kalendertabellen, Zins-, u. Zin-
festsatztabellen und schließlich ein Verzeichniß der evang-
theol. Verlagsbuchhandlungen in Deutschland mit Angabe
ihrer Verlagswerke. Unzweifelhaft ist hier ein nützliches
Nachschlagebuch geschaffen, in welchem ein Riefenheiß
und eine geschickte, findige Redaction ihr Möglichstes
geleistet haben. Je nach den Interessen der Benutzer wird
der eine dies, der andere jenes besonders willkommen
heissen, anderes aber entbehrlieh finden. Ich habe be-
sondere Freude an den statistischen Abtheilungen sowie
an der Perikopentabelle, ein anderer wird anderes höher
schätzen. Wie eine Spielerei erscheint mir das Tauf-
namenregister; es mag aber wohl auch Leser geben, die
dieses mit besonderer Andacht lesen werden. Betrübtlich
ist es mir, daß der Herausgeber auch jene beiden Lexika
zum A. u. N. T. für nützlich und praktischen Bedürfnissen
dienend angesehen hat; denn es liegt darin wohl be-
zeugt, daß es zahlreiche Pastoren giebt, die weder ein
hebräisches noch ein neutestam. Lexikon besitzen. Was
ist aber mit diesen knappen Vocabellammlungen gedient?
Wem es wirklich um Exegese zu thun ist, dem genügen
sic nicht, und um etwa bei Pfarrkränzen u. dgl. diese
kurzen Lexika mitzubringen und schnell eine Vocabel
nachschlagen zu können, dazu ist das Format — zumal
in Mitten des großen Hilfslexikons — doch nicht hand-
lich genug. Bei dem neuesten Lexikon ist durch besondere
Zeichen bei jeder Vocabel kenntlich gemacht, ob sie der
attischen, oder erst der macedonisch-alexandrinischen Zeit,
oder gar erst der römischen Zeit, ob der Prosa oder der
Dichtung angehört; ob sie erst in den LXX auftaucht,
und dort etwa nur in den Apokryphen; ob sie erst im
N. T. oder vielleicht nur in diesem sich findet. So schätzens-
werth diese Bemerkungen sind, so werden sie doch, fürchte
ich, denen, die sich an's Hilfslexikon wenden müssen, um
ihr griechisches N. T. zu lesen, nicht viel nützen. Für
das kirchengeschichtliche Ortslexikon hat der Redacteur

uns akademischen Theologen, deren Nationale aus verschiedenen neueren Hilfsmitteln sich leicht entnehmen liefs, zu viel Ehre angethan. Es ist doch für den Ort X keine kirchengeschichtliche Merkwürdigkeit, dafs ein beliebiger Prof. d. Theol. juft an demselben geboren ist oder hier einmal Pfarrer war, ehe er an die Universität kam. So leich ist mit Staunen, dafs für das Dorf Klemzig meine Thätigkeit als Pfarrer dafelbst der Registrierung werth erachtet ist; dafs dieser Ort 1839 unter Pastor Kavel der Ausgangspunkt einer erheblichen altthüringischen Separation mit Auswanderung nach Australien gewesen ist, scheint mir viel wichtiger zu sein; davon weifs aber unser Lexikon nichts. Ein rühmlicher Vorzug des Buches ist die Correctheit des Druckes; natürlich werden sich in der Unzahl von Namen und Zahlen auch einige Fehler finden; wo ich verglichen habe, fand ich im Wesentlichen zuverlässige Angaben. Bd. II, Abth. 1, S. 59 ist Prof. „Menos“ wohl eine Verflümmelung des Namens Meufs, der einige Zeilen vorher richtig gedruckt ist.

Breslau.

G. Kawerau.

1. Gregorii Abulfaragii Bar-Hebraei scholia in Leviticum ex quatuor codicibus horrei mysteriorum in Germania asservatis edita. Dissert. inaug. (Viadrina) scriptis — Georgius Kerber, Silesius. Lipsiae, ex officina Guil. Drugulini, 1895. (30 + 2 S. 8)

2. Gregorii Barhebraei Scholia in Libros Josuae & Judicum. Dissert. inaug. (Viadrina) scriptis Vlastimil Kraus. Bohemus. Kirchhaini, N.-L. sumptibus atque typis G. Zahni & H. Baendeli, MDCCCLXXXIV (39 + 1 S. 8.)

Einzelne Stücke sind herausgegeben aus dem Schatz der Geheimnisse, einer in nicht acht Monaten (1877) verfaßten kurzen Auslegung der schwierigen Stellen der Bibel, die jetzt das Vademecum der syrischen Theologen ist, und schon deshalb, aber auch wegen allerhand werthvoller Bemerkungen, welche sie enthält, ganz veröffentlicht werden muß. So schrieb Lagarde in dem einzigen Artikel, den er zur zweiten Auflage der PRE lieferte, I, S. 111, im Jahr 1877. Schon beifolgend hat Ref. seither einzelne solcher Stücke in dieser Zeitung angezeigt (1878, 15, 20, 1879, 23, 1880, 9, 1884, 4, 1889, 12, 1892, 14). Mehr als eine Generation von Lehrern und Schülern hat sich an dieser Arbeit betheiligt, von dem späteren Cardinal Wiseman an bis auf die Verfasser der hier anzudeutenden Dissertationen (alphabetisch geordnet, wenn Ref. keinen übersehen hat): Bernstein, Freimann, Fuchs, Heppner, Kaatz, Kerber, Kirisch, Klamroth, Knobloch, Koräen, Kraus, Lagarde, Larion, Löhr, Moritz, Rahlfs, Rhode, Schröter, Schwartz, Siefert, Spahnuth, (Sundberg), Tullberg, Weingarten (Wennerg), (Wittlock), Winkler, Wiseman, Zolinski). Noch liegt weder das A. noch das N.T. vollständig vor; von letzterem fehlen noch die Scholien zu Mc u. Lc, die aber nach einer Ankündigung bei Kerber bald erscheinen sollen. Vom Heptateuch hatten wir außer der von Larion (zur Vermählung von Friedrich Wilhelm und Viktoria 1858) herausgegebenen Einleitung bisher nur wenige Capitel (Gen 49, 50. Ex 14, 15, Dt 32, 34. Jud 5); um so freudiger begrüßt Ref. diese beiden offenbar sehr fleißig gearbeiteten Breslauer Dissertationen. Zunächst haben ja die Scholien des Barhebraeus für die Herstellung der syrischen Bibel Werth; weiterhin aber enthalten sie vieles, was für die Exegese und Kirchengeschichte bedeutsam ist, und es wäre eine dankenswerthe Aufgabe, endlich eine Gesamtausgabe und systematische Ausnützung derselben zu unternehmen; zusammenzustellen, was aus ihnen für Grammatik, Lexikographie, Exegese, Topographie, Kirchengeschichte u. f. w. zu entnehmen ist. Barhebraeus citirt Arabisches, Persisches, Armenisches, Koptisches; z. B. zu den Namen der reinen und unreinen Thiere im Leviticus. Wie übel ist es noch

um deren Bestimmung in unsern hebraischen Wörterbüchern und Archäologien bestellt! Als geborner Jude und genauer Kenner des Orients zieht er Parallelen, die uns nicht gelaufen sind. Zu Lev. 11, 33 Zerbrechen der Thongefäße bemerkt er, dafs die Armenier es noch so machen, wir aber halten uns an das Wort des göttlichen Apostels und heiligen sie durch das Wort des Gebets. Die Kopfbedeckung der Priester Lev 8, 13 vergleicht er den 227, wie sie im römischen Gebiet und in Cilicien im Gebrauch seien. Dafs die Reinigungszeit der Frau (12, 4) der Bildungszeit des Embryo entspreche, ist auch zu ihm gedrungen. Als für die syr. u. hebr. Grammatik interessant sei die Bemerkung zu Lev 13, 56 hervorgehoben, dafs קָדַם, das Impf. von קָדַם, von den Jakobiten mit, von den Nestorianern richtiger ohne Dagefesh des 7 gesprochen werde. Zum Ausfatz der Wände (Lev 14): in unsern Tagen hat niemand etwas derartiges bemerkt. Der Afafel ist weder Michael noch Satan; Lev 19, 27 die Haare nicht wachsen lassen wie die Hunnen und Perfer. Die letzte Bemerkung zu Lev 27, 32: „schämen sollen sich die Söhne unseres Geschlechts, die den Zehnten ganz vergessen haben“.

Die Scholien zu Josua und Richter sind besonders reich an Citaten aus der Hexapla. Um nur eins anzuführen: Nach Lagarde's *Bibl. Syr.* verbindet die syrische Hexapla das erste Wort von Jud 5, 18 „Sebulon“ mit dem vorangehenden Vers (*ita ipse codex*): Field bemerkt nichts darüber; wohl aber hat Holmes-Parsons zur Stelle, dann Lagarde in seinen Septuaginta-Studien aus griech. Hdlf. dieselbe Confection angemerkt. Ebenso schon der punktliche Barhebraeus der Griechen setzt hinter Sebulon den Punkt. — Wie dürftig sind auch unsere besten Wörterbücher über die Hapaxlegomena der hebr. Bibel! In Jud 3 finden sich in wenigen Versen deren drei סְרַחֲרָה, סְרַחֲרָה, סְרַחֲרָה. Man sehe die Wörterbücher darüber nach und vergleiche zu den beiden letzten die Angaben bei BH, dafs סְרַחֲרָה (so auch die Urmia-Ausgabe, *cod. Ambr.* אֲרַחֲרָה, Lee אֲרַחֲרָה) בִּין יָקָם — Vor religionsgeschichtlichen Notizen sei erwähnt, dafs zu Jud 2, 11 Baal mit Nebo = Planet Hermes, zu 11, 24 Kamos mit Kronos, zu V. 40 die 4 jährlichen Fasttage um die Tochter Jephthas mit den 4 Fasttagen der späteren Juden gleichgesetzt werden. Zur Aussprache des שׁ in Schibboleth wird verglichen, dafs die Ma'add (Araber) das שׁ wie שׂ, die Palastiner wie ש׃ sprechen. Dafs der Name Jerubbaal's nicht durch zufällige Verberbnis סְרַחֲרָה geworden ist, sondern absichtlich, um ihn durch דָּן zu erklären, zeigt die Bemerkung, dafs im Griechischen שׁ יִשְׁתֵּה; darnach werden auch die übrigen Namen wie Nabin, Nefah, Qirjat Nearin u. f. w. nicht zufälliger Verwechslung von שׁ und דָּן ihre Entlehnung verdanken. Im Buch Josua besteht ein großer Theil der Scholien in sorgfältiger Vocalisirung der vorkommenden Namen. Das Buch der Richter ist nach einigen von Eli's Vater Pinchas verfaßt, der von Aaron's Enkel Pinchas abstammte, nach andern von Samuel. Nicht der älteste Pinchas, sondern sein Enkel (der mittlere), eben der Verf. des Richterbuchs, ist nach einigen auch 26, 28 gemeint. Das Buch Josua beweist durch das וּנְדָם, mit dem es beginnt, dafs die Schlussverse des Deuteronomiums von Josua flammen. Von den *Sententiae controversae* nenne ich aus der ersten Dissertation:

- 1) *Lingua Assyria ... ad diuicandas notiones et formas Hebraicas prae Arabica adhibenda est.*
- 2) *אֲרַחֲרָה Cant. 3, 9 = qasiov.*
- 3) *Versio Graecia libri Esrae primi ab homine dialecti biblicorum aramaicae parum guaro perfecta est.*
- 4) Aus der zweiten, dafs aus den substantivisch gebrauchten Participien בִּין, יָקָם, שָׁד, שָׁד etc. kein Perfect mel etc. für die יָקָם, sondern nur ein intransitiv Perfect der יָקָם und שָׁד gefolgert werden könne; 2, dafs im Arabischen die (elidirende) Form des Imperfects der שָׁד (يَكْدُ etc.)

die ältere sei, die nicht-elidierende Analogiebildung nach dem starken Verbum. Der Verf. der ersten Arbeit, Kerber, verspricht an anderem Orte neue Hexaplafragmente zu Lev. und Deut. aus BH. zu veröffentlichen; sie werden jedenfalls willkommen sein.

Ulm a. D.

E. Nestle.

Meyer's, Heinr. Aug. Wilh., *Kritisch-exegetischer Kommentar über das Neue Testament*, begründet v. M. 10. Abth. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1894. (gr. 8.) M. 9.—; geb. M. 10. 50

Inhalt: Die Thessalonicherbriefe. 5. u. 6. Aufl. Völlig neu bearb. von Prof. geistl. Insp. Lic. W. Bornemann. (VIII, 708 S.)

Das vorliegende Werk faßt in trefflichster Weise die gesammte bisherige wissenschaftliche und praktische Arbeit an den Thessalonicherbriefen zusammen und wird daher auf lange Jahre hinaus als *standard work* über dieselben gelten können. Enthält es doch außer der Einzelklärung der beiden Briefe (S. 48—250, 326—400) und ausführlichen Einleitungen und Rückblicken (S. 8—47, 150—326, 400—537) sowie einer geschichtlichen Uebersicht über die Deutungen des Abschnitts II. Th. 2, 1—12 (S. 400—459) endlich noch eine 170 Seiten umfassende Geschichte der Auslegung der beiden Briefe, in der sowohl die Entwicklung derselben im allgemeinen skizziert, als ihre einzelnen Erscheinungen (im ganzen nicht weniger als 137) durch verschiedenartige Belege charakterisiert werden.

Ich will zunächst gegen diesen Theil nicht einwenden, daß sich mancher Commentar und manche Exegete der wohlverdienten Vergessenheit von neuem entziehen wird. Denn auf der andern Seite macht diese Uebersicht auf eine ganze Reihe älterer und neuerer Arbeiten aufmerksam, aus denen fort und fort zu lernen ist. Namentlich gilt das von den englischen Commentatoren, die überhaupt in Deutschland viel zu wenig bekannt sind. Selbst bei B. vermisse ich noch eine vollständige Benutzung eines der wichtigsten, nämlich des von Jowett, dem jüngst verstorbenen *Master of Balliol* in Oxford. Weiterhin die Anordnung, vermöge deren über einzelne Stellen (z. B. I. Th. 4, 6) an über 100 Orten gehandelt wird, ist ja höchst unbequem und wird die Benutzung der Uebersicht für andere sehr erschweren; gleichwohl war sie kaum durch eine andere zu ersetzen. Denn so zahlreiche Sondermeinungen ließen sich auch nicht zu der Stelle selbst, nicht einmal unter dem Text anführen. Sollte die bedeutende historische Eigentümlichkeit des alten Meyer, der Charakter eines Repertoriens gewahrt werden, so mußte im Texte (nicht, wie früher, eine möglichst vollständige Zusammenstellung aller bisher vorgetragenen, sondern) eine Auswahl der wirklich in Frage kommenden Erklärungen gegeben werden — denn, in Anmerkungen verwiesen, treten dieselben immer hinter der Meinung des jeweiligen Herausgebers ungebührlich zurück; zu einer Geschichte der Auslegung verarbeitet aber gehören sie überhaupt nicht in ein Faltoren- und Studentenbuch, das sich auch sonst größerer Knappheit befleißigen könnte. Denn über 700 Seiten Kommentar zu 8 Seiten Text ist etwas viel.

Die Behandlung der sog. Einleitungsfragen durch B. wird man im großen und ganzen durchaus gut heißen können; auch ihre theilweise Befprechung nicht vor, sondern nach der Einzellexege verdient ohne Frage allgemeine Nachahmung. Besonders beachtenswerth ist die Charakteristik des ersten Briefs, während sich der Verf. betreffs des zweiten durch Spitta etwas das Concept hat verrücken lassen. Unter den Beistreitern ihrer herkömmlichen Reihenfolge hätte noch Meißner, ThT 1877, 217 genannt werden können.

Endlich bei der Einzelklärung vermisse ich trotz vorwiegender Uebereinstimmung mit B. vor allem eine

methodische Unterscheidung zwischen solchen Äußerungen des Apostels, die auf eine bestimmte Veranlassung hinweisen und andern, bei denen das nicht der Fall ist. Bei I, 2 wird eine apologetische Absicht geleugnet, bei c. 3 behauptet, wenigstens als „Nebengedanke“, wie ein solcher auch sonst angenommen, aber fast immer erst eingetragen wird. Bekenntnis der Sehnacht nach persönlichem Wiedersehen sollte in einem echten Briefe überhaupt nicht begründet zu werden brauchen (Schmidt, auch gegen Julicher). Bezüglich 2, 3 ff. dagegen wird Lipius, den B. viel zu schnell abthut, immer Recht behalten, wenn er sagt: Dafs diese Wortschlechtthinaler äußern Veranlassung oder Beziehung entbehren sollten, ist schlechthin ungläubhaft (vgl. auch Julicher, Haupt, StKr 1895, 381 f., Franke, ebenda 432, die aber an Verleumdungen durch Juden denken). Auch einzelne Ausdrücke und Anschauungen, die uns durch Gewohnheit gelaufen, aber im Grunde keineswegs unmittelbar verständlich sind, (z. B. *ἐκκλησία*, *κύριος*, *βασιλεία*, *δόξα* u. f. w. u. f. w.) hätten erklärt werden sollen. Theils geichet das ja später, beim zweiten Brief; aber so angebracht eine solche Oekonomie auch in der Vorlesung sein mag, im Commentar erwartet man doch jeden Ausdruck da, wo er zuerst begegnet, erklärt zu finden. Abweichender Meinung bin ich endlich, um hier nur die wichtigeren Punkte anzuführen, über die Weglassung der Selbstbezeichnung Pauli als *ἀπόστολος* in der Adresse, die ich wie Holsten erkläre, u. den Sinn dieses Titels überhaupt, über den eine abschließende Untersuchung noch auslittet und sehr dankenswerth wäre, über den Ursprung des Segensgrufes, der sich schon II. Mc. 1, 1 apoc. Bar. 78,2 findet, über *ἐκλογή* I, 1, 4, das von den großen Paulinen aus auszulegen, methodisch unzünftig ist, über die Interpunction in v. 8, die bereits Schmidt und Schmiedel zurückgewiesen haben. Die Auslegung von 2, 9 ist gesucht; es handelt sich einfach um den im Griechischen so häufigen Gebrauch, den Hauptgedanken im Participium auszu drücken. Ebenso wird dem Ausfall gegen die Juden V. 15 f. ein fremdes Motiv untergelegt; er erklärt sich wie die ähnlichen Stellen act. 2, 23, 3, 13 ff. 4, 10 aus der noch lebendigen Erinnerung an den Justizmord an Jesu. Dafs die *ἀντιπαις* 3, 3 f. nicht die Thessalonicher betreffen können, hat schon Schmidt nach Erasmus gezeigt und neuerdings auch Spitta anerkannt. Ganz unmöglich ist die Zerlegung und Erklärung von 4, 4; denn *εἰδέναι* heifst auch 5, 12 nicht: Rücklicht nehmen, *πράττειν* aber kann kaum so absolut — dem Erwerb nachgehen gebraucht werden und vor allen paßt dann v. 7 erst recht nicht. Um deselben und des in v. 9 Folgenden willen muß man vielmehr mit manchen älteren und neueren Auslegern auch v. 6 von Sünden in *puncto sciti* verstehen, wie *πίστευσα* ausserdem II. Pe. 2, 3 ff. Eph. 4, 19 und vielleicht auch 5, 3; 5 Kol. 4, 19 I. Cor. 5, 10 f. 6, 10 zu deuten ist. Für 5, 1 ff. hätten Welck und Klöpfer mehr ausgenutzt werden können; ebenso für II, 1, 5 ff., wo B., obwohl er seine Auslegung als über allen Zweifel erhaben bezeichnet, doch der so überaus nahe liegenden Gefahr verfallen sein dürfte, des Apostels Worte nach modernen Anschauungen umzumodeln (vgl. Ritich II, 115 f.). Unbegründet erscheint mir die Herleitung von v. 7b—10 aus einem urchristlichen Psalm oder Hymnus; denn eine ähnliche Digression fanden wir schon I, 2, 14 ff., wirklich *parallelismus membrorum* aber ist hier nicht vorhanden und das Satzchen 10b hat wiederum schon Klöpfer richtig erklärt. Sehr werthvolle und beachtenswerthe Ansätze zu einer wahrhaft historischen Auslegung finden sich dagegen zu c. 2. B. erkennt hier ein selbständiges eschatologisches Lehrstück, das nicht im einzelnen zeitgeschichtlich gedeutet werden dürfe, wenigleich er, in die literarkritische Methode zurückfallend, als seine Quellen Daniel und einige Palmen bezeichnet, für das Judenthum aber hier und anderwärts neben den schon von Früheren citirten Palmen Salomo's nur auf — Eisenmenger verweist. Consequenter hat Gunkel in seinem epochemachenden Buch:

Schöpfung und Chaos 1895 mit der alten Methode gebrochen, wenngleich seine Ausführungen gerade über unsre Stelle nicht einwandfrei sein dürften. Ich bin auf diese und andere Punkte in einem hoffentlich demnächst erscheinenden Aufsatz über Paulus und die Gemeinde zu Theßalonike näher eingegangen und denke auch dort gezeigt zu haben, wie viel ich von B.'s Buch gelernt habe. Es versteht sich von selbst, daß es nur ein Deutlicher schreiben konnte; bewundernswürdig aber ist es, daß sein Verfasser ein Mann in einem arbeitsreichen praktischen Amt war.

Halle a. S.

Carl Clemen.

Waal, Dr. A. de, Die Apostelgruft ad Catacumbas an der Via Appia. Eine historisch-archäologische Untersuchung auf Grund der neuesten Ausgrabungen. [Römische Quartalschrift für christliche Alterthumskunde u. für Kirchengeschichte. 3. Suppl.-Hft.] Rom, 1894. [Freiburg iB., Herder.] (143 S. m. 3 Taf. gr. 8.) M. 6. —

Das Werthvolle an der vorliegenden Schrift ist der Bericht über die Ausgrabungen, welche de Waal in den Wintern 1892 und 1893 in der sog. Platonía bei der Kirche des Sebastianus an der Via Appia hat vornehmen lassen. Durch diese Ausgrabungen ist evident erwiesen, daß der Name Platonía bisher irrtümlich angewendet worden ist; denn der Raum, den man bis jetzt so bezeichnete, hat mit der *platonía, ubi corpora apostolorum iacerunt, ut est beati Petri et Pauli, quam et versibus ornavit (sc. Damasus; in der vita Damasii des liber pontificalis, ed. Duchesne, I, p. CV und 212)* nicht das Geringste zu thun, sondern ist die Grabstätte eines Märtyrers Quirinus, den die *Notitia ecclesiarum urbis Romae papa et martyri* nennt (de Rossi, *Roma sott.* I 139). Dies ist durch den aufgefundenen Rest der monumentalen Inschrift an der hinteren Wand des Raumes hinreichend festgestellt. Daß dieser Quirinus identisch ist mit dem pannonischen Bischof und Märtyrer Quirinus, hätte wohl einer Begründung bedurft (4. Juni: *acta sanctorum Boll, Juni, tom. I, pp. 380—383*). Die Anlage des Raumes erfolgte, als die Basilica des Sebastianus schon stand, gegen Ende des 4. Jahrhunderts. Damit ist auch die Annahme hinfällig geworden, als hätten wir es mit einer ursprünglich heidnischen Anlage zu thun. Aber beachtenswerth erscheint, daß sich das Halbrund der Platonía an die Fronte eines heidnischen Gebäudes, eines Landhauses oder Grabmonuments aus dem ersten Jahrhundert, anlehnt. — Von einer zeitweiligen Bergung der Apostelleiber in diesem Raume kann füglich nicht mehr die Rede sein.

Daß aber die Namen der Apostel Petrus und Paulus in Verbindung mit der Kirche des Sebastianus gebracht worden sind, ist hinlänglich erwiesen durch die damasianische Inschrift auf Petrus und Paulus: *hic habitare prius est*, welche noch im 7. Jahrhundert von einem Pilger *in basilica sancti Sebastiani* gelesen und abgeschrieben worden ist. Es kommt nun vor allen Dingen darauf an, den Ort ausfindig zu machen, wo sie angebracht war. De Waal vermuthet, daß sie in Marmorchranken gestanden habe, die den Reliquienaltar über der eigentlichen Platonía mit den Apostelleibern inmitten der Kirche des Sebastianus umschlossen hätten. Damit in Zusammenhang steht seine weitere Vermuthung, daß die Kirche ursprung-

lich dem Andenken der Bergung beider Apostel *ad catacumbas* und nicht dem Sebastian geweiht war und auch zuerst den Namen *ecclesia apostolorum* trug. Daß die ältesten Angaben sie so genannt hätten, ist jedoch irrig; die Zeugnisse, die de Waal selbst S. 122 u. 123 anführt, berechtigen noch nicht zu dieser Folgerung. Daß aber Damasus die Basilica über dem Raume, wo er seine Inschrift anbringen ließ, habe erbauen lassen, ist eine sehr ansprechende Vermuthung. Hoffen wir, daß es de Waal gelingen möge, jenen Ort zu entdecken.

Die damasianische Inschrift ist jedenfalls der feste Punkt, um den sich die übrigen Zeugnisse über den Verbleib der Apostel in S. Sebastian gruppen müssen. Ich halte es für eine ausgemachte Sache, daß des Raubes der Apostelleiber durch die Orientalen (de Waal: die in Rom anfassigen Judenthronen, S. 51) in ihr nicht die geringste Erwähnung gethan wird, daß sie vielmehr mißverstanden, die Veranlassung zur Bildung jener Legende wurde. Ich bedauere, daß de Waal die Erklärung der Inschrift, die Langen gegeben hat (Geschichte der römischen Kirche bis zum Pontificat Leo's I., Bonn, 1881, S. 59 f.), nicht zur Erwägung gezogen hat. Denn ich zweifle nicht, daß diese, präciser gefaßt und schärfer durchgeführte, als die von historischem Standpunkte aus einzig mögliche angesehen werden wird. De Waal nimmt an, daß gleich nach dem Tode der Apostel die Judenthronen von Rom den Versuch gemacht hätten, sich in den Besitz der Leiber der Apostel Petrus und Paulus zu setzen, daß sie aber daran durch die Heidenchristen gehindert worden wären. Eine zeitweilige Bergung *ad catacumbas* sei geschichtlich; aber nicht eine zweite Erhebung, vielmehr seien nach jenem Raubvergehen die Apostel ununterbrochen in ihren Gräbern im Vatikan und an der öffentlichen Straßengeblieben, bis Constantín über denselben seine Kirchen baute (S. 57). Ein großer Theil dieser Ausführungen sind reine Hypothesen. So trefflich der Bericht über die Ausgrabungen und die daraus gezogenen Folgerungen sind, so fragwürdig ist die Behandlung der literarischen Quellen.

Der vorliegenden Arbeit fehlt die letzte Feile: das zeigt sich in zahlreichen Wiederholungen: z. B. S. 91, Anm. 1 vgl. mit S. 113, Anm. 1; S. 31, Anm. 1 vgl. mit S. 134, Anm. 2 u. f. w.; in häufigen Ungenauigkeiten: die Copie der beiden ersten Verse der damasianischen Inschrift wird S. 28 dem XII. oder XIII. Jh. S. 131 dem XIII. Jh. allein zugewiesen; das Verzeichniß *de locis sanctis martyrum* ist nach S. 101 aus dem VI. Jh. (die hier angeführte Stelle findet sich nach S. 32, Anm. 1 im *Itinerarium Salisburgense*), nach S. 123 aus der ersten Hälfte des VII. Jahrhunderts, nach S. 130 aus der Mitte des VII. Jahrhunderts. Statt Hippolytus S. 44, Z. 5 v. u. ist zu lesen: ein unbekannter griechischer Märtyrer, der Text der damasianischen Inschrift ist nicht *emendat*; S. 27, Anm. 2, sondern verkehrt, u. a.

Die beigegebenen drei Tafeln sind vortrefflich; auf Taf. III fehlt die Angabe der Himmelsrichtung.

Halle.

Gerhard Ficker.

Rolfs, Lic. Ernst, Das Indulgenz-Edict des römischen Bischofs Kallist, kritisch untersucht und reconstruirt. [Texte u. Untersuchgn. zur Geschichte der altchristl. Literatur, hrsg. von O. v. Gebhardt und A. Harnack, XI. Bd. 3. Heft.] Leipzig, Hinrichs, 1893. (VIII, 138 S. gr. 8.) M. 4. 50.

Tertullian's Schrift *De pudicitia* ist durchzogen von heftiger Polemik gegen die Verfügung eines römischen Bischofs, welche entgegen der alten Praxis den Unzucht-fälligen Vergebung zusicherte. Seit der Auffindung der *Philosophumena* des Hippolytus wissen wir, daß es sich hier um einen Erlaß des Kallistus handelt, wie de Rossi zuerst nachgewiesen hat. In den letzten Jahren ist die Controverse zwischen Tertullian und Kallist

(1) Damit ist auch ein großer Theil der Ausführungen O. Marucchi's in seinem Buchlein: *Le memorie dei SS. apostoli Pietro e Paolo nella città di Roma con alcune notizie sui similari apostolici di Priscilla (Roma, tipografia editrice Romana, 1894, 131 Seiten, 2 Tafeln, 8° M.)* bereits wieder antiquirt. Trotzdem ist die Quirinusinschrift kennt (vgl. S. 66), hält er doch daran fest, daß im Mausoleum des Quirinus die Apostelleiber einige Zeit ihre Ruhestätte gefunden haben. S. 68. — Das Schriftchen bietet keine neuen und schätzbaren Untersuchungen, kann aber als Zusammenfassung dessen, was man in Rom über Petrus und Paulus weiß, gute Dienste leisten.

häufig ins Auge gefaßt worden; von verschiedenen Seiten sprach man aus, daß der verlorene Erlaß Kallist's wohl aus *De pudicitia* auszufcheiden wäre; und da Preuschen in seiner, dieser Frage gewidmeten Gieseler'schen theologischen Dissertation (1890) auf eine wörtliche Reconstruction des Erlasses ausdrücklich verzichtet hatte, schien die Situation zu einer neuen und gründlichen Behandlung der Frage einzuladen.

Rolfs ist von der Voraussetzung ausgegangen, daß es nur einer eindringenden Lecture von *De pudicitia* bedürfe, um die verlorene Verfügung Kallist's wiederzugewinnen. Irgend welche Vorfragen über den vorliegenden Text von *De pudicitia* oder die schriftstellerische Art Tertullian's erörtert er nicht. Solche Bedenken, wie er sie auf der ersten Seite des Vorwortes äußert, sind Rolfs wohl erst hinterher gekommen; wenigstens zeigt seine Schrift keine Spur davon, daß er sie während seiner Arbeit aufkommen ließe. Er behandelt I den Inhalt der Schrift *De pudicitia*, II die Verfügung des Kallist's, III den Beweis für die Vergebbarkeit der Unzuchtünden (in dieser Verfügung), IV den Zusammenhang der Schrift für die Vergebbarkeit der Unzuchtünden mit der Verfügung Kallist's (beides sei identisch); und seine Arbeit wird gekrönt durch V, die Reconstruction der Verfügung Kallist's. Einige vorläufige Bemerkungen über VI, 'Die Sprache', VII, 'Die Bezeugung' (weder Hippolytus, noch Origenes oder Cyprian haben die Schrift gekannt, obwohl die ersten beiden ebenfalls gegen Kallist's Bußpraxis polemisierten), endlich VIII, 'Der Charakter der confruierten Schrift' (sie war vielleicht eine Art von Flugblatt, jedenfalls nur an die römische Gemeinde, nicht an die ganze Kirche gerichtet), machen den Schluß.

Kallist's Edict läßt sich nach Rolfs zusammenfassen aus etwa zwei Dutzend Stellen von *De pudicitia*, an denen natürlich manche kleine Änderungen vorgenommen werden müssen; und wie Steine durch Mörtel, so müssen diese Tertullianischen Sätze durch regelmässig eingeschobene Flicksätze mit einander verbunden werden. Daß dabei nicht ein wohlgeformtes Edict, sondern eine Art Allerlei-rauh herauskommt, ist selbstverständlich. Da aber ein biblischer Beweis für die Vergebbarkeit der Sünde sich nicht an eine feste Disposition zu halten braucht, so ist der Mangel einer solchen bei dem Rolfs'schen Edict nicht auffällig. Im Ganzen wie im Einzelnen ist diese Reconstruction als ein sehr scharfsinniger und sorgfältiger Versuch zu bezeichnen; und Rolfs's sympathischer Stil fordert stets dazu auf, mit ihm in die Debatte einzutreten, ob dieser oder jener Satz Tertullian's wohl bei Kallist gestanden haben könne; welche Form und welchen Sinn wohl der eine oder andere Ausdruck in dem Bußfreisitz gehabt habe. Meist wurde Rolfs dabei Recht zu geben sein; wer sich einmal mit ihm auf gleichen Boden stellt, wer seine Voraussetzungen über den Text und den Stil Tertullian's theilt, wird ihm auch die Wahrscheinlichkeit seiner Reconstruction zugeben. Aber gerade die Vorfragen, die Rolfs übergeht, entscheiden hier.

De pudicitia ist bekanntlich in keiner Handschrift mehr vorhanden; wir find auf alte Ausgaben angewiesen, von denen die wichtigste die des Martinus Mesnart (Paris 1545; gewöhnlich als die des Gangeius bezeichnet) sein dürfte. Und für Correcturen aller Art ist viel Raum, wie noch kürzlich Kroymann's *Quaestiones Tertullianae criticae* (Osniponte 1893) gezeigt haben. Da durfte Rolfs nicht so viel mit kleinen Beobachtungen und minutiösen Details operieren, wie er that. Den Text Tertullian's in der Wiener Ausgabe selbst hatte er in Frage stellen sollen, ehe er auf Grund dieses Textes so viele Fragen aufwarf. Cap. 13 (p. 243, 7) giebt Tertullian 2 Kor. 2, 6 *ἐξ ὧν ἡ ἐκείνου ἡ ἐνταμία wieder mit satis est talis inceptio*. Rolfs schließt hauptsächlich hieraus, daß Tertullian das Citat aus der Schrift Kallist's entnahm (S. 83 ff.),

und zwar ist ihm das 'sicher' (S. 119); bei drei weiteren Schriftcitaten ist es nur wahrscheinlich. Wie kann man auf das von irgend jemand zu *tal* hinzugefügte so großes Gewicht legen. Denn daß Tertullian *tal* schrieb, ist wahrscheinlich, da er Cap. 14 (p. 246, 16) dieselbe Stelle mit *sufficit ejusmodi homini inceptio* wiedergiebt.

Selbst der Hauptatz des Edicts, mit dem Rolfs naturgemäß seine Auseinandersetzung beginnt: *Ego et moechiae et fornicationis delicta paenitentia functis dimitto* (Cap. 1, p. 220, 5f.) steht nicht fest; Mesnart druckt: *Ego et moechiae et fornicationis funes dimitto*. Die erste Lesart scheint ja mit unzweifelhafter Deutlichkeit aus der Verfügung Kallist's entnommen zu sein; die zweite Formulierung gehört aber ebenso deutlich Tertullian an. Welches ist die ursprüngliche? Ist aber auch dieser Satz textkritischen Bedenken ausgesetzt, dann steht es mit dem 'Indulgenz-Edict' von Rolfs schlecht. Ich habe vergebens nach einem Punkte gesucht, an dem man einsetzen könnte, um auf's Neue zu reconstituieren.

Der mehr als lebhafteste Stil Tertullian's mit seinen vielen Anspielungen und Beziehungen eignet sich überhaupt recht wenig zu solchen Reconstructionsversuchen; einem Schriftsteller mit so glühender Phantasie, so sprühendem Esprit kann man nicht jede Wendung nachrechnen. Je mehr man ihn liest, desto vorsichtiger wird man werden. Kallist muß ja seine Verfügung irgendwie publicirt haben; irgend einen Kern wird das 'peremptorische Edict' haben. Aber daß Kallist sich an die Form der kaiserlichen Erlasse in seiner Verfügung angegeschlossen habe, ist mir wenig wahrscheinlich; das kann sehr gut ein Witz Tertullian's sein. Auch das ist zuzugeben: Tertullian scheint eine gemäßigtere Schrift zu benutzen, die er wiederlegt; besonders die sorgsam componierten Bibelstellen machen immer wieder den Eindruck. Aber wie groß seine Treue in der Wiedergabe der widerlegten Schrift ist, wird sich weder im Allgemeinen noch im Einzelnen constatiren lassen.

Der Reconstructionsversuch ist leicht angreifbar; aber die Arbeit macht trotzdem dem Verfasser Ehre. Niemand wird bemerken, daß es eine Erstlingschrift ist. Im Druck finden sich einige kleine Versehen, die aber nicht schaden, und wenig flören. Wilamowitz' Name ist durch zwei Druckfehler entstellt (S. VI).

Göttingen.

Hans Achelis.

Delehaye, Hippolyte, S. J., Bollandist, Les Stylites. Extrait du compte rendu du 3e congrès scientifique international des catholiques, tenu à Bruxelles du 3 au 8 septembre 1894. Bruxelles, impr. Polleunis & Couterick, 1895. (44 S. gr. 8.)

Ich will nicht verfehlen, auf diesen ausgezeichneten Vortrag aufmerksam zu machen, den der Verfasser auf dem dritten internationalen wissenschaftlichen Congress der Katholiken, der vom 3. bis 8. Sept. 1894 in Brüssel tagte, gehalten hat und nun durch den Druck veröffentlicht. Die kleine Schrift enthält, gestützt auf ein gewaltiges Quellenmaterial, eine gedrängte Uebersicht über die merkwürdigste Erscheinung des orientalischen Mönchthums, die Säulenheiligen. Seine Stellung zu der Sache und die Absicht seiner Schrift drückt der Verf. aus, indem er vorausschickt: *Qu'on ne se figure pas, que nous entreprenions une apologie du stylitisme. Nous ne cherchons nullement à le présenter comme une des expressions les plus autorisées de l'ascétisme, et l'exposé qui va suivre ne donnera à personne la tentation, de monter sur une colonne. — Nous essaierons de fournir les éléments nécessaires pour apprécier sainement un phénomène si étonnant, disons le mot, si choquant à nos yeux d'Occidentaux.* Er bespricht dann zuerst die Entstehung dieser Art von Mönchthum und führt sie, namentlich nach Theodoret, auf Symeon den Aelteren zurück. In dem zweiten Ab-

schnitt nennt er die berühmtesten Nachfolger Symeon's, die zugleich zu Heiligen erhoben sind, den h. Daniel bei Konstantinopel, einen jüngeren Zeitgenossen des Meisters, den jüngeren Symeon bei Antiochien im 6. Jahrh., den h. Alypius, der im 7. Jahrh. in Adrianopel lebte, und den jüngeren Lucas im 10. Jahrhundert. Einen fünften, den h. Theodorus, der bereits vor dem älteren Symeon gelebt haben soll, streicht er als unhistorisch. Im Anschluss an diese Hauptvertreter wird sodann die Ausbreitung des Stylismus in den verschiedenen Zeiten nachgewiesen. Es ergibt sich, daß derselbe vom 12. Jahrh. an abnimmt, bis er im 16. erlischt. Der örtlichen Ausbreitung nach erstreckt sich die Erscheinung über die semitischen Völker, die Griechen und die Aegypter. Im dritten und letzten Capitel wendet sich der Gedanke den Lebensverhältnissen der Heiligen zu. Es kommen dabei viele interessante Einzelheiten zur Sprache, wie die Bauart der Säulen, die Nahrungsgeweihe, die Beschäftigung und Anderes. Überall erhält man durch die ausgezeichnete Literaturkenntnis und die vorzüglichen Combinationen des Verfassers reichliche Belehrung.

Erichsburg.

Ph. Meyer.

Kraus, Frz. Xav., Die christlichen Inschriften der Rheinlande. 2 Theile. in 3 Abthlgn. Freiburg i. B., J. C. B. Mohr. (gr. 4.) Kart. M. 80. —

Inhalt: I. Die altchristlichen Inschriften der Rheinlande von den Anfängen des Christenthums am Rheine bis zur Mitte des 8. Jahrhunderts. (IX, 171 u. 85 M. Abbildgn. u. 22 Taf. in Lichtdruck). 1890. M. 30. — II. Die christlichen Inschriften von der Mitte des 8. bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts. 1. Abthg. Die Inschriften der Bisthümer Chur, Basel, Konstanz, Straßburg, Speyer, Worms, Mainz u. Metz. (160 S. M. Abbildgn.) 1892. M. 20. — 2. Abthg. Die Inschriften der Erzbisthümer Trier u. Köln. (XII u. S. 161—378 M. Abbildgn. u. 9 Taf. in Lichtdr.) 1894. M. 30. —

Das Werk nahezu dreißigjähriger Sammelthätigkeit liegt nun vollendet vor. Niemand ist wohl in gleichem Maße für die Herausgabe der christlichen Inschriften der Rheinlande geeignet gewesen als Geheimrath Kraus. Durch seine langjährige Beschäftigung mit den Kunstdenkmälern von Elfaß-Lothringen (Kraus, Kunst und Alterthum in Elfaß-Lothringen, 4 Bde., Straßburg 1876—92) und mit denen Badens (Kraus, die Kunstdenkmäler des GH. Baden, I—III, Freib. i. Br. 1887—92) hat er schon speciell für das vorliegende Werk wichtige Vorarbeiten geliefert. Dazu mußte ihm seine genaue Kenntniß der christlichen Archäologie, wie er sie einmal in der *Roma sotterranca*, 2. Aufl. Freiburg 1879; und dann in der Real-Encyclopädie der christlichen Alterthümer, Freiburg 2 Bde. 1882. 86 bewiesen hat, trefflich zu statten kommen. Des Dankes und der Anerkennung aller Freunde des christlichen Alterthums und Mittelalters in Deutschland kann der Herausgeber sich auch für das vorliegende Werk versichert halten.

Ich hebe gleich hier hervor, was ich für besonders beachtenswerth und verdienstlich halte: 1) daß die Sammlung der Inschriften bis zur Mitte des dreizehnten Jahrhunderts fortgeführt ist und 2) daß das Werk 31 ausgezeichnete Tafeln in Lichtdruck beigegeben sind. Mit jenem ist der Sammlung mittelalterlicher Inschriften ein verheißungsvoller Anfang gemacht; mit diesem ist Gelegenheit geboten, als Ersatz für die Originale Paläographie zu treiben — und die Publicationen kontrolliren zu können.

Ich gebe zuerst eine kurze Uebersicht des Inhaltes, soweit es für die Zwecke dieser Zeitschrift dienlich erscheint.

Beiden Bänden ist die Eintheilung nach Bisthümern zu Grunde gelegt: vom Bisthum Chur rheinabwärts bis zum Bisthum Köln. Die Inschriften Holland's sind also nicht in die Sammlung aufgenommen. Altchristliche Inschriften bis zur Mitte des 8. Jahrhunderts werden unter

315 Nummern vorgeführt (Bd. I Nr. 1—303; in den Nachträgen Nr. 304—306; Bd. II, unter den Nachträgen S. 343—346 Nr. 307—315); viele Nummern enthalten mehrere Stücke: Nr. 254 61, Nr. 117 fogar 128. Die meisten Nummern fallen auf das Bisthum Trier Nr. 69—279.

Der 2. Band enthält die mittelalterlichen Inschriften in 688 Nummern (Nr. 1—677; Nr. 678—688 in den Nachträgen S. 350—353). Hier weist das Erzbisthum Köln relativ die meisten Nummern auf. — Beide Bände führen in je einem ersten Anhang die von auswärtig eingeführten, in einem 2. die gefälschten Inschriften auf: Bd. I, Anhang 1: 13 Nummern; dazu in Bd. II, S. 346 f. Nr. 14 und 15; Anhang II 20 Nummern; Bd. II, Anhang I 12 Nummern; Anhang II 54 Nummern. — Dazu kommen noch *Addenda* und *Corrigenda*, Nachträge zu den einzelnen Inschriften am Schluß jedes Bandes; die 2. Abtheilung des 2. Bandes enthält die Prolegomena, das Verzeichniß öfter angeführter Werke, die Indices in 15 Abtheilungen.

Für die Anordnung des Textes war die in dem *Corpus Inscriptionum Latinarum* zur Anwendung gelangte Ordnung und Methode maßgebend. Demnach folgen sich regelmässig: Fundort, bzw. Fundbericht, Text der Inschrift, Literatur, kritischer Apparat und exegetischer Commentar, letzterer selbstverständlich mit Beschränkung auf das Nothwendigste. (Vorwort zum 1. Bde., p. IX.) Alle diese Grundsätze sind durchaus nur zu billigen; hat sich doch die Methode des CIL von Jahr zu Jahr mehr bewährt; auch das ist zu billigen, daß für den Text die deutsche Sprache gewählt worden ist. Auch die Anwendung verschiedener Typen für erhaltene, verloren gegangene Inschriften etc. ist sehr nützlich.

Der erste Band bietet zum grössten Theile Grabchriften. Ihr Werth wird dadurch bedeutend in Frage gestellt, daß unter ihnen sich nur sehr wenig datirt finden: nach dem Index nur 5 resp. 6; doch müssen auch hier noch einige gesichert werden. Der Werth dieser Grabchriften liegt hauptsächlich in den Eigennamen, welche sie bieten, und in ihren epigraphischen Formeln. Für die Ausbreitung des Christenthums in den Rheinlanden zu irgend einer bestimmten Zeit erlauben sie keine absolut sicheren Schlüsse. Die wichtigsten unter allen christlichen Inschriften der Rheinlande ist nach Kraus selbst (Bd. I, S. 144) die Clematiusinschrift (Nr. 294), deren Echtheit neuerdings durch Duchesne in Zweifel gezogen worden ist (vgl. Bd. II, S. 343).

Anders liegen die Verhältnisse bei den Inschriften des zweiten Bandes. Datirungen sind hier nicht so selten (der Index zählt ca. 100 auf). Wir haben es auch nicht mehr fast ausschließlich mit Grabchriften zu thun; und diese sind, trotzdem sie oft nur abgebrauchte Phrasen bringen, reichhaltiger an historischen Angaben. Freilich ist bei vielen, die nur handschriftlich erhalten sind, noch erst zu untersuchen, ob sie wirklich monumentale Verwendung gefunden oder ob wir es nicht einfach mit Versübungen zu thun haben. Daneben aber finden wir Inschriften, welche von der Gründung oder Dedication von Kirchen, von der Ausstattung derselben, von dem Schmuck kirchlicher Cultusgegenstände, von der auf allen Gebieten sichtbaren Verwendung der bildenden Kunst im Dienste der Kirche (Prolegomena, p. IX) berichten. Unter diesen sind einige von der grössten Wichtigkeit, sowohl für den Kirchen- wie für den Kunsthistoriker.

Zu beklagen bleibt, daß Kraus an der Ausführung seiner Absicht verhindert worden ist, der Paläographie eine eingehende Darstellung zu widmen. Die Krankheit des Verfassers hat es ebenfalls verschuldet, daß die Indices vieles zu wünschen übrig lassen. Um ändern eine Mühe zu ersparen, zähle ich Folgendes auf: Concordanz der Tafeln und des Textes (letzte Seite des 2. Bandes): Taf. III¹ entspricht Nr. 24; VIII¹ = 110; VIII¹⁷ = 230; IX²⁰ = 93; X² = 128; X⁸ = 234; X¹⁰ = 104; X¹⁴ = 183; X²⁰ = 216; X²³ = 305; X²⁴ = 248; X²⁶ = 173; XV¹ = 1359.

XVI¹ = 82¹; XXI¹ cf. Spur 8; XXII¹ cf. Spur 8; XXXI¹ = II 56; XXXI¹ = II 56. Bei manchen Inschriften fehlt die Verweisung auf die Tafeln: I 82¹ = X¹⁷; 90 muß es heißen XI¹; 104 findet sich auch X¹⁰; 110 = VIII¹; 126 = XI¹; 128 = X²; 143 = VII¹; 149 = VII¹; 183 = XI¹; 191¹ = IX²; 212 = X²; 213 = X²; 216 = X²⁰; 222 = VIII¹; 230 = VIII¹; 232 = VIII¹; 233 = VIII¹; 234 = X⁹; 238 = VIII¹; 246 = VIII¹; 247 = VIII¹ und X⁷; 248 = X¹⁴. Anh. II 8 = XXI¹; 306 = X¹²; II 540 = XX¹; 544 = XXVII. Die Indices sind ungleichmäßig und unvollständig; unter Theophaus S. 366 werden Nummern aufgeführt, die nicht existieren (61 und 695; soll heißen 642, 645); unter den griechischen Inschriften S. 367 fehlen die Nummern 250, 298; *quae* für *qui* ist auch Nr. 292 gesetzt; *qui* für *quae* 78; 86; 92; 216. Unter den Abbreviaturen ist angeführt *eccl-sa* für *ecclesia*; warum sind andere Abbreviaturen für *ecclesia*, so II, 193; 499; 573; 681 übergangen? Index XII enthält manches Falsche, was daraus herzuleiten ist, daß für den Index die Tafeln nicht verglichen worden sind. Auch Index XIII: *formulae, termini technici* u. dgl. ist unvollständig.

Aber auch sonst begegnen Flüchtigkeiten: II 33 wird noch einmal als Nr. 80 gegeben, beide Male mit verschiedenen Citaten; II 641 verweist auf sich selbst. Einzelnes ist falsch gelesen; so II 573, 2. Zeile (vgl. die Tafel) ist deutlich U statt O zu lesen; ob die Auflösung Winterschutze richtig ist, kann fraglich erscheinen; das Abkürzungszeichen ließe jedenfalls auch Wintuschutze zu u. a.

Dafs manche Inschriften, die auf den Tafeln abgedruckt sind, nun noch im Texte in einer dem Originale möglichst angenäherten Form wiedergegeben werden, erscheint mir überflüssig. Besser wäre es gewesen, wenn jeder Inschrift die Auflösung in unserer gewöhnlichen Schrift beigelegt worden wäre.

Bei den Darmstadt Elfenbeinen vermiße ich die Anführung von: Kunstschatze aus dem Großherzoglichen Museum zu Darmstadt. Herausgegeben in Lichtdruck von Nöhning & Frisch in Lubeck; Taf. 17 zu II, Anh. I, 1 zeigt deutlich, dafs in der ersten Zeile der Wiedergabe bei Kraus ein Fehler steckt; Taf. 3 zu II, 206: Eine von der gewöhnlichen abweichende Deutung dieses Elfenbeins findet man in meinem *Mitralis* des Sicardus, Leipzig 1889, S. 58 f. 73 ff.

Ich führe das Letztere nur an, um zu zeigen, dafs ich nicht systematisch auf die Suche nach Fehlern gegangen bin. Die Zeit mag lehren, wie viel Fehler auch sonst noch vorhanden sind; sie können so wie so bei einem Werke dieser Art niemals gänzlich vermieden werden. Jeder aber wird sich der reichen Schätze, die hier geboten werden, freuen. Vor Allem verdient die brillante Ausstattung unbedingtes Lob. Die Tafeln, die reichlichen Abbildungen und Facsimila in und ausser dem Texte sind vorzüglich.

Vgl. zu dem 1. Bande: Ihm in den Jahrbüchern des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande, Heft LXXX, Bonn 1891, S. 184–187; Seelmann im Kritischen Jahresbericht über die Fortschritte der Romanischen Philologie, herausgeg. von Vollmöller und Otto, I, S. 47.

Halles.

Gerhard Ficker.

Schmitz, Wilh., S. J., *Der Einfluss der Religion auf das Leben beim ausgehenden Mittelalter*, besonders in Dänemark. [Ergänzungshefte zu den Stimmen aus Maria-Laach, 61. Heft.] Freiburg i. B., Herder, 1894. (XVI, 160 S., gr. 8.) M. 2.20

Der Verfasser, offenbar ein Priester der nordischen Mission — die Vorrede ist aus dem S. Andreas-Collegium bei Charlottenlund in Dänemark datirt — will das, was Janßen in seinem ersten Band für Deutschland unternahm, nun auch für Dänemark leisten. Er will den durchgrei-

fenden Einfluss der katholischen Religion und ihre selbstverständlichen segensreichen Wirkungen im glänzendsten Lichte zeigen. Was er dabei für Absichten hat, verathet deutlich das S. II und S. 160 angezogene Wort Leo's XIII.: „Darf man das Verlangen nach der Wiederkunft, nicht der mangelhaften Einrichtungen des Mittelalters, wohl aber des kräftigen Glaubens deselben als Thorheit bezeichnen?“ Den wackern Jesuiten befiehlt dieser Wunsch, und der Wunsch wird der Vater des Gedankens, seinen Lesern im Norden das verzauberte Dornröschen der römischen Kirche in seiner Herrlichkeit vorzuführen. Er hat damit sicher nicht auf urtheilsfähige Leser gerechnet. Denn wer unter ihnen will leugnen, dafs die römische Kirche am Anfang des sechzehnten Jahrhunderts wie ein mächtiger Dom dastand, der seine ganze Umgebung, Staat, Gesellschaft, Wissenschaft u. s. w. überragte und beschattete? Wer hat denn je gezweifelt, dafs es der mittelalterlichen Kirche gelungen war, bis in die kleinsten, feinsten Aederchen des Völkerlebens hinein ihren Einfluss geltend zu machen? Aber in dem Dom der römischen Kirche mit ihrem Glanz und Pomp schwatzten und lachten, spazierten und gafften die Priester, während einer aus ihrer Zahl das Hochamt las, und der Büttel forderte während dessen im Gotteshause Zinse und Gülden für die Priester ein und drohte mit Strafen gegen die Säumigen. Vgl. Keim, die Reformation in Ulm. Die Kirche, welche eine Heilsanstalt werden sollte, war eine gewinnreiche Fundgrube für den Papst, die Cardinale und Bischöfe geworden. Natürlich erfährt der Leser nichts von dem päpstlichen Legaten Arcimbold mit seinem Ablaskram und seinem Betrug an Christum II, nichts von den päpstlichen Reservationen und Curialen, nichts von der Thorheit Leo's X., der 1520 einen Cardinal Paolo Emilio dei Cesi auf das reiche Erzbisthum Lund setzte, ohne dafs der Italiener je im Norden erschien. Er begnügte sich, eine jährliche Abgabe von seinen Nachfolgern einzufordern.

Schmitz hat sich nicht die Mühe genommen, den vierten Band der Geschichte von Dänemark von Dietrich Schafer (Gotha, Perthes 1893) anzusehen. Dort hätte er gesehen, wie wenig z. B. seine Charakteristik Friedrich's I. zutrifft. Es wäre ihm sicher klar geworden, wie innerlich morisch und brüchig die römische Kirche des Nordens war. Der rasche, ohne schwere Kämpfe sich vollziehende Fall derselben ist für einen Leser von Schmitz' Darstellung geradezu unbegreiflich. Eine Kirche, die im vollen Saft steht, laßt sich nicht von dem ersten Windstoß umwehen. Da für Dänemark nicht immer die glänzenden Farben zu Gebote stehen, welche der Verfasser für sein Bild des religiösen Lebens am Ende des Mittelalters in Dänemark braucht, greift er weit über die gesteckte Grenze hinaus und zwar zeitlich und räumlich. Um die Wohlthätigkeit der Klöster zu rühmen, greift er zurück bis auf Adelhard von Corvey und borgt bei dem schwabischen Kloster Hirsau. Leider vergift er, dafs 142 Konrad Summehart den in Hirsau verammelten Vaterin der Bursfelder Congregation vorhalten muß, die Armen erhielten nur die abgenagten Knochen und das Spulwasser (Würtb. Kirchengeschichte S. 233). Von dem Sprichwort, die Mönche haben zwei Hände, die eine zum Nehmen, die andere zum Behalten, weifs er nichts, noch weniger, dafs manche Prälaten, wie z. B. der von Marchthal schon im dreizehnten Jahrhundert das Krankenhaus des Klosters benutzten, um, wie der Marchthaler Chronist gesteht, „auf den Höhen zu opfern“, d. h. reichlichen Schmaus zu halten. Wenn S. 45 behauptet ist: der gelehrte Unterricht galt durchgehends als Vorbereitung auf den geistlichen Stand, so wird übersehen, dafs selbst die Curie von den Pfarramtsandidaten nicht mehr als Singen, Lesen und Latein verlangte, so Gregor XI. 30. Okt. 1372 (Würtb. Geschichtsquellen 2, 483). Das ist also kaum mehr, als heute ein Tertianer weifs. Ueber-

all, wo man prüft, kommt man auf unhaltbare Ergebnisse, z. B. das gepriefene Gildewesen war faul. Der Verfasser gesteht selbst, daß ehrbare Familienväter Bedenken tragen mußten, Frauen und Töchter an den Festen der Gilden theilnehmen zu lassen. Hübisch ist der Satz: die Religion hatte nichts Finsteres, — S. 24 hatten die Bilder des Todes, die Todtentänze etc. zum Preis des Mittelalters gedient! — war keine unbequeme Mahnerin. Richtig, heute noch macht Rom den Weg ins Himmelreich bequem, sobald man gehorcht.

Nabern.

G. Boffert.

Berger, Privatdoz., Arnold E., Die Kulturaufgaben der Reformation. Einleitung in eine Lutherbiographie. Berlin, E. Hofmann & Co., 1895. (VIII, 300 S. 8.) M. 5.—; geb. M. 6.—

Kolde hat in in seiner Lutherbiographie den Boden, aus dem Luther hervorgewachsen ist, genauer untersucht und ihn dann im Zusammenhang mit der Gesamtentwicklung seines Volks darzustellen unternommen. Er hatte sich für die erste Aufgabe auf das fünfzehnte Jahrhundert beschränkt. Einen großen Schritt weiter zurück geht Berger in der vorliegenden Schrift, die ursprünglich nur als das erste Buch seiner Lutherbiographie gedacht war. Als solches sollte es den in jenem Zusammenhang verständlichen Titel „die Erbschaft des sechzehnten Jahrhunderts“ tragen. Offenbar schwoll dem Verfasser unter der Hand fein Stoff an, da er das ganze Mittelalter in seinen letzten Ergebnissen und den für die Reformation daraus erwachsenen Aufgaben zeichnen wollte. So giebt er denn ein Bild von der Gesamtentwicklung des Mittelalters von seinen Anfängen bis zu seinen nicht gelösten Schlussfragen. Es ist überraschend, wie viel auf den 300 Seiten zusammengedrängt ist. Berger versteht in kurzen knappen Strichen zu zeichnen und thut dies in jugendfrisch begeisterter Sprache, die den Referenten unwillkürlich an Rembrandt als Erzieher zu erinnern schien. Doch mag dieser Eindruck täuschen. Sieht man, wie gegenwärtig die Geschichtsschreibung auseinanderläuft und sich in Specialuntersuchungen vergräbt, so ist es durchaus zu begrüßen, wenn einmal wieder unternommen wird, größere Perioden von der Vogelperspective aus zu betrachten und sie so dem zeitarmen gebildeten Volk vorzuführen. Allerdings setzt Berger gute Schwimmer voraus, die ihm nachfolgen sollen in ein brandendes, durcheinander wogendes Meer. Man muß die mittelalterliche Geschichte in ihrem Verlauf, in ihren scharfen Gegenätzen und gewaltigen Kämpfen genauer kennen, wenn man das Buch gründlich genießen will, aber dann wird es auch zum Genuße werden. Berger setzt überall die allgemeine Kenntnis des Mittelalters voraus, aber dafür geht er auch allen treibenden Elementen der mittelalterlichen Geschichte nach. Der Gedankenreichtum überrascht freudig. Der Eingeweihte wird vielleicht zu einzelnen Auffstellungen Fragezeichen machen, aber wer will am Einzelnen mädeln, wenn das Ganze als wohlgegründet, festgelegt und abgerundet erscheint. Unwillkürlich lenkt sich der Blick von diesem kleinen Buch hinüber zum ersten Band von Janßen, der auch die Cultureergebnisse des Mittelalters schildert und zum Beweis seiner Auffstellungen einen reichen Apparat von Detail heranzieht. Berger verzichtet auf dieses Detail, es giebt hier keine Anmerkungen, die verwirren und vertuschen helfen. Er giebt einen schlichten Text. Aber wie total anders ist das Bild des zu Ende gehenden Mittelalters bei Janßen und bei Berger! Bei Janßen höchste Blüte in glanzendster Farbenpracht, die durch die kalte Sturmnacht der Reformation geknickt wird, bei Berger abgelebte Bildungen, welke Blätter, aber in ihrer Mitte Knospen, welche nur des lösenden Frühlingssonnenscheins warten, Rathsel, die der neue Prophet, der „Mittler“, wie ihn Berger nennt, zur Aussprache bringen soll. Die

Culturideale des Mittelalters find an ihren inneren Widersprüchen zu Grunde gegangen.

Gegenüber dem kirchlichen Universalismus bildet sich langsam ein deutsches Nationalbewußtsein, das dem Deutschen erst fehlte und auf dem Boden des staatlichen Lebens keiner positiven Schöpfung fähig war, nachdem das Papstthum das Kaiserthum tödtlich getroffen und die centrifugale Territorialbildung mit ihren selbstflüchtigen Interessen begünstigt hatte. Gegenüber der bisherigen kirchlichen Culture ringt sich die Laienculture der Bürgers und Bauern empor, welche durch den Uebergang aus der Naturalwirtschaft in die Geldwirtschaft und die Durchbrechung des Feudalismus gefördert wird. Dann schildert Berger den Durchbruch des Individualismus im Verlangen nach persönlicher Heilsgewißheit und Selbstständigkeit der Glaubensüberzeugung gegenüber der kirchlichen Unmündigkeit, wie sie sich aus dem Zerfall der Scholastik durch den Humanismus emporarbeiten, ohne daß der Humanismus das erlösende Wort zu sprechen weis. Endlich der Durchbruch der Laienreligion oder, wie wir sonst zu sagen pflegen, des allgemeinen Priesterthums gegenüber dem kirchlichen Priesterthum, das mit den Idealen der mönchischen Askese die Elemente der Selbstauflösung in sich trägt, aber auch noch den Augustinismus als Ferment in sich birgt. Die Geschichte des religiösen Lebens im Mittelalter theilt Berger in die civilisatorisch-missionelle, die politisch-hierarchische und die christlich-locale Epoche.

Am Schluss schildert B. Luther als Typus der aufsteigenden Kräfte seines in der Umprägung aller Daseinsformen und Lebenswerte muhamd arbeitenden Zeitalters. Der Bauernsohn wird zum Genossen des Bürgerthums, steigt in die Kreise der staatlichen Culture, der Laienbildung und Laienfrömmigkeit, aber er tritt dann ein in den Dienst der Kirche und sucht sie gerade da, wo sie noch immer ihre vornehmste ideale Macht hat, in der mönchischen Askese. Er wird Mönch. In diesem Verlauf seiner Entwicklung liegen die Bedingungen für seine Mittlerstellung, wobei ihm auch seine Abblammung aus Thüringen, dem Land der Mitte, zu gute kommt.

Hier wäre noch ein Moment zu berücksichtigen, das gewöhnlich von den Biographen übersehen wird. In Luther reichen sich sächsishe Eifenhärte und fränkische Gewandtheit die Hände. Hans Luther, der Mann der sächsischen Volksart, hat eine Gattin aus fränkischem Blut. Es ist gewis nicht zufällig, daß sich auch in Luther's Sprache nicht selten echt fränkische Elemente nachweisen lassen, wie Ref. das seiner Zeit in der Besprechung von Franke, Luther's Sprache, aufgezeigt hat. Dankbar bekennt Ref., daß ihm das Buch reichen Genuß gewährte. Als Probe der Art, wie Berger zu zeichnen weis, mag das Bild des italienischen Humanismus S. 144f. dem Leser dienen. Was dort S. 145 gesagt ist, scheint ich heute noch zu wiederholen. S. 75 sollte nicht mehr von Reimmar von Zweter die Rede sein, denn seine Heimath ist Zeutern im Kraichgau. Als Titel des Ganzen wäre vielleicht im Anschluß an C. Hagen's Geist der Reformation, Der Geist des Mittelalters in seiner Entwicklung statt „Culturaufgaben der Reformation“ zu empfehlen gewesen.

Nabern.

G. Boffert.

Melanchthon, Philippus, Declamationes. Ausgewählt und hrsg. von Karl Hartfelder. 2. Heft. [Lateinische Literaturdenkmale des XV. u. XVI. Jahrhunderts. Nr. 9.] Berlin, Weidmann, 1894. (XVI, 38 S. 8.) M. 1.—

Aus dem Nachlaß des am 7. Juni 1893 der Wissenschaft entzogenen Karl Hartfelder (s. den Nekrolog in Mittheilungen der Gesellsch. f. deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte IV, S. XXV—XXXI) ist dies 2. Heft ausgewählter Declamationes Melanchthon's — das 1. war 1891 als Heft 4 der gleichen Sammlung erschienen — durch

M. Herrmann fertig gestellt und herausgegeben worden. Gleich dem ersten wahlte es solche Reden aus, die für die Schulgeschichte Interesse haben: 1) *De gradibus discentium* (gedr. 1545 = CR XI 98 ff.), eine Apologie der akademischen Grade und Promotionen, gegen Karlstadt's und seiner Gefinnungsgenossen Bekämpfung dieses Universitätsbrauchs gerichtet; 2) *De ordine discendi* (1531 von Cruciger gehalten), eine warme Empfehlung der überlieferten Ordnung, durch das Studium der *artes liberales* sich auf das theologische, juristische oder medicinische Fachstudium gründlich vorzubereiten (= CR XI 209 ff.); 3) *De restituendis scholis*, die von Mel. verfasste Rede, mit der der Schotte Alexander Aleius sich 1540 an der Frankfurter Universität einfuhrte, die Pflicht der Fürsten für die Universitäten betonend (= CR XI 487 ff.) und 4) *De studiis linguae Graecae*, 1549 von Veit Windheim (Ortel) gehalten (= CR XI 855 ff.). Geschichtliche Einführungen, bibliographische Nachweisungen, Lesartenverzeichnisse und Anmerkungen bekundeten die Sorgfalt, mit der die Herausgabe geleistet ist. Für den Theologen ist von besonderem Interesse, daß Mel. sich in Rede III getrieben fühlt, vor der neu aufgekomenen 'Unsitte' zu warnen, nach der sich auch viele angehende Theologen sofort dem Fachstudium zuwendeten, *sine grammatica, sine dialectica, sine ratione dicendi, sine incunabulis philosophiae naturalis ac moralis*. Jetzt verachte man diese Vorstudien *doctrinae humanioris* — das werde das Ende aller soliden Wissenschaft sein. *Nam isti theologi . . . nulla praedicti liberali doctrina non solum alias artes intrare sinunt, sed nec suas professiones tueri poterunt*. Hier mußte daher die Obrigkeit durch Studienordnungen eingreifen. Rede III ist nicht nur wegen der in ihr enthaltenen Mittheilungen aus der Lebensgeschichte des erst aus Schottland, dann zum zweiten Male aus England um seines Glaubens willen geflüchteten Aleius von Interesse, sondern auch, weil sie zeigt, in welchem Sinne Melancthon von dem unveräußerlichen *consensus catholicae ecclesiae* redet: er versteht darunter die Lehre Christi und der Apostel in Verbindung mit der Auslegung (*explicitio*), die diese in den drei ökumen. Symbolen gefunden habe. Die Augsb. Confession aber ist ihm die Entscheidung in den Streitigkeiten, die unter den Bekennern dieses *consensus cath. eccl.* sich erhoben haben. Mit den *articulis* dieses Bekenntnisses aber sind im Einklang die großen Kirchenlehrer des 4. Jahrh. *s. dextre intellectus*. Wie viel richtiger hatte derselbe Mel. zwanzig Jahre früher den dogmengeschichtlichen Thatbestand beurtheilt! Aus der letzten Rede sei die charakteristische, freilich stark übertriebene Stelle über Luther herausgehoben: *quam sacre, quam graviter nos reverendus D. Martinus ad studium linguarum hortatus est, et ipse quamvis iam senex (!?) Graecam linguam didicit atque in Hebraea ita elaboravit, ut etiam summi apud Iudaeos rabini palmas illi concederent (!?)*. *Vidit enim vir tanto ingenio, doctrina atque iudicio praeditus, quam necessaria ecclesiae esset linguarum cognitio et quam ad veterem vastitatem ac priores tenebras doctrina sacra reditura esset, si linguae neglegantur.* — Zu S. 18. *„Eccobolus“* verweise ich auf meine Bemerkungen in Zeitschr. f. presb. Gesch. u. Landesk. XVII, 456 f. — Der Ausdruck *συντυχία* S. 201 ist ein bei Luther sehr beliebter *Terminus*, vgl. z. B. *opp. cieg. X* 157. 174. 221. 268. 330.

Breslau.

G. Kawerau.

Schubert, Prof. Dr. H. v., Die Entstehung der Schleswig-Holsteinischen Landeskirche. Vortrag, gehalten auf der theologischen Konferenz zu Kiel (1. August 1894). [Aus: Zeitschr. f. Geschichte d. Herzogthum Schleswig-Holstein.] Kiel, Universitäts-Buchh., 1895. (44 S. gr. 8.)

M. 1. —

Wenn der Leser erwartet, hier ein Bild aus der Reformationsgeschichte Schleswig-Holsteins vorgeführt zu

erhalten, so sieht er zu seiner Ueberraschung, daß erst die letzten 8 Seiten des Vortrags ihn in das 16. Jahrh. führen; den Hauptinhalt der ebenso gründlich fundamentierten wie von weitfichtiger geschichtlicher Auffassung getragenen Studie bildet der Erweis, daß Luther's Reformation bereits eine Situation, eine mächtige Strömung vorfand, die längst vor ihm und unabhängig von ihm landesherliches Kirchenregiment vorbereitet hatte. Die Reformation vollendete nur den bereits begonnenen Bau, indem sie ihm die theoretische Unterlage und damit den Rechtstitel schuf. Die ursprüngliche Gestalt des Christenthums in den germanischen Staaten war Landeskirchentum. Diese Landeskirchen wurden zwar durch die päpstliche Theorie in ihrer großen römischen Universalität aufgelöset, aber der Sieg, den die großen Päpste errungen hatten, war doch in vielen Beziehungen nur ein Sieg in der Idee gewesen. Seit dem Triumph Innocenz' III. zeigt sich überall der Gedanke der Landeskirche, d. h. des innigen Sonderverhältnisses von Staatsgebiet, Volk und Kirche in neuer Ausprägung begriffen. Wie sich diese Entwicklung in Schleswig und Holstein nachweisen läßt, wie sich hier die landeskirchliche Selbständigkeit ebenso Danemark gegenüber, wie gegenüber dem Erzbisthum Hamburg-Bremen und dem Bisthum Oldenburg-Lübeck vollzieht, wie die Advocatur sich zu einem *jus territoriale* in Kirchenfachen erweitert, wie die Zeit des Schisma und der Reformation den Staat von der Kirche emancipirt und auch hier die Landesherren in der Klosterreform ihre Kirchenhoheit documentiren und befestigen, wie in der Entwicklung der ländlichen Rechte die Pralaten Vertreter von Volk und Land werden und in ihrer Zugehörigkeit zu dem Rath des Landes fest an die Interessen des Staates, an dessen Regierung sie theilnehmen, gebunden und zu den ersten Regierungsbeamten werden, wie in dem landesherlichen *jus inspicendi et cavendi* direct kirchenregimentliche Handlungen von den Herzögen ausgeübt werden — das alles weist der Verf. überzeugend nach. Wie die Reformation hier unter besonderer Gunst der äußeren politischen Constellation diese Entwicklung zum Abschluß brachte, von der kleinen Landeskirche in Amt Hadersleben an durch die Kirchenordnung von 1542 hindurch bis zur Einfügung auch des trotzigen Dithmarschen (1559) in die schlesw.-holst. Landeskirche, das zeigen die letzten Seiten (36 ff.).

Diese Ausführungen dienen dem Verf. als Illustration für seine methodologische Forderung, daß man nicht, wie üblich, die Darstellung der Reformation bei 1517 beginnen, sondern viel früher einsetzen müsse; sonst könne man nur beschreiben, aber nicht erklären. Es sei nur die Frage dagegen aufgeworfen: wo soll man dann einsetzen? Viele Entwicklungslinien kommen ja in Betracht, die schließlic in Luther's Reformation ihren Abschluß finden. E. Berger's kürzlich erschienenen Buch *Die Kulturaufgaben der Reformation* (Berlin 1895) verfolgt eine Anzahl derselben durch das Mittelalter hindurch. Welche dieser Linien sollte nun wohl nach ihrem Anfang maßgebend sein, um den Einschnitt zu bezeichnen? Hier scheint es so, als wäre v. Sch. geneigt, das Mittelalter mit Innocenz III. zu schließen, von da an die Vorgeschichte der Reformation zu datiren. Würden nicht andere dieser Linien zu ganz anderen Zeitgrenzen führen? Mir scheint es doch ganz richtig zu sein, daß man die Reformation im Unterschied von allen Reformbewegungen und aller Vorbereitungsarbeit früherer Zeiten erst da beginnt, wo das Entscheidende, das neue Verständnis des Evangeliums anhebt. Denn — ich zweifle hierin nicht an der Zustimmung des Verfassers — nicht das ist die bleibende Bedeutung der Reformation, daß sie den Jahrhunderte vorher beginnenden Bau von Landeskirchen vollendet und theoretisch fundamentirt, sondern daß sie aus dem Evangelium heraus den kirchenrechtlichen durch den religiösen Kirchenbegriff verdrängt hat.

Breslau.

G. Kawerau.

Schauenburg, Paß. L., 100 Jahre oldenburgischer Kirchengeschichte von Hamelmann bis auf Cadovius (1573—1667). Ein Beitrag zur Kirchen- und Culturgegeschichte des 17. Jahrhunderts. 1. Bd. Oldenburg, Stalling's Verl., 1894. (XI, 487 S. gr. 8.) M. 9. —

Die auf dem Titel bezeichneten Jahre umspannen die Regierung des Grafen Johann (1573—1603) und die ungewöhnlich lange Anton Günther's (1603—1667) von Oldenburg, kirchlich betrachtet die Zeit der ungehinderten Herrschaft der luther. Orthodoxie. Oldenburg hat den Vorzug gehabt, fast unbefehligt von der Verwüstung des 30jährigen Krieges zu bleiben, daher zeigt auch das kirchliche Leben hier eine weit ruhigere Continuität als in anderen Landeskirchen. Verfasser unternimmt es nun, an der Hand eines reichen archivalischen Materials, besonders der Visitationenprotocoll, die Ausgestaltung und Befchaffenheit einer deutschen lutherischen Kirche im Zeitalter der Orthodoxie nach den verschiedensten Beziehungen actenmäßig darzustellen. Seine Arbeit wird damit zu einer Specialkirchengeschichte, die jeder einzelnen Pfarodie des kleinen Gebietes (Oldenburg und Delmenhorst) nachforschen kann und daher vor Allem localgeschichtliche Bedeutung hat. Aber gerade diese detaillirte Behandlung des Stoffes gewährt auch für höhere kirchengeschichtliche Gesichtspunkte reiche Ausbeute: die Stellung und Thätigkeit der Superintendenten, die Vorbildung der Pastoren für ihr Amt, die Examina, die Visitationen, die Stellung der Kirchengeworbenen und der Vögte zur kirchlichen Verwaltung u. dgl. Themata finden hier wenigstens für ein bestimmt begrenztes Kirchenggebiet actenmäßige Berichterstattung. Ich nenne nur einzelne Punkte, für die hier Material geboten wird. Für eine große Zahl der Pastoren ist festgestellt, auf welchen Universitäten sie und wie lange sie studirt haben; die Studienzeit schwankt zwischen $\frac{1}{2}$ und 7, ja 8 Jahren. Noch kommt es vor, daß jemand vom Kulte zum Pastor aufsteigt. Es findet sich eine Ordination schon im Alter von 21 Jahren (S. 82). Etwa 60% der Pastoren der Landeskirche sind Pastorenköpfe, eine beträchtliche Zahl kommt fodann aus dem Bauernstande, weniger liefert das höhere und niedere Bürgerthum, aber die Kutterföhne streben nach dem Pfarramt; fast völlig unbetheiligt bleibt der deutsche Adel. Lehrreich ist der Nachweis, daß Orgeln allgemeiner erst seit dem zweiten Drittel des 17. Jahrhunderts ange schafft wurden. Für die Frage nach dem Bildungsstand der Pastoren erschließt uns der Verf. aus den Visitationenacten ein werthvolles Material: die Verzeichnisse der Pfarrbibliotheken. Anfangs lauten die Visitationenfragen nur, ob die Pastoren auch eine Bibel und Commentare dazu besaßen und was für *explicationes locorum theologicorum* sie neben der Bibel lasen, und auch sonst für Bücher hatten. Später wird bestimmter gefragt, ob sie auch die Bibel in *lingua originalibus* gebrauchten. Heterodoxe Schriften finden sich dabei fast nirgend, nur unter den Commentaren erscheinen auch solche von calvinischen oder auch von katholischen Autoren. Die deutsche Bibel ist in jedem Pfarrhaus, stets auch die lateinische; die hebräische ist noch selten, auch das griechische N.T. keineswegs allgemein zu finden, doch mehreren findet diese Bibelausgaben fichtlich seit der Mitte des 17. Jhrhs. (S. 210). Gar kein Interesse zeigt sich für Kirchengeschichte. Die Visitationen werden aber auch von den Superintendenten zu f. g. *collationes*, d. h. theologischen Prüfungen der Pastoren verwendet. Man wird dem Verf. dafür dankbar sein, daß er einige solcher Unterredungen zwischen Visitator und Visitandus uns aus den Acten mittheilt hat. Wir sehen, wie auch hier die Controverspunkte (bes. gegen die reformirte Kirche) im Vordergrund stehen; wir finden hiebei unter den Geistlichen neben Beispielen kläglicher Ignoranz auch solche gewandter Handhabung der syllogistischen Methode in dogmatischer Argumentation, gelegentlich auch das Bei-

spiel selbständigen, dem Examinator opponirenden theologischen Urtheils. Bei der Wahl der Superintendenten legt man entschiedenen Werth auf ihre theologische Erudition, wie denn die alte Orthodoxie letztere viel höher gewerthet hat als es ihr modernes Nachbild thut. Interessant ist ferner der Nachweis, daß trotz des Territorialprinzips hier die luther. Landesherren selbst an einem wichtigen Punkte die Bekenntnisreinheit ihres Landes truben: im Militär fragt man wenig nach dem Bekenntnis, und ausgediente Militärs werden dann als Vögte in den Civildienst übernommen, und so wird ein Pöbel, in dem der Staat mit seiner Sittenpolizei der Kirche dienen will, nicht selten im lutherischen Lande mit Reformirten besetzt. — Diese Proben sollen dazu dienen, auf das für die kirchliche Culturgegeschichte und für das Kirchenrecht werthvolle Material aufmerksam zu machen, das hier neben vielem, nur localgeschichtlich interessirendem Stoff aufgespeichert liegt. Der 2. Bd. voll Cultus, Seelforge und Sittenfall in der gleichen Zeit behandeln, ein dritter die Gebiete Jeverland und Kniphausen.

Druckfehler sind nicht ganz selten: S. 21 l. 1657 fl. 1557; S. 31 Herrlinger fl. Hertinger (ders. Name ist auch S. 187 falsch gedruckt); S. 32 l. 1574 fl. 1474; S. 33 l. 20 fl. 30; S. 103 l. 1575 fl. 1875; S. 198 l. Vismar fl. Vilmar; S. 201 Socinianismus fl. Socianismus; S. 221 *pontificii* fl. *pontifici* u. dgl. m. Sprachliche Eigenthümlichkeiten: S. VI Beordnung (fl. Ordnung); S. 208 ein Pavrien (?); ebd. ein bedeckter Kopf (fl. beschränkter); S. 229 oberlich. Und werden theologische Lefer, die doch römisches Recht nicht zu kennen brauchen, ohne Erläuterung wissen, was ein *emphyteutarius* im Unterschied vom *ager proprius* (S. 42) ist? Auch der Ausdruck „Prieche! (Empore?)“ S. 105, 109 u. ö. dürfte manchem Lefer unverständlich sein.

Breslau.

G. Kawerau.

Bibliographie

von Cand. theol. Paul Pape.

Zehlendorf bei Berlin.

Deutsche Literatur.

- Cornill, C. H., Das Alte Testament u. die Humanität. Ein Vortrag. Leipzig, Hinrichs, 1895. (24 S. gr. 8.) — 50
 Paul, L., Die Vorhellungen vom Messias u. vom Gottesreich bei den Synoptikern. Bonn, Cohen, 1895. (VIII, 130 S. gr. 8.) 2. 40
 Bäck, S., Die jüdischen Prediger, Sittenlehrer u. Apologeten in dem Zeitraum vom 13. bis Ende des 18. Jhrhs. [Aus: „Winter u. Wünsche, die jüd. Lit. etc.“] Trier, Mayer, 1895. (184 S. gr. 8.) 3. 25
 Sophronius, I., Geschichte der Reformation von ihrem Ursprunge bis auf unsere Zeiten. Leipzig, Schnepf, 1895. (282 S. gr. 16.) 1. — geb. 1. 40
 Zweyert, E., Luthers Stellung zur humanistischen Schule u. Wissenschaft. Diff. Leipzig, (Fock), 1895. (III, 75 S. gr. 8.) 1. 20
 Staehelin, R., Huldreich Zwingli. Sein Leben u. Wirken, nach den Quellen dargestellt. 2. Halbbd. Basel, Schwabe, 1895. (I. Bd. S. 257—535. S. 8.) 4. 30
 Hopfen, O. H., Kaiser Maximilian II. u. der Kompromißkatholizismus. München, Kiepert, 1895. (VII, 439 S. gr. 8.) 12. —
 Geyer, O., Friedrich Schleiermachers „Psychologie“, nach den Quellen dargestellt u. beurteilt. Progr. Leipzig, (Hinrichs), 1895. (76 S. 4.) 1. —
 Nippold, F., Die jüdischen Schriftsteller der Gegenwart in Deutschland. Leipzig, Janke, 1895. (VII, 79 S. gr. 8.) 1. —
 Schill, A., Theologische Principienlehre. Lehrbuch der Apologetik. Paderborn, Schöningh, 1895. (XII, 512 S. gr. 8.) 5. 60; geb. 5. 80
 Kahnis, H., Die natürliche Freiheit des Menschen. Ein Beitrag zur Kritik des modernen Determinismus. Progr. Leipzig, (Hinrichs) Sort., 1895. (34 S. 4.) 1. —
 Gerhardt, J., Praktische Ratsschlüsse üb. kirchliche Gebäude, Kirchengeräte u. Paramente. Paderborn, Schöningh, 1895. (VIII, 258 S. gr. 8.) 2. 80; geb. 3. 80
 Cornill, C. H., Nicht „rhythmisch!“ Antwort auf die hymnolog. Streitschrift des Hrn Prof. Dr. Ph. Wolfram in Heidelberg. Leipzig, Breitkopf & H., 1895. (29 S. gr. 8.) — 75
 Quandt, E., Der Brief St. Pauli an die Philipper, in 30 Predigten ausgelegt. Wittenb., Herförs, 1895. (VII, 212 S. gr. 8.) 2. 40
 Bamberg, F., 80 Bibelschönheiten. Eine schülergemäße Auslegung f. Lehrer u. Seminaristen, 1. Th. Das alte Testament. (Abschnitt 1—30.) Göttingen, Schloßmann, 1895. (VII, 136 S. gr. 8.) 1. 60

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von D. Ad. Harnack, Prof. zu Berlin, und D. E. Schürer, Prof. zu Göttingen.

Erfcheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 18 Mark.

No. 10.

11. Mai 1895.

20. Jahrgang.

Delitzsch, Assyrisches Handwörterbuch, 1. Th. (Leipzig).
Joseph Opera ed. Niese, vol. VI. De bello
Judaeo edd. Destinton et Niese (Schürer).
Jejski, Die innere Einrichtung des großen
Synedrons zu Jerusalem (Schürer).

Strack, Einleitung in den Thalmud, 2. Aufl.
(Schürer).
Optati Mileviani libri VII rec. Ziwa [Corpus
script. eccl. lat. vol. XXVI] (Freuchen).
Amelung, Johannes Mathesius (Boffert).
Loefche, Johannes Mathesius, 1. Bd. (Derf.).

Aradit, De libris prohibitis commentarii (Reusch).
Riehl, Religiöse Studien eines Weltklades
(Weendt).
Meinhold, Wider den Kleinglauben (Fay).
Stiedel, Der religiöse Jugendunterricht I, 1
(Kautzsch).

Delitzsch, Prof. Dr. Friedr., Assyrisches Handwörterbuch.
1. Th. A bis T. Leipzig, Hinrichs, 1894. (230 S. gr. 8.)
M. 14. —

Mit den ersten 3 Lieferungen seines Assyrischen Wörterbuchs hatte Delitzsch der assyriologischen Forschung einen kräftigen Impuls gegeben. Aber das Werk litt an zwei Schwächen: Es war kein Wörterbuch bequem zum Nachschlagen, sondern eher eine alphabetisch geordnete Sammlung von kleinen Aufsätzen mit zahlreichen lose anhängenden Exkursen und war zu groß angelegt, um in absehbarer Zeit zur Vollendung gelangen zu können. Man darf es daher mit Freude begrüßen, wenn Delitzsch die Fortsetzung des Buchs entwillen aufgehoben hat, um als Ersatz dafür ein assyrisches Handwörterbuch zu bieten, dessen Vollendung, wie uns bestimmt versichert wird, nicht lange auf sich warten lassen wird. Dies Buch ist in der That, was sein Titel befagt. Wenn sich auch über seine Veranlassung nicht durchweg Günstiges sagen läßt, so hat doch Delitzsch allen technischen Anforderungen entsprochen, die man billiger Weise an ein assyrisches Wörterbuch im Jahre 1894 stellen konnte. Die ausgesprochene Belesenheit, die Solidität und Selbstsucht, der Scharfsinn Delitzsch's haben ein Werk aufgebaut, dessen Einzelheiten wir allerdings vielfach bemängeln dürfen, das in seiner Gesamtheit aber kaum jemand besser machen könnte.

Es hiefse den Verfasser geringschätzen, wollte man zu Allem, was er geliefert hat, ja sagen. Es heißt ihn in seiner Bedeutung würdigen, wenn man auf einige wenige Punkte der Arbeit den Finger legt, in der Hoffnung, einen Anstoß dazu zu geben, daß Derartiges in den folgenden Lieferungen vermieden wird.

Wenn Delitzsch seit der Zeit der allerersten Anfänge der Keilschriftforschung fern von dem geräuschvollen Treiben der Assyriologen auf einer weitentlegenen Insel, z. B. auf der Osterinsel, entziffert hätte, so würde es uns interessieren, nur zu erfahren, was er allein durch eigenes Nachdenken herausgebracht hat. Das hat Delitzsch aber nicht gethan. Er hat vielmehr im Strome des geistigen Verkehrs gearbeitet. Er ist zwar ein hervorragender Forscher, aber andere haben auch ihr bescheidenes Theil geleistet und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Daraus folgt, daß er nicht nur seine Erklärungen geben, sondern auch die gesammte Literatur durcharbeiten mußte, um jedes Gekörnchen aufzufinden. Delitzsch hat allerdings Manches von Anderen gelesen. Er citirt auch hier und da Gewährsmänner. Es wäre aber besser gewesen, wenn dies ganz unterblieben wäre. Denn es erweckt, wenn Delitzsch nicht bedacht hat, den Anschein, als wenn er nur hier und da Lernender gewesen wäre. So begreiflich es ist, daß Delitzsch, der den Keilschriftstudien mit größerer Ausschließlichkeit seine Zeit zugewandt hat, wie irgend ein Anderer,

glaubt hat, den Arbeiten Anderer geringeres Interesse entgegenbringen zu dürfen, so bedauerlich ist es gerade für ihn. Denn seine Arbeit hätte durch Hineinarbeitung der Resultate Anderer erheblich gewinnen können.

Hierzu kommt ein Zweites. Delitzsch ist auch an vielen Textpublicationen zu achtlos vorbeigegangen. S. A. Smith's *Miscellaneous Texts*, Publicationen in der Zeitschrift für Assyriologie, Auszüge in Bezold's *Catalogue* z. B. hatten z. M. eine weit größere Berücksichtigung verdient als sie ihnen Delitzsch zu Theil werden liefs. Aber nicht nur die genannten Texte, auch das grundlegende Werk, die *Western Asia Inscriptions* scheinen mir nicht vollständig verarbeitet zu sein. Nur so kann ich mir z. B. erklären, daß für den Vogelnamen *ittudu* wohl die Vocabularstelle II R 37, 16 f., aber nicht der zusammenhängende Text IV R 11 (48 obv.) citirt wird, daß für *anu* (wohl = Laube, Pavillon oder etwas Aehnliches!) wohl ein Londoner Vocabular, aber nicht die zusammenhängenden Texte, 82 — 5 — 22, 1048 (obv. 17 f.) veröff. und besprochen von Pinches in dem J. R. A. 1891, p. 393 ff. und K 2866 (obv. 1 v. u.), veröff. von S. A. Smith in *f. Misc. Texts* p. 17 ff., angeführt werden.

Die gerügten Mängel, die Unzulänglichkeit menschlicher Erkenntniß, an der wir alle leiden, vielleicht auch eine gewisse Zähigkeit im Festhalten an lieb gewonnenen Kindern der Phantasie und der Combination sind schuld daran, daß sich an der im Ganzen vortrefflichen Arbeit gar Mancherlei verbessern läßt. Ich führe hier nur Einiges an, das nicht nur die Assyriologen von Fach interessiert: Für *ublu* = „(venerisches) Geschwür“ dürfte wegen des hebr. *בֶּזֶק* *ublu* zu lesen sein. — *Iblu* ist nach Zimmern (Z. f. Assyriol. V, 387 Anm. 2) wohl = „Kameel“ und mit arab. *إبل* „Kameel“ zusammenzufallen. — *Ublu*, von Delitzsch annähernd richtig für „Alkali“ oder dgl. erklärt, wird wegen des syr. *ܠܐܘܐ* = „Lauge“, „Lauge- oder „Laugenpflanze“ fein. — Unter *bl* = „spielen“ (von *bl*) fehlt *milhatu* = „Musik“, — zwischen *uku* und *akku* *ikku* = „Ferkel“ (Z. f. Assyriol. IX, 122, 1), — zwischen *irku* und *urkarinnu* *irkallu* = „Unterwelt“ (IV R 3, 60 C. obv. 27; S. A. Smith, *M. Texts* 16, in Rm. 343). — Eine Radix *ar* (von urspr. *ar*), wovon *arriu* = „Landmann“ = *ar*, mit der Bedeutung „pflanzen“ giebt es nicht; *irru* heißt bewaffnen. Daher *mirin* = „Bewässerungseimer“, aber auch (?) „Bewässerung“ und = „ein bewaffertes Stück Land“. — Eine Wurzel *ar* = „begnadigen“ ist nicht nachweisbar. — Eine von Delitzsch citirten Textstellen legen die Bedeutung „Acht geben auf nahe“, K 886 (f. Bezold, *Catalogue* p. 1047), wonach *sin*, der Mondgott der *sinu* des *danninu*, der Erde ist, ist Delitzsch's Auffassung nicht besonders günstig. Ob dazu *Asur* gehört, ist nicht auszumachen. Ein Permantivum *asur* giebt es nicht. Wie sollte das zum Femininum *itar* (III R 65, 18) gehören können? Uebrigens heißt der Gott

Allur, nicht *Abur*. Die Schreibung *A-Jur* ist ein Archaismus und flammt, wie die kappadocischen Keilschrifttafeln zeigen, aus einer Zeit, in der man auf die Bezeichnung der Consonantenverdoppelung verzichtet konnte. — Das *binu* = sum, *binig* eine Baumart bezeichnet, nicht „Samenkorn“ oder Aehnliches, zeigt z. B. K 6668 (Bezold, *Catalogue* p. 760), wo *binu* als *su illu* d. i. „herrliches Holz“ bezeichnet wird. Meine Zusammenstellung desselben mit aram. ܒܝܢܐ = „Tamariske“ bleibt daher möglich. — Nicht ܒܝܢܐ sondern *g-d-p*, woraus im Assyrischen *g-d-p* hatte werden müssen, ist nach Noldeke(?) wegen des arab. جذف die Wurzel von syr. ܕܠܦ = „Flügel“, demnach assyr. *gappu* oder *kappu* = „Flügel“ schwerlich desselben Ursprungs wie syr. ܕܠܦ, dann aber der Lesung *kappu* wegen des hebr. ܕܠܦ = syr. ܕܠܦ der Vorzug zu geben. — Zu *gallu* = „schwankend“ (vgl. hebr. ܕܠܦ und ܕܠܦ) mußte II R 60, 8 genannt werden (ist) MA-TU (= Boot) *gallatu*, — unter der ܕܠܦ = „sich fürchten“ (wohl) = syr. ܕܠܦ = „sich fürchten“ = arab. ܕܠܦ, ver-zweifeln; cf. *Idiglat* aus *Idig(h)at* der Infinitiv *gitallatu* IV R 22, Nr. 2, 7). — Hinter *gumahku* fehlt *gimahu* (VR 40, 56) = *kimahku* = „Grab“ = syr. ܕܠܦ (f. m. Bem. dazu bei Brockelmann, *Lexicon syriacum* und bei Noldeke in der Zeitschrift für Assyriologie (IX, 266). *Kimahku* zu *gimahu* wie *kibil zu *gibil*. — *Gagzu* mit dem Ideogramm IM-BABBAR = „weißer Lehm“ = „Gyps“ = syr. ܕܠܦ (f. Z. f. Assyriol. IX, 128). — Für *gattu* = „Gefalt“ würde ich wegen des syr. ܕܠܦ = „Gefalt“, „Statur“, vorläufig (was möglich) *kumtu* lesen. — *D(T)imitu* bezeichnet gemäß seinem Ideogramm einen dem Raben ähnlichen Vogel, kann für *dawiatu stehen und dann dem hebr. דאית entsprechen, das einen Vogel bezeichnet, der wie der Rabe unrein ist. — Die Schreibung *damkaru* für *tamk(g)aru* = „Kaufmann“ von *m-k-r* = ܕܠܦ, das in's Syrische als ܕܠܦ aufgenommen ist, beruht auf Spielerei: *tamkaru* bedeutet auch, und zwar ursprünglich, den „Kauf“, speciell den „Frauenkauf“ (Haupt, *Keilschrifttexte* S. 69, 8 f.), *conjug* heisst aber im Sumerischen dann etc.

Zu besonders missglückten Seiten gehört p. 114. Dort fehlt *upnu* = „Fauft“ (IV R 28, col. III, 1 ff. Add. u. 2 unveröff. Texte) = ܕܠܦ. — *Spinnu*, das Gerath des bewässernden Landmannes, ist das Wort für „Eimer“, heisst nicht „Bewässerungsanlage“ und ist daher ein Synonym von *allu*, das Delitzsch annähernd richtig mit „Tragack“ übersetzt. — *Up(b)untu* — das lehrt der Zusammenhang von IV R 28 col. III, 1 ff. — ist ganz fraglos das Aequivalent von KU-KUR-MAL (beachte auch Haupt, *Nimrodepos* p. 57, Z. 48, wonach das Aequivalent von KU-KUR-MAL auf einen Dental- oder Zischlaut + Vocal ausgiht. Nach zahlreichen Anzeichen bezeichnet es gemäß seinem Ideogramm (KU = „Mehl“) eine Mehrlart oder etwas aus Mehl Gemachtes. Falls wir ein gewisses Wort, das eine Mehrlart andeutet, *tappinnu* lesen dürfen statt *d(ä)ppinnu*, könnte dies mit *up(b)untu* gleicher Wurzel sein. — *Appu* = PA muß = „Gipfel“, „höchster Punkt“ sein (daher AN-PA d. i. „PA des Himmels“ = „Zenith-gegend“; f. m. *Kosmologie* p. 15 f.). — *appatu* den „Strick“ bezeichnen, mit dem einerseits der Esel, andererseits der Eimer (*pinnu*) gehalten wird (f. Z. f. Assyriol. VIII, 219). Ein Dual davon (der Zugel hat 2 gleiche Theile) ist *appatan*, auf p. 115 als Synonym von *siratan*, Dual von *sirritu* = „Strick“, Zugel“ erwähnt. — *Appati* nicht = „Vorhalle“, sondern wohl (wie *apatu*) Plural von *aptu* = „Fenster“, Loch in der Mauer, „Erker“ (und nicht = Wohnung). *Bit appati* dann = „Fenster- oder Erkerhaus“, daher = assyrischem westsemitischem *bit-hill(h)ani*, da ܒܝܬ = Fenster! —

Der Antifumerismus Delitzsch's ist natürlich nicht ohne Einfluß auf das Handwörterbuch geblieben. De-

litzsch hat sich redlich bemüht, die z. Th. barbarisch klingenden Wörter, die wir für sumerische Lehnwörter halten und für die es keine als sicher gelten könnende semitische Etymologie giebt, in die semitische Zwangsjacke hineinzuzwängen. Nun, wir wollen darüber mit ihm nicht hadern. Es führt doch zu Nichts. Delitzsch mußte das. Delitzsch wird, nachdem er nun einmal aus einem Paulus ein Saulus geworden, dem guten Geschmack und dem Sinn für das Einfache und Natürliche noch weniger zuzugende Opfer bringen müssen. Wir bedauern dies. Wir bedauern weiter, daß die uns noch immer rathselhaft dünkende Bekehrung Delitzsch's —, die der 25. Paragraph seiner Grammatik in den Augen der ganz Wenigen, die vom Sumerischen Etwas verstehen, nicht rechtlerichtig kann, — die Veranlassung dazu geworden ist, daß die sumerischen Studien nur noch von vereinzelt Berufenen unterhalten werden. Aber wir hoffen auch auf die Zukunft. Wir hoffen, daß Delitzsch einmal discutirbare Gründe gegen die Berechtigung unseres kopernikanischen Weltsystems vorbringt, die weniger faden-scheinig als die des oben citirten Paragraphen sind und als, was Jäger, nach dem bisher von ihm zur sumerischen Frage Beigefeuerten zu schließen, einmal vorzubringen haben wird. Wir hoffen noch mehr. Denn im Handwörterbuch liegen keine genug verborgen und an der Oberfläche, die, wenn sie sich naturgemäß entwickeln werden, den künstlich zusammengehaltenen Bau des Antifumerismus sprengen werden und zu einem Gang nach Canossa führen müssen, ob nun vor den Augen der Welt oder lediglich im stillen Stübchen des Gelehrten.

Vor nicht gar langer Zeit hat Oppert angedeutet, daß seiner Meinung nach die Assyriologie seit dem Erscheinen seiner *Expédition en Mésopotamie* keine nennenswerthen Fortschritte gemacht habe. Im vorigen Jahre lies der einmal hervorragende Assyriologe Paul Haupt mit Anwendung von Entzifferungsschrift drucken: *Jensen speaks of my Uebersetzungsversuche*. Beide haben ihre Leistungen überschätzt. Haupt: denn selbst die Uebersetzungen des ihm als Lexikographen um Haupteslänge überragenden Delitzsch sind, wie dieser selbst am Ehesten rückhaltlos zugehen würde, als Ganzes nur noch Uebersetzungsversuche. — Oppert: denn bei aller Hochachtung vor den genialen Leistungen Oppert's mußt man zugeben, daß die Assyriologie seit dem Erscheinen seines epochemachenden Werkes, zum guten Theil unter Führung Delitzsch's, Riefenfortschritte gemacht hat. Von Beidem legt das Handwörterbuch Zeugnis ab. Möchte es überall unparteiisch gewürdigt werden und so viel Nutzen stiften, wie es die darauf verwandte Arbeit und die darin niedergelegten Producte der Arbeit und des Scharfsinns verdienen!

Marburg.

Jensen.

Josephi, Flavii, opera, edidit et apparat critico instruxit Benedictus Niese. Vol. VI. De bello Iudaico libros VII ediderunt Justus a Destinon et Benedictus Niese. Berlin, Weidmann, 1894. (I. XXVI, 628 S. gr. 8.) M. 26. —

Neun Jahre nach Erscheinen des zuerst ausgegebenen zweiten Bandes (1885) ist mit diesem sechsten Bande die große Josephus-Ausgabe Niese's zum Abschluß gekommen. Es fehlen nur noch die Indices, welche nach einer Bemerkung des Vorwortes ein besonderes Heft bilden sollen (p. LXX: *Indices rerum ex omnibus Josephi libris confecti pecuniari fasciculo mox edentur*). Bei allem Menschlichen, was auch diesem großen Werke anhaften mag, ist es doch schon dem Umfange nach eine ungewöhnliche Leistung. Aber auch der innere Werth verpfichtet uns zu dem lebhaftesten Dank für das Gebotene. Es wird voraussichtlich für eine Reihe von Generationen die Haupt-Ausgabe des für viele Zwecke so unentbehrlichen Schriftstellers bleiben.

Bei Bearbeitung dieses sechsten Bandes, welcher sämtliche sieben Bücher des *Bellum Iudaicum* enthält, ist Niese durch J. von Diefenbach unterstützt worden. Aus dem von Beiden unterzeichneten Vorworte geht jedoch nicht hervor, welcher Antheil an der Arbeit dem Einen und dem Anderen zukommt.

Die Aufgabe des Herausgebers ist beim *Bellum Iudaicum* theils schwieriger theils leichter als bei den Antiquitäten; schwieriger, weil die Zahl der vorhandenen Handschriften viel größer und daher eine erschöpfende Ausnützung derselben viel weniger möglich ist; leichter, weil der Text im ganzen besser überliefert und daher das Ziel, den authentischen Josephustext zu geben, in etwas höherem Grade erreichbar ist, als bei den Antiquitäten. Die Prolegomena zählen p. V—XVIII nicht weniger als 31 Handschriften auf, welche den Herausgebern bekannt geworden sind. Es war unmöglich, diese alle vollständig zu vergleichen und zu benützen. Nur für sieben ist dies durchgängig geschehen. Es sind: 1, P = *Parisinus n. 1425 saec. X—XI*, 2, A = *Ambrosianus D sup. 50*, nach Alter und Textbeschaffenheit dem *Parisinus* so nahe stehend, wie *ferre gemellus eius frater dici possit*, 3, M = *Venetius Marcianus n. 383 saec. XI—XII*, 4, L = *Laurentianus phil. 69 cod. 19 saec. XI—XII*, 5, V = *Vaticanus gr. n. 143 saec. XI, 6, R = Vaticanus Palatinus gr. 284 saec. XI—XII*, 7, C = *Vaticanus Urbanus n. 84 saec. XI*. Die Collationen dieser sieben Handschriften sind größtentheils von Niese selbst angefertigt. Die beste Uebersetzung geben P und A, aber so, daß doch auch die Fälle nicht selten sind, wo das Richtige sich bei den anderen erhalten hat. Den Werth von P hat schon Cardwell (1837) erkannt, hat sich aber trotzdem damit begnügt, die Lesarten dieser Handschrift unter dem Text zu notiren, ohne ihr einen entscheidenden Einfluß auf die Constatirung des Textes zu verleißen. Da auch die späteren Herausgeber die Collation Cardwell's nicht verworther haben, und da A überhaupt noch für keine Ausgabe herangezogen ist, so läßt sich schon hiernach bemessen, daß Niese's Ausgabe auch für das *Bellum Iudaicum* eine neue Epoche der Textgeschichte eröffnet; denn hier wird nun jenen beiden Handschriften die führende Rolle eingeräumt. Ich fürchte, daß dies in etwas zu starkem Maße geschehen ist; indessen würde ein Urtheil darüber nur bei eingehender Durcharbeitung des ganzen Textes möglich sein.

Außer jenen sieben Handschriften ist durchgängig auch die dem Rufin zugeschriebene lateinische Uebersetzung und die freie lateinische Bearbeitung des sogenannten Hefesippus benützt und verworther. Von Rufin existiren zahllose Handschriften und eine Menge älterer Drucke. Eine kritische Ausgabe fehlt auch hier noch. Den Herausgebern standen Collationen von zwei Handschriften zu Gebote, des cod. *Vaticanus lat. n. 1092* (*omnium fere antiquissimum, saeculo non exaratum, Proleg. p. XX*), verglichen von Mau, und des cod. *Berolinensis lat. 226*, datirt vom J. 1159, verglichen von Boysen (*Proleg. p. XXI*). Von Hefesippus, der ebenfalls in zahlreichen Handschriften überliefert ist, konnten zwei der ältesten, vielleicht die ältesten benützt werden: der *Cassellanus saec. VIII—IX* nach der Ausgabe von Weber (1864) und der *Ambrosianus C 105 inf. saec. VII—VIII* nach einer von Niese selbst angefertigten Collation (*Proleg. p. XX*). Die griechischen Vorlagen, welche diese beiden lateinischen Texte voraussetzen, sind aus nächster mit einander verwandt (*plerumque eadem trahere solent, Proleg. p. LXII*). Beide gehen bald mit P und A, bald mit den anderen Handschriften, häufiger mit jenen als mit diesen. Für die Feststellung des Textes sind die Lesarten der beiden Lateiner nicht selten von entscheidender Bedeutung (*Proleg. p. LXI—LXII*).

Daß die Herausgeber von den griechischen Handschriften nur sieben zur Constatirung des Textes herangezogen und nur die Lesarten dieser im Apparat mit-

getheilt haben, bezeichnet allerdings eine Schranke des Werkes. Sie ist nicht ganz bedeutungslos, wie ein mir zufällig aufgetroffenes Beispiel zeigen mag. Bei Angabe der Marichroue des Pompeius I, 6, 4 haben drei jener Handschriften *ἀπὸ τοῦ ἑλλήνων νόμου*, die anderen vier *ἀπὸ τοῦ αἰσχροῦ* (so auch die beiden Lateiner). Beides ist sicher falsch. Die Herausgeber geben im Text die erstere Lesart, billigen aber im Apparat die schon von Aelteren vorgechlagene Lesart *ἀπὸ τοῦ νόμου*. Genau so ließe aber, nach Bernard's und Hudfon's Angabe, ein codex *Bodleianus*, wovon man in Niese's Apparat überhaupt nichts erfährt. So mag bei der complicirten Verzweigung der Textüberlieferung einzelnes Gute sich doch in spätem und sonst schlechten Handschriften erhalten haben; und die Vergleichung dieser hätte unter Umständen nützlich sein können. Es wäre aber thöricht, darum nun Vollständigkeit in der Ausnützung aller Handschriften zu verlangen, denn dann würde ein solches Werk nie zu Stande kommen. Das Bessere darf aber nicht der Feind des Guten sein.

Göttingen.

E. Schurer.

Jelski, Dr. Israel. Die innere Einrichtung des grossen Synedrions zu Jerusalem und ihre Fortsetzung im späteren palästinensischen Lehrhause bis zur Zeit des R. Jehuda ha-Nasi. Ein Beitrag zum Verständnisse und zur Würdigung der ältesten talmudischen Quellen. Breslau o. J. [Wilh. Koebner, 1894]. (99 S. gr. 8.) M. 2. —

In dieser sehr fleissigen und sorgfältigen Arbeit wird untersucht, inwieweit die innere Organisation des grossen Synedrions zu Jerusalem ihre Fortsetzung in dem späteren Lehrhause zu Jabne gefunden habe. Es wird nicht behauptet, daß die Einrichtung beider völlig die gleiche gewesen sei, aber die bei jüdischen Gelehrten herrschende Neigung, die wesentliche Übereinstimmung zu behaupten, waltet doch auch hier noch in zu starkem Maße vor. Die Unterlihung behandelt drei Punkte: 1. Die Zahl der Mitglieder (S. 19—21). 2. Das Präsidium (S. 22—81). 3. Die Geschäfts- und Debattenordnung (S. 81—99). Den Kern bildet, wie schon der Umfang zeigt, der mittlere Abschnitt. Der Verf. kommt S. 81 zu folgendem Resultat:

Während der Tempel bestand, waren an der Spitze der höchsten Behörde zwei Vorsitzende: Das politische Oberhaupt, der Nasi, war stets der Hohepriester; das religiöse, richterliche und legislatorische Oberhaupt war, soweit die Nachrichten der Quellen reichen, stets ein pharisäischer Schriftgelehrter. Nach der Zerstörung des Tempels und Auflösung des jüdischen Reiches trat das Hauptlehrhaus an Stelle des Synedrions. Das Lehrhaus hatte nun einen Vorsitzenden. Derselbe war Nasi und Ab-Beth-din, d. h. er war das Oberhaupt und der Verwalter alles dessen, was dem jüdischen Volke an Geltung, Macht und Selbständigkeit übrig geblieben war. Den Titel Nasi aber führten nur die Nachkommen Hillels, die bereits vor der Tempelzerstörung das Amt eines Vorsitzenden (Ab-Beth-din) im Synedrium bekleidet haben, und die aus dem Davidischen Hause stammen. Kam aber einer, der nicht dem Hillel'schen Hause angehörte, an die Spitze des Hauptlehrhauses zu stehen, so führte er den Titel Ab-Beth-din und nicht Nasi.

In diesen Aufstellungen wird ein wesentlicher Punkt anerkannt, welchen in neuerer Zeit Kuenen, der Unterzeichnete und Wellhausen gegenüber der rabbinischen Tradition zu erhärten gesucht haben, nämlich: daß der Hohepriester als politisches Oberhaupt der Gemeinde auch an der Spitze des Synedrions gestanden habe. Daneben soll nun aber doch auch die rabbinische Tradition Recht haben, welche sich nach späterer Analogie einen Schriftgelehrten als Vorsitzenden denkt. So kommt der Verf. zu seiner eigenthümlich vermittelnden Ansicht, welche

Beiden gerecht werden will: der historischen Kritik und der rabbinischen Tradition. Ich fürchte, das damit beide Theile nicht zufrieden sein werden. Denn wie die Tradition dabei nicht zu ihrem Rechte kommt, so auch nicht die Kritik. Letztere kann gegenüber den gleichzeitigen Zeugnissen des Josephus und des Neuen Testaments den spätrabbinischen Meinungen keinerlei Beweiskraft zuerkennen. Der Verf. giebt selbst eine Haupt-Inflanz Preis, indem er die einzige Stelle der Mischna, an welcher deutlich gesagt ist, daß die Schulhäupter der Schriftgelehrten Vorsitzende des Synedrums gewesen seien (Chagiga II, 2: Von den fünf Paaren waren je der Eine Nasi, der Andere Ab-Beth-din), für eine spätere Interpolation erklärt, und zwar unter sehr treffender Nachweisung ihrer Isolirtheit in der Mischna (S. 37–42). Was aber dann noch übrig bleibt, um die These des Verf. zu stützen, ist zum Stich zu schwach. Denn all' das Material, das er unter Aufwendung großen Fleißes und großer Gelehrsamkeit zusammenbringt, beweist immer nur, daß die Schulhäupter einflussreiche, vielleicht mafgebende juristische Autoritäten waren, nicht aber, daß sie an der Spitze der obersten politischen Behörde des jüdischen Volkes gestanden haben.

Göttingen.

E. Schürer.

Strack, Prof. D. Herm. L., Einleitung in den Thalmud. [Aus: 'Real-Encyclopädie f. protestant. Theol. u. Kirche.'], 2., teilweise Neubearb. Aufl. [Schriften des Instituts judaicum in Berlin Nr. 2.] Leipzig, Hinrichs, 1894. (VIII, 135 S. gr. 8.) M. 2. 50

Die erste im J. 1887 erschienene Auflage dieses Buches war ein Separat-Abdruck des Artikels 'Thalmud' aus Herzog's Real-Enc. 2. Aufl. Bd. XVIII. Wie sehr diese Sonderausgabe willkommen war, zeigt der Umstand, daß sie schon seit längerer Zeit vergriffen war.

Für die neue Auflage hat Strack einige Abschnitte neu eingefügt (S. 56–58 über die halachischen Midraschim, S. 103–106 Uebersetzung eines Abschnittes aus dem Tractat Chulin als Probe der halachischen Discussion), andere bedeutend erweitert (S. 67–72 über die Handschriften des Thalmud, S. 77–93 Verzeichniß der in der Mischna und den beiden Thalmuden citirten Schriftgelehrten, S. 98–103 Hermeneutik des Thalmud, bef. über die 32 Regeln des R. Eliezer ben Jose ha-Gelili). Durchweg aber ist der Text revidirt und durch zahlreiche Literatur-Nachträge ergänzt, wie überhaupt die Bibliographie überall mit der grössten Sorgfalt behandelt ist.

Zur Empfehlung des Buches brauche ich für Kenner nichts zu sagen. Strack ist seit Delitzsch's Tode unter den christlichen Gelehrten eine der ersten Autoritäten auf dem Gebiete der thalmudischen Wissenschaft. Diese 'Einleitung in den Thalmud' zeichnet sich ebenso durch Zuverlässigkeit wie durch Reichthum des Gebotenen aus; und die Anordnung ist dabei so übersichtlich, daß das Buch für Anfänger wie für Geforderte in gleichem Maße brauchbar und nützlich ist.

Göttingen.

E. Schürer.

S. Optati Milevitani libri VII, recensuit et commentario critico indicibusque instruxit Carol. Ziwsa. Accedunt X monumenta vetera ad Donatistarum historiam pertinentia. [Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum, vol. XXVI.] Wien, Tempsky, 1893. (XLVI, 332 S. gr. 8.) M. 9. 60

Nach den verschiedenen Nieten, die die Leitung des Wiener Corpus mit einer Anzahl der zuletzt erschienenen Bände gezogen hat, ist es erfreulich, diese sorgfältige Ausgabe des Werkes des Optatus als einen Treffer bezeichnen zu können. Man mag es immerhin bedauern,

daß nicht andere Schriftsteller, von denen eine kritische Ausgabe weit mehr noth thäte, wie Hieronymus, Novatian u. A., vorher zu Wort gekommen sind. Denn gerade für Optatus war man durch die Ausgabe von Du Pin¹⁾, der im Wesentlichen dieselben kritischen Materialien zu Grunde liegen, wie der hier anzuzeigende, nicht übel berathen, so mangelhaft auch der vielfach statt der Originalausgaben benutzte Oberrheinische Nachdruck ausgefallen war. Allein das schmälert nicht den Dank, den man dem Herausgeber für seine, mit anerkennenswerther Genauigkeit hergestellte Ausgabe schuldet, durch die wir zum ersten Male in Stand gesetzt werden, die Ueberlieferung der Schrift deutlich zu erkennen.

Die Collationen scheinen, soweit sich darüber ohne eigene Nachvergleiche urtheilen läßt, mit großer Akribie angefertigt zu sein. Ueberall sind die Correctionen der späteren Hände angemerkt und damit ist es ermöglicht, das Verwandtschaftsverhältniß der einzelnen Hff. nachzuprüfen. Nur an wenigen Stellen ist aus dem Commentar nicht ganz klar ersichtlich, wie die einzelnen Zeugen lesen. P. 41^a est in evangelio GB statt in qua lege scriptum est, oder hinter est, so daß zwei Lesarten contaminirt wären? p. 42^a ist undeutlich, welches quare gemeint ist; p. 61 ist nicht gesagt, ob der Zusatz zweier Zeugen hinter euerre Z. 17 oder Z. 20 zu suchen ist; p. 71^a statt una ecclesia oder statt ecclesiam? p. 145^a wie lesen CG, quod hoc sic, oder quod hoc? p. 159^a wohin gehört actum KB? Doch das sind nur vereinzelte Fälle. In der Regel giebt der Commentar präcise Auskunft.

Die von dem Herausgeber benutzten Hff. sind folgende: Cod. Petrop. Lat. 25 Q. v. omd. I, 2. sc. V oder VI (P; Buch I u. II); Remens. 221 sc. IX (R); Paris, lat. 1711 sc. XI (C; Buch III, 12; VI u. VII); Paris, lat. 1712 sc. XIV (B); Paris, lat. 13335 sc. XV (G). Ferner das Fragment von B. VII im Cod. Aurelian. 169 sc. VII. Nicht benutzt ist der, der editio princeps zu Grunde gelegte Cod. Cusanus 30 (C. 7) sc. XV, was dem Apparate schwerlich zum Schaden gereicht. Verschollen sind ein Cod. Tilianus, der sich früher im Besitze des Bischofs Jean du Tillet von Meaux befand und ein Cod. Bobbiensis, der mit der Hf. von Corbie, dem jetzigen Petropolitans, verwandt gewesen sein dürfte — vorausgesetzt, daß man sich auf das alte Verzeichniß verlassen kann (Becker, catalogi bibl. antiqui p. 64). Das Verwandtschaftsverhältniß dieser Hff. ist ziemlich einfach zu ermitteln und von dem Herausgeber p. XXXIII sqq. richtig bestimmt worden. Eine eng zusammengehörige Gruppe bilden RB, die auch in geringfügigen Kleinigkeiten zusammenzulegen pflegen und für deren enge Verwandtschaft p. XXXV sqq. eine große Anzahl von Belegen gesammelt hat. Eben so eng gehören C und G zusammen. Mit G stimmt vielfach auch P überein, doch so, daß er sich häufig, wo G eine singulare Lesart hat, zur Gruppe RB hält. A, in dem nur VII, 1 und ein Theil von c. 2 überliefert sind und auch dies kleine Stück nicht unbedeutend, bestätigt mit wenig Ausnahmen die Lesarten von RB.

Mit der bloßen Constatirung des Verwandtschaftsverhältnisses ist es jedoch hier nicht gethan. Vielmehr liegen in den verschiedenen Handschriftengruppen verschiedene Recensionen der Schrift vor. Daß solche vorhanden waren, ist längst aus der Thatfache der Zufügung des VII. Buches geschlossen worden (Harnack, RE² XI, 68). Nun liefern die Handschriften den Beweis, daß die verschiedenen Recensionen auch späterhin noch conservirt

¹⁾ Ich benutze die Gelegenheit, hier einen bibliographischen Irrthum richtig zu stellen. In der Regel wird als zweite Ausgabe die Antwerpen 1702 erschienene angegeben (cf. Schoenmann, Biblioth. historico-literaria petr. latin. I, 1792) p. 353–355). Das ist nur eine Nachdruck, 1702 erschien eine Ausgabe Lutetiae Parisiorum, auch Andream Prælo, Bibliopetam, vid. San-Jacobus, die auf dem ersten Titel als editio tertia bezeichnet wird. Ein Exemplar dieser Ausgabe, die Schoenmann wabekannt geblieben zu sein scheint, befindet sich auf der Universitätsbibliothek zu Gießen.

worden find. Soweit hat auch Z. den Sachverhalt richtig erkannt (cf. p. XL1). Es fragt sich dabei nur, welche der beiden Recensionen man für die endgültige anfehen und für welche man sich demnach entscheiden will. Z. hält dafür, daß *retractationis opera inchoata, non ad calcem promissa* sei, und daß man demgemäß ein eklektisches Verfahren bei der Wahl der Lesarten einzuschlagen habe. Damit hat er sich den einzigen Faden, der den Kritiker durch die Lesarten hindurchführt, aus den Händen entzupfen lassen, und die Folge davon sind zahlreiche Inconsequenzen in der Herleitung des Textes, für die man vergänglich nach einer Erklärung sucht.

Bei den beiden ersten Büchern läßt sich Z. mit Vorliebe von P namentlich, wo diese Hf. mit RB übereinstimmt, leiten. Die singularen Lesarten von G, aber auch viele von PG gebotene werden dagegen zurückgestellt. P blendet durch sein Alter und ohne Frage hat er an vielen Stellen den richtigen Text bewahrt, wie gleich p. 14 das sehr gut passende *istoriam* (f. Morin, *Revue bibl.* 1892, 173. Weyman, Archiv f. lat. Lexikologie. IX [1894] S. 52. Wölfflin, Sitz-Ber. d. Münch. Akad. phil. h. Kl. 1894. 1. 97 f.), an dem die späteren, weil das Wort verloren gegangen war, nach Kräften herumcorrigirt haben. Trotzdem ist gerade P ein bedenklicher Führer, weil er die Mitte zwischen G und RB inne hält. Aber auch hier ist Z. nicht consequent genug gewesen. P. 910 liest Z. *mersam* nach P. cf. G (RB: *demersam*), p. 1011 *demersam* (P: *mersam*); 4110 wäre wie in den vorhergehenden Zeilen mit RB zu schreiben gewesen *et alio loco*; 4310 *dixisset*; vgl. 451. 5410. 571. 581. 6110. 631. 671. 691. u. v. a. So findet es wohl auch seine Erklärung, daß an einzelnen Stellen durch Contamination ein Mischtext eingesetzt wird. P. 303 sq. liest Z. *quod religiosissimas scripturas proderit vel exusserit*; RB: *q. r. script. proderit; G. scr. tradiderit vel exusserit*; vgl. 681; 741; 971 (wo bereits Du Pin die Lesarten vermischte hatte) u. a.

Dem gegenüber ist doch zu fragen, ob man nicht zu einer besseren Einsicht in das Verhältniß der beiden Recensionen gelangen kann. Es ist zu bedauern, daß Z. auf einen derartigen Versuch verzichtet hat. Denn m. E. lassen sich bestimmte Anhaltspunkte gewinnen. Die Abfassungszeit der Schrift ist nach III, 8 (p. 901a) auf + 368 bestimmt worden (Harnack a. a. O., Ziwsa p. VII setzt 375 — 385 an), da er seit der diocletianischen Verfolgung *sexaginta annos et quod excoletianis* rechnet. Nun wird aber II, 3 (p. 3711) Siricius genannt, der von 384 an Bischof war, und II, 4 (p. 391) erscheint unter den donatistischen Bischöfen Claudianus, der Ende 378 lebte (Tillemont, *Memoires pour servir à l'hist. eccl. VI*, 715). Demnach müßte die Revision des Werkes c. 385 vorgenommen worden sein (Bardenhewer, Patrologie S. 397) oder, wenn die Erwähnung des Siricius mit Baronius, Baudouin zu streichen ist (cf. Tillemont, *Memoires p. s. à l'hist. eccl. VI*, 88. 714 s. Dupin, Note 35 z. d. St.) c. 375. Nun liest aber P II, 4 (p. 391) die fraglichen Worte *Claudianus Lucianus, Lucianus Macrobius* nicht, weist demnach die Schrift in die Lebenszeit des Macrobius, der (p. 3711 f.) noch als lebend vorausgesetzt ist. P dürfte hier die LA der ersten Ausgabe erhalten haben; denn wir werden hierdurch in die nach III, 8 bestimmte Zeit verzetzt. In das Jahr c. 375 aber weist die LA von G an der Stelle III, 8 (p. 901a), die hier *flatt annos LX (et quod excurrunt)* bietet: *annos prope septuaginta*. Damit war denn wahrscheinlich gemacht, daß G die Ausgabe letzter Hand darstellt, während die im Wesentlichen von RB überlieferten Sonderlesarten auf die erste Ausgabe zurückzuführen wären, und P einen aus beiden Recensionen gemischten Text enthielte. Dies Resultat läßt sich noch bestärken durch eine Abwägung der von G, resp. PG gebotenen LAA. P. 531 lesen PBR: *mala acerba* (flatt *acerba*) *cruenta et hostilia*; G: *mala et acerba, cruenta et inutilia*. G bildet also zwei Gruppen und

erfetzt *hostilia* durch *inutilia*. Jenes bezeugt die filitische Feile, dieses die conciliatorische Tendenz der späteren Bearbeitung, die auch im 7. Buche deutlich zum Ausdruck kommt. Auch an anderen Stellen lassen sich bei G derartige Abfchwächungen, wie sie hier in der Aenderung *inutilia* vorliegt, nachweisen. Z. B. 1421 ist das *indubitanter* (RB) erfetzt durch das bescheidener: *ut mihi videtur*. Doch fehlt es auch nicht an Verstärkungen, wie p. 551 *imperfecti* flatt *semipfecti* (von der Menschheit im Verhältnis zu Christus). Ueberhaupt läßt sich oft die Aenderung aus dem Streben nach präciserer Ausdrucksweise erklären (p. 691 *credentibus* flatt *hominibus*), oder aus dem Streben nach größerem Wohlklang; p. 821: *debuerant metu mortis* flatt *meruerant metu mortis*; 821 *illo tempore*, flatt *tunc* weil unmittelbar ein zweites *tunc* folgt; 691 *extruxit* weil Z. 19 constructur folgt u. f. w. Auch die Genauigkeit bei den Bibelcitatoren, bei denen ein *alio loco* o. d. durch die Angabe der Stelle erfetzt wird, gehört hierher. Derartige Aenderungen, für die fast jede Seite des Apparates Belege liefert, lassen sich nicht verstehen, wenn G die frühere Bearbeitung ist. Demnach scheint mir für die Textkritik der Grundatz zu gelten, daß im Wesentlichen G zu Grunde gelegt und sein Text nur von offenbaren Fehlern gefäubert wird. In zweiter Linie ist P, in dritter (A) RB heranzuziehen.

Mit Conjecturen ist der Herausgeber sparsam gewesen und zwar mit gutem Recht. Auch die wenigen Emendationen sind z. Th. noch überflüssig; 621 läßt sich *mittere caedem* halten; ohne viel Blutvergießen und Maffenkampf konnte der Krieg kurzer Hand einen Todtschlag hervorbringen d. h. drin endigen; Z. 23 ist die Aenderung *suadebant* gegen die Hf. unnötig; 671 ist *mouretur* ganz in Ordnung; 1481 ist der Text beanstandet, der, richtig interpungirt, einen guten Sinn giebt: *et non interueniat inuocatio dei. quae tetigerit pollutus, polluta erunt, inquinari possunt, si de deo taceatur*. Dagegen hätte 1081 das *Scorpiani* nicht stehen bleiben sollen. Ein derartiges Mißverständnis von Tertull., *Scorp.* 1 ist Optatus schwerlich zuzutragen; man wird wohl *scorpionis* zu lesen haben.

Die Klage über mangelhafte Notirung der Bibelstellen ist allmählich stehend geworden. Ich verzichte darauf, sie aus dem vorliegenden Bande mit Belegen zu versehen. Nur eins möchte ich anmerken: p. 1711 ist, was Z. nicht bemerkt hat, I Petr. 4, 8 dem Paulus in den Mund gelegt. Das erklärt den Fehler p. 711. Dafs die zahlreichen Rückverweisungen in der Schrift am Rand nicht nachgewiesen sind, ist nicht zu billigen.

Am Schluss des Bandes hat Z. die zehn Actenfücke zur Geschichte des Donatismus nach Codex C abgedruckt und sorgfältig recensirt. Die Indices am Ende sind, nach Stichproben zu urtheilen, genau und empfehlen sich durch große Reichhaltigkeit.

Für die ungehörliche Verpöschung der Anzeige, die mir zur Laß fällt, habe ich um Entschuldigung zu bitten. Eberstadt b/Lich (Hessen). Erwin Preuschen.

1. Amelung, Gymn.-Oberlehr. Dr. Karl, M. Johannes Mathesius, ein lutherischer Pfarrherr des 16. Jahrhunderts. Sein Leben und Wirken, unter Benutzung des handschriftlichen Nachlasses des sel. Pfarrers Chrn. Müller dargestellt. Mit 1 Bildnis des Joh. Mathesius und drei Anhängen. Gutersloh, Bertelsmann, 1894. (VIII, 284 S. gr. 8.) M. 3. 60; geb. M. 4. 50

2. Loosche, Prof. Dr. Geo., Johannes Mathesius. Ein Lebens- und Sitten-Bild aus der Reformationszeit. 1. Bd. mit Portr. und Felm. Gotha, F. A. Perthes, 1895. (XXI, 639 S. gr. 8.) M. 10. —

Vilmar hat das Verdienst, kräftig auf die Schriften des Joh. Mathesius hingewiesen zu haben. Auf seine An-

regung hin beschäftigte sich Pfarrer Christian Müller in Furlstenua eingehend mit dem Joachimsthaler Pfarrer, kam aber über eine Bibliographie und Vorarbeiten zu einer Biographie nicht hinaus, da er im Februar 1892 starb. Aber das von ihm gesammelte Material sollte nicht verloren sein. Sowohl Amelung als Löfche konnten es benutzen. Eine Biographie von Mathesius war wirklich Bedürfnis. Wohl hatten die letzten Jahrzehnte mancherlei Vorstudien zu einer solchen neben den Aufzügen von Vilmar gebracht, so aus der Hand des Geologen Laube, des Franzosen L. Schweizer, während Joh. Abraham im Jahr des Lutherjubiläums Mathesius als treuesten Schüler Luther's zeichnete. Aber wer etwas Zusammenfassendes haben wollte, war neben der Lebensbeschreibung aus der Hand des Joh. Balth. Mathesius vom Jahr 1705 auf die Biographie von K. F. Ledderhose von 1849 angewiesen, welche Müller nach Amelung mit Recht „als eine etwas geschmeidigere Ausgabe“ des alten Balth. Mathesius kennzeichnet, während Löfche in seiner drastischen Sprache gut sagt, „der gute Ledderhose habe jenes Buch stillschweigend ausgemolken“.

Wenn es auf den ersten Anblick als *embarrass de richesse* erscheinen möchte, daß fast zur selben Zeit (Amelung's Vorwort ist von der Pfingstwoche, Löfche's vom Todestag des Mathesius den 7. October 1894) zwei Biographien eines Mannes zweiter Classe der Reformationszeit an's Licht getreten, und es als Verwunderung der Kräfte zu beklagen sein möchte, daß hier für einen solchen Mann soviel gesehen ist, während andere noch ganz im Dunkel stehen, so wird man bei näherer Vergleichung beider Werke bald beruhigt. Beide Werke flößen einander in ihren Kreisen nicht und verderben sich auch den Markt nicht. Löfche sagt von Amelung in seinem Vorwort VII f.: er habe als demüthiger, lernbegieriger Schüler zu den Füßen des Glaubenszeugen aus der Jugendzeit unserer Kirche gesessen, „um den Kindern eines schwachgläubigen und zerfahrenen Zeitalters aus gutem Quellwasser Stählung zu gewähren“. Ausdrücklich bekennt Amelung, daß er „nicht eine wissenschaftliche Arbeit im engeren Sinne des Wortes“ geben wolle, sein Auge richtet sich auf den weiteren Kreis aller derjenigen, welche für unsere Kirche und deren Geschichte ein warmes Interesse haben. Deshalb verzichtet er auch auf alles wissenschaftliche Beweismaterial. Amelung's Buchlein wird in den Kreisen, für welche es bestimmt ist, seine Dienste thun. Aber er wird gut daran thun, wenn er Löfche's Werk, das für Kreise mit wissenschaftlichen Ansprüchen bestimmt und darum mit einem reichen gelehrten Apparat ausgestattet ist, zu Rathe zieht und strenger corrigirt. Für einen Oberlehrer am Vitzthum'schen Gymnasium ist der *Cisius Janus* S. 3, aber auch Iloquin S. 73, Seehöfer S. 15 etwas bedenklich. Daß Denk in Nürnberg geboren sei S. 20, ist mit nichts zu beweisen. Wer M. Wach (I. Vach) S. 29, M. Eberhart S. 33, Burkhart S. 25 ist, kann er nun aus Löfche's Buch erfahren. Verschiedene Fragen, die er offen gelassen oder die er nicht richtig beantwortet hat, z. B. über Mathesius' Brüder, über seinen Schulbesuch in Mittweida, über seine Mutter, deren seltene Erwähnung Löfche scheinbar richtig erklärt hat, über die Amelung unbekannt gebliebenen Kinder des Mathesius S. 240 wird er zu revidiren haben. Die Berufung seines Glaubenszeugen nach Leipzig ist Amelung entgangen. S. 108 ist natürlich nicht Kaspar Eberhard gemeint, der erst 1549 nach Joachimsthal kam, sondern Kaspar Heidrich. S. 104 ist der eigentliche Ursprung der Sitte, an Mittelfasten eine Puppe in's Wasser zu werfen, nicht richtig angegeben. Löfche ist darauf nicht näher eingegangen (S. 120). Die Sitte stammt in keiner Weise aus dem Osten, sondern ist eine alteutsche. Noch in unserem Jahrhundert war es in Franken Sitte, den Butzen, eine Strohuppe, das Symbol des absterbenden Winters, an Mittelfasten in feierlicher Weise in's Wasser zu werfen. Eigenthümlich ist die Verwandlung

des Butzen in den Papst durch die Joachimsthaler Jugend. Für seinen eigentlichen Zweck bedarf Amelung der beliebten Seitenhiebe auf den „kulturkampferischen Protestantismus“ etc. (f. Vorwort u. S. 75) nicht. Je strenger er sich auf seine eigentliche Aufgabe beschränkt, um so mehr wird das frisch geschriebene, kleine Buch Anklang finden.

An einen anderen Lesekreis wendet sich Löfche, dessen Werk der theologischen Facultät von Jena als Dank für die Verleihung der Doctorwürde gewidmet ist. Sorgfältig ist er allen Quellen der Mathesiusbiographie bis in die Archive hinein nachgegangen. Aus dem neuerdings wieder gesperrten erzbischöflichen Archiv in Prag konnte er wenigstens Regesten von Dr. Wolkan benutzen. Für die Correspondenz des Mathesius hat er allenhalben gefammelt und in sorgfältigen Vorstudien, die er uns im Jahrbuch für d. Geschichte des Protestantismus und sonst veröffentlichte, das Werk vorbereitet. Man darf darin eine schöne Frucht deutscher theologischer Gelehrtenarbeit begrüßen. Allerdings ist die Ausdruckswelt Löfche's manchmal etwas fremdartig. Es sind nicht etwa bloß specifisch österreichische Ausdrücke, wie beregt S. 297 Anm. 4. S. 321, belegen S. 575, sich erlaffen S. 3, gönt = giebt S. 261, verlameln = fameln S. V, Vermurung S. V, ein anderen, der Kenntniß alpinen Lebens voraussetzt, sondern auch eine Freude an scharf pointirter, eigenartiger Kedeweise, welche dem Leser Kopfzerbrechen macht. Statt „Eulen nach Athen tragen“ sagt Löfche „Reis nach Siem tragen“ S. VIII. Vgl. S. 120 ein „Friedenlied mit der Sordine spielen“, S. 322 die solafidische Wurzel der Reformation, S. 258: Bruder Landsknecht bricht nie mehr in die Sakristei des Gewissens ein, S. 624: eine große Sakristei von Festrednern eröffnet sich, S. 64: Einen Aufstakt bedeutet die Zusammenkunft Luther's mit Miltitz in Altenburg. Aber diese Eigenthümlichkeiten kommen gegenüber dem reichen belehrenden Inhalt wenig in Betracht. Was Löfche in der Biographie S. 1–238 bietet, ist nicht nur eine neue sorgfältige Untersuchung des Lebensgangs seines Helden, die überall durch reiche Quellenbelege gestützt ist, sondern zugleich ein willkommener Beitrag zur Reformationsgeschichte von Joachimsthal wie zur deutschen Reformationsgeschichte überhaupt. Der Hintergrund der Lebensgeschichte des Mathesius wird überall scharf und klar gezeichnet. Sehr dankenswerth ist die Ikonographie, welche Löfche giebt. Wenn er S. 261–639 eine Analyse der Werke des Mathesius bietet, so möchte auf den ersten Blick fast das Guten zu viel gesehen sein. Aber je mehr man sich in diese mühsame Arbeit verfenkt, um so dankbarer wird man ihm. Je seltener die Werke des Mathesius sind, um so willkommener ist die Wiedergabe ihres Inhalts, welche zugleich einen Commentar bietet, der keineswegs überflüssig ist. Für das protestantische Kirchenrecht bietet die Kirchen-, Schul- und Spitalordnung, für die Geschichte der Predigt in der evangelischen Kirche die sorgfältige Analyse der Predigten des Mathesius reiche Ausbeute. Noch reicher ist die Ausbeute für die Sittengeschichte. Wie erfreut war Ref., als er endlich Auskunft über die „Weinpredigt“ erhielt, welche sich im Nachlaß des Pfarrers Hopf in Oberstetten O. A. Gerabronn vor 300 Jahren fand, und über die ihm niemand Auskunft geben konnte! (Vgl. Ein Pfarrhaus vor 300 Jahren. Schwäb. Merkur 1878, 717). Ueberaus dankenswerth ist die Mühe, welche sich Löfche mit Erklärung der bergmännischen Ausdrücke gegeben hat, so daß die Sareptapredigten jetzt auch für die Fachmänner genießbarer werden. Mit großer Hingabe hat Löfche die Angaben der Lutherhistorie des Mathesius auf ihre Zuverlässigkeit und Vollständigkeit geprüft und mit diesem Stück seiner Arbeit einen werthvollen Maßstab für die Beurtheilung des liebenswürdigen Lutherbiographen geschaffen.

Im Einzelnen hätte Referent da und dort ein Fragezeichen gewünscht, manches wäre zu streichen, anderes zu ergänzen. Z. B. die Charakteristik von Cochleus' Com-

mentarien ist doch wohl zu groß angelegt. Denk ist kaum aus Basel (S. 18), sondern wohl aus Bayern. Der Aufenthalt von Mathesius in Bayern birgt noch manches Dunkel in sich, das erst gelichtet werden kann, wenn man die Geschichte des Herzogthums Bayern in der Reformation neu anfaßt und über den wackern Winter hinauskommt. Jener Kasmir, S. 26, der ja jedenfalls eine hervorragende Stellung in München eingenommen haben muß, sollte doch nachzuweisen sein. An den Schwager der bayrischen Herzoge, den Markgrafen Kasimir von Brandenburg-Ansbach, scheint wohl nicht gedacht werden zu können. Zu bedauern ist, daß Lösche den schönen Spruch, womit der bayrische Hofnarr Luther in Worms empfing, nicht mittheilt. Vgl. Amelung S. 17. Sollte der Gönner des jungen Mathesius, Zach. Weixner, nicht zur Familie des Herrn von Weichs gehören? Die Bekanntschaft von Mathesius mit Michael Keller könnte aus München datiren, wenn Keller jener Gefellpriester aus Straubing ist, der in München in langer Haft saß und endlich 1526 freigelassen wurde. Vgl. Medicus, Geschichte der evgl. Kirche in Bayern S. 95. Uhlhorn, Rhegus S. 93. Joh. Mantel, der Augustiner, der in Württemberg einer der ersten Prediger des Evangeliums war, und der gleichnamige Colestinus sind fast aller Zeit viel verwechselt worden, so auch von Lösche S. 44, obgleich die Verschiedenheit beider längst nachgewiesen ist. Eine Anwesenheit von Mathesius in Wittenberg 1545 könnte nur zwischen dem 11. und 22. Januar stattgefunden haben, was doch eine sehr unbequeme Reisezeit ist. Vgl. CR. 7. 299, 312. Das *nuper hic* erklärt sich auch aus einem Brief. Zu S. 53 ff. wäre eine kurze Charakteristik von Mathesius' Vorgänger in Altenburg, dem Humanisten Dietrich Reysmann, willkommen gewesen. Vgl. Blätter für württb. Kirchengeschichte 1893, 14. Die Grube (Türker), die Viertel Obertürker, Untertürker in Joachimsthal haben sicher nichts mit den Türken zu thun, sondern erinnern auffallend an die württb. Orte Obertürkheim, Untertürkheim, im Volksmund Obertürken, Untertürken (von dem altdeutschen Durinheim). Bei der Art der Entstehung von Joachimsthal ist es in keiner Weise denkbar, daß nicht auswanderlustige Schwaben aus dem Neckarthal sich dort aniedelten. Stammt doch umgekehrt der Prior in dem nahen Kloster Denkendorf, Wolfgang Röder, genannt Böhm, später Prediger in Eßlingen, aus Ellbogen und mochte die Herrlichkeit des neuen Silberlandes am Neckar preisen. S. 173 ist die Verbindung von Sirach und Falernerwein nicht glücklich. S. 175 Z. 7 v. u. wäre Heidrich zu ergänzen. S. 58 Anm. 1 und 142 Anm. Z. 6 v. u. dürfte Weidlich, ein in Schwaben und Schlesien bekannter Name, statt Meidlich zu lesen sein. S. 191 wäre eine Erwähnung der vergeblichen Concilsreise, von der aus Melanchthon 1552 nach Joachimsthal kam, angezeigt. S. 246 Anm. 6 ist statt Hagen Lübell zu lesen. S. 361 wird Judas der Löwe erst aus Gen. 49, 9 klar. Lebbäus muß aus dem Spiel bleiben. S. 395 wird Thola von Mathesius selbst mit aufgehenker Schalk erklärt, ist also nicht auf Ps. 22, 7, sondern Röm. 15, 13 hängen, kreuzigen zurückzuführen. S. 421 ist Wendelin als Schutzpatron des Viehs, Leonhard, dem Hufeisen geweiht werden, als Schutzpatron der Pferde zu fassen. S. 475 ist der frühere Augsburger, später Ochtinger Prediger Huberinus gemeint, dessen Sirausageug seiner Zeit ein vielgelesenes Buch war. S. 538 wäre zu 300 Blatt hinzuzufügen: genauer: die erste Confutatio hatte 351 Blätter. Vgl. Fickler XLVIII. S. 541 ist nicht ganz klar, was Galatinus, der getaufte Jude und spätere Franziskaner, in der Lutherhistorie thut. Der Mangel an mittelalterlichen Leichenreden S. 590 erklärt sich einfach aus den Seelenmessen, mit denen der Todte und die Leidtragenden besriedigt werden. Leichenreden gab es nur als Gedächtnisreden für einzelne hervorragende Männer und zwar, foviell Ref. sehen kann, erst unter dem Einfluß der Humanisten.

Möge der zweite Band bald folgen, der uns insbesondere Mathesius' Briefwechsel bringen soll!

Nabern bei Kirchheim u. Teck.

G. Boffert.

Arndt, Augustinus S. J., SS. Canonum in Collegio Cracoviensi Prof., *De libris prohibitis commentarii*. Regensburg, F. Pustet, 1895. (VIII, 316 S. gr. 8.) M. 3. —

Dieses Buch enthält in neuer Auflage zwei zuerst im Jahrgang 1893 des Vering'schen Archivs für kath. Kirchenrecht veröffentlichte Abhandlungen, von denen die erste eine geschichtliche Darstellung der kirchlichen Bucharverbote, die andere eine Entwicklung des jetzt in diesem Punkte in der römisch-katholischen Kirche geltenden Rechtes enthält. In der ersten Abhandlung werden ausführlich die im ersten Jahrtausend vorkommenden Bucharverbote besprochen, — der Verf. behauptet S. 41, das Recht Bücher zu verbieten, habe schon in der alten Kirche *proprissime* dem römischen Stuhle zugestanden, von dem auch die Provinzial- und Generalconcilien die Befestigung ihrer Decrete zu erbitten nie unterlassen hätten, und S. 47: es sei auch schon früh die Praxis aufgekommen, dogmatische Schriften vor der Veröffentlichung dem Papste zur Approbation vorzulegen, — dann die Bucharverbote im Mittelalter bis auf Alexander VI., endlich die Bucharverbote seit der Reformation, und die älteren Indices. Für die späteren Indices (nur für diese) verweist er u. A. auf mein Buch, das er S. 78 als *opus laboris extimii, sed non minoris odii neo-haeretici* bezeichnet.

In der umfangreicheren zweiten Abhandlung spricht der Verf. von dem Verbote, bestimmte Bücher zu lesen oder zu besitzen, von den auf die Uebertretung dieses Verbotes gesetzten kirchlichen Strafen, von den Dispensationen von diesem Verbote, von dem Verfahren der Inquisition und der Indexcongregation, von der kirchlichen Präventivcensur u. f. w. Der Zweck der kirchlichen Bucharverbote ist nach S. 100 nicht nur, die Gläubigen von gefährlicher Lecture fern zu halten, sondern auch, sie zum Gehorsam anzuhalten und die Ketzer und andere gottlose Menschen von der Veröffentlichung schlechter Bücher abzuhalten, weshalb die Bucharverbote auch für diejenigen gelten, bei denen die Gefahr, durch verbotene Bücher verderben zu werden, nicht vorhanden ist. Der Index gilt nach S. 101 *ubique locorum*, auch in Deutschland und Frankreich. Die Verbote der Indexcongregation sind, auch wenn sie auf Befehl des Papstes veröffentlicht werden, keine päpstlichen Acte (S. 106) und darum nicht unfehlbar, aber im Gewissen verbindlich (S. 108). Verboten sind alle Schriften der Häresien, zu denen der Trienter Index Luther, Zwingly, Calvin und einige Andere, unser Verf. S. 115 auch Voltaire und Döllinger als *dux neoprotestantium* zählt (nach S. 228 scheinen jedoch die Schriften, die er *ante lapsum* veröffentlicht hat, nicht verboten zu sein), von anderen Häretikern die *libri ex professo de religione tractantes*: dazu werden S. 122 auch gezählt Fridrich (Friedrich), Geschichte des Vaticanischen Concils, Archinard (Archinard), *Les origines de l'église romaine*, Hinschius, Die Orden und Congregationen der katholischen Kirche in Preußen, Dittes, Lehrbuch der Psychologie. Als nicht verboten werden in Deutschland angesehen als zwar von Protestanten, aber im katholischen Sinne geschriebene, Leibniz, System der Theologie, L. Clarus über den Colibat (S. 189), Hurter, Innocenz III., und Cobbet, Geschichte der englischen Reformation (S. 259).

Verboten sind alle protestantischen Bibelübersetzungen. Zum Beweise dafür, daß diese immer verdächtig seien, führt der Verf. S. 127 die Thatsache an, daß Deitzlich in seiner hebräischen Uebersetzung des N. T. aus Haß gegen die katholische Wahrheit Matth. 16, 18 den h. Petrus nicht Kepha, sondern Petros nennt. Katholische Bibelübersetzungen in der Volkssprache mit Anmerkungen darf der Katholik nach den römischen Verord-

nungen nur mit einer speciellen, auf Grund einer Empfehlung des Pfarrers oder Beichtvaters zu ertheilenden Erlaubnis des Bischofs benutzen. Unfer Verf. ist liberal genug, wenigstens in Deutschland eine solche Erlaubnis nicht für nöthig zu halten (S. 134). Das Lesen von in der Muttersprache geschriebenen Schriften über die Unterscheidungslehren der Katholiken und Protestanten, meint er S. 177, kann der Pfarrer oder Beichtvater gestatten.

Buchhändler dürfen nach S. 234 verbotene Bücher nicht vertreiben; *ne iis quidem, qui postulant, ut ipsi istos libros procurant, librorum indiscriminatum obsecundare possent. Nam etsi, quando emptores tales remittit et ad alios ire sinat, sibi damnum creet seu lucrum cessans, haec tamen non est sufficiens ratio libros procurandi, nisi accedant graviora damna. In dubiis consularur episcopus.*

Ausführlich handelt der Verf. von schlechten Zeitungen, namentlich von den sogenannten liberalen, welche die von der Kirche und namentlich in dem Syllabus Pius IX. verworfenen Irrthümer billigen und verteidigen (S. 93). Ob man eine Zeitung lesen darf, hat der Beichtvater zu entscheiden (S. 94). Auch wer die Erlaubnis zum Lesen verbotener Bücher hat, darf nicht eine von dem Bischof verbotene Zeitung lesen (S. 257). Ein Wirth darf schlechte Zeitungen nicht auflegen, höchstens, wenn sie von Gästen der Annoncen wegen verlangt werden, *in separato loco* (S. 236) u. f. w.

Bei der Besprechung einzelner Gruppen verbotener Bücher hält sich der Verf. hauptsächlich an die vor dem eigentlichen Index stehenden *Decreta* Benedict's XIV. Er bespricht auch S. 165 die Schriften über den angeblichen heiligen Johannes Cala und über die Bleiplatten von Granada, die im 17. Jahrhundert verboten wurden, jetzt aber, wie die Schriften über den Bischof von Chalcodon, nur noch eine geschichtliche Bedeutung haben (S. 174).

Außer den bereits gelegentlich angeführten sind noch manche andere Namen verzeichnet oder verdruckt. Die S. 107 erwähnte Dichterin heißt Adda (nicht Arda) Negri, der italienische Senator, dessen Bücher als oben verboten sind (S. 139), P. Montegazza (nicht Montegazza), der S. 157 citirte Kanonist Chauvelin (nicht Chovelin), der Herausgeber des Wörterbuches von Carl Stephanus Nic. Lloydius (nicht Levydius, S. 190), der S. 265 erwähnte Jesuit Raynaudus (nicht Raymandus). Die S. 225 erwähnte Schrift 'Der Kampf zwischen Papstthum und Katholicismus im 15. [nicht im 19.] Jahrhundert' ist von dem Solothurner Domdechant A. Vock, die daneben stehenden beiden Schriften sind nicht von Werkmeister, sondern von Wessenberg. Von dem Buche *Fites et courtoisies de la Grce*, welches in den Lizenzen zum Lesen verbotener Bücher neben Machiavelli, C. Molinus und einigen anderen ausgenommen zu werden pflegt (Index 2, 919), behauptet der Verf. S. 250, es stehe gar nicht im Index; es steht aber seit 1826 darin.

Wer sich aber das nach den römisch-katholischen Theologen bezüglich des Index jetzt geltende Recht unterrichten will, findet eine kürzere und weniger crude Darstellung in dem Artikel von Diendorfer in dem neuen Freiberger Kirchenlexikon 6, 655. Der sterreichische Kanonist R. v. Scherer trägt im zweiten Bande seines Handbuches des Kirchenrechtes, Graz 1891, in einigen Punkten liberalere Ansichten vor.

Bonn.

F. H. Reusch.

Riehl, W. H., *Religiöse Studien eines Weltkindes*. Stuttgart, Cotta Nachf., 1894. (IV, 472 S. 8.) M. 6. —

Nicht in systematischer Anordnung und Vollständigkeit, sondern in freier Auswahl und theils breiterer, theils aphoristischer Ausführung bespricht der Verf. eine Reihe allgemein interessanter dogmatischer, ethisch-socialer und kirchlich-cultrther Themat. Beispielsweise seien folgende Capitlberchriften genannt: 'Der Herrlicher Tod und

das ewige Leben', 'Der Mensch als Ebenbild Gottes und Gott als Ebenbild des Menschen', 'Christus in Kunst und Geschichte', 'Alte und neue Kopfhnger', 'Religion und Socialismus', 'Die bürgerliche Trauung und die Pflichten des Staates', 'Kirchenrestaurationen', 'Protestantische Kirchenmusik', 'Die Predigt'. Die ruhige, vornehme und zugleich geistvolle Art, wie der Verf. diese Themat behandelt, ist höchst anziehend. Man fühlt es durchweg, das man es mit den abgeklärten Gedanken eines Mannes zu thun hat, der eine tiefgegrndete christliche Anschauungsweise mit weitem, freiem Blicke und vielseitigen Kenntnissen verbindet. Wenn er sich selbst als 'Weltkind' bezeichnet, so meint er damit eben dies, das er bei seiner christlichen Religioft sich doch den offenen Sinn für die Welt und die Menschen, das dankbare Geniesen des Schönen und Edlen in der Welt, in Kunst und Wissenschaft, bewahrt hat. Diese Gefnnung und Stimmung weist er in seinem Buche schön auszudrücken und Anderen mitzutheilen. Das Capitel 'Weltfreundlicher Glaube', in dem der rechte christliche Optimismus geschildert wird, ist m. E. der schönste Abschnitt im Buche.

Der besondere Charakter, den man erwarten darf, wenn ein Kulturhistoriker über religiöse und ethische Themat schreibt, fehlt dem Buche nicht. Ueberrall weist der Verf. bei der Besprechung der gegenwärtigen Zustände und Probleme Analogien oder Gegenfatze aus der Vergangenheit hervorzuheben und dadurch dem Gegenfatte eine neue, interessante Beleuchtung zu geben. Hierdurch wird das Buch gerade auch für Theologen sehr lehrreich und anregend.

Das der Kulturhistoriker ursprünglich Theologe war, erfährt man aus dem Schlusabschnitte, wo der Verf. in schlichter Weise, aber mit groſser psychologischer Feinheit, erzählt, wie sich in ihm auf Grund der Einflüsse und Erfahrungen seiner Jugendzeit der Wunsch entwickelt hatte, Pfarrer zu werden, und wie er dann nach vollbrachtem akademischem Studium der Theologie nicht zwar zu einem inneren Bruche mit der Theologie und Religion, wohl aber zur Anwendung von dem ihm bevorstehenden geistlichen Berufe getrieben wurde.

In der Einleitung bezeichnet der Verf. selbst sein vorliegendes Buch als 'Geschwisterkind' mit seinen früheren Werken: 'Die Familie' und 'Die deutsche Arbeit'. Mchte dieses schöne Buch soviel Freunde finden, wie jene älteren Geschwister!

Jena.

H. H. Wendt.

Meinhold, Prof. Lic. J., *Wider den Kleinglauben*. Ein erstes Wort an die evangelischen Christen aller Parteien.

[1. Die Anfänge der israelitischen Religion und Geschichte. 2. Wider den Kleinglauben.] Freiburg i. B., J. C. B. Mohr, 1895. (XXIV, 83 S. 8.) M. 1. —

Veranlassung zu dieser Schrift, die der Verfsser als 'ein erstes Wort an die evangelischen Christen aller Parteien' bezeichnet, hat der bekannte, vielbesprochene und vielgeschmhte Bonner Feriencurfus, der vom 16. bis 18. October v. J. stattfand, gegeben. Es war nicht zum ersten Mal, das evangelische Geistliche Rheinlands und Westfalens, Männer von verschiedenen theologischen Richtungen, sich zu diesem Zwecke in ihrer alten, lieben Mufenstadt einfanden. Auf eine Anregung, die von einem unserer wackeren, jüngeren Amtsbrüder, dem Pfarrer Coerper in Dudweiler bei Saarbrücken, in unserm 'Evangelischen Gemeindeflatt' gemacht worden war, wurde infolge des freundlichen Entgegenkommens der Hochwürdigen evangelisch-theologischen Facultät im August 1892 der erste Feriencurfus, im October 1893 der zweite und jetzt der dritte gehalten. Die Zahl der Theilnehmer betrug zwerf 60, stieg auf 70 und erreichte dies Mal eine Höhe von 112. Auch dem Referenten, der wenige Monate zuvor aus Gesundheitsrücksichten hatte in den Ruhestand

stigem Princip'. Er endigt mit dem Sieg der 'Geistespropheten'. Aber dieser Sieg 'bedeutet seinen eigenen Untergang'. Der neuen Gemeinde 'würden die prophetischen Gedanken zu einem feineren Gesetz'.... 'Die eigentliche Vollendung und Krönung hat der Moaismus und Prophetismus erst in dem größten und einzigen der Propheten, in Jesu Christo, erfahren. Er hat endlich die letzten Schalen irdischen Wefens aus dem Gottesbegriff befreit, durch ihn wissen wir, daß Gott Geist ist und alle, die ihn anbeten, ihm im Geist und in der Wahrheit Anbetung bringen müssen. Wir wissen es, ja wir leben und atmen von diesem Wissen, daß Gott der Welt Schöpfer, der Vater ist über alles, was da Kinder heist im Himmel und auf Erden' (S. 58).

'Wider den Kleinglauben' lautet die Ueberschrift des nun folgenden zweiten Theiles (S. 59–83). Das Wort des Apostels (1 Kor. 4, 3–4 ist an seine Spitze gestellt. Mit einem an Jeremia's Klage über Jerusalem erinnernden Schmerzensrufe beginnt als ein echter alttestamentlicher und doch ganz von Christi Geist erfüllter Theologe der Verfasser: 'Arme evangelische Kirche! Es blutet mir das Herz, so oft ich den gedanke. Deine Kinder verlassen, verachten dich. Deine Feinde spotten dein. Deine Freunde trauern und schweigen. Wohl bieten sich dir Aerzte an. Ihre Mittel schaden nur. Denn deine Krankheit frisst dir am Herzen. Nur einer kann helfen. Gott in der Höhe' (S. 59). 'Was aber ist denn der Krankheit Grund? Ich will es dir sagen: die evangelische Kirche, die Kirche des Glaubensheiden Luther ist in Schwachglauben und Kleinglauben gesunken: ihr Herz ist krank' (S. 60). Daher verlangt man durchaus 'die Verbalinspiration' und vermeint dadurch 'das Grundprincip aller protestantischen Schriftforschung von Luther bis auf unsere Tage grundsätzlicher' (S. 61). Aber 'der Buchstabenglaube und alles, was er mit sich bringt, ist falsch, ja mehr, er ist gefährlich' (S. 63). Luther ist, wie seine bekannten Urtheile über alt- und neutestamentliche Schriften beweisen, weit davon entfernt gewesen (S. 63–66). 'Was Christus treibt, ist ihm werth, was ihn auch nur nach seiner Meinung nicht treibt oder weniger treibt, schätzt er gering' (S. 68). Darum müssen wir alle falsche Pietät, die zum Ungehen reichen kann' (S. 67) fallen lassen, 'alles Erstes mit dem Reste einer so falschen Inspirationslehre brechen' (S. 68), das Wesen des 'Wortes Gottes' aber, das 'eine Lebenskraft' ist (S. 72), vor der Schrift liegt (S. 73), selbst durch Propheten und Psalmen noch nicht vollständig (S. 73–75), in Christus jedoch, den wir 'selbst das Wort nennen' (S. 76), 'Herz und Krone aller wahren Religion' (S. 77) vollkommen offenbar geworden ist, immer klarer erkennen. Wort Gottes und Heilige Schrift – darin stimmen wir dem Verf. unbedingt bei – darf nicht zusammengezwungen werden, jenes Zusammenwerfen von 'Wort Gottes' und heiliger Schrift (ist) dem Geiste des Christenthums vollkommen widersprechend' (S. 77). Die heilige Schrift ist nicht, wie die Theologen des siebzehnten Jahrhunderts meinten, ein Dictat des heiligen Geistes, sondern die heiligen Menschen Gottes haben geredet, getrieben vom heiligen Geiste (2 Petr. 1, 21). Sie waren, wie ich stets meinen Confirmanden zu sagen pflegte, in ihrem ganzen Leben vom Geiste Gottes erfüllt, aber ganz besonders dann fühlten sie seine Kraft, wenn sie redeten oder auch wenn sie schrieben, sei es eigenes, sei es von Anderen überliefertes, ohne das jedoch ihr menschliches Wesen dadurch aufgehoben worden wäre. Eine Verbalinspiration giebt es nicht. Wie sehr es Pflicht der Geistlichen ist, auch das Volk darüber aufzuklären, führt der Verf. zum Schlusse seiner Rede wider den Kleinglauben sehr schön aus (S. 78–83).

Doch auch wir müssen schließen. Ehe wir das thun, nur ein Wort! Noch einmal sei betont, daß Meinhold Moses für eine geschichtliche Persönlichkeit hält, die göttliche Offenbarung empfangen hat, daß er diese gött-

liche Offenbarung auch den Propheten zuschreibt, daß er in Christus, der seinem Herzen über alles theuer ist, 'den größten und einzigen der Propheten' sieht. Nicht weniger sei noch hervorgehoben, daß, wenn nach Meinhold's Ansicht, die hierin nicht die unsere ist, die Patriarchenzeit fällt und der moaische Ursprung des Dekalogs zweifelhaft ist, diese seine Anschauung, mit der er keineswegs allein steht, von ihm in ruhiger, sachlicher Entwicklung, aus Liebe zur Wahrheit und mit heiligem Ernste vorgetragen wird. Die Gegner möchten ihm wohl, wie aus Dammann's letztem leidenschaftlichen Artikel in der Kreuzzeitung (Nr. 64; abgedruckt in der Chronik d. chr. Welt Nr. 7) hervorgehen scheint, am liebsten das Schicksal von Robertson Smith bereiten, das Budde in unserem Ev. Gemeindeblatt (Nr. 7. Beilage) so herzbeugend geschildert hat. Das wolle Gott verhüten!

Crefeld.

F. R. Fay.

Steudel, Pfr. Friedr., Der religiöse Jugendunterricht. Auf

Grund der neuesten wissenschaftlichen Forschung für die Hand der Lehrer und Schüler sämtlicher evangelischer Lehranstalten bearbeitet. I. Hauptteil: Die geschichtliche Grundlage. 1. Heft: Die göttliche Offenbarung im Alten Testament. Heilbronn, Kiemann, 1895. (XI, 79 S. gr. 8.) M. 1.25

Der Verfasser, in jüngster Zeit viel genannt als einer der drei württembergischen Pfarrer, welche die bekannten Reformanträge 'An die Landesynode' (Heilbronn 1894) gerichtet haben, legt hier unter dem Motto 'Ich hab's gewagt' ein Specimen vor, wie die Unterweisung im Alten Testament auf Grund der geficherten Ergebnisse der neueren Bibelforschung endlich auch in der Volksschule zu gestalten sei. Angetrieben von der 'Erwägung, daß wer einmal A sagt, schließlich doch auch B sagen muß', aber nicht minder auch von der 'selbstesten Ueberzeugung davon, daß das Alte Testament an Ansehen bei dem Schüler nicht verlieren, sondern nur gewinnen kann, wenn es ihm im Lichte der modernen geschichtlichen Auffassung erschlossen wird', versucht er es, unter völliger Emanzipation von der seiner beliebten Anlage des Stoffes die Anordnung derselben ganz der neuen Auffassung der alttestamentlichen Literaturgeschichte anzupassen¹⁾. Das hier Gebotene ist jedoch nicht ein erster Entwurf, sondern der Niederschlag einer Methode, die sich aus praktischen Versuchen in funfzehn wiederholtem Curse herausgebildet hat. Der Verfasser versichert, daß er dabei die denkbar besten Erfahrungen gemacht habe; seine eigene Freudigkeit am Unterricht sei durch die freie Behandlung des Stoffes wesentlich erhöht und ebendadurch auch eine freudigere, interessvollere Betheiligung von Seiten der Schüler bedingt gewesen.

Der Inhalt ist so gegliedert, daß nach einer bündigen Erörterung der Vorbegriffe (Bibel, Heilige, Testament, Wort Gottes u. f. w.) zuerst die Geschichte Israels im Ueberblick vorgeführt, dann unter II ausführlicher die Wirkfamkeit der Propheten, unter III die jüdische Frömmigkeit im Zeitalter der Priester (das Gesetz, die hebr. Dientkunst, 'Weisheit und Offenbarungen', Anhänge) dargestellt wird.

Die Bedeutung des Büchleins beruht natürlich in erster Linie auf dem Bemühen, den Ergebnissen der Schriftforschung auch im Volksunterricht Eingang zu verschaffen¹⁾. Der Verfasser selbst taucht sich nicht darüber, welchen 'Sturm der Entrüstung' sein Unterfangen entfesseln werde. Und diese Entrüstung wird selbst für

1) Daß der Verfasser mit diesem Betreben nicht ganz allein steht, ersehe ich u. a. aus der trefflichen 'Christenlehre' von Adolf Rohde, Pf. in Chemnitz (2. Aufl. 1895). Hier wird mit sehr leiser, schonender Hand, aber seinem Sinn, schon allerlei zurecht gestellt oder bei Seite gelassen, was sich mit dem zweifellosen geschichtlichen Thatbestand nicht verträgt. Der positive Gehalt des Büchleins, die Wärme der religiösen Empfindung, das darunter wahrlich nicht gelitten!

viele freier gerichtete einen Schein des Rechts haben. Man wird sich darauf steifen, daß die Kritik an dieser Stelle nur Verderben stiften, nimmermehr fördern und erbaun könne. Wenn damit vor einer solchen Art der Kritik gewarnt werden soll, die selbst erst unnötige Zweifel weckt und höchstens eine müßige Neugier beflügelt, wird der Protest gegen sie vollberechtigt sein. Aber es giebt noch eine andere Art der Kritik, nämlich die Weigerung, endgiltig als Irrthum Erkanntes fröhlich weiter zu lehren. Auf jedem anderen Gebiet nennt man das Unwahrscheinliche und solche kann nimmermehr Segen bringen. Darum müssen wir jeden Versuch willkommen heißen, der auf die Befestigung eines schlechthin unhaltbaren Zustandes gerichtet ist, zumal wenn er so fichtlich von einem lauten und gewissenhaften Streben, einem solchen tieferen Dingen auf das Eine, was noth thut, beherrscht ist, wie der des Verfassers. Ueber Einzelheiten wird man dabei immer streiten können; ich würde es ganz in der Ordnung finden, wenn die Kirchenbehörden einen derartigen Leitfaß von einer Commission redigieren ließen, in der auch die Stimme der ängstlichen und vorsichtigen Kritiker zur Geltung käme, — vorausgesetzt natürlich, daß auch ihnen das Recht und die Pflicht der Wahrsamkeit in allen zweifelhaften Punkten von vornherein feststände. Dafs es aber höchste Zeit ist, überhaupt etwas zu thun, darüber können die jüngsten Ereignisse in der Basler Mission auch den Blinden belehren. Natürlich fühl unsere wärmten Sympathien auf Seiten der Kintzer, Oehler, Christ u. f. w., die einstimmig der Ansicht sind, dafs man auch zur vermeintlichen Ehre Gottes nicht lügen dürfe. Aber das kann man sich doch nicht verhehlen: die Enttarnung eines Lerner und der von ihm ausgehenden Missionskreise ist nichts anderes, als die Frucht jener angeblich allein gläubigen, in Wahrheit durchaus unschriftgemäßen Schriftbetrachtung, wie sie bisher eben in den pietistischen Kreisen mit allem Eifer großgezogen worden ist. Nimmher betrübt man sich tief über die Ausbrüche eines irgeleiteten Fanatismus. Möchte man nur aus dieser bitteren Erfahrung noch unumwundener die richtige Nutzenanwendung ziehen: auf die Dauer kann in der evangelischen Kirche nur Bestand haben, was aus der Wahrheit ist.

Halle a. S.

E. Kautzsch.

Bibliographie

von Cand. theol. Paul Pape.

Zehlendorf bei Berlin.

Deutsche Literatur.

- Quartalschrift, Tübinger theologische. Personen, Orts- u. Sachregister zu Bd. I.—LXXVI. In Verbindung, m. mehreren Freunden bearb. u. hrsg. v. J. Schmidt. Stuttgart, J. Roth, 1895. (VIII, 195 S. gr. 8.) 4. 20
 Böhm, J., Die Kautsche Uebersetzung des Alten Testaments u. ihre Brauchbarkeit f. das Christenvolk, geprüft u. m. befond. Berücksicht. der Pentateuchfrage dargestellt. Leipzig, Wallmann, 1895. (72 S. gr. 8.) 1. — 80
 Köhler, A., Ueber Berechtigung der Kritik des Alten Testaments. Leipzig, Deichert Nachf., 1895. (68 S. gr. 8.) 1. —
 Gregorius v. Nyssa, Augustinus genannt, die Schollen zum Buch der Könige (I u. II). Hrsg. v. A. Morgenstern. Berl., Calvary & Co., 1895. (VII, 39 S. gr. 8.) 2. —
 Schlau, M., Die Ebed-Jahwe-Lieder in Jekais 40—66. Ein literarkrit. Versuch. Diss. Halle, Krause, 1895. (IV, 62 S. gr. 8.) 1. —
 Kotters-Leiden, W. H., Die Wiederherstellung Israels in der persischen Periode. Eine Studie, überl. v. A. Bafedow. Heidelberg, Hornig, 1895. (III, 127 S. gr. 8.) 1. 80
 Nikitich, I., Das Licht der Evangelien. Ein Commentar zum Neuen Testamente f. Christen u. Israeliten. Charlottenburg, Gertz, 1895. (328 S. gr. 8.) 3. —
 Maass, E., Orphus. Untersuchungen zur griech., röm., altchristl. Jenseitsdichtg. u. Religion. München, Beck, 1895. (VII, 334 S. m. 2 Taf. gr. 8.) 8. —
 Zahn, Th., Der Stilekt Epiktet u. sein Verhältnis zum Christentum. Prorektorats-Rede. 2. Aufl. Leipzig, Deichert Nachf., 1895. (47 S. 8.) — 75
 Schwane, J., Dogmengeschichte. 2. Bd. Patristische Zeit. (325—787 u. Chr.) 2. Aufl. Freiburg i. B., Herder, 1895. (XIII, 891 S. gr. 8.) 11. 50; geb. 13. 25 u. 13. 50

- Harnack, A., Das Mönchthum, seine Ideale u. seine Geschichte. 4. Aufl. Gießen, Ricker, 1895. (62 S. gr. 8.) 1. 40
 Predigt, die der Kirche. Klassikerbibliothek der christl. Predigtliteratur. Mit einzeln. Monographien. Begründet v. G. Leonhardi, fortgeführt von W. v. Langsdorff. 29. Bd. Leipzig, F. Richter, 1895. (8.) Geb. 1. 60
 Gregorius v. Nyssa, Ausgewählte Reden. Mit e. einzeln. Monographie in deutscher Uebersetzung. Hrsg. v. F. J. Winter. (XIX, 151 S.) —
 Weiss, C., S. Thoma Aquinas de septem donis Spiritus sancti doctrina propoita et explicata. Salzb., Mittermüller, 1895. (VIII, 209 S. gr. 8.) 3. 60
 Kolder, Th., Die kirchlichen Bruderschaften u. das religiöse Leben im modernen Katholizismus. Eine zeitgeschichtl. Studie. Erlangen, Junfermann, 1895. (48 S. gr. 8.) — 60
 Frank, F. II. R. v., Geschichte u. Kritik der neueren Theologie, insbesondere der systematischen, seit Schleiermacher. Aus dem Nachlass des Verf. hrsg. v. P. Schaarschmidt. 2. Aufl. Leipzig, Deichert Nachf., 1895. (VIII, 550 S. m. Bildn. gr. 8.) 5. 80; Einbd. 1. 40
 Burgraf, J., Theodor Hofsbach. Zur Erinnerung an sein Leben u. Wirken. Berl., Winkelman & Söhne, 1895. (VIII, 200 S. m. Bildn. gr. 8.) 1. 60; geb. 2. —
 Strümpell, L., Abhandlungen aus dem Gebiete der Ethik, der Staatswissenschaft, der Ästhetik u. der Theologie. 6 Hfte. Leipzig, Deichert Nachf., 1895. (95 S. 8.) 4. —; Einzelpr. 4. 95
 1. H. Heine's Bericht über Geschichte der Religion u. Philosophie in Deutschland an die Franzosen J. 1855. Die ästhetische Wissenschaft des Seins und der Freiheit des logischen Denkens. (III, 35 S.) — 75. — 2. Uebersicht u. Beurtheilung der hauptsächlichsten Begründungsversuche über das Sein, das Nichts und das Ueber, gegenwärtig prophetisch-schmerzhaft, darsiert. (49 S.) — 3. Die ästhetischen Ideen. (59 S.) 1. — 4. Das Ideal der Tugend u. die Fichtersche Philosophie, Selbstkenntnis u. Charakterbildung in Hinblick auf die ästhetischen Ideen. (50 S.) — 80. — 5. Der revolutionären Ereignisse in Deutschland im J. 1848. Die moralischen Grundlagen des öffentlichen Verkehrs. (47 S.) — 80. — 6. Die Uebersicht zwischen dem ästhetischen, dem logischen, dem ethischen, dem ästhetischen Interesse u. Wohlgefallen. Was hindert die Ausbildung der Ästhetik an e. Wissenschaft? Die ästhetische Verbindung zwischen Philosophie, Theologie u. Kunst. (59 S.) — 80.
 Köhler, M., Ueber Streit um die Bibel. Vorlesung zur Vertheidigung, u. Berührung, f. Bibelverreher v. einem der Ihrigen. Leipzig, Deichert Nachf., 1895. (III, 78 S. 8.) 1. 25
 Oelze, A., Die Einkommens-Verhältnisse der anhaltischen Geistlichen. Ein Rückblick auf die Verhandlung der letzten Landesynode. Dessau, Kahle, 1895. (42 S. gr. 8.) —
 Schleiermacher, F. D. E., Konfirmationsrede bei der Einsegnung des Fürsten Bismarck. Hrsg. v. S. Lommatzsch. Berl., G. Reimer, 1895. (30 S. 8.) — 50
 Rilling, J. B., Beiträge zur Eschatologie des Islam. Diss. Leipzig, Harrassowitz, 1895. (74 S. gr. 8.) 1. 60

Literatur des Auslandes.

- Menzies, A., History of Religion: a sketch of primitive religious beliefs and practices, and of the origin and character of the great systems. London, Murray, 1895. (426 p. 8.) 5. 2
 Cheyne, T. K., Introduction to the book of Isaiah. London, Black, 1895. (460 p. 8.) 24. 8
 Douglas, G. C. M., Isaiah one and his book one: an essay and an exposition. London, Nisbet, 1895. (424 p. 8.) 3 vol. 8 fr.
 Farrar, The book of Daniel. New York, A. C. Armstrong & Son, 1895. (VIII, 334 p. 12.) \$ 1. 50
 Beattie, F. R., Radical criticism: an exposition and examination of the radical critical theory concerning the literature and religious system of the Old Testament scriptures. Introd. by W. W. Moore. New York and Chicago, Fleming H. Revell Co., 1895. (323 p. 12.) \$ 1. 50
 Oppermann, T., Kunst und Lied der gamle Florenz fra Franciscus af Assisi og Giotto til Savonarola og Michelangelo. København, 1895. (112 S. 8.) 2 Kr. 50
 Sédit, P., La Mystique judéo-chrétienne. II. Les temperaments et la culture psychique, d'après Jacob Boehme. Paris, Chancel, 1894. (36 p. 8.) —
 Sales, F. de, Oeuvres de saint François de Sales. Edition complée. T. 4 et 5: Traité de l'amour de Dieu. Paris, Lecoffre, 1894. (XCIII, 373 & 51 p. 8.) 3 vol. 8 fr.
 Shields, C. W., The united church of the United States. New York, C. Scribner Sons, 1895. (IX, 285 p. 8.) —
 Urquhart, J., The inspiration and accuracy of the Holy Scriptures. London, Marshall Bros., 1895. (570 p. 8.) 7 s. 6 d.
 Oosterzee, J. J. van, Practische theologie. Dl. 1. 2. volgens het eegene exemplar van wijlen des auteurs her. in ver. druk. Utrecht, Kreminck & Zoon, 1895. (XII, 488 p. gr. 8.) f. 3. 50; geb. f. 3. 90

Aus Zeitschriften.

- Meinhold, F., The origins of the religion and history of Israel (New World March 1895, p. 98—120).
 Halévy, J., Recherches bibliques (Rev. Semit. avril 1895, p. 97—146).
 Margoliouth, J. H., The divine name *יהוה* (Proceed. of the Soc. of Bib. Arch. febr. 1895, p. 57—63).
 Budde, K., The song of the well (New World March 1895, p. 136—144).
 Merens, F. W., *Yets ever Jesaja 7—12* (Theol. Studien 1895, i en 2, p. 44—65).

- Betteridge, W. R., *Ezekiel, the prophet of the exile* (Biblical World V, 4, april 1895, p. 248–257).
- Anderson, R., *Daniel in the crisis of the* (Blackwoods Magazine april 1895, p. 560–572).
- Schulte, A., Die koptische Uebersetzung der kleinen Propheten II (Theol. Quartalchr. 1895, 2, S. 209–229).
- Mauha, J. C., *Het Hoogland* (Gids april 1895, p. 57–84).
- Hoonacker, M. van, *Mr. J. Lagrange, La question Néhémie et Esdras* (Rev. bibl. 1895, 2, p. 186–202).
- Marmier, G., *Nouvelles recherches géographiques sur la Palestine. II* (Rev. des études juives oct.-dec. 1894, p. 161–182).
- Kasteren, J. P. van, *La frontière septentrionale de la terre promise* (Rev. bibl. 1895, 1, p. 23–30).
- Séjourné, F., *Les murs de Jérusalem* (Rev. bibl. 1895, 1, p. 37–47).
- Friedländer, M., *La Sibylla juive et les partis religieux de la dispersion* (Rev. des études juives oct.-dec. 1894, p. 183–196).
- Clemen, C., *Die Anfänge eines Symbols im Neuen Testament* (N. kirchl. Z. 1895, 4, S. 323–336).
- Graf, K. K., Das von Jesus geforderte Verhalten zum Reiche Gottes (Mittlun. u. Nachr. f. d. ev. K. in Rußl. Febr. u. März 1895, S. 49–140).
- Lagrange, *Les sources du troisième évangile* (Rev. bibl. 1895, 1, p. 5–22).
- Lagrange, R. P., *Le récit de l'entrée de Jésus dans saint Luc* (Rev. bibl. 1895, 1, p. 160–185).
- Belfer, Studien zur Apostelgeschichte. II (Theol. Quartalchr. 1895, 2, S. 229–268).
- Thomas, L., *Jésus-Christ, d'après la foi qu'il réclame. II* (Rev. de théol. et phil. 1895, 2, p. 122–159).
- Lucas, C., *Die Glaube Jesu Christi* (N. kirchl. Z. 1895, 4, S. 337–347).
- Stevens, G. B., *The teaching of Jesus. IV* (Biblical World V, 4, april 1895, p. 266–282).
- Joachim, H., *Die Ueberlieferung über Jesus letztes Mahl* (Hermes XXX, 1, 1895, S. 39–56).
- Fräncke, A. H., *Die Stellung d. Apostels Paulus zu seinem Volke* (Theol. Stud. u. Krit. 1895, 3, S. 421–470).
- Rhijo, C. H. van, *La Awaaz: Souce in sijn tijd* (Theol. Studien 1895, 1, 2, p. 1–43).
- Mommien, Th., *Die Regenwurm d. Marcuslinie* (Hermes XXX, 1, 1895, S. 90–106).
- Cassels, W. R., *The Diatessaron of Tatian* (Nineteenth Cent. april 1895, p. 665–681).
- Funk, v., *Die achte Buch d. Apostolischen Konstitutionen u. d. verwandten Schriften* (Hist. Jahrb. XVI, 1, 1895, S. 1–36).
- Hansleiter, J., *Die christliche Schlussabschnitt im echten Apokalypsencommentar* v. Bischof Victorinus v. Petras (Theol. Ltbl. 1895, 17, Sp. 193–199).
- Diekmann, F., Ein angelicher Brief des hl. Basilus gegen Eranismus (Theol. Quartalchr. 1895, 2, S. 277–285).
- Rottmann, O., Zur Sprachkenntnis des hl. Augustinus (Theol. Quartalchr. 1895, 2, S. 269–276).
- Rivington, L., *Papal supremacy at the Council of Ephesus* (Dublin Rev. april 1895, p. 375–393).
- Goetz, D., *Alter d. Kirchweihformeln X–XXXI d. Liber Diurnus* (Dtsch. Z. f. Kirchenrecht V, 1, 1895, S. 1–20).
- Goetz, D., *Die Echtheit der fälschlich als Ep. Widonis ad Hieriprimum archiepiscopus Mediol. bezeichneten Dekrete Paschalis I. Fratrum mortu* (Dtsch. Z. f. Kirchenrecht V, 1, 1895, S. 30–39).
- Haller, J., *Die Protokolle des Konzils von Basel* (Hist. Zeitsch. Bd. 74, 3, 1895, S. 385–406).
- Ges, F., Leipzig u. Wittenberg. Ein Beiz, z. Bsch. Reformationgeschichte (N. Arch. f. Sisch. Gesch. XVI, 1 u. 2, 1895, S. 43–93).
- Paulus, N., Zur Biographie Tetzels (Hist. Jahrb. XVI, 1, 1895, S. 37–69).
- Mayer, J. G., *Die Disputation zu Zürich am 29. Januar 1523* (Kath. Schweizer-BL. 1895, 1, S. 51–65).
- Domarus, M. v., *Die Quellen zur Geschichte d. Papstes Hadrian VI* (Hist. Jahrb. XVI, 1, 1895, S. 70–91).
- Goerigk, E., *Die evangelischen Bussgebote u. d. Protestantisierung Pommerns. II* (Katholik März 1895, S. 213–244).
- Robertson, A., *The reformation in Italy* (Christ. Lit. XII, 6, april 1895, p. 343–348).
- Denney, Mr. Balfour, *as a Theologian and as a Christian* (Christ. Lit. XII, 6, april 1895, p. 321–328).
- Stellhorn, F. W., *Die lutherische Kirche in Nordamerika. II* (N. kirchl. Z. 1895, 4, S. 297–322).
- Menies, A., *Comparative religion and Christian missions* (Christ. Lit. XII, 6, april 1895, p. 325–342).
- Menies, A., *The truth of the christian religion* (New World march 1895, p. 57–72).
- Schanz, *Zur Lehre von der Inspiration* (Theol. Quartalchr. 1895, 2, S. 177–208).
- Hügel, E., *The Church and the Bible* (Dublin Rev. april 1895, p. 306–337).
- Dutoit-Haller, E., *La création et l'évolution* (Rev. de théol. et phil. 1895, 2, p. 160–183).
- Lohstein, P., *La foi en la résurrection de Jésus-Christ* (Rev. de théol. et phil. 1895, 2, p. 97–121).
- Sabatier, A., *L'imortalité* (Rev. Chrét. 1895, 4, p. 249–272).
- Everett, C. C., *The Devil* (New World march 1895, p. 1–22).
- Cholvy, L., *Excellent morale comparée du christianisme évangélique* (N. Arch. f. Sisch. Gesch. XVI, 1, 1895, S. 112–122, 4, p. 166–181).
- Achelli, D., *Grundriss der praktischen Christenheit* (Hilte was da hat XVIII, 7, april 1895, S. 301–310).
- Gallwitz, H., *Welches sind die religiösen Lebenskräfte des Katholicismus* (Preuß. Jahrb. Bd. 80, 1, april 1895, S. 1–32).
- Baumgarten, O., *Die Ertrag d. neueren kirchenrechtl. Werke f. d. prakt. theolog. II* (Z. f. prakt. Theol. XVII, 2, 1895, S. 97–112).
- Singer, Z., *Trage des staatlichen Oberaufsichtliches* (Dtsch. Z. f. Kirchenrecht V, 1, 1895, S. 60–166).
- Gelger, K. A., *Die religiöse-ethische Regelung d. religiösen Kindererziehung in Deutschland* (Arch. f. kath. Kirchenrecht 1895, 2, S. 257–326).
- Harnisch, D., *Pfarrer und Schule, insbesondere d. Stellung d. Pfarrern im Schulverstand u. in d. Schuldeputation* (Kirchl. Monatschr. XIV, 7, april 1895, S. 462–485).
- Sigmüller, D., *Recht d. Excommunication in d. Papstwahl* (Arch. f. kath. Kirchenrecht 1895, 2, S. 193–256).

Rezeptionen.

- Spitta, Z. Geschichte u. Literatur des Urchristentums I (v. B. B. Warfield: *Presb. & Ref. Rev.* oct. 1894; v. C. H. van Rhijn: *Theol. Studia* 1894, 4, 5).
- Stalder, J., Das Leben Jesu (v. Dohlschütz: Lit. Critik. 1894, 50; v. A. Ewewitz: Kirch. Anz. f. Württemberg, 1895, 8; v. P. W. Schmidt: Dtsch. Litzeig. 1895, 14; v. Pl.: Christl. Welt 1895, 16).
- Stange, Die christliche Ethik in ihrem Verb. a. modernem Ethik (v. G. Runze: Z. f. wissensch. Theol. XXXVII, 3, 1894; v. H. Y. Groene: *Theol. Tijdschr.* 1894, 5).
- Stienhüher, Geschichte des Collegium *Herm. Gang.* in Rom (v. A. Bellesheim: Lit. Handwörterb. 1894, 10; v. A. Bellesheim: Katholik 1895, 1, 2; v. G. Mayer: Kath. Schweizer-BL. 1895, 1).
- Stevens, *The Johannine theology* (v. O. Cone: *New World dec.* 1894; *Watsonian Rev. jan.* 1895; v. G. H. Gilbert & J. S. Riggs: *Biblical World* V, 2, febr. 1895).
- Sweie, *The Old Testament in Greek* (v. J. Lagrange: *Rev. bibl.* 1893, 1; v. E. N.: Lit. Critik. 1895, 6; *Crit. rev. of theol. et phil.* lit. 1895, 1; *Church Quart. Rev.* april 1895).
- Sychowski, Hieronymus als Kirchenhistoriker (v. Bardenheuer: Lit. Rundsch. f. d. kath. Dtschl. 1894, 12; v. F. Jauchert: Int. theol. Z. — *Rev. int. de théol. jan.-mars* 1895; v. M. C. S.: Katholik März 1895; v. E. Klottermann: Dtsch. Litzeig. 1895, 14).
- Tollnag, Das Reich Gottes ist in euch (v. J. Werner: Kirch. Monatschr. XIII, 9, Juni 1894; v. J. Werner: Theol. Litt.-Ber. 1894, 6).
- Traub, G., Bonifatius (v. A. Werner: Prot. Kirchzt. 1894, 37; v. Runneke: Theol. Litt.-Ber. 1894, 9).
- Trenkle, D. Brief d. hl. Jacobus (v. Belfer: Theol. Quartalchr. 1895, 2; v. P. Schanz: Lit. Rundsch. f. d. kath. Dtschl. 1895, 4; v. J. B. Pelt: *Rev. bibl.* 1895, 2).
- Trufen, Das presbyterische Kirchenrecht (v. Langguth: Theol. Litt.-Ber. 1894, 4; Lit. Critik. 1894, 23).
- Uhlmann, König Sigismund Greist für Hufe (v. W. Altman: Mittlun. u. d. hist. Lit. 1894, 4; v. Hilt.: Lit. Critik. 1894, 47).
- Vaughan, *Hours with the mystic* (v. B. B. Warfield: *Presb. & Ref. Rev.* april 1894; v. S. M.: *Biblical World* IV, 5, Nov. 1894).
- Vollert, Gedankengang d. Frankf. Systems d. christl. Wahrheit (v. E. E. Theol. Lit. 1895, 12; v. C. R. G.: Lit. Critik. 1895, 6; v. H. Holtmann: Dtsch. Litzeig. 1895, 15).
- Wace, *Christianity and Agnosticism* (v. S. D. F. Salmond: *Crit. rev. of theol. et phil.* lit. 1895, 2; v. B. B. Warfield: *Presb. & Ref. Rev.* april 1895; v. A. W. Heen: *Advent* 20 april 1895).
- Walker, *Comprehensive concordance to the Holy Scripture* (Advent 27 april 1894; v. C. R. Gillet: *Christian Lit.* XII, 3, jan. 1895; v. S. D. F. Salmond: *Crit. rev. of theol. et phil.* lit. 1895, 2; v. C. E. C.: *Biblical World* V, 4, april 1895).
- Watson, *The Book of Numbers* (v. G. G. Cameron: *Crit. rev. of theol. et phil.* lit. oct. 1894; *Christian Lit.* XII, 3, jan. 1895; v. Price: *Biblical World* V, 3, march 1895).
- Wehrmann, Pommersche Kirchenordnung v. 1535 (v. G. Kawern: Z. f. Kirchenrecht. XV, 1, 1894; v. Langguth: Theol. Litt.-Ber. 1895, 1).
- Weiss, Das Evangelium u. d. Evangelien (v. Hapfeld: Theol. Litt.-Ber. 1894, 9; v. H. Holtmann: Dtsch. Litzeig. 1894, 47).
- Welzicker, *The Apostolicity of the Christian Church* (v. H. S. Nash: *New World march* 1895; *Biblical u. Sacra* jan. 1894).
- Wellhausen, Israelitische u. jüdische Geschichte (v. K. Marti: Lit. Kath. Anz. f. Württemberg, 1895, 7; v. W. T. Smith: *Biblical World* V, 3, march 1895).

Mit einer Beilage der J. C. Hinrichs'schen Buchh. in Leipzig.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer in Göttingen. Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig. Druck von August Pries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von D. Ad. Harnack, Prof. zu Berlin, und D. E. Schürer, Prof. zu Göttingen.

Erfcheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 18 Mark.

N°. 11.

25. Mai 1895.

20. Jahrgang.

Jensen, Grundlagen für eine Entzifferung der
Hattischen od. cilicischen Inschriften (Schwally).
A Concordance to the Septuagint by Hatch
and Redpath, P. IV (Schürer).
Wellhausen, Israelitische und jüdische Ge-
schichte (Kautsch).
Reinach, Textes d'auteurs grecs et romains
relatifs au Judaisme (Schürer).

Conybeare, On the codex Pammili and the
date of Euthalius (Gregory).
Hahn, Das Evangelium des Lucas, 2. Bd. (Joh.
Weiß).
Ménégoz, La théologie de l'épître aux Hébreux
(Heinrich).
Bois, De la connaissance religieuse (Lohflein).
Piltz, Geschichte der lutherischen Mission, neu hrsg.
und fortgef. von Hardeland, 2 Hälften (Wurm).

Jahrbuch der sächsischen Missionskonferenz für
d. J. 1895 (Wurm).

Eck, Welchen Segen bringt die Beschäftigung
mit der modernen Theologie unsern prak-
tischen Berufsleuten? (Lohflein).

Doerne, Die Ergebnisse der neueren alttesta-
mentlichen Forschungen und ihre Bedeutung
für die Kirche (Diefel).

Jensen, P., Grundlagen für eine Entzifferung der (Hattischen
oder) Cilicischen (?) Inschriften. Separatabdruck aus der
Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesell-
schaft Bd. XLVIII (Leipzig, Brockhaus, 1894). Heft 2
(S. 235—352), Heft 3 (S. 429—485).

Hittitisch werden gewisse Inschriften in Syrien und
sonst in Klein-Asien genannt, weil man dieselben gemeinlich
auf Völker zurückführt, die lange Zeit unter dem
Namen der H—t den Aegyptern viel zu schaffen mach-
ten, und deren Name wahrscheinlich mit dem Hatti
der Assyrier, dem Hatti der Altarmenier und den H—t der
Hebräer identisch ist. Aber wie steht es mit dieser Gleich-
setzung? Nun! Die historischen Hittiter haben niemals
in den Gebieten gelebt, aus denen unsere Inschriften
stammen (Hamat, Karkemisch, Marasch, vgl. S. 4). Gewisse
Ähnlichkeiten in Kleidung und Tracht und Gesichtsbildung
sind unwesentlich (S. 5, 6). Auch die Identität eines oder
des anderen durch die ägyptische Uebersetzung bezugten
Personennamens ist, selbst im Falle der absoluten Sicher-
heit einer solchen Gleichsetzung, von keinem erheblichen
Belange (S. 7 ff.). Schließlich scheinen unsere Inschriften—
nach der plausibelsten Annahme von Ramfay und Hogarth
— aus der Zeit zwischen 1000 und 550 a. C. zu stammen,
d. h. aus einer Zeit, in der von einem Hattische längst
keine Rede mehr war (S. 4), während die überwiegende Mehr-
zahl unserer Momente die Existenz des nationalen Staates
voraussetzt. Nach den angegebenen Gründen möchte ich
noch scharfer wie Jensen (S. 14) dafür plaidiren, daß
diese Inschriften mit den historischen Hittitern rein gar
nichts zu thun haben. Der Name 'hittitisch' für die eben
erwähnten kleinasiatischen Inschriften ist als irreführend
aufzugeben und durch den, natürlich rein geographischen,
Namen 'cilicisch' zu ersetzen.

Nach dieser Einleitung giebt der Verfasser eine Kritik
der bisherigen Entzifferungsversuche. Der aussichtsloseste
unter denselben war der, mit Hilfe der vorzüglich erhaltenen
Bilingue des Tarkudimmi oder vielleicht besser Tar-
binaššimi, in die Geheimnisse der Schrift einzudringen.
Aber Jensen weist nach, daß die assyrische Aufschrift
dieses Siegels, über deren Lesung die Fachgenossen nicht
einmal einig sind, jedenfalls keine genaue Uebersetzung
der cilicischen Legende ist. Und nur eine wörtliche Ueber-
setzung könnte uns etwas helfen. Es bleibt daher nur
die schwierigste aller Methoden übrig, allein durch Ver-
fenkung in die räthselhaften Texte und durch Analyse und
Combination vorwärts zu dringen (— S. 37).

Da in den Inschriften viele Zeichen und Zeichen-
gruppen außerordentlich oft vorkommen, so gelangte
Jensen mit ziemlich leichter Mühe zur Abgrenzung
der meisten Wortgruppen und konnte dann sofort zur Fest-
stellung der Bedeutung der Zeichen und Zeichengruppen

gehen (S. 38—70). Der berufene Scharfsinn des Verfassers
zeigt sich hier im glanzendsten Lichte. Er hat mit staunens-
werther Sicherheit Folgendes richtig erkannt: einen Kopf
mit Arm, dessen Hand nach dem Kopfe, genauer nach
der Nase oder der Partie zwischen Nase und Mund zeigt,
als das Ideogramm für 'ich', dazu dessen phonetische
Complemente, die Zeichen für 'bin' (S. 39, 40); den
Doppelkegel oder das Spitzmützenpaar, das regelmä-
sig am Anfang und nur auf solchen Inschriften vorkommt,
die nach ihrem Habitus für Königsinschriften zu halten
sind, als Ideogramm für irgend einen Königstitel; von
gewissen anderen Zeichen, die häufig und nur in Ver-
bindung mit den zuletzt genannten vorkommen, wird
wahrscheinlich gemacht, daß sie erst zusammen mit diesen
einen Titel bilden (S. 41). Obwohl bis jetzt (S. 70) auch
noch kein einziger Lautwerth gewonnen war, so war es
doch möglich von der Composition mancher Inschriften
eine Ahnung zu bekommen.

Ebenso methodisch verfährt der Verfasser bei der
Feststellung des Lautbestandes (S. 70 ff.). Die Topo-
graphie der Inschriften wird hier mit Recht an die Spitze
gestellt. Denn die wichtigsten und inhaltsreichsten Den-
kmäler sind theils Felseninschriften, theils von solcher Ma-
ßenhaftigkeit, daß der Fundort identisch sein muß mit dem
Orte, an dem sie ursprünglich gesetzt sind. Es erhellt
daraus, wie wichtig es für die Identificirung der Namen
ist, zu wissen, ob die Inschrift in Hamat, Karkemisch oder
Marasch gesetzt ist. Allerdings muß dann auch die ohn-
gefähre Chronologie der Inschriften zuvor ermittelt sein.

In dem Abschnitt 'Relative Chronologie der Inschriften'
sieht der Verfasser das Kennzeichen der älteren Inschriften
darin, daß diese erhabene Charaktere zeigen, im Unter-
schied von denjenigen mit eingegrabenen Zügen. Letzteres
ist das jüngere, weil das leichtere Verfahren. Hier muß
ich nachdrücklich widersprechen. Mit demselben Rechte
könnte ein Anderer kommen und das Umgekehrte be-
haupten. Jene Thatsachen an sich beweisen gar nichts, so
lange man die Geschichte des Kunsthandwerkes in dem
betreffenden Lande nicht kennt. Mögen Hieroglyphen mit
erhabenen Characteren in Aegypten nur in älterer Zeit
vorkommen, an einem anderen Orte kann dieser Umlauf
gerade Kriterium ganz jungen Alters sein. Daß trotzdem
Jensen's Annahme zu anderen mit untrüglichen Mitteln ge-
wonnenen Ergebnissen stimmt, ist Zufall.

Zu diesen untrüglichen Mitteln rechne ich einen Theil
der in dem Abschnitt 'Absolute Chronologie' S. 72—80
vorgetragenen Combinationen, z. B.: Die Inschriften von
Jerabis, soweit sie von Königen herühren, können nicht
gemacht sein, während assyrische Statthalter in dessen
Gebiet residirten, also nicht zwischen 717 und 626, sondern
müssen, da wir von selbständigen Reichen mit eigenartiger
Cultur am oberen Euphrat in nachassyrischer Zeit nichts

wissen, aus einer Zeit vor 717 stammen (S. 75). — Die Siegelinschriften von Nineveh sind gefunden im Palaste Sannherib's, sind also unter allen Umständen älter als die Zerstörung jener Stadt, c. 606 (S. 77). — Weiter die treffenden Bemerkungen über die Löwenjagd von Sakkhegözü (S. 75 f.).

Auf die Ausführungen unter I (S. 73 f.), V (S. 76 f.) gebe ich dagegen nicht viel. Wenn es mir auch so gut wie sicher ist, daß nicht nur die geflügelte Sonnencheibe über der Person des Königs, sondern auch die Hörnermütze der Götter aus Assyrien bez. Babylonien stammen, so brauche doch die Zeit der Entfaltung nicht nothwendig mit derjenigen der politischen Eroberung zusammenzufallen. Im Gegentheil geht der Siegeszug der höheren Cultur der politischen Eroberung oft um Jahrhunderte voraus. In IV (S. 76 f.) vergleiche, was oben über die Form der Charactere gelagt ist.

Auf Grund aller dieser Vorarbeiten stellt der Verf. fodann (S. 81—87) mit großer Sicherheit folgende Lesungen fest: Hamat, Karkemis bezw. Hatti, Gurgum bezw. Markas, Hilik, Tarz, Syennesis. Er erkennt die Nominativendung, s' die Genetivendung. — S. 97 u. f. w. Da ich mich an diesem Orte nicht weiter in das Detail einlassen kann, so muß ich mich auf das Resultat meiner Prüfung beschränken. Ich bin von der Richtigkeit der allermeisten Lesungen fest überzeugt und sehe wie Jensen selbst in dem Umfange, daß für die häufigsten Zeichen einfache und keine polyphonen Werthe gefunden worden sind, einen schlagenden Beweis für die Richtigkeit seiner Entzifferungen (S. 101). S. 114—118 geben die möglichen Transcriptions- und Uebersetzungsversuche im Zusammenhang.

Durch diese Untersuchungen hat Jensen der hittitischen Inschriftenforschung ein festes und unerschütterliches Fundament gegeben. Doch glaube ich im Gegensatz zu ihm nicht, daß sich aus den vorliegenden Texten die Zahl der sicheren Erkenntnisse um eine wesentliche vermehren lassen wird. Der Umfang der Literatur ist viel zu gering.

Hierzu tritt noch erschwerend der Umstand, daß unserer Forschung nicht das Hilfsmittel einer so zweifellos und eng verwandten Sprache zur Verfügung steht, wie es sich den Entzifferern der ägyptischen Hieroglyphen im Koptischen, oder denen der altperischen Keilschriften in den altiranischen Dialecten geboten hatte.

Jensen hat keine Mühe gescheut, um sich in den Besitz eines derartigen Hilfsmittels zu setzen. Alle Sprachen des vorderen Orients, die nur in Betracht kommen können, läßt er Revue passieren, die Sprachen der Semiten und Sumerer, der Elamiter und Kossäer, das Altarmenische oder Chaldäische, das Mitannische, die Sprache des Briefes an den König von Arzapa. — (S. 134), nachdem er die kappadokischen Keilschrifttafeln schon früher abgethan hatte (S. 34), das Griechische, Phrygische und Neuarmenische. Hiervon fassen nach Jensen die drei letztgenannten Idiome der Sprache unserer Inschriften am nächsten, am allernächsten das armenische. Er stellt nämlich zusammen: armenisch jeh' *ca*, ich bin' *cm* mit cilic. — *s* — und *mi*; beide Sprachen kennen die Endung *s* im Nominativ; die cilicische Endung des Genetiv pluralis — *a + m* könnte für das Armenische einer gewissen Stufe als *om* postuliert werden. Auch hier muß ich mir leider verfallen, weiter in das Detail einzugehen. Jensen hat sicher erwiesen, daß das Hittitisch-Cilicische eine indogermanische Sprache ist, und wahrnehmlich gemacht, daß es zu dem armenischen Sprachzweige gehört. Wahrnehmlich, aber doch nur bis zu einem gewissen Grade. Denn gewisse Ähnlichkeiten in der Formenlehre reichen nicht aus, um eine nähere Zusammengehörigkeit zweier Dialecte zu behaupten, solange nicht die Identität des Wortschatzes in einem gewissen Umfange gesichert ist. Was Jensen in letzterer Hinsicht vorbringt, *ti-is* „Fürst“ = armen. *ter* (S. 147), *star* und armen. *ustr* (S. 148) und besonders armen. *hay* = *kathos* = „Mann aus Hatti“ ist mir nicht

über manche Zweifel erhaben. So lange unsere Texte nicht eine erhebliche Vermehrung erfahren, ist es meines Erachtens nicht möglich, über den Stand der Forschung, den Jensen begründet hat, wesentlich hinauszu kommen, so zuverlässlich Jensen selbst auch ist.

Noch ein paar Kleinigkeiten. Den Namen der Stadt Hamat in Orontesthale mit arab. *حمات* zusammenzufügen

(S. 92, Anm. 1), ist nicht unbedenklich. Dafs der Wein den Urleuten bekannt gewesen ist (S. 154), gebe ich zu, wenn darunter Wein im Sinne eines berauschenden Getränkes im Allgemeinen verstanden wird. Die Zusammenstellung von arab. *وین* und *وین* ist gewiss nicht ernst gemeint (S. 155). Ueber *חלד* habe ich mir auch schon den Kopf zerbrochen. Das Wort bedeutet im A. T. eine Scavine, die mit dem Hausherrn verkehrt. Das Wort scheint unsensitiv zu sein, obwohl griech. *καλλίαι* wohl von Phoenizien importirt ist. Deshalb darf man aber bei Leibe nicht von einer Entlehnung der Infinitivform der Keksweiber reden, denn diese ist international. *חלד* mag eine besondere Species dieses Genus bezeichnen, vielleicht ist es ein Gentilium.

So grofs unsere Befriedigung auch ausgefallen ist, so war es doch kaum möglich, von der Reichhaltigkeit dieser Untersuchungen an Stoff wie an Ideen, von der scharfsinnigen Methode und der eisernen Consequenz ihrer Schlüsse eine angemessene Vorstellung zu geben.

Es wäre im Interesse der Wissenschaft dringend zu wünschen, daß Jensen alle in Betracht kommenden Inschriften noch einmal selbst an ihrem kleinasiatischen Standorte copirte.

Straßburg i. E.

Schwally.

A Concordance to the Septuagint and the other Greek Versions of the Old Testament (including the Apocryphal Books) by the late Edwin Hatch, M. A., D. D., and Henry Redpath, M. A., assisted by other scholars. Part IV. *Kátoç — Μεταμύκας*. Oxford, Clarendon Press, 1895. (p. 697—936. 4°) 1 guinea.

Dreimal hat Ref. bereits über dieses bedeutende Werk, das wir englischem Fleiße und englischem Gelde verdanken, berichten dürfen (Theol. Litztg. 1892, 369, 1893, 476, 1894, 67). Wieder ist in etwa Jahresfrist eine neue Lieferung erfolgt und damit eine neue Bürgschaft dafür gegeben, daß wir das Ganze bald in Händen haben werden. Ueber den Werth wie über die Anlage des Ganzen ist aus Anlaß der neuen Lieferung zu dem früher Gesagten nichts hinzuzufügen. Es mag nur wiederum daran erinnert werden, daß diese neue Concordanz die alte von Trommius an Vollständigkeit nach verschiedenen Richtungen hin bedeutend übertrifft. Am meisten in die Augen fallend ist dies in der vorliegenden Lieferung bei dem Artikel *κατοç*, bei welchem Trommius von denjenigen Stellen, an welchen es für *κατοç* steht, nur eine kleine Auswahl von Beispielen gegeben hat. Die neue Concordanz giebt dieselben augenscheinlich vollständig, wodurch der Artikel einen Umfang von 39 Quart-Seiten zu je drei enggedruckten Spalten erhalten hat!

Möge diese kurze Anzeige dazu dienen, alle diejenigen Bibliotheken, welche das Werk noch nicht besitzen, zur schleunigen Anschaffung desselben zu veranlassen.

Göttingen.

E. Schurer.

Wellhausen, J., Israelitische und jüdische Geschichte. Berlin, G. Reimer, 1894. (VII, 342 S. gr. 8.) M. 7. —

Im Jahre 1878 liefs der Verfasser den ersten Band einer „Geschichte Israels“ ausgeben¹⁾. In welchem Mafse

¹⁾ Vgl. die ausführliche Besprechung desselben in Jahrg. 1879, Nr. 2 dieser Zeitschrift.

dieses Buch (1883 und 1886 neu aufgelegt unter dem zutreffenderen Titel „Prolegomena zur Geschichte Israels“) eingeschlagen und zu einer tiefgreifenden Umbildung der Anschauungen vom Alten Testament mitgewirkt hat, ist allbekannt. Die Siegesgewisheit, mit der die Gegner Wellhausen's Jahre lang das baldige Zerplatzen dieser „Seifenblasen“ prophezei, ist allmählich verflummt. Und in der That: sechzehn Jahre hätten doch ausreichen sollen, endlich einmal etwas vorzubringen, was als eine ernsthafte Widerlegung der fogen. Grafischen Hypothese gelten könnte. Statt dessen durfte auf dem Genfer Orientalisten-Congress constatirt werden, daß auch die Einwendungen eines so hochachtbaren Gegners, wie es der jüngstverstorbene allverehrte Dillmann war, nur den Eindruck eines „Rückzugsgefechtes“ machen konnten.

Die thörichte Rede, daß auf dem Grunde einer solchen literargeschichtlichen „Confection“, wie sie die Prolegomena boten, keine Geschichtsdarstellung aufgebaut werden könne, ist von Wellhausen selbst durch seinen Abriss der Geschichte Israels und Judas' (zuerst englisch als „*Israel*“ in der *Encyclopaedia Britannica*; Vol. XIII, Edinb. 1881, dann in 1. Heft seiner „Skizzen und Vorarbeiten“, Berlin 1884) glänzend widerlegt worden. Um so mehr wuchs das Verlangen, an Stelle eines bloßen Abrisses die seit 1878 in Aussicht gestellte vollausgeführte Geschichte Israels zu erhalten. Die seit 1884 erschienenen fünf Hefte „Skizzen und Vorarbeiten“ wurden wohl allgemein als Vorarbeiten zu einer den gesamten Stoff erschöpfenden Darstellung gedeutet. In dieser Hinsicht hat die nun vorliegende Geschichte Israels und Judas' wohl nicht bloß dem Referenten eine gewisse Enttäufung bereitet. Wenn wir von dem ersten Capitel absehen, das in großen und geistvollen Zügen die „Geographie und Ethnologie“ vorführt, deckt sich der Inhalt der ersten 106 Seiten zu einem guten Theile mit S. 1–78 des Abrisses. Erst vom 11. Capitel ab („Die Juden im Exil“) wird die Darstellung ausführlicher, und es entfallen reichlich zwei Drittel des ganzen Buchs auf die jüdische Geschichte vom Exil bis zum Untergang der Nation.

Die auffällig knappe Fassung der vorerzählten Geschichte konnte der Verfasser damit rechtfertigen, daß er bereits anderwärts (in den Prolegomena, sowie in der 4. Auflage¹⁾ von Bleek's Einleitung in das A. T., Berl. 1878) den literargeschichtlichen Unterbau vorweggenommen und überhaupt einen guten Theil des Stoffs erledigt habe. Immerhin kann man es nur bedauern, daß auch solche Perioden, für welche ein verhältnismäßig reiches und zuverlässiges Material (wie z. B. 2. Sam. 9–2 Kön. 2) zu Gebote stand, allzu summarisch behandelt sind. Hinsichtlich der eingehenden Auseinandersetzung mit dem Text der Quellen und gelegentlich auch mit den abweichenden Anschauungen anderer wird daher das Werk Stade's nach wie vor unentbehrlich bleiben.

Aber was der Leser so auf der einen Seite entbehrt, das wird ihm doch auf der anderen Seite gerade durch die Art, die das Buch nun einmal an sich trägt, zu einem guten Theile ersetzt. Durch keinerlei Beiwerk abgezogen, durch keinerlei Detail verwirrt, sieht er die Personen und die Ereignisse überall in scharf umrissener Gestalt vor sich. Die Einfachheit der Darstellung erhöht mächtig den Eindruck ihrer inneren Wahrheit. So ist es dem Verfasser gelungen, selbst die Wirrwalle der Diadochengeschichte, bei denen man sonst den Eindruck hat, daß immer neues

gefehlt und doch nie etwas dabei herauskommt, zu einem durchsichtigen Gesamtbild zu gestalten. Das schwere Problem, das der Charakter Herodes des Großen aufgibt, wird in einer Weise gelöst, die das betreffende Capitel zu einem Cabinetstück historiographischer Kunst macht²⁾. Noch höher aber schlage ich die meisterhafte Charakteristik der mannigfachen Strömungen in der religionsgeschichtlichen Entwicklung an. Eine Glanzpartie ist da namentlich das 13. Capitel, „das (durch Esra zur Herrschaft gebrachte priesterliche) Gesetz“. Wie könnte das innerste Wesen des fogen. Priestercodex kurzer und treffender gezeichnet und zugleich wahrhaft gewürdigt werden, als durch Sätze, wie: „Der Priestercodex fordert nicht, wie die Theokratie sein soll, sondern er beschreibet, wie sie ist!“ (S. 138). „Die prophetischen Ideen ergaben nicht die Mittel zur Gründung einer Gemeinde; im Gegentheil bedurften sie selber einer Einschaltung, um nicht der Welt verloren zu gehen. Der gesetzliche Cultus lieferte diese Einschaltung; aus ursprünglich heidnischem Material wurde ein Panzer des Monothismus geschmiedet“ (S. 144 f.). „Die Poesie hat gelitten, die Moral aber sich befreit und gehoben“ (S. 145). Nicht minder zutreffend heisst es im 15. Capitel (die jüdische Frömmigkeit) im Gegenfatz zu der landläufigen Beurtheilung der vormakkabäischen Periode als einer in Levitismus erlärten: „Die Moral ist die eigentliche Gerechtigkeit. Die Moral und nicht der Cultus ist die Quintessenz des Gesetzes“ (S. 170). Selbst der Priestercodex stellt als das eigentliche Muster der Frömmigkeit den vormosaïschen Erzvater Abraham auf, kennt also vom Cultusgesetz unabhängige Frömmigkeit. Der Apostel Paulus hat Recht, sich darauf zu berufen“ (180). Nur ungern verzichte ich darauf, auch aus dem tiefanregenden vorletzten Capitel („das Evangelium“; vergl. namentlich S. 319 und 321) einige Stichproben mitzutheilen. Ich breche jedoch ab, um wenigstens in einigen Punkten auch den Dissens zu Worte kommen zu lassen.

In der Erzählung des Abfalomischen Aufstandes heisst es (S. 43): „Die Benjamingiten hasten den Mann, der an Stelle ihres Königs getreten war und dessen Erben allmählich und unauffällig aus dem Wege geraumt hatte“. Im Abriss fehlt dieser Satz, und auch in der zusammenfassenden Charakteristik (S. 27) heisst es nur, David habe die Bastarde Saul's vor Jahu zu Gibeon aufgehängt lassen. In der Geschichte dagegen wird (S. 44) letzterer Satz dahin verallgemeinert, David habe sich nicht gescheut, unter allerhand Vorwänden die männlichen Glieder der Familie ungefährlich zu machen. Ich sehe nicht, womit das bewiesen werden soll. An der Ermordung Ischbaal's war David sicher unschuldig und die Preisgebung der sieben Sauliden an die Gibeoniten erklärt sich doch völlig daraus, daß David den Glauben seiner Zeit und Umgebung theilte, die öffentliche Calamität sei nur durch das von den Gibeoniten geforderte Opfer zu fñhren. — Die Interpolirung des fogen. Testaments David's (2. 1 ff.) dürfte weniger auf eine Verherrlichung David's (S. 44), als auf eine Entlastung Salomo's von Blutschuld ausgehen.

Ganz unverstündlich ist mir, wie der Verf. (S. 136) nach allem darüber verhandelten das „Gesetzbuch Esra's“ noch immer mit dem ganzen Pentateuch identificiren kann. Dafs man nach der officiellen Einführung des (nach Neh. 8, 15 mit Elementen des Heiligthumsgesetzes vermehrten) Priestergesetzes daran ging, die längst kanonisch gewordenen Bücher II. und das Deuteronomium

1) Leider nicht auch in der 5. und 6. Auflage von 1886 und 1893, weil „die Composition des Hexateuchs und der historischen Bücher des A. Test.“ anders als „zweiter Druck. Mit Nachträgen“ gefordert herausgegeben war. Referent möchte bei dieser Gelegenheit den dringenden Wunsch aussprechen, daß der Verfasser und der Verleger diesem allem als peinlich empfindenden Zustande ein Ende mache. Vor 1893 eine 6. Auflage des *opus posthumum* von Bleek kauft, der erwartet darin die Meinungen des Herausgebers und so namentlich die meisterhafte Analyse der Geschichtsbücher wiederzufinden, die die 4. Auflage riet, nicht aber ein fremdes Refat über die Pentateuchkritik vom Jahre 1870 und die gänzlich antiquirten Ansichten Bleek's aus den vierziger und fünfziger Jahren.

2) Neben so packenden Charakteristiken, wie der der letzten Seldenen, die besonders in der Gegend von Damascus herumtrabten, ein wahres Gewimmel von Königen, mit räthselhaften Substantivmitteln“ (S. 226), und der Römer als der „Polizei der Vorhänge“ (S. 242) nimmt man gern auch etwas gewagtere in den Kauf, wie die der Itharier als der „Mutterkaben und Vintoren der Frömmigkeit“ (S. 251) oder den göttlichen Lump“ (Herodes Agrippa), den Josephus für einen Ausbund von Reinheit und Tugend erklärte.

mit dem neuen Gefetzbuch zu einem *Corpus* zu vereinigen und fortan den Schriftgelehrten die Ausgleichung der vielfach heterogenen Stoffe zu überlassen, das ist psychologisch und literarkritisch durchaus verständlich. Dafs aber Esra in einer äufserst schwierigen Lage anstatt eines compendiösen, leichtfaßlichen und verhältnismäfsig leicht durchführbaren Gefetzes ein so maffiges, aus den heterogensten Bestandtheilen zusammengefügtes Gefetzbuch- und Gefetzwerk zum Gegenstand einer eidlischen Verpflichtung hatte machen sollen, das erscheint uns durch die Umstände höchstwahrscheinlich ausgeschlossen. Dafs der von Nehemia vertriebene Schwierigkeits-Sanballat's den Pentateuch zu den Samaritanern gebracht habe (S. 148), ist eine bloße Vermuthung und fällt somit für die chronologische Fixirung des nöthigen Abchlusses des Pentateuchs außer Betracht. Referent verzichtet darauf, seine abweichende Meinung noch in einigen anderen Punkten näher zu begründen. Ich rechne dahin insbesondere das abfällige Urtheil nicht nur über Esra, sondern auch über Nehemia S. 133 f., sowie die Behauptung auf S. 315, dafs sich Jesus von der (messianischen) Hoffnung seines Volkes vollkommen losgerafft habe. Statt aller Einzelheiten möge vielmehr zum Schluß noch ein allgemeines Defiderat ausgesprochen sein. Es heifst doch die schriftstellerische Vornehmheit etwas zu weit treiben, wenn mehrmals wichtige Belegstellen (so S. 58 dicht nacheinander aus Deut. 33 und Gen. 49; S. 75 aus Jer. 1; S. 98 aus Jer. 7) in Gänzförmigkeit, aber ohne Angabe des Fundorts mitgetheilt werden; auch die Herkunft der langen Citate aus S. 306 und S. 339 dürften nur wenige Leser (Referent gehört nicht zu ihnen) ohne weiteres errathen. Ein wenig mehr Entgegenkommen in diesem Punkte würde den hohen Vorzügen der Darstellung, die wir oben bereitwillig anerkennen haben, keinen Eintrag thun.

Halle a. S.

E. Kautzsch.

Reinach, Théod., Textes d'auteurs grecs et romains relatifs au Judaïsme réunis, traduits et annotés. Paris, Leroux, 1895. (XXII, 376 p. gr. 8.)

Eine Sammlung der Texte griechischer und römischer Schriftsteller, welche von den Juden handeln, ist schon vor mehr als sechzig Jahren von Carl Meier veranstaltet worden (*Judaica seu veterum scriptorum profanorum de rebus Judaicis fragmenta collegit Fr. Carolus Meier, Jenae* 1832). Sie war als erster Versuch anerkennenswerth und nützlich. Wie viel aber zur Vollständigkeit fehlte, zeigt jetzt die neue äufserst reichhaltige Zusammenstellung, welche uns Theod. Reinach in dem obigen Werke bietet. Sie ist mit so umfassender Sachkenntnis gearbeitet, dafs das Ziel der Vollständigkeit wohl nahezu erreicht ist. Eine Menge von Autoren, welche bei Meier fehlen, sind hier herangezogen.

Ausgeschlossen sind die jüdischen und christlichen Schriftsteller; denn der Gedanke war, die Nachrichten und Urtheile, welche bei den nicht-jüdischen und nicht-christlichen Schriftstellern des Alterthums über die Juden sich finden, zusammenzufassen. Ausser den Nachrichten und Urtheilen über die Juden sind aber auch die auf die Geographie von Palästina bezüglichen Stellen aufgenommen. Die Texte werden im vollständigen Wortlaute mit französischer Uebersetzung und kurzen Anmerkungen mitgetheilt. Es ist eine bunte Gesellschaft, die an unserm Auge vorüberzieht: Historiker, Geographen, Philosophen und Dichter. Der Umfang der Texte ist sehr verschieden: theilen nur ein Satz oder ein paar Verse, zuweilen umfangreiche Abschnitte von mehr als zehn Seiten. Den Reigen der griechischen Autoren eröffnet, wie schon bei Meier, Herodot mit seiner Nachricht, dafs auch die *Φοινίκας* und *Σύροι* *οὐ ἐν τῇ Ἰακωβίῳ* die Beschreibung haben. Fast tausend Jahre später lebte der letzte der griechischen Autoren, welchen Reinach berücksichtigt, der neuplatonische Philosoph Damascius (erste

Halbte des sechsten Jahrh. nach Chr.). Die Reihe der lateinischen Schriftsteller beginnt mit Cicero und geht bis zu dem Dichter Rutilius Namatianus (416 n. Chr.). Eine dankenswerthe Beigabe ist die Mittheilung des Papyrus Papyrus Nr. 68, welcher auf einen Juden-Aufstand in Alexandria in der Kaiserzeit sich bezieht, p. 218–226 (s. meine Gesch. I, 53 und die eingehenden Untersuchungen von Wilcken, *Hermes* XXVII, 1892, S. 464–480, und Reinach, *Revue des études juives* t. XXVII, 1893, p. 70–82).

Zur Controle der Vollständigkeit konnte ich ein umfangreiches Manuscript benutzen, welches Herr Dr. Wüh. Kellner in Hungen (Großherzogthum Hessen) vor zwei Jahren mir gütigst überlassen hat (er ist der Verf. der Doctor-Dissertation *De fragmentis Manethoniani quae apud Josephum contra Apionem I, 14 et I, 26 sunt*, Marburg 1895). Das Manuscript verfolgt denselben Zweck, wie das vorliegende Werk von Reinach. Die vom Verf. gewünschte Drucklegung wäre jetzt nach dem Erscheinen des letzteren nicht mehr zeitgemäß. Ich erfülle aber gerne eine Pflicht der Dankbarkeit, indem ich die fleißige Arbeit hier erwähne. Eine Vergleichung derselben mit Reinach's Werk ergab ein für dieses sehr günstiges Resultat. Abgesehen von den Stellen jüdischer und christlicher Verfasser, welche R. mit Absicht weggelassen hat, fand ich bei Kellner nur ein paar von R. übersehene Stellen. Bei Arrian (S. 154f.) wäre außer Epict. II, 9 auch ebenda, I, 11 u. 22 zu benutzen gewesen; und bei Varro (S. 242) außer Augustin, *Civ. Dei* IV, 31 auch Augustin, *De consensu evangelist.* I, 22 (ed. Maurin, t. III, 2 col. 9 ed. 2.).

Im Uebrigen weifs ich auch an eigenen Nachträgen nur wenig beizubringen. Am meisten Material würde die geographische Literatur liefern, wenn diese vollständig aufgenommen werden sollte. Da Strabo, Mela und Plinius berücksichtigt sind, ist es nicht consequent, dafs andere fehlen (z. B. Skylax, Ptolemäus, das *Itinerarium Antonini*). Bei Galenus fehlt die interessante Notiz über den jüdischen Kalender (*opp. ed. Kühn* t. XVII p. 23, f. meine Gesch. I, 626), bei Julian die über die Abgabe gewisser Fleischstücke beim Schlachten an die Priester (*Cyrrill. adv. Julian.* p. 306 A, I. meine Gesch. I, 551). Bei Celsus hatte ausser den mitgetheilten Stellen auch dessen ganze Polemik gegen das Alte Testament (*Origenes contra Cels.* IV, 36–51) berücksichtigt werden müssen, denn diese richtet sich mehr gegen die Juden als gegen die Christen. Aus der Scholien-Literatur hätten die interessanten Scholien zu Juvenal, IV, 117, III, 13, VI, 542 Berücksichtigung verdient (dazu Rösch, *Jahrb.* für class. Philol. 1881, S. 692ff. 1885, S. 552). Doch diese einzelnen Ergänzungen sind verschwindend gegenüber der Fülle des Gebotenen.

In den erläuternden Bemerkungen hätte zu den aus Josephus's Schrift gegen Apion entnommenen Stücken der reichhaltige Commentar von Gutchmid (Kleine Schriften Bd. IV) erwähnt werden können. Es ist dies nur bei Apion (S. 123) geschehen, nicht aber bei Klearchus (S. 10), Manetho (S. 20), Berofus (S. 34), Menander (S. 44), Dios (S. 47). — Bei Horaz (S. 246) ist mir aufgefallen, dafs auch Reinach die bei den philologischen Erklärern noch herrschende Rathlosigkeit in Betreff der *tricesima sabbata* theilt. Er bemerkt zwar richtig, dafs der dreissigste Sabbath im jüdischen Kalender keine Bedeutung hat, fährt aber dann fort: *il est possible que le poëte dans son ignorance ait cru que le sabbat revenait tous les trente jours, et l'ait confondu avec la néoménie*. Diese Horaz gemeint haben soll, der Sabbath werde nur alle dreissig Tage gefeiert, ist unmöglich. Der dreissigste Tag kann nur der Neumond sein, der auch bei Commodian *o heistis (Inscr. I, 40, 3: et sabbata vestra spernit et tricesimas Altus, Justin apologet. 688: ac idolis servit, iterum tricesimam querit)*. Es wird also zu übersetzen sein: „Heute ist Dreissigster, ein Feiertag“ (vgl. Stowasser und Graubart, *Zeitschr.*

für die österreichischen Gymnasien Bd. 40, 1889, S. 289—295). — Hadrian's Brief an Servianus über die Aegypten wird S. 26 als echt behandelt, ohne daß die dagegen erhobenen Zweifel erwähnt werden. Es wäre zu verweisen auf Dürr, Die Reifen des Kaisers Hadrian 1881, S. 88—90, Gregorovius, Der Kaiser Hadrian 3. Aufl. 1884, S. 163 bis 165, Mommsen, Römische Geschichte V, 576, Wiedemann, *Le Muséon* t. V, Louvain 1886, p. 456—465 (für die Echtheit: Renan, *L'Église chrétienne* p. 188 sq.). — Ueber die *Judaica vcla* Claudian's (S. 357) vgl. Birt, Rhein. Museum N. F. Bd. 45, 1890, S. 491—493.

Auf dem Vor-Titel ist Reinach's Werk als *Fontes rerum Judaicarum* I bezeichnet. Nach einer Notiz auf dem Umschlag sollen noch folgen eine Sammlung der auf die Juden bezüglichen Gesetze und Verordnungen des Alterthums und eine Sammlung der Inschriften. Möchten beide recht bald erscheinen. Für die Inschriften wird hoffentlich die von Nicolaus Müller in Berlin schon lange vorbereitete Ausgabe der Katakomben-Inschriften noch benutzt werden können.

Göttingen.

E. Schürer.

Conybeare, Fred. C., On the Codex Pamphili and the date of Euthalius (Journal of Philology, vol. XXIII, p. 241—259).

Im Centralblatt für Bibliothekswesen (VIII, 9: 1891, Sept. S. 385—411) stellt Prof. Albert Ehrhard, heute in Würzburg, eine interessante Untersuchung über Euthalius, den Herausgeber gewisser neuteamentlicher Handschriften an. Er kam zu folgenden Schlüssen: ein Euthalius sei für gedachte Ausgaben nicht gefähig nachzuweisen, vielmehr sei der Herausgeber 'Evagrius' und zwar Evagrius Ponticus; — der Cod. H sei vielleicht kein Autograph, wenigstens aber eine der ersten Abschriften derselben; — er habe nur die Sinnzeilen bestimmt; Ursprüngliches sei nur die ersten Vorreden am Eingang der Apostelgeschichte und der Briefabtheilungen, das Verzeichnis der liturgischen Lesefücke, dasjenige der alttestamentlichen Citate; und endlich das der Capitel mit ihren kleineren Programmen: endlich das Martyrologium Pauli und die Unterschrift mit der *ἡτοιμασμένη*; — die Eintheilung der Lesefücke und die Capitel der Paulusbriefe seien einem älteren Kirchenvater zuzuschreiben, dem Evagrius gehöre nur das Verzeichnis der Schriftcitate; — doch habe Evagrius bei der Apostelgeschichte und den katholischen Briefen wahrscheinlich die Angabe der Lesefücke und die Capiteleintheilung auch besorgt; — und schließlich sei nicht Theodor von Mopsuestia der anonyme Eintheiler der Capitel der Paulusbriefe, sondern wahrscheinlich ein ägyptischer Mönch, ein Zeitgenosse des Evagrius. Hierauf trat Lic. Ernst von Dobschütz, heute Privatdocent in Jena, in derselben Zeitschrift Centralbl. für Bibl.-Wesen (X, 2: 1893, Febr. S. 49—70), mit folgenden Erwägungen den Schlüssen Ehrhard's entgegen: die Unterschrift von H^{msl} (Omout, p. 189) sei unmöglich von Euthalius, noch weniger sei H Autographen des Euthalius, denn H ist wahrscheinlich nach der Zeit des Euthalius geschrieben worden, die Unterschrift, auch wenn 'echt', hätte abgeschrieben werden können, der Apparat von H ist nicht vollständig, und H ist bei Abweichungen im Apparat nicht immer ursprünglich. Darauf zieht Dobschütz den Neapolitaner Codex herbei und zeigt, wie nah Theodor von Mopsuestia dem Inhalt der von Euthalius gebotenen Stücke zu stehen scheint; er bespricht dabei die Capiteleintheilung und kommt schließlich auf die Evagrius-Frage, um nach reiflicher Prüfung Evagrius für einen Abschreiber zu halten, der das Werk des Euthalius abgeschrieben hatte. Er versucht dann, das anonyme Martyrium dem Jahr 396 fernerhin zu sichern, und läßt Euthalius als Diakon 458 der Paulusbriefe, und später als Bischof die Apostelgeschichte und die katholischen Briefe herausgeben; also es bleibt beim Alten,

wenn Dobschütz auch die Unsicherheit der bis jetzt nur sporadisch geführten Untersuchungen anerkennt.

Herr Conybeare, der verdienstvolle Forscher in armenischen Bibliotheken, scheint bei Abfassung seines Artikels über den Codex Pamphili und über Euthalius die Arbeiten von Ehrhard und von Dobschütz, sowie auch Omout's Ausgabe von H vom Jahre 1889 nicht gekannt zu haben. Man müßte meinen, daß der heutige rege Austausch zwischen den Gelehrten aller Länder es unmöglich machen würde für einen Oxford-Dozenten, drei für seinen Gegenstand so wichtige Veröffentlichungen zu übersehen, besonders da alle drei in der Bodleiana vorhanden sein müßten. Doch werden wir dem Verfasser dankbar sein für das, was er bringt, so sehr wir auch meinen, daß er selbst wünschen müßte, die anderen Arbeiten im Voraus gekannt zu haben. Er berichtet zuerst über eine armenische Handschrift der Apostelgeschichte und der Briefe (*British Museum Add. 19, 730*) etwa vom J. 1270, worin wir die Reihenfolge finden: Apok Joh 1. 2. 3. Joh Paul (Heb Tim) App Kath (außer 1. 2. 3. Joh ohne Zweifel); ein Kolophon sagt, daß die Handschrift aus einem Codex Pamphili abgeschrieben ist und dieser Kolophon befindet sich, griechisch, in H^{msl}. Es folgt eine Bemerkung über obige Reihenfolge der Bücher des N. T., als wahrscheinlich die ursprüngliche Reihenfolge im Armenischen. Hierauf geht Conybeare dazu über, den Kolophon dem Euthalius zuzuerkennen. Irrt Ref. nicht, so würde der Verfasser hier gern die Schlüsse, die von Dobschütz aus demselben Thatbestand gezogen hat, zuvor erwogen haben. Wir müssen aber weiter schreiten; auf S. 241 fragt der Verfasser, ob H^{msl} von der Feder des Euthalius sein kann, und auf S. 248 antwortet er, daß wahrscheinlich dieser Codex von Euthalius geschrieben wurde, der auch anderswo seine Thätigkeit als Abschreiber bezeugt, um dann S. 259 seine Abhandlung mit den Worten zu schließen: *Other copies of the Euthalian edition survive in the Euthalian codex and in the Codex H of Paul. This codex, though of the 17th century, is not so true to the original edition as the Armenian Version taken from it very early in the 15th century.* Wir neigen dieser Annahme über die Zeit von H zu, vermögen aber nicht einzusehen, wie der Verfasser dann elf Seiten vorher auch versuchsweise von der Feder des Euthalius reden kann. Uebrigens wäre zum Anfang von S. 248 vorzuschlagen, daß die dem Verf. sonderbar erscheinende Stellung jenes Kolophons in Euthalius-Handschriften (die Ausdrucksweise des Verfassers ist in diesem Abfatz nicht ganz klar), am Ende der katholischen Briefe, eigentlich für die Reihenfolge des Codex Brit. Mus. Add. 19, 730 spricht, wo diese katholischen Briefe am Ende stehen. Andere Handschriften dann, mit den Paulusbriefen am Schluß, würden naturgemäß den Kolophon diesen beifügen.

Am Interessantesten sind die Erörterungen Herrn Conybeare's über die Zeit des Euthalius. Auf S. 248, 249 führt er Zacagni's lateinische Uebersetzung des Martyrium Pauli an; richtig ist es nicht, warum er den Lesern des *Journal of Philology* das griechische Original des Euthalius nicht vorlegt; auch wenn letzteres eine Uebersetzung aus dem Syrischen oder aus dem Aegyptischen sein sollte, so wäre eine Uebersetzung allemal besser als die Uebersetzung einer Uebersetzung. Aber zur Sache: die armenische Version (wieder eine unklare Darstellung; heisst dies, alle Handschriften der armenischen Version, oder, wie S. 250 anzudeuten scheint, nur jene eine Handschrift?) bricht mit dem Satze *ἡτοιμασμένη ἐκ τῶν τῶν ἁγίων τοῦ μαρτυρίου καὶ τῶν ἐπιστολῶν* ab. Daraus schließt Herr Conybeare, daß *the old Armenian Version demonstrates*, daß das Uebrige bei Euthalius (Zacagni-Migne *Patr. Gr. 85, 716A*) eine Interpolation ist. Er meint dann, daß das vorhergehende Jahr 396 die Zeit der Arbeit des Euthalius angebe, wenn er auch es für möglich hält, daß der Jungling von 20 J., der Diakon Euthalius, vielleicht 396 die Paulusbriefe herauszugeben

hat, um dann als 82-jähriger [Bischof] im J. 459 die zweite Zeitangabe hinzuzufügen. Dazu kommt, daß eine Art altarmenische Chronologie, 'das Buch der Kaiser', einen Euthalius von Alexandrien nennt, der im 3. Jahr des Arcadius blühte, und der in lobenswerthen Abschriften das Vorwort und die Einzelheiten (Sectionen) und die Lesefucke der heiligen Apostel und der eben katholischen Briefe ordnete'. Andere Stellen in demselben Buch erwähnen einen Theophilus, der Euthalius zur Bearbeitung des Apostels (hier augustinisch Paulus), und einen 'königlichen Geistlichen' Athanasius, der die Bearbeitung der Apostelgeschichte und der katholischen Briefe verlangt hatte. Außerdem soll die ganze Arbeit ihre Spitze gegen gewisse Häretiker gewendet haben, *Kalabros* [an anderem Ort Kleobos] und *Karpocrates*, und *Kathoros* und *Eklaros* [sic], who said that Christ was a mere man, and rejected the Old Testament and despised its testimony concerning Christ'. Der Theophilus muß Theophilus, der 22. Bischof von Alexandrien sein (Juli 385—Okt. 412), in dessen Gegnerschaft gegen den Origenianismus Herr Conybeare den Grund findet für die Auslassung des Namens des Pamphilus im Prolog. Schließlich, S. 252—259, untersucht Herr Conybeare, theilweise an der Hand von Boulet's vorzüglichen Ausführungen (Textkritische Studien, Leipzig 1894), das Verhältnis zwischen dem Text in der armenischen Version und im *Hand*, und findet, daß die armenische Version dem *Hand* näher steht als H und auf diese Weise sich als guter Zeuge für den Text des Codex Pamphilus erweist. S. 259 stellt den Vorgang sodann folgendermaßen vor uns: Im Jahre 366 schrieb Euthalius den Codex Pamphilus der Paulusbriefe, der in der Eusebianischen Bibliothek in Caesarea lag, in Sinzeilen ab, mit Zusatz von Vorworten, *testimonia*, Capitelausschnitten u. f. w., obgleich die Capitelauftheilung selbst wahrscheinlich schon in dem Codex Pamphilus sich befand. Die Armenier übersetzten dann früh im 5. Jahrhundert eine Euthalianische Handschrift aus jener Bibliothek. Und H des 6. Jahrh. ist dem Euthalianischen Original weniger treu als die armenische Version. Ref. begnügt sich vor derhand mit der Aufzeichnung der Resultate der Arbeit Herrn Conybeare's, denen er vielfach beizustimmen geneigt ist, für die aber hoffentlich noch weitere Belege in anderen Handschriften beigebracht werden können. Es ist zuversichtlich zu hoffen, daß der Verf. jenes Buch der Kaiser vornimmt und uns entweder noch mehr Werthvolles daraus mittheilt, oder uns die Beruhigung giebt, daß es nichts mehr bietet, denn das ist immer nützlich zur Klärung der geschichtlichen Forschung. Sollte der Verfasser es noch nicht bemerkt haben, so wird es ihn vielleicht interessieren, daß Evv 363 auch mit *καὶ τοὺς ἀποστόλους* abbricht. Ref. möchte eine Conjectur vorlegen; S. 243 lesen wir aus jenem armenischen Codex: *If thou lend me to any one, thou shalt take a goodly copy in my stead, for those who (? + have to) restore (i. e. books) are evil*, und S. 244: *But when I shall lend thee to my friends, I will take a goodly copy (or exemplar) in exchange for thee*. Des Verfassers meint, dies scheint zu heißen, daß einer, der das Buch borgen wollte, ein anderes Exemplar als Bürgschaft einreichen müsse, *whether of the same book or not is not clear*. Doch scheint dies wenig Sinn zu haben, denn man konnte nicht erwarten, daß alle diejenigen, die ein solches Buch brauchen möchten, etwa Bibliothekare oder reiche Buchhändler sein würden, die sofort selbst ein gleichwerthiges Buch als Pfand übergeben könnten. Ist es nicht irgend wie möglich, das betreffende armenische Wort gerade zu als 'Pfand' oder 'Bürgschaft' etwa im Sinn eines 'Gegenstückes' zu übersetzen? Ich gebe zu, daß ein Borger für gewöhnlich auch arm sein würde, er würde aber leichter einen Burgen mit Geld und liegendem Besitz finden als einen, der solche Bücher hatte. Auf S. 245 im vorletzten Absatz ist statt Evv 268, 368 zu schreiben, und zu bemerken, daß diese Handschrift nur Joh. Apok. 1. 2. 3 Joh. enthält, also hier belanglos

ist. Uebrigens ist hier für die Reihenfolge auf Zahn, Gesch. d. N. T. Kanons, II, 1 (Leipzig 1890), S. 343—383 hinzuweisen. Mit vielem Dank für die Feststellung der Gesichtlichkeit des Euthalius, warten wir mit Spannung auf die nächste Mittheilung aus Herrn Conybeare's armenischer Mappe.

Leipzig.

Caspar René Gregory.

Hahn, Prof. Dr. G. L., Das Evangelium des Lucas. Erklärt von G. L. H. 2. Bd. Breslau, E. Morgenlens's Verl., 1894. (VI, 175 S. gr. 8.) M. 14.—

Nachdem Referent früher (Jahrg. 1892 Col. 517) die erste Hälfte des I. Bandes besprochen hat, möge jetzt eine kurze Besprechung des Restes von Bd. I und des II. Bandes folgen. Es ist zu bewundern, daß Verfasser und Verleger den Muth gefunden haben, diesen Commentar von 635 + 715 = 1350 Seiten zu veröffentlichten — in einer Zeit, die nach kurzen Büchern schreit und in dieser Beziehung glänzende Leistungen aufzuweisen hat; ich erinnere nur an Holtzmann's Commentar zu den Synoptikern. Der Verleger hat durch eine uppig-splendide Ausstattung, der Verfasser durch einen überaus behaglichen Stil die ungeheure Ausdehnung des Werkes veranlaßt. Aber, wenn man nun fragt, ob der wissenschaftliche Werth der Arbeit das in einem richtigen Verhältnis steht, so kann man sich nur sehr zweifelhaft ausdrücken. Neu und originell find ja des Verfassers literar-historische Ansichten (ein Judenthum der Autor; wahrscheinlich Silas). Aber wer wird ihm diese Hypothese glauben? Hatte er wenigstens von seiner Annahme einen Vortheil für die Erklärung gezogen! Es wäre möglich gewesen, die Exegese dadurch zu bereichern und auf neue Bahnen zu führen, indem man zeigte, daß in weit höherem Maße, als die langlaugige Kritik anzunehmen pflegt, 'judenthümliche', d. h. dem jüdischen Mutterboden nahe stehende Anschauungen und Stimmungen im Lucas vorhanden sind. Aber hierzu finden sich nur die bescheidensten Ansätze. Von einer etwas realistischen, den Erddurch der Ueberlieferung nachempfindenden Erklärung ist keine Spur vorhanden. Die relativ größere Ursprünglichkeit mancher Lucas-Stoffe zu erkennen oder hervorzuheben, fehlte dem Verf. Gelegenheit und Grund, da er entschlossen auf eine synoptische Erklärung verzichtet. So nöthig es ist, jeden der Synoptiker auch für sich, als Werk einer Hand zu betrachten, so unumgänglich ist doch als Ergänzung für das simpliste sprachliche Verständnis die Vergleichung der Parallelen. Die kritische Grundanschauung, daß der Verf. als Augenzeuge berichtet, ruft die sonderbarsten Dinge hervor. Der fogen. Reisebericht, der ja allerdings in seiner Composition noch nicht aufgehellt ist, ist für H. die Darstellung der zweiten Hauptperiode des Wirkens Jesu. Sie beginnt mit dem Aufbruch Jesu aus Galiläa zum Besuch des Laubhüttenfestes im Anfang des Octobers 782 (= 29 n. Chr.) vgl. Joh. 7, 10 und schließt mit den dem feierlichen Einzugs Jesu in Jerusalem unmittelbar vorangehenden Ereignissen im Anfang April 783 (= 30 n. Chr.). Zwischen Cap. 9 u. 10 ist der Aufenthalt Jesu in Jerusalem Joh. 7 einzuschalten, 13, 22 reißt Jesus zum Enkanienfeste (Joh. 10, 22). Leider hat der Augenzeuge aber unterlassen, über die Aufenthalte Jesu in Jerusalem selbst etwas mitzutheilen. Die Ausdehnung der 70 findet in Jerusalem statt. Auch sonst weiß H. meistens, wo wir uns gerade befinden, ob in Galiläa oder in Jerusalem. Diese chronologische Aufzählung des Abschnittes ist natürlich so verfehlt wie möglich. Im Allgemeinen soll anerkannt werden, daß die Erklärung sich von exegetischen Extravaganzen und unnöthigen Paraphrasen fern zu halten bemüht. Sie bewegt sich auf einer friedlichen Mittelfraße gefunder Nüchternheit. Weder wird der Leser durch neue Fragestellungen noch durch gewagte Antworten beunruhigt. Sehr sonderbar ist der textkritische Theil der Arbeit.

Die anmerkwürdige mitgetheilten Varianten sind nichts als gelehrte Arabesken, da von irgendwelchen kritischen Entscheidungsründen nichts mitgeteilt wird. Große Willkür herrscht in der Auswahl der Varianten. Bei der Abendmahlsfeier z. B. wird nicht gesagt, daß die Einsetzungsworte verschieden überliefert sind. Das Vaterunser wird in der volleren Form aufgenommen, was mit einiger dinsten Zuversicht als richtig behauptet wird. Zu Luc 24, 51 wird *καὶ ἀνέστη εἰς τὸν οὐρανὸν* gegen *καὶ ἔβη εἰς τὸν οὐρανὸν* mit Berufung auf App 1, 2. Aber hier ist seit Blais' Edition die Situation verändert, da *καὶ ἀνέστη* vielleicht mit Aug Gig zu streichen ist.

Marburg.

J. Weifs.

Ménégoz, Eugène, La théologie de l'épître aux Hébreux. Paris, Fischbacher, 1894. (298 S. 8.) Fr. 7. 50

Der feinnünne und geistvolle französische Schriftsteller, dem die Wissenschaft die förderliche Studie über Sünde und Erlösung nach Paulus (1882) verdankt, hat sich die Aufgabe gestellt, den originalen Lehrgehalt des Hebräerbriefs zu ermitteln. Er will damit die theologische Bedeutung des Briefs erkennbarer in's Licht stellen, als das Reich in seinem großen Werke gelungen ist. Und in der That vermeidet er den Fehler dieser gründlichen Arbeit, die mehr eine biblische Dogmatik auf Grund des Hebräerbriefs ist, als eine Klärung der eigenthümlichen theologischen Anschauungen desselben. Nachdem M. zu den geschichtlichen Fragen, welche die Beurtheilung des Lehrgehalts bedingen, Stellung genommen hat (S. 9—76), erläutert er die Hauptstücke der Lehre (S. 77—175), um sodann durch die Untersuchung der Quellen der Lehre den vorlier gewonnenen Ansätzen den sicheren geschichtlichen Grund zu geben (S. 176—219). Er beschließt das Ganze mit dem Aufweis des Einflusses, den die Theologumena des Hebräerbriefs in der dogmengeschichtlichen Entwicklung ausgeübt haben (S. 220—252), und mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse, die auch auf ihre praktische Tragweite Rücksicht nimmt.

So ist die Untersuchung dem Sachbestand angemessen angelegt; und sie ist lichtvoll durchgeführt. Mit voller Herrschaft über die Stoffe und mit ausgiebiger Literaturkenntnis entwickelt M. sowohl die Theorien und ihren Glaubensgehalt, als auch die geschichtlichen Beziehungen in so scharfsinniger und fesselnder Weise, daß der Leser sich angeregt und belehrt fühlt und mit Genuß ihm folgt. Denn auch wo er die Ergebnisse von Mitarbeitern übernimmt und in Rückblick auf seine nächsten Leser tiefer in die Einleitungsfragen eingeht, als es der eigentliche Zweck seiner Untersuchungen erforderte, weist er feinen Ausführungen durch Fassung und Beleuchtung einen neuen Reiz zu verleihen.

Ueber die theologischen Zielpunkte und über die Absicht des Hebräerbriefs besteht im wesentlichen Uebereinstimmung. Die Idee des Opfers Christi ist der theologische Orientierungspunkt. Christus, der sich selbst Gott zum Opfer darbringende königliche Hohepriester, wird in allegorischer und typischer Ausdeutung des Alten Testaments als der Heilsvollender beschrieben. Durch diese Darlegungen soll der Gefahr der Erschlaffung, Verflachung und des Abfalls von der Gemeinschaft vorgebeugt werden. Weit auseinander gehen dagegen die Urtheile über die geschichtlichen Bedingungen des Briefs. Die Unsicherheit seiner Uebersetzung erklärt sich zum guten Theile aus dem Mangel aller unzweideutigen Fingerzeige für seine geschichtliche Eingliederung. Ausschließliche entscheiden innere Gründe, die durch Schlüsse aus mehrdeutigen Aussagen gewonnen werden. Verfasser, Adressaten, Zeit und Ort der Abfassung sind daher in entgegengesetzter Weise bestimmt. Die am weitesten auseinander liegenden Ergebnisse gehen einerseits dahin, daß der Brief an Heidenchristen in Rom geschrieben sei und wohl in die Zeit des Domitian falle, andererseits dahin,

daß der Brief aus jüdenchristlichen Kreisen stamme, an Jüdenchristen, die wahrlich in Jerusalem zu suchen sind, gerichtet sei und in das Jahrzehnt vor der Zerstörung der heiligen Stadt falle. Wenn die zweite Ansicht von einem Verteidiger der ersten als Ungeheuerlichkeit bezeichnet wird, gegen die „einfach alles“ spreche, so enthält dieses Urtheil die ganze Schwierigkeit der Sache, die es eben unerlässlich macht, auch die geschichtlichen Grundlagen für die Werthung der Lehranschauungen des Briefes sicher zu stellen.

In Erledigung dieser Aufgabe kommt M. zu folgenden Ergebnissen: Der Brief ist mit nichts eine allgemeine Predigt, sondern ein an Jüdenchristen gerichtetes Mahnschreiben, das den festeren Anschluss an die kirchliche Gemeinschaft bewirken will. Durch die Verzögerung der Parusie ist die Gefahr des Abfalls brennend geworden. Der Wohnsitz der Leser ist nicht sicher zu bestimmen. Von dem Verfasser läßt sich nur sagen, daß er ein Mann wie Apollon gewesen sein muß, welcher der jüdisch-alexandrinischen Bildung mächtig und durchdrungen war von der Erhabenheit der christlichen Weltanschauung über die alttestamentliche. Der Zeit nach gehört der Brief in die zweite christliche Generation, aber er ist vor der Zerstörung des Tempels geschrieben, wahrlich zwischen den Jahren 64 und 67. Von diesen Voraussetzungen aus erörtert M. die Theologumena des Briefs in fünf Abschnitten, die von Christus, vom Opfer, vom Glauben, vom Gesetz und von den letzten Dingen handeln.

Christus kennt der Verfasser des Briefs aus der Ueberslieferung. M. faßt seine Vertrautheit mit der Ueberslieferung wohl zu unbestimmt. Geschriebene Evangelien sind allerdings nicht benutzt, aber welche lebendigen Eindrücke von den Leidenskämpfen Jesu bekundet eine Aussage wie 5, 7; auch die Schlüsse aus Jesu Abstammung von dem Stamme Juda (7, 14) bezeugen geschichtliche Orientierung. Doch das Anliegen des Briefs richtet sich allerdings auf Begründung einer theologischen und bekenntnismässigen Anschauung von Christus. Diefelbe wird nicht mit Speculationen über Christi Verhältniss zu Gott, über die Art seines Hervorgehens aus Gott (Emanation, Incarnation) begründet, sondern es wird Christi Praxialität, seine Gottheit, sein geheimnisvoller Ursprung (7, 3), seine Thätigkeit als Weltchöpfer und Erhalter behauptet. Die Bedeutung seines Werkes kennzeichnet der eigenthümlich ausgenutzte Begriff der *τελειωσις* (τελειότης). M. bestimmt diesen als *le terme d'une évolution, la plénitude d'un épanouissement*. Bei dieser Definition kommt aber nicht zur Geltung die Charakteristik Jesu als *τελειωτής* (5, 9, 2, 9), die Weihe Gottes.

Der Zweck des Werkes Jesu ist das Opfer seines Lebens zur Sündenvergebung. Der Verf. des Hebräerbriefs setzt seine ganze Kraft ein, um durch Ausdeutung der Opfergesetze und Riten die Erledigung aller — man möchte sagen Palliativopfer durch das einmalige und allgenugsame Opfer Christi zu beweisen. In seinen zugespitzten Schrifterklärungen und kühnen Antithesen lebt das Hochgefühl der Befreiung von all' den umständlichen, unbefriedigenden Mitteln, durch die der Fromme des Alten Bundes sich den Zugang zu Gott anbahnen wollte. Bezeichnend für die Methode ist die Ausnutzung des Doppelsinns von *διαθήκη* (Bund und Testament), bei der zugleich erhellt, wie fern der Gedanke an das entsprechende hebraische Wort dem Verf. liegt (S. 105 f.). Worin die befreiende Kraft des Opfers Jesu gesetzt wird, ist freilich. M. entscheidet sich mit Recht gegen die Beziehung auf ein stellvertretendes Straßleiden, indem er die Absicht des blutigen Opfers im israelitischen Cultus in der Erwirkung der göttlichen Gnade durch Darbringung des Lebens aufweist. Aber wider die Anschauungsweise des Briefs schreibt er dem Opfer Christi nur eine beschränkte Beziehung auf Israel zu (S. 125); denn Israel (*λαός*) ist ebenso wie das alttestamentliche Opfer und wie Iodann Melchisedek mit Rücksicht nicht auf die nationalen

Schranken, sondern auf die typische Bedeutung herangezogen.

Die Wirkungen des Opfers Christi werden zugeeignet durch den Glauben. Der Hebräerbrief beschreibt denselben ohne Beziehung auf die Rechtfertigung und ohne Antithese zu dem nomistischen Heilsweg als vertrauensvollen und ausdauernden Gehorsam in Hoffnung. Er ist ein *προσέγγισμα* (10, 22), die Kraft und der Wille, den durch Christi Opfer geschehenen freien Zugang zu Gott zu benutzen, den der Unglaube wieder verschließt und der Abfall ungangbar macht. Der Begriff des Glaubens erhält somit eine eigenthümliche Wendung, indem er auf Christus den Mittler und auf Christus den Herzog und Vollender des Glaubens bezogen wird. Bei der Entwicklung des Begriffs wirft M. die Frage auf, warum der Glaube nicht mit der Taufe und dem Abendmahl in Verbindung gebracht sei, ohne darauf eine bestimmte Antwort geben zu können (S. 146 f.). Einleuchtender sind die Erörterungen über die nachdrücklichen und wiederholten Warnungen vor Abfall, die deshalb nicht der Überzeugung von der Allgenugsamkeit des Glaubens zur Heilsaneignung widerprechen, weil sie nicht als dogmatische Aussagen gelten wollen (S. 153). Dies ist wohl zutreffend; aber die Deutung von 10, 17 (*μετὰ τὴν* im Sinne von *אחרי*: Esau konnte die verheißene Erstgeburt nicht wiedererlangen) erscheint durch die sonstige Verwendung von *μετὰ* im Briefe ausgeschlossen.

Bei der Erörterung des Gesetzes drängt sich noch entschiedener wie bei der Untersuchung des Glaubens die Frage nach dem Verhältnis zu der Gesetzeskritik des Paulus auf. Die providentielle Bedeutung des Gesetzes erkennen beide ebenso an, wie sie die Erledigung seiner Autorität durch das Evangelium behaupten. In dem Erweis derselben geht aber der Hebräerbrief aus von dem Unterschiede des alten und neuen Bundes. Er läßt sich von einer religionsgeschichtlichen Anschauung über die Beziehungen von Judenthum und Christenthum leiten, nach der das eine die Wahrheit und Vollendung des anderen ist (8, 6).

Den überall durchscheinenden, aber unbestimmt gehaltenen Hintergrund für diese Darlegungen bilden die der urchristlichen Gemeinde eigenen Anschauungen über die Endhoffnung, deren religiöse Kraft in den Bildern der Sabbathruhe, des Erbes, der Gottesstadt, des himmlischen Jerusalems vergegenwärtigt wird. Die Nähe der Parusie ist Glaubenssatz.

Es ist ein anziehendes und lebensvolles Bild von der Gedankenbewegung des Briefs, das M. in diesen fünf Abschnitten entwirft. Er betont dabei sachgemäß, daß der Verfasser nicht als Dogmatiker, sondern als alttestamentlicher Bibelchrist seine Ergebnisse gewonnen hat. Zu bestimmteren Fassungen aber würde die Darlegung geführt haben, wenn strenger nach Anleitung von 6, 1 f. zwischen urchristlichem Gemeingut und den eigenthümlichen Lehrräten des Briefs geschieden wäre, und wenn der eigenthümliche Begriffskreis denselben nicht bloß in einzelnen eingestreuten Bemerkungen, sondern in zusammenfassender Ueberschau zugleich mit dem geschichtlichen Stammbaum der Hauptbegriffe aufgeführt wäre.

In der Untersuchung der Quellen der Theologie des Briefs faßt M. nicht ohne manche Wiederholungen ihr Verhältnis zum „palästinensischen Christenthum“, zu Paulus und zu Philo in's Auge. Das erste ist eine problematische Größe. Schärfere Umrisse des Judenthums sind noch schwerer zu gewinnen, als ein geschichtlich abgegrenztes Vollbild von dem Zusammenwirken nationaler, apokalyptischer, ethischer und echt religiöser Factoren, welche das Judenthum zur Zeit Jesu in sich vereinigte. Darum gelingt es auch M. nicht, für die hergehörige Verhältnißbestimmung sich über den allgemeinen Satz zu erheben: palästinensisch, sei der Grundfatz, *le christianisme est le développement normal et providentiel du judaïsme*. Allein dieser Grundfatz ist doch urchristlich überhaupt

(Mt 5, 17), ebenso sind die praktischen Folgen, die aus ihm gezogen werden, die gleichen: die selbständige Autorität der alttestamentlichen Offenbarung ist durch das Evangelium erledigt.

Bei Weg und Art, das Schattenleben der alttestamentlichen Heilthümer zu erweisen, tritt der Gegensatz gegen Paulus am schärfsten heraus, der trotz der grundsätzlichen Uebereinstimmung in den Zielpunkten besteht. Des Paulus Kritik zerbricht die selbständige Autorität des Gesetzes in dialektischen Auseinandersetzungen, die ihm aufgezungen sind. Die Kritik des Hebräerbriefs läßt sie aufgehen in der Verklärung des Evangeliums. Das Ergebnis der Gegenüberstellung der parallelen Theologumena führt zur schärferen Hervorhebung des alexandrinischen Zugs in dem Hebräerbrief.

M. ist fast geneigt, eine unmittelbare Abhängigkeit des Briefs von Philo anzunehmen (S. 206 f., 215), und gewiß frappirt die Thatfache, daß Philo bei seinen Speculationen über den Logos gleichfalls zur Veredelung des Hohenpriesters, Melchisedek, die Vorstellungen des Mittleren, die Engel und Moses heranzieht. Aber einerseits benutzt der Hebräerbrief nicht den Logosbegriff, die eigentliche Grundanschauung von Philo's Theologie, andererseits ist Philo die Idee einer Menschwerdung fremd, welche der Angelpunkt der Christologie des Hebräerbriefs ist. Dazu ist sowohl der Gehalt seiner Schriftbeweise ebenso original wie die Werthung des Erlösungswerkes. Die gleichen Typen sind in eine Gesamtanschauung eingefügt, die nicht aus Voraussetzungen des jüdischen Alexandrinismus erwachsen ist. Daher ist der spezifisch christliche Charakter des Briefs höher zu werthen, als der jüdisch-alexandrinische Einschlag. Auf die Höhe der Anschauung, die das Opfer Christi als Erledigung aller Cultopfer erkannt hat, konnte sich nur der Christ erheben, der die befreiende Kraft des Evangeliums erlebt hat.

Den Abschluß der Untersuchungen giebt eine Beleuchtung der dogmengeschichtlichen Bedeutung des Hebräerbriefs. Damit ergänzt M. die biblisch-theologischen Ermittlungen, indem er den Wirkungen, welche die originalen Ideen desselben für die Lehrentwicklung gehabt haben, nachspürt. Besonders förderlich ist in diesem Stück der Nachweis von der Umgestaltung der ganz concret gefaßten Operidee des Briefs in eine verbindliche Vorstellung (S. 229 f.). Im übrigen bewährt es sich, daß der Hebräerbrief immer durch die Paulusbrieve in Schatten gestellt worden ist. Der Arminianer Limborch ist der einzige, dessen Theologie erkennbar von ihm beeinflusst wurde. Aber die geschichtliche Erkenntnis der Eigenart des Briefs erweist zugleich die Kraft seiner Theologie, die gegen einseitigen Intellectualismus und einseitigen Moralismus in religiös vorbildlicher Weise die Schranke zieht.

Das Werk von M. ist für die Orientierung über die Probleme und den Gehalt des Hebräerbriefs wohl geeignet. Am wenigsten einverstanden kann ich mich mit seiner Fassung der theologischen Begriffe des Paulus erklären. Er hält sich hier zu ausschließlich an den Römerbrief und macht den Apostel zum Mythiker. Der Glaube ist für Paulus doch nicht *l'identification mystique du croyant avec le Christ*, sondern der Willensatz, der die Gnade Gottes ergreift und dem Geiste Gottes das Herz öffnet. Bei der Beurtheilung der historischen Bedingungen des Briefs jedoch scheint mir M. mit Recht an seinem Ursprung aus jüdischchristlichen Kreisen festzuhalten. Das Interesse am Tempelcult ist nicht bloß „akademisch“. Die seltenen Hinweise auf bestimmte Verhältnisse fügen sich am sichersten in die Zeit, die noch unter dem lebendigen Eindruck der Herrlichkeit der jerusalemischen Heilthümer stand. Uebrigens verbindet sich der Aufweis des Glaubens als des einzig gangbaren Heilswegs mit dem Ganzen des Briefs viel enger, als dies M. annimmt. Cap. 11 ist ein wesentliches Glied des Haupttheils; denn es klärt den Leser darüber auf, daß die Helden des alten Bundes, eben ihre

Vater nach Fleisch und Geist, ihnen den Weg aus den alttestamentlichen Bundesfesseln hinaus zum Kreuze Christi weisen. Auch die Darlegung der Erhabenheit Christi über die Engel verliert ihren akademischen Charakter bei der Annahme, daß die Neigung zur Engelverehrung auch eines der Momente war, das die christliche Klarheit der Leser nach jüdischen Mustern verdunkelte.

Aber allerdings, der Brief in seiner absonderlich lehrhaften Haltung behält etwas befremdliches, so lange er als Schreiben an eine Gemeinde beurtheilt wird. Wie den Theologen von heute, so hat er auch den ersten Lesern als *lóyos dvatquívveros* (5, 11) hingebendes Studium und eine gewisse Gelehrsamkeit zugemuthet. Somit fordert er einen engeren Leserkreis. Und dafs der Verf. in der That einen solchen im Auge hat, sagt er selbst. Einer Gemeinde kann er nicht schreiben: Ihr müsstet Lehrer sein der Zeit nach (5, 12). Ebenso ist es keine Charakteristik einer Gemeinde, wenn er die Leser als solche bezeichnet, die den Heiligen Dienst erwiesen und erweisen (6, 10). Nach 13, 24 entscheidet er sie daher von den *hýpothetoi*, insofern sie nicht alle zu ihnen gehören, und von den *áytoi*, den Gemeindegliedern überhaupt. Weisen diese Wendungen nicht deutlich auf eine Gruppe von Evangelisten hin, deren Entwicklung dem Verfasser Sorge machte? Und diese haben wir doch wohl am wahrscheinlichsten entweder in Palästina oder in Antiochia zu suchen.

Leipzig.

G. Heinrich.

Bois, Prof. Henri, *De la connaissance religieuse*. Essai critique sur de récentes discussions. Paris, Fischbacher, 1894. (366 S. gr. 8.)

Die Ueberschrift dieses Buches verheißt mehr als der Inhalt desselben bietet. Der Verfasser gibt nicht eine zusammenhängende Darstellung des angeregten Problems; sein Werk ist eine kritische Auseinandersetzung mit einem gedrängten, gedankenreichen Aufsatz, den Prof. Sabatier über die Theorie des religiösen Erkennens, in der *Revue de théologie* von Lausanne (Mai 1893) und in der *Revue chrétienne* (Oct.–Nov. 1893) veröffentlicht hat. Die leider nicht separat herausgegebene und daher im Buchhandel nicht zugängliche Abhandlung des Pariser Theologen berührt sich in manchen Punkten mit den Ausführungen von Lipfuss; in überaus lebendiger und fesselnder Darstellung unternimmt es S., den Unterschied des theoretischen und des religiösen Erkennens zu beleuchten, indem er besonders den subjectiven, teleologischen und symbolischen Charakter der religiösen Erkenntnis nachweist. Der allerdings höchst anregenden und gehaltvollen, doch nicht über drei Bogen starken Studie Sabatier's widmet Bois eine Gegenschrift von 363 Seiten. Er verfolgt Schritt für Schritt die Argumentation seines Gegners, zergliedert seine Sätze, spannt die einzelnen Ausdrücke auf die Folter, zerbröckelt den Organismus seiner Gedanken und überführt den von ihm zu Tode geätzten Theologen der Unklarheit, des Selbstwiderspruchs und des religiösen Nihilismus. Es läßt sich nicht leugnen, dafs in der Durchführung dieses dialektischen Scharfrichteramtes Bois ein nicht ungewöhnliches formales Geschick an den Tag legt; man wird ihm auch zugeben müssen, dafs er hin und wieder ein gewagtes Bild, eine schillernde Redewendung in der Vorlage des von ihm kritisierten Theologen aufgedeckt und nachgewiesen hat; dagegen hat der gestrenge Censor die elementarsten Bedingungen einer wirklich fruchtbaren Polemik unerfüllt gelassen. Er hat sich nicht die Mühe gegeben dem inneren einheitlichen Zusammenhang der Gedanken seines Gegners gerecht zu werden, noch hat er es verstanden, dieselben zu klarem Verständniß zu bringen. Sowohl den Standpunkt Sabatier's als die Gegenargumentation von Bois muß man sich mühsam aus gelegentlichen Aeußerungen reconstituieren, eine Arbeit, die bei den zahlreichen Wiederholungen, den com-

plicirten Irrgängen, den klugen Schachzügen des Polemikers, überaus langwierig und fauer ist. In seinen kritischen Streifzügen stößt B. auch auf andere Theologen, Freunde und Gegner, Godet, Roberty, Gretilat, Monod u. A., doch werfen die beiderseits gewechselten Reden und Gegenden wenig zum Verständniß der behandelten Frage ab, denn die Erörterung des Problems ist eine zufällige und fragmentarische, nirgends eine principielle und methodisch durchgeführte.

Straßburg i. E.

P. Lobstein.

Plitt, † Prof. D., *Geschichte der lutherischen Mission*, nach den Vorträgen neu hrsg. und bis auf die Gegenwart fortgeführt von Diak. Otto Hardeland. 2 Hälften. Leipzig, Deichert Nacht., 1894. 95. (VII, 242 u. VIII. 372 S. gr. 8.) M. 8.50

Es wird hier nicht bloß eine Geschichte der Leipziger Mission, sondern sämtlicher Missionen der lutherischen Kirche unter Heiden und Juden bis auf die Gegenwart als Aufgabe des Buches gestellt. Die Vorträge des † Prof. Plitt sind von Hardeland im ersten Band nur überflüchtiger gruppiert und gleichmäßiger gestaltet worden. Im zweiten Theil mußte vieles neu bearbeitet werden, so dafs das Ganze auf den doppelten Umfang des alten Plitt angewachsen ist.

Die lutherische Kirche ist seit der Reformationszeit trotz dem gemeinsamen Bekenntniß niemals eine solche Einheit gewesen, dafs wir erwarten könnten, ihre Missionsthatigkeit werde einen einheitlichen Charakter haben. Mogen immerhin die freien Vereine, aus welchen die Missionen des 18. und 19. Jahrhunderts hervorgegangen sind, einen Zusammenschluß von lebendigen Christen aus verschiedenen lutherischen Landeskirchen eher möglich machen, so ist doch namentlich zwischen den lutherischen Kirchen im Osten und im Westen Deutschlands seit der Reformationszeit ein solcher Unterschied, dafs es heutzutage nicht gelingen wird, ihnen ein einheitliches Gepräge aufzudrücken. Welche Missionen gehören nun in eine zusammenfassende Geschichte der lutherischen Mission? — Diese Frage wird von Hardeland weder gestellt noch beantwortet. Man sollte erwarten, alle diejenigen Missionen gehören hierher, welche in die heidenchristlichen Gemeinden den lutherischen Katechismus verpflanzen und beim h. Abendmahl eine lutherische Spendeformel haben. Allein dann hätte der Kreis weiter gezogen werden müssen. Hardeland scheint von den in unserem Jahrhundert entstandenen Gesellschaften nur diejenigen als lutherisch zu betrachten, welche gegen Reformirte und Unirte polemisches auftreten. Aber nach diesem Princip hätten von den alten halleschen Missionaren alle diejenigen nicht hergehört, welche im Dienst der englischen Gesellschaft zur Beförderung christlicher Erkenntnis angestellt waren, namentlich der berühmte Schwarz nicht, der in Trifschinopoli die englische Garnisonsgemeinde mit dem Sacrament bediente und dabei das Allgemeine Gebetbuch der englischen Kirche benutzte (I, S. 151). So möchten wir die Auswahl des Stoffs beanstanden. Im ganzen aber dürfen wir anerkennen, dafs wir in beiden Theilen eine ansprechende und überflüssige Zusammenstellung, ein auf sorgfältigen Quellenstudien beruhendes und dabei auch für Laien genießbares Werk haben. Namentlich die von Plitt entworfene Darstellung der alten dänisch-halleschen Mission ist eine werthvolle kirchengeschichtliche Monographie. Etwas überflüssig erscheint uns die Einleitung über Luther's Auffassung und Erfüllung der christlichen Missionspflicht, denn man kann von den deutschen Protestanten im Reformationszeitalter nicht wohl erwarten, dafs sie die Bekehrung der überseeischen Heiden versuchen sollten, so lange sämtliche Colonien in den Händen der katholischen Mächte waren. Es hat daher wenig Wert, die Aussprüche Luther's und der ältesten

lutherischen Theologen zu sammeln, welche auf die Missionspflicht gedeutet werden können. Der dänischen Kirche dagegen wird mit Recht der Vorwurf gemacht, daß sie lange Zeit nicht daran gedacht habe, die heidnischen Unterthanen Danemarks zum Christenthum zu führen (I, S. 19 f.), und erst durch den deutschen Hofprediger Lütken an ihre Pflicht gemahnt noch zögerte, so daß Deutsche die ersten Missionäre in dänischen Colonien waren (S. 37 ff.). Unter den neueren Missionsgesellschaften wird die Leipziger mit Vorliebe behandelt und übersichtlich dargestellt als in dem Werk von Karsten. Die Nichtzulassung der Kaste in den indischen Christengemeinden wird auch von Hardehand aus reformiertem Geist abgeleitet (II, S. 69). Die Hermannsburger Mission wird einer fortlaufenden Kritik unterzogen. Wir können dem Verf. in manchen Punkten Recht geben, aber er durfte doch auch anerkennen, daß die Entleerung der Hermannsburger auf einen Mangel an der Leipziger hinweist, daß diese zu sehr in theologischen Kreisen sich bewegt und im Volk keinen rechten Boden hat. Ueberdies sind die Leistungen der Hermannsburger nach dem Visionsbericht der gegenwärtigen Inspectoren, den auch Hardehand anerkennt, so bedeutend, daß man nicht recht begreift, wie sie bei angeblich so fehlerhaften Einrichtungen erfolgen konnten. Von andern deutschen Missionsgesellschaften werden noch die Schleswig-Holsteinische und die Neuenstedtsauer behandelt, sodann die nordischen und die amerikanisch-lutherische. — Der lutherischen Judenmission sind 135 Seiten gewidmet, und auch hier ist die Darstellung dieser Arbeit im vorigen Jahrhundert sehr ansprechend und übersichtlich. In unserm Jahrhundert wird wieder ignoriert, was nicht exclusiv lutherisch ist. So wird II S. 329 behauptet, in Württemberg sei mit dem Tod der Familie Herwig die Arbeit für Israel erloschen, während in dieser Zeit Dr. C. G. Barth auch für die Judenmission eifrig wirkte, allerdings für den Verein der Freunde Israels in Basel, und nicht mit so viel Reclame wie später Pf. Volter für die lutherische Judenmission.

Echterdingen.

P. Wurm.

Jahrbuch der sächsischen Missionskonferenz für das Jahr 1895. Leipzig, Wallmann. (172 S. m. 2 Karten. 8.) M. 1.50

Es ist eine zweckmäßige Einrichtung, daß die Sächsische Missionskonferenz ein Jahrbuch herausgibt, ungefähr in demselben Umfang wie der Basler Missionskalender, mit Aufsätzen missionsgeschichtlichen und zur Missionstätigkeit ermunternden Inhalts. Die Aufsätze bewegen sich mit Ausnahme eines Artikels über Neu-Guinea und einigen Rezensionen größtentheils auf dem Gebiet der Leipziger Heiden- und Judenmission. Eine Uebersicht über den Stand der evangelischen Missionstätigkeit im ganzen bekommt man nicht. Die wichtigsten Missionsadressen und 2 Karten über das ostafrikanische Missionsgebiet der Leipziger sind eine willkommene Zugabe.

Echterdingen.

P. Wurm.

1. Eck, Pfr. Lic. S., **Welchen Segen bringt die Beschäftigung mit der modernen Theologie unsern praktischen Berufsleuten?** (Hefte zur „Christl. Welt“ Nr. 14.) Leipzig, Grunow, 1894. (25 S. gr. 8.) M. —.40
2. Doerne, Pfr. Friedr., **Die Ergebnisse der neueren alttestamentlichen Forschungen und ihre Bedeutung für die Kirche.** (Hefte zur „Christl. Welt“ Nr. 15.) Leipzig, Grunow, 1894. (47 S. gr. 8.) M. —.40

Das im ersten dieser beiden Hefte behandelte Thema umfaßt zwei oder gar drei Fragen, auf die der Verf. eine einheilige Antwort sucht. Er geht zunächst von der unerträglichen Lage aus, in welcher der Geistliche sich gegen-

wärtig befindet. Auf der einen Seite, die doppelte Thatfache, daß das Universitätsstudium die unerlässliche Vorbedingung für die Uebernahme des geistlichen Amtes ist, und daß dies Studium jeden, der arbeitet, in Berührung mit den Problemen moderner Wissenschaft bringt; auf der anderen Seite Kirchenregimente und Synoden, Augmentenkonferenzen und Kirchenzeitschriften, die mit größerer oder geringerer Höflichkeit auf diesen ganzen Apparat, so wie er gegenwärtig functionirt, ihr vielstimmiges Anathema schleudern. Hieraus ergibt sich die Frage: Ist die ungeheure Anklage berechtigt, daß zwischen akademischem und praktischem Amt sich heute eine unausfüllbare Kluft öffnet? Diese Frage, um welche wir nicht herumkommen, scheint im Lichte der Geschichte selbst bejaht werden zu müssen. In der That, jede der drei großen Epochen in der Geschichte des Protestantismus, die Reformation, der Pietismus und die Erweckungszeit am Anfang unseres Jahrhunderts, sind von Impulsen ausgegangen, die aus einem neuen Glaubensleben entflammten, und haben dem entsprechend die Theologie neugeschaffen oder umgebildet. Die moderne Theologie dagegen scheint von Factoren hervorgerufen oder bedingt zu sein, die dem Glauben selbst fremd sind. In drei Ansätzen ist das geworden, was die Gemüther heute verwirrt. Die Aufklärung im achtzehnten, die speculative Philosophie in der ersten, die exacte Wissenschaft in der zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts haben auf das allgemeine Denken und Empfinden maßgebenden Einfluß gewonnen, und diese Mächte sind auch an dem theologischen Erkennen nicht spurlos vorübergegangen. Hierin liegt für Viele ein unüberwindliches Aergernis: hinter der modernen Gottesgelehrsamkeit steht kein neues Glaubensleben, sondern eine neue weltliche Wissenschaft mit ihren Axiomen und Methoden. — Indessen können wir dieselben Thatfachen, in denen uns dies Aergernis entgegentritt, noch von anderer Seite in anderem Lichte sehen. In der That, die Reformation selbst ist es gewesen, welche den Gegensatz zwischen Schrift und Kirchenlehre aufgedeckt, die Kirchenlehre aus ihrer unaussprechbaren Stellung verdrängt, endlich das geschichtliche Verhältniß der Schrift gefordert und angebahnt hat. Demnach bildet in zwar zeitlich größerer Entfernung, aber darum sachlich in nicht geringerer Bedeutung religiöser christlicher Glaube, der Glaube Luthers, der Hintergrund dieser Theologie. Dazu aber kommt ein Anderes. Gleichzeitig mit der Reformation hat die zwar nicht gleichartige, aber in manchen Punkten wahlverwandte Renaissance den Kampf mit der kirchlichen Welt Herrschaft des Mittelalters aufgenommen und eine neue Epoche des geschichtlichen Lebens inaugurirt. Ihr verdankt die Reformation mancherlei Gaben, welche sie unbefangen aus der Hand der Humanisten entgegennehmen kann. In der Entlassung des wissenschaftlichen Fortschens aus der Bevormundung der Kirche ist doch die Bereitwilligkeit stillschweigend mit beschloßen, die Ergebnisse desselben, wo sie ernster Prüfung standhalten, willig anzuerkennen, sie unter Umständen auch zur Berichtigung eigener Fehler und Vorurtheile zu verwerten. So zieht unsere moderne Theologie Kraft und Leben aus zwei geschichtlichen Wurzeln: aus dem Glauben Luthers und aus der freien weltlichen Wissenschaft. Die evangelische Kirche hat weder Recht noch Möglichkeit, um der Schwierigkeiten willen, in die sie durch die geschichtliche Doppelstellung ihrer Wissenschaft sich verwickelt sieht, diesen Gang der Dinge zu verurtheilen oder ihm durch einen vortheilhaften Gewaltstreich ein Ende zu bereiten; sie lebt vielmehr des Glaubens, daß der Welt Lauf in ihres Gottes Händen ist. Indem die moderne Theologie den Geistlichen lehrt, die Geschichte als das große Wunder Gottes zu betrachten, das nur dem Glauben als solchem verständlich wird, leistet sie dem Berufsleben des Pfarrers einen unschätzbaren Dienst. Ihr höchster Segen aber liegt darin, daß sie den Glauben niemals zu faulem Besitz werden läßt, sondern uns denselben

zum Probleme macht, mit dem unser Leben ringen soll. — Dies der wesentliche Inhalt des gedankenreichen Vortrags, der mannhaft und klar in einige der lebhaft umfrittenen Probleme eingreift, und geeignet sein dürfte, nicht nur befähigend und erbauend zu wirken, sondern auch einen willkommenen Beitrag zu einem ebenso dringenden als schwierigen Werke zu liefern, zur Herstellung des Friedens zwischen Hochschule und Pfarramt.

2) Das Heft zur Christlichen Welt Nr. 15 berührt sich mit dem jüngst durch H. Schultz (Heft zur Christlichen Welt, Nr. 7), Vuilleumier und Marti veröffentlichten Aufsätzen und Vorträgen. Nachdem der Verf. die Ergebnisse der neueren historischen Kritik aufgeführt und auf Grund derselben den Gang der israelitischen Religionsgeschichte entworfen, beantwortet er die zwei Fragen: Welche Stellung wird die Kirche zu den neuen Arbeiten einnehmen? Welche Bedeutung haben diese Arbeiten für die Kirche? Die Erkenntnis der menschlich-geschichtlichen Bedingtheit der göttlichen Offenbarung hebt den Offenbarungslauben selbst nicht auf. Aus der neueren Geschichtsbetrachtung tritt die Gewalt der Propheten, vor allem aber die überwältigende Größe Christi umso klarer zu Tage. Einem jeden Geistlichen werden die Winke, die Doerne für die Praxis, den Jugendunterricht, die Predigt erteilt, willkommen und werthvoll sein. Die moderne Bibelforschung verleidet einem die Bibel nicht, sondern macht sie einem lieb. Wo ist mehr Begeisterung für das Alte Testament und mehr Studium desselben: da, wo man sich der Kritik verschließt, oder da, wo man das Auge für sie geöffnet hat? Freilich, auch hier zeigt sich: wenn man nur oberflächlich, nur aus Neugierde von der Kritik nippt, bringt sie der Seele Schaden und bläht auf; wer aber ernste Arbeit auf sie verwendet, weil er die Wahrheit sucht, den führt sie tiefer hinein in die heilige Schrift und durch sie zu dem Gott, der sich auf ihren Blättern bezeugt, zu dem Vater unsern Herrn Jesu Christi (S. 42). — Möchten auch diese Hefte die Beachtung finden, die sie verdienen, nicht nur unter den Geistlichen, sondern auch unter den gebildeten Laien!

Straßburg i. E.

P. Lobstein.

Bibliographie

von Cand. theol. Paul Pape.

Zehlendorf bei Berlin.

Deutsche Literatur.

- Wellhausen, J., Prolegomena zur Geschichte Israels. 4. Ausg. Berl., G. Reimer, 1895. (VIII, 432 S. gr. 8.)
 Grashof, W., Alttestamentliche Bibelfunden zur Einführung der Gemeinde in das Verständnis der Heilsgeschichte. 2. Bd. Bremen, C. E. Müller, 1895. (8.)
 Das Buch Mose. 2. Aufl. (VIII, 298 S.) 2. 40; geb. 3. 20
 Hünfeldt, E., Römer 5, 12–21. Von neuem erklärt. Leipzig, Strübing, 1895. (36 S. gr. 8.) — 75
 Kommentar, kurzgefasst, zu den 11 Schriften Alten u. Neuen Testaments, sowie zu den Apokryphen. Hrsg. v. H. Strack u. O. Zöckler. B. Neues Testament. 4. Ausg. Münch., Beck, 1895. (gr. 8.) 5. —
 Die Briefe des Paulus an die Epheser, an die Kolosser, an Titumen, an die Philipper, ferner die Briefe des Jakobus, Petrus, Judas u. Johannes. Ausgelegt v. Weilenberg, K. Burger u. K. Ch. Luthardt. 2. Aufl. (XI, 280 S.) Witz, Ch. A., Keine Lücke im Leben Jesu. Antwort auf die Schrift v. N. Notowidig: Die Lücke im Leben Jesu. Wien, Koenig, 1895. (82 S. 8.) 1. 50
 Deissmann, G. A., Bibelfunden. Beiträge, zumal aus den Papyri u. Inschriften, zur Geschichte der Sprache, des Schrifttums u. der Religion des hellenist. Judentums u. des Urchristentums. Marburg, Elwert, 1895. (XII, 297 S. m. 7 Lichtdr.-Taf. gr. 8.) 16 s.
 Seeberg, R., Lehrbuch der Dogmengeschichte. 1. Hälfte: Die Dogmengeschichte der alten Kirche. Leipzig, Deichert Nachf., 1895. (XX, 332 S. gr. 8.) — 50
 Seitz, A., Die Apologie des Christentums den Griechen des IV. u. V. Jahrh. in historisch-systematischer Darstellung. Würzb., Goebel, 1895. (VIII, 269 S. gr. 8.)
 Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum, editum consilio et impensis academici litterarum caesareae Vindobonensis. Vol. XXXIV. Wien, Tempky, 1895. (gr. 8.) 3. 60
 Aureli Augustini Hippolytensis episcopi epistolarum. Recensuit et commentaria critica instruxit M. Goldbacher. Pars I. Praefatio. Ep. I–XXX. (115 S.)

- Analecta hymnica medii aevi. Hrsg. v. G. M. Dreyes. XX. Leipzig, Reissland, 1895. (gr. 8.)
 Cantiques et autres. Lieder u. Motetten des Mittelalters. 1. Folge: Cantiques Salutaris, Parthenae, (34 S.)
 Pohl, J., Geber, e. in Deutschland verflochtenen Werke des Thomas v. Kempen. Progr. Kempen, Klockner & M., 1895. (XXVIII, 54.) 1. —
 Baler, J., Dr. Martin Luther's Aufsätze in Wärsburg. Würzb., Stahl, 1895. (IV, 35 S. gr. 8.) — 60
 Corpus Reformatarum. Vol. 79. Braunsehr., Schweitche & Sohn, 1895. (gr. 4.) 12. —
 Calvini opera quae supersunt omnia. Ed. G. Baum, E. Cowie, E. Reuss. Vol. 51. (VII S. u. 804 Sp.)
 Nuntiaturberichte aus Deutschland, pöhl ergänz. Aesthetischen. 4. Abth. 17. Jahrb. 1. Bd. Hrsg. durch das k. preuss. histor. Institut in Rom u. die k. preuss. Archiv-Versamml. Berl., Bath, 1895. (LXX, 8.) —
 Nuntiaturberichte 1601–1635. Nuntiatur des Palatin 1601–1630. 1. Bd. 1601. Im Auftrage des k. preuss. histor. Instituts in Rom bearb. v. H. Kiewitz. (CIV, 580 S.)
 Verhandlungen der 17. Landeskirchenversammlung 1894. Hrsg. vom Landeskonsistorium der evang. Landeskirche A. B. in den siebenbürg. Landesteilen Ungarns. Hermannst., L. Michaelis, 1895. (VI, 81 u. CLXIII S. gr. 8.) 2. —
 Dröner, W., Der kleine Ratgeber f. Gründung, Leitung u. Pflege v. evangel. Jugendvereinen in Deutschland. Eberfeld, Weidensteiner, 1895. (40 S. gr. 16.) — 25
 Gründler, O., Franciscanien u. Frauenmission in Indien. Mit Vorwort v. Warneck. Basel, Missionssch., 1895. (80 S. m. Abbildg. 8.) — 25
 Dalton, H., Auf Missionsspenden in Japan. Bremen, C. E. Müller, 1895. (XV, 445 S. 8.) 5. 40; geb. 6. 60
 Steiner, P., Das Leben des Indianers u. Eskimo. Bilder aus dem Leben u. Wirken des Missionarshofes J. Horden. Basel, Missionssch., 1895. (40 S. m. Abbildg. 8.) — 15
 Wutzdorff, Das christliche Verhalten Israel gegenüber. Leipzig, Verlag d. Akad. Buchh., 1895. (16 S. gr. 8.) — 20
 Glaube, der alte u. der neue. Zur Orientierung der Gemeinde in 2 mal 13 Sätzen dargelegt v. e. Abgläubigen. Kassel, Rörger, 1895. (15 S. gr. 8.) — 15
 Schriften, theophielische. Nr. 21. Braunsehr., Schweitche & Sohn, 1895. (12.) — 20
 Reliquiae u. Moral. von Graf L. Tolstoi. (14 S.)
 Emo, N., Religion u. Ethik. Ein Beitrag zur sozialen Frage. Berl., Göttsche, 1895. (20 S. gr. 8.) — 75
 Lenk, H., Was ist die Bibel? Beantwort. v. L. Leipzig, Verlag d. Akadem. Buchh., 1895. (87 S. 12.) — 30
 Müller, L., Bibel u. Bibelkritik. Zurückweisung des Meinhold'schen Standpunktes. Barmen, Wiemann, 1895. (32 S. 8.) — 30
 Antwort, evangelisch, an Papst Leo XIII. auf seine Encyclical: "Familiarum" vom 20. Juni 1894. 2. Aufl., oefft. e. Nachwort an den Westfäl. Merkur. Münster, (Oberthürsche), 1895. (32 S. gr. 8.) — 40
 Flugschriften des Evangelischen Bundes. Hrsg. vom Vorstand des Ev. Bundes. 106. 107. (IX. Reihe, 10. 11.) Leipzig, Buchh. d. Ev. Bundes, 1895. (gr. 8.)
 Aufzählung od. kurze Wiedergabe der Darbischen Jafelienbibeln. (VII, gr. 8.)
 Jensen, G., Einführung in das geistliche Amt. Leipzig, Janssen, 1895. (VII, 134 S. gr. 8.) 1. 50; geb. 2. —
 Brennecke, Zur Frage der Organisation der evangelischen Gemeinde. Vortrag. Magdeburg, Rathke, 1895. (16 S. gr. 8.) — 10

Literatur des Auslandes.

- Fries, S. A., Den israelitiska kultens centralisation. Bidrag till gamla testamentets religionshistoria. Upsala, W. Schultz, 1895. (XII, 131 s. 8.) 1 kr. 75 öre
 Hervey, B. and C. Hole, The Pentateuch. London, Longmans, 1895. (Haupt, p. 12.) 2 s. 6 d.
 Haupt, P., Sacred Books of the Old Testament. Critical edition of the Hebrew text. Printed in colour. P. III. Leviticus, by J. Driver. Leipzig, J. C. Hinrichs, 1895. (32 p. fol.) 16 s.
 P. VIII: Samuel, by K. Rudde. (100 p. fol.) 30 s.
 Subscript. price for the complete work (20 parts) £ 20
 Mason, C. L., The Psalms at work. and edit. London, Stodd, 1895. (320 p. 8.) 6 s.
 Adenay, W. F., The Song of Solomon and the Lamentations of Jeremiah. London, Hodder, 1895. (240 p. 8.) 7 s. 6 d.
 The Expositor's Bible.
 Meignan, L'Antien Testament dans ses rapports avec le Nouveau et la critique moderne. Paris, Lecoffre, 1895. (XLVIII, 535 p. 8.)
 Ailla, T., Universalism asserted as the hope of the gospel. London, Williams & N., 1895. (32 p. 8.) 6 s.
 Merrill, S. M., Mary of Nazareth and her family: a scripture study. Cincinnati, O., Cranston & Curtis, 1895. (III, 192 p. 12.) 85 c.
 Briggs, C. A., The Messiah of the apostles. New York, C. Scribner's Sons, 1895. (XIII, 562 p. 8.) \$ 3.
 Kabner, H., Biblische studies öfver dopskramenten. Göteborg, N. J. G. Kierpert, 1895. (49 s. 8.) 1 kr.
 Bonnel de la Roncière, Les registres d'Alexander IV. Recueil des bulles de ce pape, publiées ou analysées, d'après les manuscrits originaux des archives du Vatican. I. Paris, Thorel et fils, 1895. (p. 1–128, gr. 4.) 9 fr. 60
 Bibliothèque des écoles françaises d'Athènes et de Rome, 2e série, XX, 7.
 Gayraud, H., Saint Thomas et le prédicamentisme. Paris, Lethellier, 1895. (137 p. 16.)

Aus Zeitschriften.

- Davidson, A. B., *Modern religion and Old Test. immortality* (*Expositor* 1895, 5, p. 321–333).
- Skilpwith, G. H., *Gleanings from the Book of Isaiah* (*Jew. Quart. Rev.* april 1895, p. 470–480).
- Budde, K., *Problems of the prophetic literature, II: Habakkuk* (*Expositor* 1895, 5, p. 372–385).
- Ramsay, W. M., *The words denoting missionary travel in Acts* (*Expositor* 1895, 5, p. 385–399).
- Montefiore, *Fluriegum Philonis* (*Jew. Quart. Rev.* april 1895, p. 451–454).
- Abbott, E. A., *The „Elders“ of Papias* (*Expositor* 1895, 5, p. 333–346).
- Orr, J., *The Old Test. question in the early church* (*Expositor* 1895, 5, p. 346–361).
- Hardeland, Th., *De kalog in Luthers kleinem Katechismus* (N. kirchl. Z. 1895, 5, S. 387–407).
- Sommerlad, Th., *Die wirtschaftliche u. sociale Bedeutung d. deutschen Reformation* (Dtsch.-evang. Bl. 1895, 5, S. 285–301).
- Wachtler, A., *Schleiermacher in Halle* (Dtsch.-evang. Bl. 1895, 5, S. 321–346).
- Davies, T. W., *August Dillmann, III* (*Expository Times* VI, 8, may 1895, p. 345–352).
- Holland, R., *Charles Scudon, l'homme de foi* (*Rev. Chrét.* 1895, 5, p. 345–353).
- Kinaft, E., *Muriel Carriere* (N. kirchl. Z. 1895, 5, S. 408–424).
- Nitzsch, F., *Die Weltanschauung Friedrich Nitzschs* (Z. f. Theol. u. Kirche V, 4, 1895, S. 344–360).

Sieben erschien: **Katalog 4:**

Seltene und wertvolle Hebraica. Judaica. Orientalia.

C. Boas Nachf.

Berlin, Neue Friedrichstr. 69.

J. Ricker'sche Buchhandlung in Giessen.

Das Mönchthum

seine Ideale und seine Geschichte

von Prof. D. **Adolf Harnack.**

4. verb. Aufl. 1895. M. 1.40.

Augustins Confessionen.

Ein Vortrag von Prof. D. **Adolf Harnack.**

2. Aufl. 1895. M. — 90.

Die Reorganisation der Theologischen Fakultät in Gießen.

Eine Streitschrift wider Nippold und Genossen von
Prof. D. **Bernh. Stade.**

8^oformat. (IV u. 100 S.) 1894. M. 1.60.

NEUER VERLAG von REUTHER & REICHARD in BERLIN W. 9.

Sieben erschien:

Brockmann, Dr. C., Privatdozent a. d. Univ. in Breslau, **Lexicon syriacum**. Praefatus est Th. Noeldke. Lex.-8°. VIII, 512 S.

Orientalische Bibliographie begründet von August Müller unter Mitwirkung einer Anzahl von Fachgelehrten bearbeitet von Dr. Lucian Scherman, Privatdoz. a. d. Univ. München, herausgegeben von Dr. Ernst Kuhn, Prof. a. d. Univ. in München. Mit Unterstützung der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. VIII. Band (für 1894) Erste Hälfte. Gr. 8°. 135 S.

Band I–VII der Orientalischen Bibliographie sind nicht vergriffen. Sofern Gegenstände von irgend einer Seite vermisst wird, beruht dies auf künftiger Abweichung.

Söllin, D. Julius, Oberkons.-Rat und ord. Prof. in Halle. **Der Glaube und seine Bedeutung für Erkenntnis, Leben und Kirche** mit Rücksicht auf die Hauptfragen der Gegenwart. Gr. 8°. VIII, 335 S. 6 M., geb. 7 M.

Kehler, B., Harrer, **Der Glaube an die göttlich Christi**. Eine Studie zur Theologie Rudolf's und Kantons. Gr. 8°. 65 S. 1 M.

Schmidt, † Prof. D. Hermann, **Handbuch der Symbolik**. Überliefert Darstellung d. charakterist. Lehrentwürfe in d. Bekenntnissen d. beiden katholischen u. d. beiden reformator. Kirchen. Nebst e. Anhang ab. Zetteln u. Härteln. Zweite, durch ein Namen-, Sach- u. Stellenregister vermehrte Ausgabe. XVI, 520 S. Gr. 8°. 9 M., geb. 10.50 M.

Köstlin, Dr. H. A., Oberkons.-Rat in Darmstadt, **Die Lehre von der Seelsorge nach evangelischen Grundsätzen**. Gr. 8°. X, 407 S. 7 M., geb. 8 M.

Wurster, Dr. P., Stadtpfarrer in Heilbronn, **Die Lehre von der inneren Mission**. Gr. 8°. X, 412 S. 7 M., geb. 8 M.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer in Göttingen. Verlag des J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.
Druck von August Pries in Leipzig.

Necrologien.

- Wendt, D. Aufgabe d. systematischen Theologie (v. A. Bräuning: *Theol. Tijdschr.* 1894, 5; v. H. Holtmann: *Dtsch. Litztg.* 1894, 45).
- Westcott, *The incarnation and common life* (v. A. Walkley: *New World* 111 sept. 1894; v. S. M.: *Biblical World* 19, 1. Jan. 1895).
- Weßermayer, die Brandenburgisch-Nürnbergische Kirchenordnung (Beiträge zur bayer. Kirchengesch. I, 1, 1894; v. G. Boffert: *Theol. Litztg.* 1894, 52).
- Wildheiser, *Die lehrbuche des Ouden Verbonds* (v. G. Vos: *Presb. & Ref. Rev.* sept. 1894; v. T. K. Cheryne: *Crit. rev. of theol. & phil. lit.* 1895, 1; v. Oettl: *Theol. Litztg.* 1894, 4).
- Wöelbing, D. mittelalt. Lebenslehren d. Bonifatius (v. H. Isha: *Dtsch. Litztg.* 1894, 43; v. G. Boffert: *Theol. Litztg.* 1894, 14).
- Zahn, A., D. Geleitz Gottes nach d. Lehre d. Apoll. Paulus (v. Hupfeld: *Theol. Litztg.* 1893, 6; v. Bachmann: *Theol. Litztg.* 1894, 38).
- Studien über Johannes Calvin (v. Löfchorn: *Mitgl.* a. d. hif. Lit. 1894, 4; v. Arnold: *Theol. Litztg.* 1895, 2; v. G. Boffert: *Theol. Litztg.* 1895, 12).
- Erste Blicke in d. Wesen der modernen Kritik d. Alten Test. (v. Schröter: *Theol. Litztg.* 1895, 2; v. H. Holzinger: *Kirchl. Anz.* 1, Württemb. 1895, 4; v. W. H. Green: *Presb. & Ref. Rev.* april 1895).
- Zahn, Th., Forschungen zur Gesch. d. neutestamentl. Kanons (v. J. Mühlh. u. Nachr. f. evang. K. in Kufst. 1894, April, v. N. Bonwetsch: *Theol. Litztg.* 1895, 19).
- Zöckler, D. Dialog im Dienste der Apologetik (v. J. Dräke: *Z. f. wissensch. Theol.* 37, 2, 1894; v. R. Seeberg: *Theol. Litztg.* 1894, 2).
- Rudolf Friedrich Gran (v. R. Bendixen: *Theol. Litztg.* 1894, 5; v. H. Holtmann: *Dtsch. Litztg.* 1895, 2).

Verlag von Friedrich Andreas Perthes in Gotha.

Theologische Studien und Kritiken

herausgegeben von D. **J. Köllin** und D. **G. Sautsch**. 1895, 3. Heft.

Inhalt: Stante, Die Stellung des Apostels Paulus zu seinem Volk. — Traub, Grundriß und Methode der biblischen Exegese. — Birnleiner, Die erkenntnistheoretischen und religionsphilosophischen Grundbegriffe u. Zeckmüllers. — Bräuer, Aristoteles von Platon als Vertreter des Profits. — Regeneration: Grund, Zäpfung und Gabe in Urteil und Umgeiß; rez. von Giesen.

Verlag von Friedrich Andreas Perthes in Gotha.

Zeltchrift für Kirchengeschichte

herausgegeben von D. **Theodor Bischof** und **Lic. Bernhard Bosa**.

XV. Band, 4. Heft.

Inhalt: Jacobi, Das kirchliche Religionsgespräch zu Thorn 1645 (Fortsetzung und Schluss). — Hubert, Die Jugendchrift des Athanasius. — Schepps, Aus lateinischen Handschriften zu den Büchern Semelini. — Rohricht, Briefe des Jacobus de Vitruvio, 1216–1221 (Fortsetzung). — Nachrichten über alten Kirchenbauwerke, griechische bzw. byzantinische Kirchen- und Literaturgeschichte. — Register.

Verlag von Eduard Weber in Bonn.

Neue Jahrbücher für deutsche Theologie

herausgegeben von Dr. **Ludwig Lemme**. Viertes Band, zweites Heft.

Inhalt: Schultze, D. Julius Müller als Ethiker, III. — Lesius, Der Verfasser des pseudocyprianischen Tractates de duplici martyrio. Ein Beitrag zur Charakteristik des Erasmus (Fortsetzung). — Gloatz, Dieckhoff über die Inspiration und Irrthumlosigkeit der h. Schrift. — Beck, Die *deusotry deat* bei Paulus.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von D. Ad. Harnack, Prof. zu Berlin, und D. E. Schürer, Prof. zu Göttingen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 18 Mark.

N°. 12.

8. Juni 1895.

20. Jahrgang.

Theologischer Jahresbericht hrsg. von Holtzmann, 12. u. 13. Bd. (Harnack).
Handwörterbuch des biblischen Altertums hrsg. von Riehm, 2. Aufl. bef. von Baethgen (Nowack).
Gesehous' Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament, bearb. von Buhl (Siegfried).
Wilheboer, De letterkunde des Ouden Verbonds naar de tijdsorde van haar ontstaan (Siegfried).

Wilheboer, Die Literatur des Alten Testaments nach der Zeitfolge ihrer Entstehung (Defr.).
Daufsch, Der apostolische Schriftschatz und Clemens von Alexandrien (Harnack).
Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinarum vol. XXXI: Escheril opera P. I. rec. Wolke; vol. XXXIV: Augustini Epistolae P. I. rec. Goldbacher (Jülicher).

Acta martyrum et sanctorum, syriace ed. Bedjan, tom. V (Neffe).
Wolke, Die Anfänge der Reformation in Joachimsthal (Kawerau).
Beiträge zur Landes- u. Volkskunde von Elfafe-Lothringen, 18. Hft. Der lateinische Dichter Joh. Falt. Montanus, verdeutschelt von Valpinus (Kawerau).

Jahresbericht, theologischer. Unter Mitwirkung von Baur, Böhringer, Dreyer etc. hrsg. von H. Holtzmann. 12. u. 13. Bd. Die Literatur der Jahre 1892 und 1893. Braunschweig, Schwetfchke & Sohn, 1893 u. 94/95. (VI, 649 u. 692 S. gr. 8.) A M. 14 —

Auf den 11. Band des Theol. Jahresberichts habe ich in dieser Zeitung 1893 Nr. 10 aufmerksam gemacht. Seitdem liegen zwei weitere Jahrgänge (die Literatur der Jahre 1892, 1893 enthaltend) vor, herausgegeben von Holtzmann. Die Mitarbeiter sind — mit Ausnahme des Eintritts Mehlihorn's für Dörner — dieselben geblieben, und somit bedarf es einer Charakteristik des Werkes nicht mehr, das das unentbehrliche Hauptbuch der geleiteten theologischen Arbeit geworden ist.

Leider kann ich auch diesmal nicht an Lüdemann's Referaten ohne Beschränkung vorbeigehen. Im Jahrg. 1892 S. 151 referiert er kurz über meine Abhandlung über die ältesten christlichen Datierungen und fügt folgende Bemerkung hinzu: „(Es) begegnet — noch dazu unter Berufung auf die ältesten Märtyrerveracten — der Satz: „Chronologische Bestimmungen nach Consuljahren kommen m. W. [sic] vom Todesjahr Jesu abgehen — überhaupt nicht vor, — angesichts des berühmten *Proeunte bis et Claudiano* etc. in der That erstaunlich! Oder gehört etwa der neu entdeckte kürzeste Text der *Act. mart. Scil.* nicht mehr der Zeit bis 200 an?“ Ertlich weifs ich nicht, was das beigefetzte „sic“ besagen soll; ich habe mich, indem ich „meines Wissens“ sagte, lediglich vorichtigst ausgedrückt. Zweitens habe ich mich nicht an dieser Stelle auf die Märtyrerveracten bezogen, sondern bei den Datierungen nach Provincialstatthaltern und Stadtpräfekten. Drittens wäre die Auslassung einer Datierung unter den vielen Dutzenden, die ich gesammelt, keine „erstaunliche“ Sache, und viertens ist die mir aufgerückte Datierung keine christliche im strengen Sinn, sondern Abchrift aus den heidnischen Processacten. — Auf Aeusserungen wie die (XII S. 159), das in dem postumen Werk von Hatch (Griechenthum und Christenthum), ein Rückschritt unserer dogmengeschichtlichen Erkenntnis (liegt), der auf das peinliche beruhen muß, oder (XIII S. 156), „die heute so vielfach nach Ritschl'schen Grundanschauungen vollzogene Depravation der Dogmengeschichte — will ich nicht eingehen, denn der Verf. redet hier *suo studio et iure*, und wenn er in den Schlusssatzungen meiner Studie „Medicinisches aus der ältesten Kirchengeschichte“ das dem Christenthum selbständig eigene Wesen nicht mit der Klarheit und principiellen Geschlossenheit aufgewiesen findet, welche heute sowohl dogmatisch wie historisch möglich ist, so gratulire ich mir zu einem Recensenten, der selbst an meinen kleinsten Spähnen die

Stumptheit meines Hobels nachzuweisen im Stande ist. Lüdemann mag in dieser Weise sein chronisches Uebelwollen noch weiter ausschütten; allein die schärfste Rüge verdient es, das er wiederum (XII S. 154) mit niedrigen Insinuationen kommt. Dafs er sie diesmal zunächst gegen Lemme richtet und in Anlaß einer Abhandlung auspricht, die ich als gänzlich verfehlt beurtheile (Ueber den 1. Clemensbrief), soll mich nicht abhalten, hier einen Protest zu erheben: Nachdem der Recensent jene Abhandlung mit süßsaurer Miene vorgeführt hat — mit süßser weil Lemme sich gegen Ritschl, mit saurer, weil er sich auch gegen Baur richtet — fährt er fort: „Es zeigt sich in dieser neudapirten Beifalligkeit, das Urchristenthum auf seiner urapostolischen Seite von den Keimen des Katholicismus freizuhalten, wiederum nichts anderes als die alte Scheu vor kirchlicher Censur!“, von welcher sich die urchristliche Forschung in Deutschland trotz all des „wissenschaftlichen“ Gethues heute wieder mehr als zuvor bestimmt zeigt.“ Die Schandung der deutschen Wissenschaft steht in einem Buche, welches über die deutsche Forschung referirt und von deutschen Theologen geschrieben ist!

Berlin.

A. Harnack.

Handwörterbuch des biblischen Altertums für gebildete Bibellehrer. Hrsg. unter Mitwirkung von DD. G. Baur, Beysschlag, Fr. Delitzsch etc. von † Prof. Dr. Ed. C. Aug. Riehm. 2. Aufl., befohl von Prof. Dr. Friedr. Baethgen. Mit vielen Illustrationen, Karten und Plänen. 24 Lfgn. Bielefeld, Velhagen & Klasing, 1893/94. (VIII, 1878 S. gr. 8.) A M. 1. —

Riehm's Handwörterbuch des biblischen Altertums ist im Laufe der Jahre für viele, Gelehrte und Laien, besonders für Lehrer, ein unentbehrliches Hilfsbuch geworden, ist es doch das Einzige in Deutschland, das den Versuch machte, die Ergebnisse einer befonnenen kritischen Arbeit den Laien zu vermitteln und ihnen durch eine große Zahl von Abbildungen eine Anschauung von vielen hier behandelten Dingen zu geben. Eine neue Auflage wäre daher an sich mit der größten Freude zu begrüßen, weil sie als Zeugnis neu erwachten Interesses für das biblische Alterthum betrachtet werden kann. Vertragsmäßig sollte der Herausgeber, dem die Bearbeitung der Artikel der inzwischen verstorbenen alttestamentlichen Forscher G. Baur, Delitzsch, Diefel, Riehm und Schlottmann zufiel, die Aenderungen auf das un-

1) Von Lüdemann geferert gedruckt.
2) Die Aufzählungstriche sind von Lüdemann.

zweifelhafte Nöthige beschränken mit Ausschluß aller unmitreren principiellen Fragen. Man wird diesem Grundsatze nur zustimmen können, aber wie steht es mit seiner Ausführung? Soviel ich sehe, beschränken sich die hauptsächlichsten Aenderungen Baethgen's darauf, daß er Riehm's Ansicht von der Priesterchrift als der ältesten Pentateuchquelle beilegt hat vgl. S. 1. 24 u. 6, im Uebrigen ist, abgesehen von einigen Aenderungen in den Artikeln Schlottmann's, besonders dem über Schrift und Schriftzeichen, alles beim Alten geblieben: weder ist der veränderten Anschauung von dem historischen Werth der Priesterchrift und der Chronik, noch auch den gesicherten Resultaten der Quellenscheidung in den historischen Büchern irgend eine Rechnung getragen, ja selbst die Consequenzen, welche sich mit Nothwendigkeit aus der von Baethgen vertretenen Ansicht über die Reihenfolge der Pentateuchquellen ergeben (E), P, Dt.), sind nicht überall gezogen. Bei Riehm's Anschauung von P. als der ältesten Pentateuchquelle hatte es einen Sinn, den Kainitensflammbaum Gen. 4, 17 ff. (J.) aus der Sethogenealogie 5, 1 ff. (P.) abzuleiten, aber wie ist das möglich, wenn man J als älter ansieht denn P? Riehm konnte von der Ueberweisung der Erstgeburten an die Priester auf Grund seiner Ansicht von P. (abgefaßt zur Zeit David's bzw. älteren Königszeit) reden, rückt man aber P zwischen JE und das Dt (das dem 8. Jhd. zugeschrieben wird) d. h. zwischen das 9. u. 8. Jhd. und nimmt zugleich die Verwendung der Erstgeburten zu Opfermahlzeiten als vom Dt vorgefundene Volksitte an, so fragt man sich nothwendig, wie sich diese Annahme mit jener Anschauung über die Zeit von P. reimt? Die Höhen erscheinen einerseits als ungefetzliche Cultusorte (S. 72), während andererseits Forderungen wie die Lev. 17, 3 ff. als nur für die Zeit des Wüstenzuges ausführbar und gültig betrachtet werden (S. 587); in Ueber einstimmung mit jener Ansicht wird S. 1133 behauptet, daß die Thora in allen ihren Theilen die Einheit der Cultusstätte erstrebt vgl. S. 73, während an einer anderen Stelle von Ex. 20, 24 ff. die Rede ist, einem Gesetz, das den Bau der Altäre regeln will und dessen Erwähnung und Verwerthung man vergeblich in dem Artikel 'Altar' sucht. Selbst Behauptungen wie die, daß J mit P ganz darin übereinstimme, daß auch jener die Patriarchen nirgend als opfernd vorführe, denn die Altäre seien nur Anbetungs- nicht aber Opferstätten, hat Baethgen unbeanstandet wieder drucken lassen, ja selbst die Bemerkung wird uns auch in dieser Auflage nicht erspart, daß die thatsächliche Sanction des Opferrathes Gen. 22, 13 nicht den Eindruck mache, daß das Thieropfer zu den Gewohnheiten der Patriarchen gehört habe vgl. S. 1132! Schade, daß Baethgen, um skeptische Gemüther zu beruhigen, nicht eine kurze Notiz über Gen. 4, 4 ff. beigefügt hat. Am bedenklichsten tritt uns die völlige Nichtberücksichtigung der Consequenzen, welche sich mit Nothwendigkeit aus der von Baethgen anerkannten kritischen Anschauung ergeben, in den Artikeln über Beschneidung, Ephod, Priesterthum u. f. w. entgegen. Von der Bedeutung, welche Ex. 4, 24 f. und der ursprüngliche Text von Jos. 5, 2 ff. für die Frage nach der Bedeutung der Beschneidung haben, erfährt man nichts: die Beschneidung ist seit ältester Zeit als Bundeszeichen geübt (Gen. 17), und begründend wird hinzugefügt, daß sie schon Gen. 34, 10 ff. (welche vv. denselben Erzähler wie Gen. 17 (P) zugehören) als etwas von der Ehre und Würde des Gott angehörigen Stammes Erfordertes erscheint. Das zum Orakelgeben in alter Zeit benutzte Ephod ist überall das von P. beschriebene Schulterkleid des Hohenpriesters, Gideon bildete diesen hohenpriesterlichen Leibrock für sein Heiligtum in Ophra nach, wodurch er sich von dem gemeinfaamen Nationalheiligtum in Silo und dem achronitischen Priesterthum lossetzte und Ophra selbst zum religiösen Mittelpunkt zu machen suchte vgl. S. 403, eine Ansicht, die wieder nicht recht mit der andern auf S. 547 stimmt, daß erst im 8. Jhd.

den Vertretern des theokratischen Princips das Schädliche des Hohenpriesterthums zum Bewußtsein kam und zwar unter dem Einfluß des Dt., während die Forderung der Centralisation des Cultus nur als für die Zeit des Wüstenaufenthaltes gültig angesehen wurde. Das Priesterthum und damit das Opferrecht erscheint seit der mosaïschen Zeit an die Familie des Ahron gebunden; die von Ithamar, dem jüngsten Sohn des Ahron, abfallenden Ahroniden decken sich mit den Eldiden, während mit Zadok die Nachkommen des älteren Bruders Eleazar wieder in die hohepriesterliche Würde eintraten; schon David hat die Verhältnisse der Priester und Leviten geregelt, denn die Nachrichten der Chronik I c. 16 f. 24—27 gehen auf die in dem Midrasch der Königsbücher enthaltenen Annalen des David zurück. Die Rechnung des Jahres vom Frühling ab entfällt eine Anordnung des Mose und in vor- und nachexilischer Zeit ist diese Zählung der Monate vom Frühjahr ab üblich gewesen, nur insoweit es sich um den Ackerbau und was damit zusammenhängt, handelt — was hing in jener Zeit, wo Israel nur vom Ackerbau lebte, damit nicht zusammen? — hat man das Jahr von Herbst zu Herbst datirt. In geschichtlicher Zeit habe man auch immer nach Mondjahren gerechnet u. f. w. Daß auch der wichtige Artikel über 'Mose' im Wesentlichen unverändert geblieben ist, wird nach Vorstehendem Niemand Wunder nehmen. Wir erfahren hier nicht nur, daß Mose die friedlichen Hirten zu energischen Kriegerern umgewandelt hat, sondern daß ihm auch Jahve der Herr Himmels und der Erde war, der für die ganze Menschheit unbedingte gebietet und ihre Geschichte nach seinen Zwecken leitet, der, selbstheilig, seine Aufgabe darin sieht, Israel zum heiligen Volk zu machen d. h. der volle ethische Monotheismus wird hier an den Anfang der israelitischen Entwicklung gesetzt. Sollte Jemand etwa auf die Frage kommen, welche Bedeutung hiernach noch dem Prophetenthum bleibe, so sei er auf S. 1374 verwiesen, wo er erfahren kann, daß das Prophetenthum das Vorhandensein des Gesetzes voraussetzt und daß es den Beruf hat, dessen Forderungen im Volk zu lebendiger Geltung zu bringen. Wie wenig übrigens der Weiterentwicklung besonders der Quellenscheidung im Pentateuch Rechnung getragen ist, zeigen Artikel wie der über die Völkertafel Gen. 10, die durchaus als einheitliches Werk auch jetzt noch behandelt ist, oder der andere über Kain: die bei Gen. 4, 1 ff. sich ergebenden Schwierigkeiten und Fragen: woher denn Kain seine Frau nahm, woher die Menschen kamen, vor denen er sich fürchtete, wie er schon an die Gründung einer Stadt denken konnte u. f. w., werden damit abgethan, daß die Ueberlieferung die Anschauung von Adam und Eva als ersten Menschen nicht streng festgehalten habe! Schlimm steht es mit Artikeln wie 'Samuel', 'Saul', 'David': nirgends zeigt sich auch der leiseste Versuch, den Ergebnissen der wissenschaftlichen Arbeit irgendwie Rechnung zu tragen: Samuel erscheint hier als der große Richter, der mit Energie und Geschick sein Volk zu einem Ganzen zusammenzufassen und des Feindes Kraft zu brechen vermochte d. h. die Entleerung des Königthums wird zum unbegreiflichen Rathsel, während sie nach den primären Quellen doch leicht verständlich ist. Saul wird vom Volke in Mizpa zum Könige gemacht und geht dann wieder nach Gibeon, um das Feld zu pflügen, und die Boten von Jabelsch erscheinen in Gibeon wie in jeder andern Stadt und nehmen nicht die geringste Notiz von dem in öffentlicher Volksversammlung zum König gemachten Saul. Samuel zerfällt bald mit ihm und salbt nun David an seiner Statt zum König, ohne daß freilich dieser wie auch andere das geringste Bewußtsein davon verrathen. David selbst kommt durch die Befestigung des philistäischen Riesen mit Saul in Berührung und wird an seinen Hof gezogen, wo er den vom Trübsinn befallenen Saul durch sein Saitenspiel aufzuheitern sucht. Schon

oben ist darauf hingewiesen, wie die Chronik für David's Verdienste um die Regelung der Verhältnisse der Priester und Leviten herangezogen wird; aus ihr werden wir auch über die militärische Organisation in der königlichen Zeit unterrichtet und erfahren, daß Divisionen von 24000 und Armee-corps von 30000 Mann gebildet wurden.

Auch jetzt noch werden die 600 Gibborim von den Crethi und Plethi unrichtig unterschieden. — Trotz der exegetischen Arbeiten der letzten Jahre über die Propheten wird auf Grund von Hof. 7, 1. 8, 5f. 10, 5 Samarien nicht nur als politischer, sondern auch als religiöser Mittelpunkt des nördlichen Reiches dargestellt, und Hof. 12, 10 für die Sitte angeführt, daß man beim Laubhüttenfest wohl auch in Zelten zu wohnen pflegte.

In anderen Fällen ist der schon früher vorhandene Anlaß zu einer richtigeren Auffassung von Baethgen unbenutzt gelassen. Riehm hatte völlig treffend darauf hingewiesen, daß das Gesetz über das Sabbatjahr der Sabbattheide in einseitiger theoretisirender Folgerichtigkeit, aber ohne Rücksicht auf die Ausführbarkeit und Zweckmäßigkeit eine Anwendung gegeben hat, deren praktisch-religiöser Werth mindestens sehr zweifelhaft, wie denn auch das Gesetz in der ganzen vorerwähnten Zeit nicht zur Ausführung gekommen sei. Man sollte meinen, daß diese Erkenntnis ihre Konsequenzen auch für die Auffassung des Jubeljahres haben müsse, das mit ihm auf das Engste zusammenhängt und über das Riehm einige Jahre früher ganz anders geurtheilt hatte; die Vermuthung dürfte nicht zu kühn sein, daß Riehm diese Konsequenzen auch bei einer Neubearbeitung gezogen, ja vielleicht die vorher skizzierte Auffassung des Charakters von P., wie er in dem Gesetz über das Sabbatjahr uns entgegentritt, auch nach anderen Seiten hin verworfen haben würde. — Baethgen hat das leider nicht gethan. Riehm dürfte auch manche Begründung zurückgezogen haben, welche jetzt stehen geblieben ist z. B. die, daß man das Buch Jona nicht über das 5. Jhd. herunterschieben dürfe, weil es sonst ebenso wenig wie Daniel in den Prophetenkanon gekommen wäre, oder die andere, daß P. nicht in der nachexzechiellen Zeit entstanden sein könne, weil nach dem Exil die Stellung und Gliederung der Leviten in einem Stadium der Entwicklung befand, welche sich weder sprachlich noch sachlich in dieser Gesetzgebung wieder spiegelt. Nimmt man die Abfassung des Daniel um 167 an, vgl. S. 295, mit welchem Recht läßt sich dann jene Forderung erheben, und bedenkt man, daß unsere Nachrichten über die Stellung und Verhältnisse der Leviten in der nachexzechiellen Zeit (abgesehen von P.) wesentlich auf die Chronik d. h. den Anfang der griechischen Zeit zurückgehen, wie läßt sich dann behaupten, daß P. nicht in der nachexzechiellen Zeit d. h. nach 520 abgefaßt sein kann? Ich könnte meine Aufstellungen durch weitere Ausführungen über die Geschichte der Stützhütte, der Bundeslade, den Dekalog, das Gebohrte, den Bilderdienst, das *conubium* mit den Kanaaniten, über Israels dekadische Gliederung schon in vorromaischer Zeit, über die Gerichtsverhältnisse in der Zeit des Mose, über die Ayl-, Priester- und Levitenstädte u. a. m. begründen, doch ich verzichte, weil ich überzeuge bin, daß das Gefagte zur Begründung der Behauptung genügen wird, daß Baethgen von dem durch die Verlagshandlung ihm zugestandenen Recht nicht den Gebrauch gemacht hat, der nöthig und zu erwarten war, um Riehm's Wörterbuch auf der Höhe zu erhalten; jetzt haben wir in ihm ein Werk, das in vielen sehr wichtigen Artikeln den Stand der wissenschaftlichen Arbeit vor zwei bis drei Jahrzehnten repräsentirt, während andere, deren Verfasser die Mühe der Umgestaltung, wo es nöthig war, nicht gesucht haben, in trefflicher Weise orientiren. — Die Aufstellung des Werkes sowie sein Druck ist lobenswerth — nur wenig Druckfehler sind mir aufgefallen — an nicht wenig Stellen sind die alten Abbildungen durch bessere ersetzt, zugleich

ist eine nicht unbedeutende Zahl neuer hinzugefügt. Angesichts der sehr befristeten Auffassung des auf S. 1424 sich findenden Bildes hatte daselbe besser beseitigt werden sollen.

Straßburg i. E.

W. Nowack.

Gesenius', Wilh., Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament. In Verbindung mit Prof. Alb. Socin und H. Zimmern bearb. von Prof. Dr. Frants Buhl. 12. völlig umgearb. Aufl. Leipzig, F.C.W. Vogel, 1895. (XII, 965 S. gr. 8.) M. 15. —

Die Nothwendigkeit einer völligen Umarbeitung und andere betrübende Störungen haben das Erscheinen dieser 12. Auflage des Gesenius'schen Handwörterbuchs verzögert. Ältester Gesenius würde aber nunmehr nicht verstimmt sein von dieser Erneuerung seines Werkes abwenden. Sie ist in seinem Geiste und nach rein wissenschaftlichen Grundätzen ausgeführt worden. — Außerlich unterscheidet sich die 12. Auflage von den vorigen durch die Durchführung der Trennung des aramäischen Sprachschates von dem hebräischen und durch die Neubearbeitung des deutsch-hebräischen Index durch Pastor F. O. Kramer, welche denselben nun erst zugänglich und nutzbar gemacht hat.

Was zunächst die Etymologie und semitischen Sprachvergleichung angehörigen Partien anlangt, so hatte ja das Gesenius'sche Lexikon von Haufe aus seinen Blick ebenfalls auf die verwandten Dialekte gerichtet. Es war aber in den späteren Auflagen derselben eine Neigung zu dilettirendem und unmethodischem Vergleichen eingedrungen und dadurch, wie durch Nichtbeachtung der neueren Forschungen auf diesen Gebieten, viel Falsches hineingekommen, worüber man reichliche Belege in den Göttinger gel. Anzeigen 1884 Nr. 7 S. 257—288 (de Lagarde) vgl. auch Th. Lit.-Ztg. 1883 Nr. 23 finden kann. Mit diesen Protesten konnte natürlich nicht gesagt sein, daß man derlei Beobachtungen und Vergleichen überhaupt nicht anstellen und das Hebräische in einer künstlichen Isolirung erhalten solle. Es handelte sich zunächst nur darum, festzustellen, daß das Einzige, was wir absolet, und in den schlimmsten Fällen wenigstens annähernd, sicher wissen können, der Sprachgebrauch des A.T.'s sei, und daß daher die erste Aufgabe der hebräischen Lexikographie bleibe, diesen zu eruiern. In diesem Sinne wurde in dem Lexikon von Siegfried-Stade die *ars nesciendi* durchgeführt. Wenn ein Kenner insbesondere des Arabischen das Material der semitischen Sprachvergleichung mit rechter Voricht und mit der rechten Methode handhabt unter Benutzung der hervorragenden neueren Arbeiten, die wir auf diesem Gebiete besonders von Lagarde und J. Barth erhalten haben, so kann dies auch für die Erkenntnis der hebräischen Sprache nur förderlich sein. Einen solchen in Albert Socin, an Stelle des im Beginn der Arbeit dahingeraften unvergessenen August Müller, zu finden, hat der Verf. das Glück gehabt und man kann die Hand dieses ausgezeichneten Arabisten vorzüglich auch in der Beseitigung des Schiefen und Fehlerhaften spüren, das die früheren Auflagen in den dialektischen Vergleichen und in der Aufstellung der sogenannten Grundbedeutungen boten. Genau kenntlich gemacht ist seine Mitarbeit äußerlich nicht, so daß uns manchmal Zweifel beschlichen haben, ob dieses oder jenes auf ihn zurückzuführen sein möchte. So können wir uns nicht zu der Uebersetzung erheben, daß die Deutung des Namens Jahre als des „eintretenden, sich offenbarenden, lebendigen Gottes“ (S. 295^a) von S. herühren könne oder daß er aram. *n'fak* „herausgehen“ und arab. *a'fak* „überragen“ zusammengestellt habe (S. 64^a) u. a. m. Wie viel Unsicherheiten für die Wortdeutung auch beim gediegensten Wissen bleiben, zeigen die Art. *נָח* (wo jetzt auf Etymologie verzichtet wird), *נִרְאָה* (desgl.)

אָל (S. 35^a unten) אַלִּיָּה (S. 42^b), אָלִּי, אָלִּיָּה u. a. (wo Alles unsicher bleibt). Zu vgl. Stade's Bemerkung in Th. Lit.-Ztg. 1894 Nr. 9. Wie an dieselbe Wurzel sich die heterogenen Bedeutungen anhängen können, zeigen אָלִּיָּה u. a. Artt. — Doch in allen diesen und ähnlichen Fällen wird man wenigstens aus Grundsichte über die Literatur der hier einander entgegenstehenden Ansichten und deren Begründung unterrichtet. Sehr vollständig sind besonders die vorhin erwähnten lexikalischen Arbeiten von Lagarde und J. Barth, von letzterem auch die etymol. Studien, Fränkel's Werk über die aram. Fremdwörter im Arab., Bloch's phöniz. Glossar, Bondi's dem hebr. phöniz. Sprachzweige angehörige Lehnwörter, Schwally's Idiotikon des christl. paläst. Aram. (Dalman's Grammatik des jüd. pal. Aram. konnte noch nicht benutzt werden) und viele Monographien dieses Gebiets herangezogen und sind deren Resultate in die einzelnen Artikel eingearbeitet. Auch das Material der neuesten Inschriftenkunde ist nicht unbeachtet geblieben wie bei S. 753^a וְרִיָּהּ u. a. m. Für die ägyptischen Dinge ist besonders M. Müller, Asien und Europa nach altägyptischen Denkmälern 1893 benutzt worden. Für die Namen ist das corp. inscr. Sem. fleißig eingesehen und sind besonders auch von H. Zimmern die ägyptischen Aequivalente mit Sorgfalt gesammelt. Von der in den früheren Auflagen durchgängig gegebenen Uebersetzung der Eigennamen ist in der vorliegenden Auflage fast gänzlich Abstand genommen. Griechische Aequivalente sind nur ausnahmsweise beigelegt und das bisweilen in Fällen, wo man den Grund der Bevorzugung in dieser Beziehung nicht recht einsieht, wie z. B. bei אִיִּיָּה S. 417^a. Als Grammatik ist in der Regel Gefenius-Kautzsch's citirt, doch sind auch Stade und König öfter zu Rathe gezogen.

Dafs die specielle Arbeit des Lexikographen eine durchaus selbständige ist, hätte er nicht nöthig gehabt auf p. VI Anm. ausdrücklich zu versichern. Man sieht es auf den ersten Blick. Auch er hat sorgfältig und unparteiisch Alles, was seit der 11. Aufl. des Handwörterbuchs in Commentaren, Monographien, textkritischen Arbeiten an lexikalischem Material an's Licht gefördert ist, durchgesehen und nach Befinden der Umstände berücksichtigt. Wenn wir daher im Folgenden zu einer Anzahl von Artikeln einige Ausstellungen und Ergänzungen bringen, so soll darin kein Tadel liegen, denn er würde uns theilweise selbst treffen, sondern es leitet uns nur der Wunsch, der hebräischen Lexikographie auf diesem Wege noch nachträglich vielleicht einigen Nutzen zu stiften.

Zu אָלִּי ist angeführt nh Pi. 'schleusen'. Genauer wäre: 'seht zudrucken' praegn. die Augen eines Todten vgl. z. B. אֲדִיִּיָּהוּ אֲדִיִּיָּהוּ Sabb. 23, 5. — Für die Deutung von אָלִּי = 'Vater auf ewig' S. 553^a können wir Levy, Siegel und Gemmen 28 nicht als beweisenden Beleg ansehen. Es ist hier eben auch eine andere Deutung möglich. — Zu וְרִיָּהּ vgl. Sayce's Emendation וְרִיָּהּ in Ac 1892, 22 Oct. — Bei וְרִיָּהּ vermischen wir eine Aeusserung über וְרִיָּהּ in Ez 22, 6. — Bei וְרִיָּהּ wäre auf אֲדִיִּיָּהּ auch herausgezogen werden (Ggf. אֲדִיִּיָּהּ Ez 21, 9 zu notiren. — Die Holzinger'schen indices über den Sprachgebrauch der Quellen des Hexateuchs hätten wir gern etwas ausgiebiger genutzt gesehen. Es ist doch z. B. von Interesse zu sehen, dafs יָדִיִּיָּהּ zeugen, אֲדִיִּיָּהּ Sprache, u. אֲדִיִּיָּהּ u. a. nur bei J, dafs אֲדִיִּיָּהּ etc. nur bei P vorkommt, dafs für die Partikel אֲדִיִּיָּהּ eine besondere Vorliebe hat u. dgl. m. — Schade ist es, dafs der Verf. und seine Mitarbeiter bei וְרִיָּהּ noch nicht zu Jensen's neuester Hypothese Stellung nehmen konnten. — Bei וְרִיָּהּ steht, 'J. auch zu אֲדִיִּיָּהּ'. Bei אֲדִיִּיָּהּ es aber blofs 'יָדִיִּיָּהּ'. Ueber das Verhältnis von אֲדִיִּיָּהּ zu אֲדִיִּיָּהּ ist keine Auskunft erteilt. — Bei וְרִיָּהּ Hi. ist nicht deutlich, an welche Strafe hier zu denken sei. — Bei אֲדִיִּיָּהּ hat Zimmern die assyr. Ableitung von kispu Geiser, die er AZ 1891 Nr. 337 giebt, nicht bei-

gefügt. — Die Geschlechtsbezeichnung der Nomina ist wie in den früheren Auflagen fast überall durchgeführt; bei zweifelhaften Fällen jedoch in Klammern gesetzt. Worauf beruht aber וְרִיָּהּ m. אֲדִיִּיָּהּ m.?

וְרִיָּהּ ist nach van Kasteren in ZDPV XII, 4, 205 ff. der djebl Juda am Jordan. — Zu וְרִיָּהּ Qal 2 vgl. auch Jer 13, 18 (von einer Krone, die von jemandes Haupt gefallen ist). Ueber וְרִיָּהּ und וְרִיָּהּ im geographischen Sprachgebrauch f. Graf in ThStKr 1854, 874–902. — Zur Bedeutung von וְרִיָּהּ vgl. Joma 4, 4. wo es vom gelben Golde im Ggf. zum rothen (אֲדִיִּיָּהּ) steht. —

וְרִיָּהּ in Jef 30, 7 besser = 'still sitzen müssen', wie אֲדִיִּיָּהּ (S. 753) nicht = 'Wasser worin man schwimmen kann', sondern 'worin man schw. mufs'. — Bei וְרִיָּהּ oder אֲדִיִּיָּהּ fehlt Ez 36, 3 וְרִיָּהּ. — Bei וְרִיָּהּ Pf 47, 10 wäre an Stade ZAT XIII, 322–324 zu erinnern. — Zu וְרִיָּהּ vgl. die Beschreibung dieser Felsen Terrassen bei Lunz, Jahrb. Jerusalem IV. Thl. 2, 159. — וְרִיָּהּ ist in Pf 82, 5 von sittlichen Grundlagen gebraucht. — וְרִיָּהּ wird Ri 20, 38 von einem verabredeten Zeichen gebraucht. — In Aq. yezdow Ape 16, 16 scheint וְרִיָּהּ zu Jaf 14, 13 und וְרִיָּהּ (vgl. LXX Μαγδόδο Μαγδόδο) zusammengefloßen zu sein; vgl. auch E. v. Starck, Palästina und Syrien, Berlin 1894 S. 120 u. 7. Megiddo, no. d. — Bei וְרִיָּהּ ist besonders der Nebenbegriff des schreckenden Zeichens (τίμας) zu betonen f. Jo 3, 3. — וְרִיָּהּ II in Pf 9, 21 wird von Beer, Individual-u. Gem.-pf. S. LX durch die Emendation וְרִיָּהּ beseitigt. — Zu וְרִיָּהּ vgl. auch Field, Hexapla II, 1 p. 71. Note 34. — וְרִיָּהּ in Ez 27, 26 וְרִיָּהּ = auf die hohe See bringen. — Zu וְרִיָּהּ füge u. a. וְרִיָּהּ des Kriegsmann 2 Ch 11, 1. — Zu וְרִיָּהּ füge: vom früheren וְרִיָּהּ gesagt = ein Herr werden Sp 30, 22. — Zu וְרִיָּהּ bemerke man, dafs nach Joseph. antt. XV, 6, 2 und assumpt. Mos. 6, 1 die Makkabäer auch den Titel ἀρχιερεὺς Ἰουδαίων (Gn 14, 18) führten. — Zu וְרִיָּהּ führt Davis in Presb. Ref. rev. 1892 Oct. 733 f. assyr. manu an. — Zu וְרִיָּהּ vgl. auch Bacher in Jew. Quart. rev. 1891, 785–790. — Zu וְרִיָּהּ ist nach Baba qama 10, 10 kleiner als אֲדִיִּיָּהּ, daher vielleicht mit 'Handbeil' zu überlesen. — Zu וְרִיָּהּ wird Joma 4, 6 von den Holzfächern auf dem Altar gebraucht. — וְרִיָּהּ. Sehr charakteristisch ist, dafs Jahve in Jer 7, 12 von Silo וְרִיָּהּ sagt. Das klingt wenig deuteronomisch. — וְרִיָּהּ. Bemerkenswerth, dafs Ez 41, 22 Ecken (nicht Hörner) des Altars will. — וְרִיָּהּ wird Jer 8, 6 wie וְרִיָּהּ vom gerade lebenden Geschlecht gebraucht. — Zu וְרִיָּהּ vgl. auch Billerbeck-Jeremias, der Untergang Nineveth's S. 104 f. — וְרִיָּהּ Pi in Nah 3, 6 vielleicht denom. von וְרִיָּהּ = mit וְרִיָּהּ Jer. 9, 21 (wie 2 K 23, 16. 20 geschieht) bewerfen. — Bei וְרִיָּהּ II wären die vielen Varianten der LXX vgl. Nestle, Margin. I, 9 zu beachten. — Zu וְרִיָּהּ vgl. die Beschreibung von וְרִיָּהּ in Erfurter HSS und in der Bomberger Bibel, Venedig 1518. Zum Namen vgl. auch Böckh, corpus inscr. II, 393. — Zu וְרִיָּהּ vgl. Jer 8, 6, wo es anders als sonst immer gebraucht ist = 'seine Schlechtigkeit bereuend'. — Zu וְרִיָּהּ vgl. 498^a vgl. den eigenthümlichen Gebrauch dieses Ausdrucks vom Feuerorte in Jer 29, 21, 22. — Zu וְרִיָּהּ vgl. Nestle Margin. I, 10 über die zwei Wurzeln יָדִיִּיָּהּ. — Zu וְרִיָּהּ vgl. ZAT 1885 S. 36 ff. Wildeboer letterkunde des O. V. 1893 S. 30, wo er e. וְרִיָּהּ. — וְרִיָּהּ Ez 30, 25 vom Herabfallen der Arme, wie sonst וְרִיָּהּ, gebraucht. — Zu וְרִיָּהּ vgl. S. Herner, Syntax der Zahlw. 1893 S. 8. — Zum וְרִיָּהּ f. Beer a. a. O. S. XXIX. — Unter וְרִיָּהּ will Jacobs, studies in bibl. arch. S. 144, 'Kinder von Kedescheth' verstehen. — Zu e. f. auch Nestle Marg. I, 64. — Zu וְרִיָּהּ beachte auch וְרִיָּהּ in ed. Mant. 2 K 7, 18 v. Olsh. Gr. § 66. — Zu וְרִיָּהּ Pf 26, 6 vom feierlichen Umgang um den Altar vgl. Wh. Skizzen XII, 106. — Zu וְרִיָּהּ vgl. auch Billerbeck-Jeremias a. a. O. S. 101. — וְרִיָּהּ. Der <g>Spencer</g> findet sich Joma 8, 6. — Zu וְרִיָּהּ vgl. Beer, a. a. O. S. XXXV. — die zwischen Heiden-

und Judenthum Schwankenden'. — Unter den **קְבֵרֵי הָעִיר** Ez 48, 18 (S. 546) möchten wir folche Bürger der Stadt verstehen, die zugleich Ackerwirthschaft (**בְּקָרָה**) betreiben. — **יָדָה** fehlt in cod. Al. u. a. LXX-Hss. f. Nestle Marg. 1, 10. — Zu **בְּקָרָה** Qal 3. fuge: von Dingen = erhalten bleiben' Jer 32, 14, wo es von in Thonkrügen aufbewahrten Urkunden steht. — **יָדָה**. — **יָדָה** ist nach Jer 18, 18 die Specialität der **הַמְּבַרְכִּים**. — Zu **יָדָה** vgl. **יָדָה** in Ab 5, 6 Schabb 19, 5 Demai 1, 4. — Dafs **יָדָה** m. ist, erfieht man aus **יָדָה** in Kil 1, 4. — Schabb 9, 7. — **יָדָה** S. 621, besser wohl **יָדָה**. — Zu **יָדָה** vgl. Vollers, *dodekapropheton* I S. 14. — **יָדָה** f. auch in Joma 5, 7 Schabb 1, 1. — **יָדָה** erklärt le Page Renouf in *proc. of the soc. of bibl. arch.* XI, 8, 421 f. für durchaus unägyptisch und als eine semit. Bildung, die verwandt ist mit **יָדָה** in Dt 32, 42 Ri 5, 2. — Die **יָדָה** scheinen uns das weltliche Schiedsgericht im Ggf. zum Orakelgericht (**אֱלֹהִים** Ex 21, 6 22, 8) zu bezeichnen. — Zu **יָדָה** Jef 3, 17 macht Bachmann in seinen alttestl. Unterfuchungen I, 61 die Conjectur **יָדָה**. — Zu **יָדָה** vgl. Schick in ZDPV XIV, 4, 425 über die Ausgussöffnungen für Wasser in Jerusalem. — Dafs **יָדָה** m. ist, kann man aus dem A.T. nicht entnehmen. Doch f. Schabb 10, 6. — **יָדָה** S. 706 als fem. angegeben, ist in Schabb 9, 7 als m. gebraucht. — Zum Sprachgebrauch **יָדָה**, für etwas geeignet vgl. auch Joma 8, 3. — **יָדָה** wieder aufstehen, wird von einem Hingefallenen gesagt in Jer 8, 4. — Wenn **יָדָה** in Hi 18, 20, die oftwärts Wohnenden' sein sollen (S. 679), dann dürften die **יָדָה** in v. 20 (S. 28*) nicht mit 'die Nachkommen' übersetzt werden. Da aber dieser Sinn trotzdem der wahrscheinlichere ist, so dürften vielleicht in diesem Falle die **יָדָה** 'Zeitgenossen' sein, denn seine Verfahren konnten sich doch nicht über sein Schicksal entfetzen, von dem sie keine Ahnung hatten. — **יָדָה** waren sie aber in jedem Falle im Gegensatz zu den **יָדָה**. — Zu Barth's Annahme von zweierlei Wurzeln **יָדָה** S. 720 ist ebenfalls nicht zu übersehen, was Stade in Th. Lit.-Ztg. 1894 Nr. 9 bemerkt hat. — Für das biblisch Theologische, den Begriff **יָדָה** betreffend vgl. die schönen Ausführungen in Smend's alttestl. Rel.-Gesch. S. 459–463. — **יָדָה**. Spätere Nachrichten über die Rechabiter f. bei Euseb. Ch. II, 23. — Zu **יָדָה** Pi. S. **יָדָה** f. auch Nestle Marg. 1, 10. — **יָדָה**, von Landsleuten' vgl. Jer 22, 13. König Jojakim liefs seine Landskinder (**יָדָה**) unisonant arbeiten. — **יָדָה** wird vielleicht durch Klostermann's Emendation **יָדָה** **יָדָה** I K 5, 3 überflüssig. — Zu **יָדָה** vgl. H. Oort über *Sprenken* 25, 19, 20. — Zum Blitzgott **יָדָה** vgl. Ohnefalsch-Richter, Kypros 1893 das 3. Capit. — Zu **יָדָה** bei J u. E. 'Weideland' im Ggf. zum Ackerland (**יָדָה**) — Zu **יָדָה** vgl. auch Hommel, fudarab. Chrestomathie 1893 S. 70. — Zu **יָדָה** fuge: **יָדָה** Ez 24, 2 das Datum. — **יָדָה** in Hi 15, 15 parallel zu **יָדָה** = himmlische Wesen. — **יָדָה** speciel vom Levitendienst im Ggf. zu **יָדָה** dem Priesterdienste. — **יָדָה** **יָדָה** Lohr em. **יָדָה**. — Zu **יָדָה** vgl. die Schilderung der Lazarusfeier zu Larnaka in Cypern bei Ohnefalsch-Richter, Kypros S. 122. — In **יָדָה** findet le Page Renouf in *proc. of the soc. of bibl. arch.* XI, 104–108 den Namen des phönizischen Küstenlandes im Ggf. zu den Inseln unter Berufung auf Pf 72, 10. — **יָדָה** will Nestle Marg. 1, 6 in **יָדָה** em. Doch wir müssen abbrechen. — Es ist kein Zweifel, dafs diese Bearbeitung des Genesius'schen Werks eine Bereicherung der hebr. Lexicographie bildet.

Jena.

C. Siegfried.

Wildeboer, Hoogleeraar Dr. G., De letterkunde des Ouden Verbonds naar de tijdsorde van haar ontstaan. Groningen, Wolters, 1893. (VIII, 531 S. gr. 8.) fl. 5.90

Wildeboer, Prof. D. G., Die Litteratur des Alten Testaments nach der Zeitfolge ihrer Entstehung. Unter Mitwirkung

des Verf. aus dem Holländischen überfetzt von Pfr. Dr. F. Rifeh. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1895. (X, 464 S. gr. 8.) M. 9. —; geb. M. 10.60

Schon vor 50 Jahren wufste man, dafs die fogenannten Einleitungen in das A.T. des strengeren wiffenschaftlichen Charakters entbehren und dafs an ihrer Stelle die Darstellung der Literaturgeschichte des A.T.'s zu treten habe. Wie kam es nun wohl, dafs trotz der allgemeinen Anerkennung dieses Grundfatzes man gleichwohl unentwegt fortfuhr, Einleitungen in das A.T. zu schreiben und sich damit begnügte, in § 1 zu verfichern, dafs man eigentlich eine Literaturgeschichte hätte schreiben sollen? Der Grund lag darin, dafs man selbst in Hauptfragen zu keiner festen Entscheidung gelangen konnte. Noch im Jahre 1889 konnte eine Einleitung gedruckt werden, in welcher die Quelle P als die elohifische Grundfchrift des Pentateuchs bezeichnet wurde. Unter diesen Umständen blieb es vor der Hand nöthig, jedes Mal zuerst das überlieferte Material bei allen Büchern des A.T.'s vorzulegen, die Geschichte ihrer Kritik vorzutragen, die Kritik selbst immer wieder *ad oco* vorzunehmen und sich damit zu begnügen, die Stoffe für den Aufbau einer Literaturgeschichte herbeischafft zu haben. Ein Verfahren, das, wie auch der Verf. (deutsche Ausg. Vorrede p. VII) zugiebt, für akademische Vorlesungen auch jetzt noch beibehalten sein möchte, da es sich hier darum handelt, auf analytischem Wege den Zuhörer gewissermaßen die Resultate der Kritik finden zu lassen und ihn in der Methodik des kritischen Arbeitens zu unterweisen. Daneben aber konnte es nunmehr versucht werden, da jetzt endlich im Grofsen die Chronologie der hier uns vorliegenden Bücher und ihrer Quellenschriften richtig erkannt worden ist, die geschichtliche Entwicklung der hebräischen Literatur auf Grund der Resultate der kritischen Arbeit zu zeichnen. Das hat Eduard Reufs bereits 1881 (2. Aufl. 1890) im Zusammenhang mit der politischen Geschichte versucht und in größerem Umfange zugleich mit der deutschen Uebersetzung der Bücher des A.T.'s (1892–94) wiederholt. So anziehend aber auch diese Darstellungen von R. zu lesen sind, so find sie doch zu subjectiv gehalten, geben zu sehr nur das Spiegelbild wieder, das die Literatur des A.T.'s im Geiste des Verf.'s reflectirt hat, als dafs man sie zur allgemeinen Orientierung empfehlen dürfte. In dieser Beziehung erfüllt Wildeboer's Werk das oben geschilderte Bedürfnis nach einer chronologisch geordneten Literaturgeschichte, die sich auf den jetzt allgemein als sicher anerkannten Fundamenten erhebt, jedenfalls besser. Der Verf. beginnt mit den ältesten erhaltenen Fragmenten aus den Perioden der Wüstenwanderung und der Ansiedelung im h. Lande, den literarischen Resten aus der Richterzeit, der Zeit David's und Salomo's, den historischen Ueberlieferungen und ältesten Aufzeichnungen der geschichtlichen Vorgänge, den frühesten Rechtsbüchern, um dann zu den ersten Anfängen der eigentlichen Literatur überzugehen, die uns in ältesten prophetischen Stücken wie Jef. 15, 16, Amos und Hosea erhalten sind. Hieran schließt sich die Besprechung der älteren Quellenschriften des Hexateuchs und der damit zusammenhängenden Phafen der Hexateuchkritik sowie der Spuren dieser Quellen in den Geschichtsbüchern, bei welchen letzteren der Verf., wenn auch nicht durchweg, doch meist Budde's Kritik anerkennt. Dann kommen Micha und Jesaja an die Reihe. Namentlich beim ersten ist der Verf. sehr conservativ; er geht nur einzelne Interpolationen an. Dann folgt die Kritik des Deut.'s, die sehr eingehend gegeben wird, darauf Zephania und Nahum, Jeremia und Habakuk. Bei Jeremia wird, anders wie bei Jesaja, wo das Wirken des Propheten und die Redaction seines Buchs getrennt (§ 10 u. 17) behandelt werden, gleich Alles auf einmal abgemacht. Doch diese Inconvenienz ist zu klein, um allzu ernstlich empfunden zu werden. Es ist eben schwierig,

das neue Princip gleich überall rein durchzuführen. — Hieran schließt sich die Behandlung der deuteronomistischen Elemente, die von späteren Bearbeitern der älteren Bücher hinzugefügt sind. Als dann wird Ezechiel vorgeführt; hierauf poetische Stücke der voralexianischen Zeit. Dies Beides wäre wohl umgekehrt zweckmäßiger geordnet. — Es folgen: Dtsch. und andere unechte Stücke des Jesaja, Hagg. und Sach. 1–8, Klagelieder und Obadja, die Quelle P und die Composition des Hexateuchs, Mal., Jona, Ruth, Joel, Jef. 24–27, und Sach. 9–14 [hier schließt sich der Verf. an Stade's Kritik an], Spr. und Hiob [die Elithuren gelten als echt nach Cornill], Pfalter, der Chronist, Hohes Lied und Prediger, Daniel und Esther. — Einzelheiten hier hervorzuziehen und zu erörtern wäre unfruchtbar. Es handelt sich um die Frage, ob die Durchführung des Principes gelungen ist, und das stehen wir nicht an, im Allgemeinen zu bejahen, trotz der oben berührten einzelnen abweichenden Fälle, trotz mancher Wiederholungen oder Anticipationen, zu denen der Verf. besonders bei der Hexateuchkritik genötigt war. Das liegt in der eigenthümlichen Complication gerade dieses Stoffes. Will man nicht zu dem Verbot der literarhistorischen Darstellung überhaupt schreiten und zu der alten „Einleitung“ zurückkehren, so wird man dergleichen mit in den Kauf nehmen oder den Versuch machen müssen, durch noch geschicktere Anordnung der Bepfechtung der Quellschriften den Uebelstand auf ein Minimum zurückzuführen.

Die deutsche Ausgabe hat vom Verf. noch manche Verbesserungen erhalten. Die Uebersetzung liest sich angenehm. Holländisamen sind uns nicht aufgefallen. — Wir empfehlen das Werk einem jeden, der sich eine lebendige Anschauung von der Entwicklung der hebräischen Literatur zu verschaffen wünscht.

Jena.

C. Siegfried.

Dausch, Dr. P., Der neutestamentliche Schriftcanon und Clemens von Alexandrien. Ein Beitrag zur Geschichte des neutestamentlichen Canons. Habilitationschrift. Freiburg i. B., Herder, 1894. (VII, 58 S. gr. 8.) M. 1. —

Der Verf. vorstehender Abhandlung untersucht im ersten Theil die Stellung des Clemens zu den NTlichen und anderen christlichen autoritativen Schriften im Einzelnen (S. 7–38), im zweiten unternimmt er es, die allgemeinen Fragen nach der Sammlung und Geltung derselben bei Clemens zu beantworten (S. 39–56). In einem Schlusswort (S. 57, 58) stellt er die Ergebnisse seiner Studie zusammen. E. Klostermann hat in einer Anzeige in der Deutschen Literaturzeitung 1894 Nr. 41 nachgewiesen, daß der Verf. an nicht wenigen Stellen seiner Arbeit Stellen, Gedankengänge und Ausführungen Zahn's (Gefch. des Canons) stillschweigend benutzt hat, und er hat den noch schwereren Vorwurf erhoben, daß Dausch an einigen Stellen diese Abhängigkeit künstlich zu diffundieren versuche, ja — fährt er fort — „ich meinerseits kann mich des Eindrucks nicht erwehren, daß D's Art, Zahn zu citiren, sehr häufig eine ablenkende, ja geradezu irreführende ist“. Die letzteren Anschuldigungen kann ich nicht für erwiesen erachten; gegen die erstere freilich wird sich Dausch nicht verteidigen können. Indessen, so wenig ich im Stande bin, sein Verfahren zu entschuldigen, so wenig scheint es mir doch für seine Schrift charakteristisch. Daß er von Zahn nicht nur gelernt hat, sondern sich in der größeren Hälfte seiner Ausführungen in dessen Fragestellungen und in dem von ihm gesammelten Materiale bewegt, war selbstverständlich und darüber hat auch Dausch keinen Zweifel gelassen. Daß er die Werke des Clemens selbst fleißig studirt hat, geht neben Anderem aus sehr zahlreichen Citaten hervor, die nicht übernommen sind. Daß er Zahn's Auffstellungen sorgfältig erwogen und kritisch geprüft hat, kann ihm nicht abgesprochen

werden. Jene unflathhaften Abhängigkeiten liegen nicht im Netzwerk seiner Arbeit: sie finden sich vielmehr sozusagen in dem Füllfel, öfters in dem unbedeutendsten, selten in Ausführungen, die für die Sache selbst unentbehrlich sind. Eine Erklärung des Thatbestandes zu suchen, ist nicht meines Amtes — aus Collectaneen ist schon mancher Wechselbalg entpfunden —; dem Verf. wird die Sache, die er leicht hätte vermeiden können, jedenfalls betrubender fein als seinen Recenten, und er wird sich eine Lehre aus ihr ziehen.

In seiner Arbeit ist der Verf. zu Ergebnissen gelangt, die ungefähr die Mitte halten zwischen dem von Zahn und von mir Gefundenen. Da der Verf. sie selbst zusammenge stellt hat, will ich sie nicht abschreiben. Sein Urtheil ruht, soviel ich sehe, überall auf einer recht vollständigen Benutzung der Thatfachen und auf gründlicher Erwägung. Neue Pläne zur Erreichung des Zieles hat er freilich nicht gefunden, und so ist seine auf gebahnten Wegen gehende Arbeit wesentlich eine Revision der früheren. S. 14 f. schreibt er: „Die als canonisch geltende Apostelgeschichte steht im schlimmsten Verdacht bei den modernen Bibelkritikern. Harnack z. B. läßt die Geschichte des Buches erst um 180 beginnen“. Der Verf. hat genug gelernt, um dieses thörichte *Quid pro quo*, dem ich immer wieder begegnen muß, vermeiden zu können: über den Ursprung und den geschichtlichen Werth der Apostelgeschichte ist damit schlechterdings nichts behauptet, daß man die Thatfache des späten Auftauchens dieses Buches in den Kirchen und als heilige Schrift betont. Dieses späte Auftauchen aber ist kein „schlimmer Verdacht“, sondern eine Thatfache. Ferner wird meine Vorstellung vom Ursprung der NTlichen Schriftenammlung unvollständig und daher unrichtig wiedergegeben, wenn behauptet wird, ich ließe den Canon um die Wende des 2. zum 3. Jahrh. entstehen. Ich habe darüber keinen Zweifel gelassen, daß das Neue Testament ausgeprägt und deshalb falsbare Vorläufer schon in der ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts gehabt hat. Dagegen sehe ich allerdings in der Schöpfung der dreitheiligen Sammlung einen bewussten, daher auch nicht an mehreren Orten zugleich vollzogenen Fortschritt. Unter den Schlusssthefen des Verfassers widerprechen sich die 12. und 14. In der 12. schreibt er: „Einen Unterschied zwischen dem A.T., den Evv., den Paulinen und den anderen biblischen Schriften, was die Autorität betrifft, kennt Clemens nicht“. In der 14.: „Von Lucas, dem Evangelisten und Johannes, dem Apostel, kennt er noch je eine Schrift: die Apostelgeschichte und die Apokalypse. Beide Schriften werden noch nicht scharf unterschieden von gleichartigen Erzeugnissen der altchristlichen Literatur“. Ist letzteres, wie auch ich meine, richtig, so ist die 12. Thatfache. Ferner in These 16 unterscheidet der Verf. in Bezug auf das Ansehen noch eine Classe von Schriften: „Sehr nahe an Ansehen stehen den NTlichen Schriften bei Clemens speciell auch der Barnabasbrief, I. Clem. und die Apostelhebr.“ Wenn dem so ist, so wird meine These, daß Clemens heilige Schriften von abgestuftem Ansehen kennt, daß diese Abstufungen sich auch in das N.T. hineinziehen, und daß ihm auch die Evv. höher stehen als die Paulinen, wohl das Richtige treffen. Sehr scharf hat ihr Sanday (*Inspiration* 1893 p. 65 ff.) widersprochen, aber mit Argumenten, die ich nicht für vollgültig halten kann.

Berlin.

A. Harnack.

Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum editum consilio et impensis academiae litterarum caesareae Vindobonensis. Vol. XXXI et XXXIV. Wien, Tempsky. (gr. 8.)

M. 9. 20

XXXI. Sancti Eucherii Lugdunensis opera omnia. Pars I. Formulae spiritualis intelligentiae, instructionum libri II, passio Agnensium martyrum, epistula de laude heremi. Accedunt epistolae

ab Salviano et Hilario et Rustico ad Eucherium datae. Recensuit et commentario critico instruit Carol. Woike. (XXV, 199 S.) 1894. M. 5. 60. — XXXIV. S. Aureli Augustini, Hipponensis episcopi, Opera secundo II. Epistolae. Recensuit et commentario critico instruit Al. Goldbacher, Pars I. Praefatio, Ep. I—XXX. (125 S. gr. 8.) 1895. M. 3. 60.

Die beiden zuletzt erschienenen Bände des Wiener *Corpus Scriptorum eccles. latinorum* gegen wieder die Frage an, ob jenes so dankenswerthe Unternehmen denn nicht schon für die Gegenwart fruchtbarer gemacht werden könnte durch strenge Durchführung eines bestimmten Planes in Bezug auf Umfang und Reihenfolge der Publicationen. Von den Werken Augustin's ist 1887 das erste Stück erschienen, 1891 und 92 folgten ein zweites und drittes; 1895 bietet man uns das vierte, nach dem einen Titel Augustin's Briefe, nach dem andern bloß *Pars I, praefatio und ep. I—XXX* enthaltend — da 272 echte vorhanden sind, ein winziger Theil! — ein dahinter eingeklebter Zettel belehrt uns aber, daß die Vorrede erst nach Vollendung des Werks erscheinen wird, daß also der nicht ganz in die Geschichte der Ausgaben von Augustin's Werken eingeweihte Leser vielleicht in 10 Jahren Aussicht hat zu erfahren, was Siglen im Apparat wie *f 1 s m u. f. w.* bedeuten. Ein Grund, die ersten 30 Briefe Augustin's gefordert zu publiciren, ist nicht zu errathen, ebenso würde man wohl die Werke des Eucherius lieber etwas später, dann aber gleich vollständig empfangen, statt wie jetzt einen ersten Theil, der außer 3 kleinen an Eucherius gerichteten Briefen seine beiden Hauptwerke bietet, die *formulae spiritualis intelligentiae* und *Instructionum libri II*; sonst nur die — nicht sicher von ihm verfaßte — *passio Agaunensis martyrum* und die früher als jene drei Werke, wohl 427, geschriebene Abhandlung *de laude heremi*. Von Cyprian abgehen ist noch keiner der großen Abendländer vollständig in der neuen Ausgabe erschienen, mit w wichtigsten wie Hieronymus und Rufinus ist nicht einmal ein Anfang gemacht: was aus dem reichen Schätze und in wie kleinen Partikeln es uns vorgelegt wird, scheint lediglich der Zufall zu entscheiden.

Und noch einem anderen Bedenken glaube ich hier Ausdruck geben zu sollen, dem, daß die Preise für die einzelnen Bände zu hoch gestellt werden. Wenn man die 30 ersten, theilweise sehr kleinen und dürftigen Briefe Augustin's, die hier bei dem splendiden Druck und dem großen Apparat 125 Seiten füllen, bei Migne aber kaum mehr als ein Zwanzigstel des 2. Bandes, mit 360 Mk bezahlen muß, so wird der Preis für die Gesamtheit der Werke Augustin's dereinst ein unerschwinglicher sein: der so wünschenswerthen Verbreitung dieser zuverlässigen Ausgaben wird dadurch notwendig Eintrag gethan; und wenn auf dem Titel jedes Heftes das *impensis Academiae Litterarum Caesararum* prangt, so mußte von diesen Aufwendungen der Akademie doch etwas an dem Verkaufspreise zu fließen sein.

Mit solchen Klagen fällt natürlich der Anerkennung des in den letzten beiden Bänden Geleisteten nichts entgegen sein. Ueber Goldbacher's Recension der augustianischen Briefe ist ein abschließendes Urtheil vorhanden, wo auch noch kein Referat über die benutzten Hilfsmittel vorliegt, unmöglich. Aber sicher ist er ein höchst sorgfältiger Arbeiter; im Texte habe ich keinen Druckfehler gefunden, und soweit mir eine Controle der Angaben des Apparats möglich war, ergab sie einen seltenen Grad von Zuverlässigkeit, selbst Ungleichmäßigkeiten in der Schreibweise wie *exurrexit* 563, neben *exsurserunt* 109, 1 sind Ausnahmen. Die Nachweise der biblischen (und außerbiblischen) Citate sind genau: einzelne Nachträge werden da ja immer noch zu machen sein, z. B. 121, 31 ist Pf. 33, 9 zu nennen und 119, 14 neben oder anstatt Ezech. 33, 9 Ezech. 3, 17—19; besonders zu rühmen ist, daß G. immer bemerkt, über wie viele Verse sich die Citate erstrecken. In den textkritischen Noten ver-

misse ich nur einige aus den Anmerkungen der Maurinerausgabe leicht zu beziehende Angaben: da jenen noch eine Anzahl jetzt verschwundener Handschriften vorgelegen hat und ihre — leider viel zu seltenen — Mittheilungen über den handschriftlichen Befund Vertrauen verdienen, haben wir keinen Grund, uns bloß um die von ihnen in den Text aufgenommenen Lesarten oder unter dem Texte aufgeführten Conjecturen, dagegen nicht um ihre sonstigen Notizen zu kümmern; wenn sie z. B. für Brief I 13 Mf. benutzt haben und bei *amiculo corporis* (2, 2 rd. Goldb.) notiren, 12 Mf. laßen *clanculo corporis*, so haben sie in einer Handschrift *amiculo* gefunden, und Goldbacher's Note *clanculo codd. amiculo cdd.* ist nicht ganz correct; auch zu 2, 5 war dem *deterruit sententia m'* hinzuzufügen, daß die Mauriner in ihrer Note eigentlich schon *terrui* vor *det.* bevorzugten.

In der Recension des Textes zeigt sich Goldb. als einen besonnenen und methodisch gefühlten Philologen. Zu Conjecturen greift er selten, häufiger adoptirt er solche der Mauriner; wo er aber gegen alle Handschriften den Text gestaltet, wird man ihm meist beistimmen wie 1, 15: *occultandi* statt des überlieferten *dei* und des von den Maurinern vorgeschlagenen *legendi*; die Verweise auf Parallelstellen in den Büchern *contra Academ.* sind fehlhend, 120, 11 ist sein *celebrarent* auch unbedingt richtig an Stelle des überlieferten *celebrantur*, nur fragt sich, ob das überflüssige *ur* nicht aus einem ursprünglichen *ut* oder *at* entfallen ist, und 122, 11 halte ich für sicher, daß für *utrusque ad obscurum diem* nicht bloß mit Goldb. *utrusque sexus ad o. d.* sondern *utrusque sexus usque ad ob. d.* zu lesen ist, der Fehler erklärt sich dann ganz einfach *per homocoleton*: *usque* ad hat 121, 18 keine Parallele. Einiges der Verbesserung Bedürftige ist wohl — zumal in dem nur durch die schmale Uebersetzung zweier Handschriften, von denen die eine jetzt auch nicht mehr existirt, vertretenen Texte von ep. 29 stehen geblieben, so 121, 21 *me inuoluit . . . iussum compulsi senex*, wofür doch *iussu* zu schreiben sein dürfte.

Aus seinen Manuscripten hat G. eine Reihe von Verbesserungen des Maurinertextes entnommen, oft betreffen sie die Wortstellung, doch fehlt es nicht an erheblichen wie 11, 1 *ipse fit sit*, 12, 161. *nostrer intellectus cogitatione passa est fl. n. i. cogitatione passus est*, 46, 21 *et fl. sed*; auch auf die Interpunction ist erfolgreiche Sorgfalt verwandt worden. Manche Correcturen werden zu beanstanden sein, z. B. 1, 10 in *possessionem* statt des in *pastorem* der Mauriner; da sie sich auf ihre Handschriften berufen und 3, 9 die philosophische Wahrheit auch *animi pabulum* heißt, entfeindet der *consensus* der 7 von G. benutzten Mf. noch nicht Alles. Auch 34, 8 scheint mir das *sapientibus* der Mauriner, trotzdem die 4 ältesten Zeugen Goldbacher's *hominibus* lesen, durch den Zusammenhang empfohlen, 48, 5 *cum quoniamlibet . . . diligis* (cf. 47, 9 *cum me quoque accipis*) statt des von G. bevorzugten *quoniamlibet diligas* fehlerthun notwendig; *non carni sed spiritui* (fl. *spiritus*) *tu impositum* 55, 18 kommt mir so unhalbtar wie die 55, 20 angenommenen Lücke vor. Beim 30. Brief würde ich auf die von G. wohl zu gering taxirte Autorität des *cod. R* hin 124, 2 *nunc* einheben, 124, 17 *audemus* der Mauriner *fl. audebimus* beibehalten, erst recht 124, 18 *bonitate dei patris* — was dem in *virtute Christi* parallel ist und nicht von *indigni* abhängig gedacht werden kann — statt *bonitatis*. — Jedenfalls aber wird man die Gedenkenheit von G.'s Leistung dankbar anerkennen, wenn man die Schwierigkeit der Arbeit bedenkt, wo die Uebersetzungsverhältnisse fast bei jedem Briefe anders liegen.

Anders, aber wahrlich nicht günstiger für den Herausgeber, liegt die Sache bei Eucherius von Lyon. Seine Beiträge zum Schriftverstandnis, die *Formulae* und die *Instructiones* haben in den Schulen des Mittelalters eine ungeheure Rolle gespielt, dabei aber auch eine ungewöhnliche Verwilderung des Textes, namentlich zahllose

Interpolationen erlitten. Dafs C. Wotke diese späteren Zuthaten principiell nicht im Apparat mittheilt, darf man ihm nicht zum Vorwurf machen, wohl aber sehr bedauern: denn wo anders als in einer Ausgabe des Eucherius werden diese, gerade auch für die Geschichte des lateinischen Bibeltextes werthvollen Stücke einen Platz finden? — Zwei uralte Zeugen für den Text jener Bücher hat W. verwenden können, einen von Pitra bereits ausgenutzten *Sessorianus* (jetzt in Rom) und einen *Parisinus*, dem jüngere Genossen nahe stehen; aber die beiden weichen so stark von einander ab — nicht blofs im Wortlaut, sondern im Umfang: wo P. 204 Fragen nebst Antworten bringt, hat S. nur 63, darunter aber 12, die in P. fehlen —, dafs W. eine Lösung des Problems nur in der These (p. XIII) findet, S repräsentiere einen früheren Entwurf des Eucherius, P. die endgültige Fassung. Es ist hier nicht der Ort, über diese Erklärung, die mir nicht einwandfrei erscheint, zu disputieren; der Pflicht des Herausgebers hat Wotke genügt, indem er durch den Apparat es dem Leser ermöglicht, sich über das Aussehen der beiden Recensionen bis ins Detail zu informieren. Allerdings wären reichlichere Mittheilungen aus jüngeren Zeugen eben bei diesem fonderbaren Stand der Frage doppelt erwünscht.

Den höchsten möglichen Grad der Akribie hat W. nicht erreicht. Er wechelt in der Schreibweise z. B. zwischen Abacuc und Hab., Math. und Matth., zwischen *in genesi* und *in Genesi*, zwischen *forsitan* und *forsitam*; Druckfehler wie *multicabo* 21, 19, *Christi* 104, 11 find nicht vereinzelt, am häufigsten kommen sie bei Angabe der Zeilen in den Anmerkungen vor; z. B. S. 48, 24 f. 12, 14, 19, 22 f. 11, 13, 18, 21 und *Ecclesi.* — In den Citatennachweisen ist Manches zu verbessern: z. B. zu 24, 23, 1. Prov. 6, 8 (LXX) statt 6, 6, zu 87, 19: 11 Paral. 34, 22 f. IV Reg. 22, 14, zu 178, 30: III Reg. 19, 13 f. 18, 13; zu 11, 15 Hier. 1, 14 f. 1, 44. 9, 5 ist ein Citat als solches gar nicht bemerkt worden, die Quelle für 11, 16 ist wohl *Ecclesi.* 43, 22 f. Prov. 25, 23; das Citat 33, 13, das W. aufgefunden hat, steht Prov. 14, 30, freilich nicht in der Vulgata. Zu 184, 20 war Mal. 3, 1 zu notiren, 186, 16 Phil. 3, 20, zu 188, 21 Pf. 33, 9, zu 189, 18 I Cor. 10, 11, zu 190, 8 Matth. 5, 15 f., *ib.* 11 Matth. 5, 14, *ib.* 28 I Petr. 5, 8, *ib.* 30 Pf. 126, 1, 194, 5 Joh. 4, 14.

Im textkritischen Apparat bleibt zu Vieles unklar. z. B. wenn zu 32, 18 notirt wird *et in S* und die Zeile lautet *... et simplex; in evangelio: ab*, so weifs man nun nicht, ob S das *simplex* auslöst oder hinter *simplex* ein *et* einschleibt; die Ann. zu 30, 15 *in om. S* nützt nichts, da jene Zeile 2 in *en* enthält, ebenso wenig die zu 191, 7 *cum om. EFH*, da im Text *tenebimus cum et non cum dimittimus* steht. 191, 10 lautet das letzte Wort im Texte *illuc*, was soll man mit der Note anfangen *illuc EFH*? Zu 185, 12 bemerkt W. *iacita — rectus om. H*, zu Z. 13 *iam om. H*, obwohl man ein Bestandtheil der bei H fehlenden Zeile ist! Zu 182, 11 taucht plötzlich neben EF ein Zeuge M auf, von dem wir sonst nichts erfahren. Angehts solcher Vorkommnisse find wohl Zweifel nicht unberechtigt, wie der, ob z. B. 189, 20 f. der Apparat vollständig ist, d. h. alle 4 Codd. *longe vastitate* und die 3, die *desertum* statt des von W. bevorzugten *heremum* schreiben, auch *terrilem* bringen. Wenn HK 178, 30 — laut Apparat — den Namen des Elias Helyas schreiben, sollten sie es 183, 26 und 188, 16, wo W. nichts darüber mittheilt, nicht auch thun?

Gegen W.'s Interpunktion ist wenig einzuwenden: 183, 3 dürfte nach I Cor. 10, 2 in *nube et in mari* nicht durch ein Komma von *baptizati* getrennt, noch weniger 184, 20 *ante faciem domini angelus mittitur* durch Gedankenstriche als eingeschobener Satz bezeichnet werden. Die Grundfähe Wotke's für die Orthographie find nicht klar; wenn er in *de laude heremi* gegen alle Zeugen *Moses (i. Aloyes)* und gegen die beiden besten *Helias* schreibt, warum behält er dann 182, 12 *Synai* bei? Und

warum findet man im Texte 11, 11 *pinnas*, 94, 19 aber *penae* gegen S und 98, 22 *pennis* gegen S und P? — Bei der Feststellung des Textwortsatzes verfährt er im Allgemeinen sehr vorsichtig; aber wenn z. B. 21, 11 S und 2 Vertreter der anderen Recension in *cantico Exodi* lesen, ist dann blofs P zu Liebe Exodi zu streichen? Und sollte nicht 61, 5 *dabant* erleichternde Lesart für das *dabant* in S sein? In vielen Fällen ist es hier schwer sich zu entscheiden, dagegen glaube ich, dafs in der Schrift *de laude heremi* der Herausgeber den Cod. H unterschätzt und eine Reihe guter Lesarten desselben mit Unrecht verworfen hat. Sogleich im Anfang ist 177, 7 f. H's *usque in mare magnum recedentibus* (*heremi secreta* (cf. 181, 1: *in heremi secreta tendentibus*)) *penetraveras*, *maior tamen virtute repetita est a te heremus quam petita* schon an und für sich dem n. in m. u. rec. *penetraveras*, *maior t. virtute heremi repetita* u. f. w. der anderen Mf. vorzuziehen. Dazu kommt aber, dafs die um 475 verfasste Vita S. Hilarii Arlet. V18), deren Citate aus unserem Tractat Wotke leider auch sonst unberücksichtigt läßt, den Text von H unterstützt. Auf derselben Seite Z. 15—17 weicht H in 4 Worten von den Anderen ab; nur durch Anschluß an ihn bekommt der Satz einen guten Sinn: *prins enim cum desertum peteres, comitatus (al. add. etiam) fratrum videbatur, nunc: (al. nam:) cum desertum repeteris (al. repeteres) etiam patrem (al. fratrem)*, aber dann liegt die Feinheit der ehemalige „Bruder“ Honoratus ist inzwischen durch seine Wahl zum Bischof in Arles „Vater“ geworden) *reliquisti*; Wotke nimmt die Fehler von REF in den Text auf, obwohl das nam gegenüber dem *prins* ja auf den ersten Blick fisch als Corruption erweist. Das *conspiciat* 179, 1 ist so sicher wie das *cellae* 179, 3 dem *conspiciet* von K und dem *caeli* von REF vorzuziehen, noch gewisser das *observat* 187, 1 dem sinnlosen *observat* von REF und *enodam intra quoddam condare deserti* dem in *terra(in) quodam condare deserti* von REF. Allerdings können grobe Fehler dem Codex H nicht abgestritten werden, aber solche liegen in den anderen 3 Handschriften erst recht vor; eine Reihe von Stellen ist bei allen 4 Zeugen unheilbar verdorben, z. B. das *lactea mole porrectam* 180, 27 (ob *longe latque porr.* wie 180, 18 f. zu lesen ist!) der Satz *Lupus* u. u. f. w. 190, 29 ff. oder der noch unmöglichere 190, 22 — wobei ein Hinweis auf die bequemen Texte der älteren Editionen wohl am Platze gewesen wäre; da diese doch auf Grund mindestens einer Handschrift entstanden sind, ist es nicht zu entschuldigen, dafs Wotke sie einfach ignoriert. Mit einer einzigen Handschrift gelangen wir bei Euch. wohl nirgends zum Ziel; wenn das schon für die Hauptbücher von dem *Parisinus* des 6. oder 7. Jahrhunderts gilt, wie viel mehr hier von dem um 400 Jahre jüngeren *Vaticanus R*! Da Wotke sich mit unserem Autor noch mehr beschäftigen wird — auch eine Unterfuchung über die von Eucherius benutzten Bibeln stellt er S. XX in Aussicht — bekommt er ja Gelegenheit, das Verzeichniß der *Addenda et Corrigena* von S. 200 zu erweitern; hoffentlich brauchen wir auf den 2. Theil der Werke des gelehrten Bifchofs von Lyon nicht zu lange zu warten.

Marburg i. H.

Ad. Jülicher.

Acta martyrum et sanctorum, (syriace) editit Paulus Bedjan. Tom. V. Parisiis, 1895. [Leipzig, Harrassowitz.] (X), 795 S. 8.) M. 24. —

Der vorliegende Band, der seinen Vorgänger in erfreulicher Reichtheit folgte (f. Nr. 8), unterscheidet sich von denselben zunächst dadurch, dafs er erstmals den Herausgeber auf dem Titel nennt. Das vom 17. Januar, *fide de St. Antoine* 1895, datirte Vorwort giebt am Schluß darüber den Aufschluß: *le gouvernement turc, faisant des difficultes pour le transit de nos publications sur son territoire, a cause des troubles de l'Arménie, nous nous sommes*

herausgegeben werden. Eine *Patrologia Syriaca* müßte eine der ersten Vorarbeiten sein: wird sie unternommen? ¹⁾

Ulm.

E. Neßle.

Wolkan, R., Die Anfänge der Reformation in Joachimsthal. [Aus: „Mittheilgn. des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen.“ Prag, 1894. Czernowitz, beim Verfaller. (29 S. gr. 8.)]

Die Anfänge der Reformation in der durch Joh. Mathesius besonders berühmt gewordenen Bergstadt Joachimsthal, über die jüngst auch G. Loeche in seinem Matheus I 66 ff. einen guten Ueberblick gegeben hat, behandelt Wolkan in der Weise, daß er die Wirkfamkeit des Joh. Sylvius Egranus in Joachimsthal zeichnet (S. 4—17) und dann den auf- und niedersteigenden Einfluß Karlstadt's (S. 17—29) in anschaulicher Weise zur Darstellung bringt. Neue Quellen sind dabei nicht erschlossen; die Unterlage der Arbeit bilden vor allem die betr. Schriften beider Männer selbst, die ihm aus Dresden und Wernigerode zur Verfügung standen. Ich beschränke mich darauf, zu dem ersten Theil der Arbeit einige kritische Anmerkungen zu liefern. Wolkan hat ja völlig Recht, wenn er beklagt, daß auch für Egranus, jenen Mann der Mitte, der die Mißstände auf kirchlichem Gebiete klar sah, aber doch von Luther sich sehr bald abwandte, um bei Erasmus die Losung im Kampf der Zeit zu suchen und daher zu den unglücklichen Leuten gehörte, die es mit beiden Parteien verdammen, unter der Ungunst seiner Stellung die Quellen so spärlich fiesden, daß wir seinen Lebensweg zeitweise ganz aus den Augen verlieren. Es ist ein unflätes Wandern, nirgends ein längeres Verweilen; und manche Nachricht über ihn ist zudem so gefällig, daß sie Glaubwürdigkeit recht zweifelhaft erscheinen muß. Gleichwohl ist mit dem vorhandenen Material von Nachrichten etwas weiter zu kommen, als Wolkan meint. Zunächst mache ich darauf aufmerksam, daß Egranus in Leipzig bei der Disputation Luther's gewesen und hier mit ihm bekannt geworden sein muß. Denn in seinem Brief an Luther vom 7. Juni 1522 (Kolde Anal. p. 36 = Enders III 395) steht in der Handschrift hinter „Thomas (Münzer) tuus, ut jactabat“ der hernach wieder getilgte Satz „quem mihi commendaras Lipsiæ“. Wolkan läßt ferner Egr., nachdem er Jubilae 1520 Zwickau verläßt, im Juli 1520 in Straßburg sein. Er beruft sich dafür auf den Brief Casp. Hedio's an Luther vom 5. Juli 1520²⁾. Aber der Brief, den er meint — Enders II 422 —, ist datirt „Basileae IX. Kal. Julii“, also vom 23. Juni 1520 und aus Basel, wo Hedio damals noch lebte. Zudem erfahren wir aus der Enders'schen Note³⁾ S. 422, daß Egranus erst bei Pirckheimer in Nürnberg, dann bei Adelman in Augsburg gewesen ist und nun den Baseler Erasmianerkreis aufsucht. Darauf besuchte er Beatus Rhenanus in Schlettstadt und war dann Ende Juli bei Otto Brunsfels in der Karthause bei Straßburg (Hartfelder-Horowitz, Briefw. d. Beat. Rhenanus S. 243). Dann aber finden wir in dem kleinen Druck „Oecolampadii der heyligen schrifft Doctor . . . vrrley vnd maynung . . .“ Doctor Martin Luther belangend⁴⁾ 1521 auf Bl. a. 3° den Brief eines Leipzigers, der kurz nach Melancthon's Hochzeit, also Ende 1520, niedergeschrieben ist, gerichtet an „Christlicher leer Doctorn zu Zwicken, Magistro Joanni Egrano

seynem liebsten Bruder“. War er also nicht Ende 1520 wieder nach Zwickau zurückgekehrt? Jedenfalls kann er erst während Luther's Reife nach Worms nach Joachimsthal übergesiedelt sein; sonst würde er schwerlich, als er Pfingsten 1522 dem aus seinem Patmos nach Wittenberg zurückgekehrten Luther seinen Glückwunsch aussprach, noch haben wie eine Neuigkeit melden können: in *Vallem perveni* (Kolde S. 36). Herzog in der Chronik von Zwickau II 192 läßt ihn Ende April 1521 dorthin überfiedeln. Uebrigens war Stephan Roth nicht, wie S. 12 angegeben ist, seit 1519 Rector in Joachimsthal, sondern trat diese Stelle erst Ostern 1520 an (G. Müller in Beitr. zur sachl. KG I 55).

Der Brief an Hausmann, in dem Egr. selber seiner Vertreibung aus Joachimsthal gedenkt, dürfte in das J. 1524 fallen⁵⁾. Wolkan S. 11. Es läßt sich das mit aller Bestimmtheit behaupten, da ja Luther in seinem Briefe vom 27. Okt. 1524 einen Passus aus diesem Briefe wörtlich citirt (vgl. schon Kolde S. 36 Anm. Enders V 39). Ueber das Leben des Egr. seit seiner Vertreibung aus Joachimsthal wissen wir so viel wie nichts⁶⁾ S. 15. Nun wir wissen doch wenigstens, daß er von Joachimsthal thatächlich zu seinem Erasmus nach Basel gezogen war, bei dem er im Juli weilte, und daß er dann wieder zu Pirckheimer nach Nürnberg ging (Enders V 40). Und wenn er dann abwärts in Zwickau auftaucht, so mag das wohl damit zusammenhängen, daß er noch 1527 zwei Altarlehen in dieser Stadt befaß (Herzog Chronik II 859). Leider hat sich Wolkan hier verlesen lassen, eine Nachricht Weller's (Altes aus allen Theilen der Gesch. II 782) ungeprüft herüber zu nehmen, nach welcher Luther noch 1527 ihn an Hausmann mit warmen Worten empfohlen haben soll. Jedenfalls gab ihn Luther jetzt noch nicht ganz für seine Sache verloren⁷⁾. Wie, derselbe Luther, der schon 1522 von ihm schreibt: *porienta seminat* (Enders III 351)? Weller citirt „Walch XXV 1368“; und dazu „Brief an St. (statt an Nic.) Hausmann“. Diese doppelte Flüchtigkeit mußte schon futzig machen. Der Brief steht Walch XXI 1368 = Enders VI 81. Wir schlagen nach — von Egranus keine Silbe! Was Weller anführt, schreibt Luther a. a. O. zur Empfehlung des Steph. Roth, aber nicht zur Empfehlung des Egranus! Wie Luther über letzteren denkt, zeigt de W. III 468: „*Erasmus, Egranus et similes*“ und noch kräftiger de W. IV 207. Als Datum seines Todes bietet Herzog übrigens den 11. Juni 1535. In diesem Abschnitt wäre also mancherlei Nachbesserung möglich und erforderlich. Die bibliographischen Angaben des Verf.'s erweisen sich, soweit ich nachprüfen konnte, als im Ganzen correct; die Abweichungen, die ich mir notirt habe, sind zu unbedeutend, als daß ich sie hier aufzählen möchte. Nur bemerke ich, daß S. 22 Z. 10 v. u. der mir vorliegende Druck „ostlich“, nicht „erlich“ hat.

Breslau.

G. Kawerau.

Beiträge zur Landes- u. Volkskunde von Elsass-Lothringen.

18. Hft. Straßburg, J. H. E. Heitz, 1894. (gr. 8.) M. —, 80

Der lateinische Dichter Johannes Fabricius Montanus (aus Berghem im Elßas) 1527—1566. Seine Selbstbiographie in Prosa und Versen, nebst einigen Gedichten v. ihm, verdeutscht von Thdr. Vulpinus. (27 S.)

Theodor Vulpinus (Renaud), dem wir die Verdeutschung der Hauschronik Konrad Pelikan's (Straßb. 1892) verdanken, erneuert in der kleinen Schrift das Andenken eines wenig Gekannten, des Humanisten und Theologen Joh. Fabricius aus Berghem (Montanus), der 1560 als Pfarrer in Chur gestorben ist. Seine theolog. Schriften, deren Verzeichniß S. 3 gegeben wird, sind so gut wie verschollen — das er ein Schüler des Andr. Hyperius gewesen ist, bekunden noch eine *Methodus studiorum* und eine kleine Schrift *De forandis concionibus* (S. 16). Bekannter geblieben sind seine lateinischen *Poemata* (Zürich 1556), aus denen noch jüngst G. Ellinger in seinen „Deut-

¹⁾ Nachtrag bei der Correctur: Mittlerweile ist der erste Band einer *Patrologia syriaca* von Paris aus erschienen (f. die Bibliographie in Spalte 142: statt *annum* 350 giebt die *Rev. crit.* 7 p. 121 im Titel: *annum* 360; was ist richtig?). ob sie den zu stellenden Anforderungen entspricht, kann Ref. noch nicht beurtheilen; nach des Anzeige Duval's a. a. O. scheint sie nicht ganz praktisch eingerichtet. Ebensov wenig weiß Ref. zu sagen, ob von dem Inhalt des hier angezeigten Bandes nicht auch schon einiges in einer Publication von O. F. Tallberg gedruckt ist, die dem Ref. noch nie zu Gesicht kam und den Titel hat: *Libri qui inscribuntur Paroeciis Patrum patris selectae e eod. mss. mss. Brit. et bibl. Vaticanae excerptis notisque illustratae*. Upsalae 1851. 4°. pars 1—7.

(schen Lyrikern des 16. Jahrhunderts⁴, Berlin 1893 S. 62, ein hübsches Frühlingslied mitgeteilt hat, das er nur p. XXXIX mit seinem c. 1570 erheblich zu spät datiert hat, wie er auch den Druck der *Poemata* auf 1566 li. 1556 setzt, p. XXXIII. Fabricius hat zweimal sein Leben kurz beschrieben, in Prosa und in Versen (erhalten in *Miscellanea Tigurina* III [1724]). Diese zwiefache Autobiographie hat Vulpinus hier verdichtet und mit Erläuterungen versehen. F. ist ein Neffe Leo Jud's; durch ihn kommt er aus der elässischen Heimath als Schüler nach Zürich, besucht dann aber auch noch die Schulen in Basel und Straßburg. Er studirt in Marburg, besucht aber auch flüchtig Wittenberg und Leipzig, findet dann 1547–1557 in Zürich Anstellung im Schul- und Kirchenamt und beschließt sein Leben als *pastor prim*, in Chur und als Dekan der rätischen Synode. Sein Marburger Universitätsfreund Petrus Lotichius leitet ihn zur lat. Poesie an, in der er recht Gefälliges producirt.

Vulpinus hat gewandt verdichtet, auch die Verse des Fabricius sind geschickt übertragen. Zu den Anmerkungen hätten die Gedichte des F. noch manche weitere Ausbeute gewähren können; so zur Marburger Freundschaft mit Lotichius *Poemata* p. 4, zu dem thüringischen Abschied von diesem Freunde S. 12 *Poemata* p. 29, zum Tode seiner Kinder S. 15 *Poemata* p. 30. Die Abfassungszeit seiner Elegie auf Wilhelm Tell läßt sich ziemlich sicher bestimmen durch *Poemata* p. 71 ff. Pellikans Hauschronik S. 164 (Pellikans Baudeire). Dafs diese Elegie nach der *ed. prim.* (Zürich, 1550 oder 1553) in Basel 1886 einen Neudruck erlebt hat, scheint Vulpinus unbekannt geblieben zu sein. — Auf S. 1 überrascht die Angabe, die *Poemata* seien ein Druck von 67 Seiten; allerdings ist die letzte Seitenzahl 67, aber man braucht nur umzuschlagen, um zu sehen, dafs das verdrukt ist statt 76. Auch steht in meinem Exemplare nicht *De Quisimo Thelio* sondern *De Vuilichmo Thelio*. — Erwähnt sei, dafs auch Fabricius des Laelius Socinus als eines Gliedes des Züricher Freundeskreises und als eines *cruditus et plus vir* 1556 gedankt; kein Zweifel an seiner Rechtgläubigkeit regt sich (*Poem.* p. 51).

Breslau.

G. Kawerau.

Bibliographie

von Cand. theol. Paul Pape.

Zehlendorf bei Berlin.

Deutsche Literatur.

- Jahresbericht, theologischer, hrsg. v. H. Holtzmann. 14. Bd., enth. die Literatur d. J. 1894. 1. Abth. Braunschw., Schweitzer & S., 1895. Einzelpr. 6. —; kpl. Ladenpreis 18. — (Ergänz. Beab. v. Siegfried u. Holtzmann. 16. S.)
- Strack, H. L., Einleitung in das Alte Testament einschließlich Apokryphen u. Pseudepigraphen. Mit eingeh. Angabe der Literatur. 4. Aufl. Münch., Beck. 1895. (VIII, 219 S. gr. 8.) 3. 60; geb. 4. 80
- Koch, E., Das Schicksalsgewerk der Bibel verglichen m. den Schöpfungsberichten anderer Völker u. m. den Resultaten der modernen Naturforschung. Gütersl., Bertelsmann, 1895. (48 S. gr. 8.) —, 60
- Peil, Th., Bemerkungen zum biblischen Fluthbericht u. zu den Zahlenangaben in Genesis 5. Ein apologet. Versuch. Jurjew, (Karow), 1895. (16 S. gr. 8.) —, 30
- Cramer, H., Biblisch-theologisches Wörterbuch der neutestamentlichen Gräcist. 8. Aufl. Gotha, F. A. Perthes, 1895. (XX, 1045 S. gr. 8.) 21. —; geb. 24. —
- Zittel, E., Vom Ursprung u. Inhalt der Schriften des Neuen Testaments. Ein Hüchlein f. Jedermann. Karlsruhe, Braun, 1895. (IV, 88 S. gr. 8.) —, 80
- Boetticher, C., Das Wesen des religiösen Glaubens im Neuen Testament. Progr. Berl., Gaertner, 1895. (27 S. gr. 4.) 1. —
- Clemen, A., Der Gebrauch des Alten Testaments in den neutestamentlichen Schriften. Gütersl., Bertelsmann, 1895. (IV, 252 S. gr. 8.) 3. 60; geb. 4. 50
- Freitich, O., Galater 3, 20. Progr. Berl., Gaertner, 1895. (18 S. gr. 4.) 1. —
- Seeburg, A., Die Heilbedeutung des Todes Christi im Heilskriege. Diff. Jurjew, (Karow), 1895. (80 S. gr. 8.) 1. 60
- Schultze, V., Archäologie der altchristlichen Kunst. Münch., Beck, 1895. (XII, 382 S. m. 120 Abbildg. gr. 8.) 10. —; geb. 12. —

- Sammlung ausgewählter kirchen- u. dogmengeschichtlicher Quellenchriften, als Grundlage f. Seminare. hrsg. unter Leitg. v. C. Krüger. 11. Hft. Freib. (B.), J. C. B. Mohr, 1895. (gr. 8.) 2. —; geb. 2. 80
- Hieronymus u. Genesius d. drei lateinischen. Hrsg. v. C. A. Bernoulli. (LVI, 98 S. m. 2 Lichdr.-Taf.)
- Bernoulli, C., Der Schriftstellerkatalog des Hieronymus. Ein Beitrag zur Geschichte der altchristl. Literatur. Freib. (B.), J. C. B. Mohr, 1895. (VIII, 342 S. gr. 8.) 2. —; geb. 2. 50
- Mittag, A., Erzbischof Friedrich v. Mainz u. die Politik Ottos des Großen. Progr. Berl., Gaertner, 1895. (52 S. gr. 4.) 1. —
- Böhmer, H., Willigis v. Mainz. Ein Beitrag zur Geschichte des Deutschen Reichs u. der deutschen Kirche in der sächsl. Kaiserzeit. Leipzig, Dencker & H., 1895. (IX, 306 S. gr. 8.) —, 50
- Vilmair, A. F. C., Die hl. Elisabeth. Stütze aus dem christl. Leben des 13. Jahrh. Gütersl., Bertelsmann, 1895. (56 S. gr. 8.) —; geb. 1. —
- Luther's, M., Disputationen, in d. J. 1535–1545 an der Universität Wittenberg geh. Zum 1. Male hrsg. v. P. Drews, 1. Hälft. Gott., Vandenhoeck & R., 1895. (XIV, 346 S. gr. 8.) 12. —
- Zimmermann, A., Die vernünftlichen Segnungen der schottischen Reformation. Frankfurt a. M., Foerster Nachf., 1895. (36 S. gr. 8.) —, 50
- Jacobi, F., Das liebliche Religionsgespräch im Thom 1045. [Erweit. Sonderabdr. aus: Zeitschr. f. Kirchengesch.] Gotha, F. A. Perthes, 1895. (VIII, 99 S. gr. 8.) 1. 20
- Jessen, E. A. F., Die Hauptfragen des religiösen Lebens der Jetztzeit in Dänemark. Gütersl., Bertelsmann, 1895. (VIII, 176 S. gr. 8.) 2. —; geb. 2. 50
- Dietrich, Ch., Jesus u. e. Sozialist. Ein Vortrag. 2. Aufl. Casselst., Wesleben, Methodisten-Gemeinschaft, 1895. (16 S. gr. 8.) —, 20
- Stofch, G., Die Mission u. die sociale Frage. Mit befond. Berücksicht. der iud. Verhältnisse. Vortrag. Berl., Bechh. der ev. Missionsgesellschaft, 1895. (16 S. 8.) —, 20
- Oettingen, A. v., Noch einmal die Diakonienfrage. Ein Wort zur Verständig. Riga, Horchelman, 1895. (48 S. gr. 8.) —, 20
- Irenaeus, Schafft Hausväterverbände! Ein erstes Wort an unsere evangel. Gemeinden. Referat. Magdeb., Rathke, 1895. (16 S. gr. 8.) —, 10
- , Noch einmal: Schafft Hausväterverbände! Referat. Ebd., 1895. (12 S. gr. 8.) —, 10
- Schmidt, H., Handbuch der Symbolik. Übersicht. Darstellg. der charakterist. Lehrentwürfe in den Bekenntnissen der beiden kathol. u. der beiden reformator. Kirchen, nebst e. Anh. üb. Sekten u. Häresen. 2. durch e. Namen-, Sach- u. Stellenregister verm. Ausg. Berlin, Reuther & Reichard, 1895. (XV, 520 S. gr. 8.) 9. —
- Häring, Th., Die Lebensfrage der systematischen Theologie die Lebensfrage des christlichen Glaubens. Rede. Tübingen, Heckerhaus, 1895. (19 S. gr. 8.) —, 40
- Köflin, J., Der Glaube u. seine Bedeutung f. Erkenntnis, Leben u. Kirche m. Rücksicht auf die Hauptfragen der Gegenwart. Berl., Reuther & Reichard, 1895. (VIII, 343 S. gr. 8.) 6. —; geb. 7. 50
- Feyerabend, K. W., evangelischer Heilsglaube, nicht Glaube u. Glaube. Riga, Horchelman, 1895. (34 S. gr. 8.) —, 20
- Hacken Schmidt, K., Wie werden wir uns christl. Glaubens gewis u. froh! Eine Rede an denk. u. forsch. Christen. Dortmund, Crüwell, 1895. (45 S. gr. 8.) Kart. 1. —
- Bougaud, E., Christenthum u. Gegenwart. Deutsch v. Ph. Friz v. Arenberg. 3. Bd. Die Dogmen des Credo. Mainz, Kirchheim, 1895. (X, 443 S. 8.) 5. —
- Ménégot, E., Der biblische Wunderbericht. Mit Nachträgen deutsch hrsg. v. A. Baar. Freib. (B.), J. C. B. Mohr, 1895. (IV, 59 S. 8.) —, 80
- Dörpfeld, F. W., Gefammelte Schriften. 11. Bd. Gütersl., Bertelsmann, 1895. (3. —; geb. 3. 60
- , Zur Ethik. 3. Th. Die geheimen Fesseln der wissenschaftl. u. prakt. Theologie. 1. Hft. Einleitung zur Apologetik. 3. Th. Einige Grundfragen der Ethik. Aus dem Nachlaß des Verf. hrsg. von G. v. Rodden. (XXVII, 248 S.)
- Orell, C. v., Wider unberechtigte Machtprüche heutiger Kritiker, Antwort auf Prof. Meißner's Schrift: 'Wider die Theologien.' [Aus: Allg. ev.-luth. Kirchenzeitg.] Düsseldorf, Schaffhäuser, 1895. (32 S. gr. 8.) —, 60
- Fingelichristen des Evangelischen Bundes, 1895. vom Vorstand des Ev. Bundes. 108. (IX. Reihe. 12.) (gr. 8.) —, 15
- , Der Ethische der römischen Kurie auf die deutsche Gesetzgebung. (Mit befond. Bezug auf die 'Unschuldigkeits') Von Leuchner. (10 S.)
- Walch, J. G. A., Der evangelische Kirchenbund. Ein Vorschlag zur Abwehr des Ultramontanismus. Dessau, Kahle, 1895. (22 S. gr. 8.) —, 40
- Sammlung v. Lehrbüchern der praktischen Theologie in gedrängter Darstellung. In Verbindung m. H. A. Koellin, K. Kohler, G. Rietschel, E. Sachse, P. Wuerher hrsg. v. H. Herwig. V. u. VI. Bd. Berlin, Reuther & Reichard, 1895. (gr. 8.) 7. —; geb. 8. —
- , V. Die Lehre v. der Seeligen nach evangelischen Grundansätzen m. H. A. Koellin. (XI, 497 S.) — VI. Die Lehre v. der inneren Mission v. P. Wuerher. (X, 497 S.)
- Hinschius, P., Das Kirchenrecht der Katholiken u. Protestanten in Deutschland. 5. Bd. 2. Abth. Berl., Guttag, 1895. (Lex.-8.) 16. —
- , System des katholischen Kirchenrechts m. befond. Rücksicht auf Deutschland. (Fortschritte.) (XII u. 13. S. 492–973.)
- Hollweck, J., Der apostolische Stuhl u. Rom. Eine Unternehmung, ob die rechtl. Natur der Verbindg. des Primates m. der *Sedes Romana*. Mainz, Kirchheim, 1895. (VII, 191 S. gr. 8.) 2. 60
- Sendke, R., Verzeichniß der evangelischen Kirchen u. Kapellen der Prov. Pommern u. deren Pastoren. 1. Ausg. Stettin, 1895. [Neuausg. Eckstein.] (III, 94 S. 12.) 1. 25
- Schmidt, F., Amtsgeschichtliches Hilfsbuch f. die Pfarrverweser u. amgehenden Pfarrer der protestantischen Kirche Bayerns diesseits des Rheins. Würzb., Ballhorn & Cramer, 1895. (VI, 170 S. 8.) Kart. 2. —

Literatur des Auslandes.

- Spiera, W., The age and authorship of the Pentateuch. London, C. K. Kelly, 1895. (414 p. 12.) 2 s. 6 d.
- Horkstra, H., Bileam. Eene schriftbetoowung. Utrecht, A. Fischer, 1895. (45 p. 8.) f. o. 30
- Roos, M. F., Uitlegging af nytaestemellige skrifter. I. Pauli bref til romana. Öfvers. af A. Strandell. Stockholm, F. & G. Beijer, 1895. (187 s. 8.) 1 kr.
- Gibson, J. M., The epistle to the Galatians. London, J. Clarke, 1895. (138 p. 12.) f. o. 30
- Baljon, J. M. S., Grieksch-theologisch woordenboek, hoofdzakelijk van de oud-christelijke letterkunde. 1e stuk. Utrecht, Kemink & Zoon, 1895. (VIII, 1—224 p. gr. 8.) f. 2. 55
- Hausraath, A., A history of the New Testament times: the times of the apostles. Transl. from the sec. Germ. edit. by L. Huxley. 2 vols. London, Williams & N., 1895. (480 p. 8.) 10 s. 6 d.
- Fraser, W. F., A crowd of witnesses to Christian life and doctrine. II. Against Heathenism, S.S. Polycarp, Ignatius, Justin Mart. London, W. Gardner, 1895. (226 p. 8.) 3 s. 6 d.
- Gardner, A., Julian, philosopher and emperor, and the last struggle of Paganism against Christianity. London, Putnam, 1895. (370 p. 8.) 3 s.
- Proovdijl, C. van, Theodorus Bera, medearbeider en opvolger van Calvijn. Leiden, D. Donner, 1895. (VI, 347 p. met portr. en 5 embl.) f. 2. 40; geb. f. 2. 90
- Baag, A. Chr., Den norske kirkes historie i det 16. aarhundrede. 3—7de hefte. Christiania, Hjalmar Rigter, 1895. (S. 97—316 p. 8.) à 75 ore
- Heath, R., Anabaptism, from its rise at Zurich to its fall at Munster, 1521—1536. London, Alexander & S., 1895. (200 p. 8.) 2 s.
- Brusati, C. G., Les crimes des rois et de l'Eglise de France, Secours, imp. Charair et Ce., 1895. (84 p. 12.) 60 c.
- Beauséjour, de, Jean-Baptiste de Ronsi et l'archéologie chrétienne à Rome. Besançon, imp. Jacquin, 1895. (18 p. 8.)
- Coleman, H., The church in America. London, W. Gardner, 1895. (398 p. 8.) 6 s.
- Arvidsson, I. D., Empiri och speculation i teologien. Ett dogmatiskt prolegomenon till kritisk orientering. Om A. Ritschle teologi från kunskapsretorisk synpunkt. Lund, Gleerups univ.-s-bokh. (108 s. 8.) 1 kr.
- Doggie, J. W., Religious doubt; its nature, treatment, causes, difficulties, consequences and dissolution. London, Longmans, 1895. (382 p. 8.) 7 s. 6 d.
- Andersen, A., Skolen og 'Kirken'. Christiania, Olaf Norli, 1895. (223 S. 8.) 2 Kr.

Aus Zeitschriften.

- Bacher, W., D. Anfüge d. hebräischen Grammatik (Z. d. Dicht. Morgent. Gefellch. B. 49, 1, 1895, S. 1—72).
- Weilhaufen, J. D., System. Evangelienpalimpsest v. Sinai (Nachr. v. d. Kgl. Gefellch. d. Wissensch. z. Göttingen, 1895, 1, S. 1—12).
- Matthews, S., Introduction to the Gospel of Luke. I. The criticism of the Gospel (Biblical World V, 5, may 1895, p. 336—342).
- Stevens, G. H., The teaching of Jesus. V. His attitude toward the Old Testament (Biblical World V, 5, may 1895, p. 360—370).
- Meyer, W., D. Göttinger Nachschrift d. Postille Melanchthons (Nachr. v. d. Kgl. Gefellch. d. Wissensch. z. Göttingen 1895, 1, S. 13—63).
- Gulraud, J., Jean-Baptiste de Rossi (Arch. Hist. mai-juin 1895, p. 44—69).
- Wilkinson, W. C., John Albert Broadus (Biblical World V, 5, may 1895, p. 327—335).
- Frommel, G., Charles Secrétan (Christl. Welt 1895, 20, Sp. 459—463; 21, Sp. 481—484).
- Gosselle, E., De la renaissance religieuse (Rev. de théol. et des quest. relig. 1895, 3, p. 291—305).
- Münchmeyer, A., D. Bedeutung d. geschichtlichen Thatfachen f. d. christlichen Glauben (N. kirchl. Z. 1895, 5, S. 349—380).
- Chapuis, P., D. Glaube an Christus (Z. f. Theol. u. Kirche V, 4, 1895, S. 273—337).
- Watson, J., The continuity of life (Expositor 1895, 5, p. 361—372).
- Ménégoz, E., La notion historique et la notion religieuse du miracle (Rev. de théol. et des quest. relig. 1895, 3, p. 237—265).
- Bois, Les miracles bibliques et les miracles actuels (Rev. de théol. et des quest. relig. 1895, 3, p. 266—300).
- Kiewitz, D., Welt und d. Verhalten des Christen zur Welt (Kirchl. Monatschr. XIV, 8, Mai 1895, S. 505—517).
- Meyer, D. II., Cours d'apologie (Rev. de théol. et des quest. relig. 1895, 3, p. 211—236).
- Tilgus, D. Evangelium d. Natur und d. Evangelium d. Geschichte (Christl. Welt 1895, 19, Sp. 434—440).
- Naville, E., Le christianisme (Arch. Hist. 1895, 5, p. 321—331).
- Gottschick, Theologische Wissenschaft und Mariam (Kirchl. Anz. f. Württemberg, 1895, 19, S. 113—126).
- Kraushold, L., D. geistliche Ämter (Halle was du hast' XVIII, 8, Mai 1895, S. 351—357).
- Buengeroth, Evangelische Rechtsgrundsätze für d. Erziehung d. Kinder in gemischten Ehen (Kirchl. Monatschr. XIV, 8, Mai 1895, S. 533—539).
- Knoke, K., Eine Taufgeleitungs a. d. Jahr 1657 (Halle was du hast' XVIII, 8, Mai 1895, S. 357—364).
- Weil, G., An introduction to the Quran. II (Biblical World V, 5, may 1895, p. 343—359).

Recensionen.

- Zycha, Augustini opera (v. Funk: Theol. Quartalschr. 1895, 1: v. K. Wotke: Berl. phil. Wochenchr. 1895, 2).
- Achelli, Praktische Theologie (v. J. Hans: Z. prakt. Theol. 1895, 1: v. J. Robertson: Crit. rev. of theol. & phil. lit. 1895).
- Ackemaans, D. hermeneutische Elementen d. biblischen Accentuation (v. M. Löhr: Dtsch. Litztg. 1894, 35: Lit. Critbl. 1895, 5).
- Allen, Religious progress (Christ. Lit. XII, 5, march 1895, v. C. C. Everett: New World march 1895; v. D. B. Warfield: Presb. & Ref. Rev. april 1895).
- Amalie, Annuntio di Napoli (v. A. Crivelland: Studi storici. Period. rivista, VI, 1, 1893; v. Haupt: Z. f. Kircheng. XV, 3, 1893).
- Amelung, K., M. J. Mathesius (v. H. Konf. Monatschr. Juni 1895; v. Kolde: Theol. Lit.-Ber. 1895, 1: v. J. Lit. Critbl. 1895, 11).
- Arnold, Cæsar von Arelate (Lit. Critbl. 1894, 48; v. G. Schepfl. Wochenchr. f. klaff. Philol. 1895, 3; v. Schultze: Theol. Lit.-Ber. 1895, 3; v. Seebach: Z. f. Kircheng. XV, 4, 1895; v. G. Ficker: Dtsch. Litztg. 1895, 13; v. R. Seeberg: Theol. Litbl. 1895, 21).
- Bachmann, Deuterothronum Aethiopum (v. A. K.: Theol. Litbl. 1894, 40; Presb. & Ref. Rev. april 1895).
- Bacon, The triple tradition of the Exodus (v. G. Wildenhoefer: Theol. Studien 1894, 3; v. C. H. Toy: New World march 1895).
- Balfour, The foundations of ethics (Arch. 23 febr. 1895; v. S. D. F. Salmond: Crit. rev. of theol. & phil. lit. 1895, 2; Quart. Rev. april 1895; Expos. Times VI, 8, may 1895; v. M. Todhunter: Westminster Rev. may 1895).
- Behrmann, Das Buch Daniel (v. W. T. S.: Biblical World IV, 3, sept. 1894; v. M. B.: Theol. Lit.-Ber. 1894, 12; v. D. G. Lyon: New World march 1895; v. J. J. Lampe: Presb. & Ref. Rev. april 1895).
- Belsheim, Acta apost. ante Hieronymum lat. transl. (v. H. Holtzman: Dtsch. Litztg. 1894, 33; v. A. Hilgenfeld: Berl. philol. Wochenchr. 1894, 49).
- Beussinger, Hebräische Archäologie (v. Giesebrecht: Gött. gel. Anz. 1894, 8; v. E. König: Theol. Litbl. 1894, 50; v. B. Schäfer: Lit. Ruedsch. d. kath. Dtschl. 1895, 3).
- Berger, Histoire de la Vulgate (v. P. Corfien: Gött. gel. Anz. 1894, 11; v. L. Auvray: Moyen Age 1894, 11).
- Quam notitiam linguas hebraicas habuerint Christiani med. ære. temp. (v. M. Schwab: Moyen Age, 1894, 4; v. J. Kennedy: Crit. rev. of theol. & phil. lit. 1895; v. G. M. Semeria: Rev. bibl. 1895, 2).
- Blaf, Acta apostolorum (v. Chabot: Rev. crit. 1895, 3; v. Kautsky: Expositor febr. 1895; march 1895; v. E. Nölde: Christl. Welt 1895, 13; 14; 15; v. v. D.: Lit. Critbl. 1895, 17).
- Bois, De la connaissance religieuse (v. E. Michaud: Inst. theol. Z. — Rev. int. de théol. oct.-déc. 1894; v. Ecke: Theol. Lit.-Ber. 1895, 3; v. A. H. Douglas: Crit. rev. of theol. & phil. lit. 1895, 2).

Herder'sche Verlagshandlung, Freiburg im Breisgau.

Soeben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:
Quartalschrift, Römische, für christliche Alterthumskunde und für Kirchengeschichte. Unter Mitwirkung von Fachgenossen herausgegeben von Dr. A. de Waart, für Archäologie und Dr. H. Finke, für Kirchengeschichte. Neunter Jahrgang. 1895. 1. Heft. Lex. 8°. (S. 1—196). Pro Jahrgang M. 16.
 Diese Zeitschrift erscheint in jährlich 4 Heften mit Textbildern und aparten Bildern, letztere meist in Heliotypie.

Schwane, Dr. J., Dogmengeschichte. 4. Hft. II. Band: **Patristische Zeit.** Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. XIV u. 892 S. M. 11.50; geb. in dunkelgrünem Halbfranzband M. 12.25, in dem neuen grünen Einband der „Theologischen Bibliothek“ Halbfranzband (braun) M. 13.50.

Außer den genannten:
 I. Band: **Patristische Zeit.** Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. IX u. 578 S. M. 7.50; geb. M. 9.50; braun M. 10.50.
 III. Band: **Mittlere Zeit** (787—1517 u. Chr.). XII u. 704 S. M. 9; geb. M. 10.75; braun M. 11.
 IV. Band: **Neuere Zeit** (1517 u. Chr.). (X u. 416 S.) M. 8; geb. M. 9.75; braun M. 11.

Gesetzt zu unter der „Theologischen Bibliothek“.

Zum Verlage von **Ferd. Bohn** in **Leipzig** erheben:
Bücherei biblische, alt- und verbal-Geschichte, oder der Geschichte hebräischer Verhältnisse aller Sprachen der ganzen heiligen Schrift (Hebräisch, Griechisch, Lateinisch, Deutsch) mit 12 Tafeln. **Banden** 10. 10. 60. Ferner durch einen Nachtrag von ca. 12000 Bibeldrucken und mit einem Anhang von Texten zu Konfirmations- und Schulbüchern und Schulbüchern neu herausgegeben von **G. H. Loh** u. **A. Riemer**.
 Unentbehrlich für alle Bibliotheken zum Auffinden gesuchter Stellen und zum rechten Verständnis derselben.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von D. Ad. Harnack, Prof. zu Berlin, und D. E. Schürer, Prof. zu Göttingen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 18 Mark.

N°. 13.

22. Juni 1895.

20. Jahrgang.

Studia Sinaitica I—IV (Ryffel).
Mass-Arsault, Afriyisch-engl.-deutsches Hand-
wörterbuch (Jensen).
Tallqvist, Die afriyische Beschwörungserie
Maqil (Jensen).
Graz, Gottes Volk und sein Gesetz (Siegfried).
Cornill, Der israelitische Prophetismus (Siegfried).
Bacher, Varianten in Abraham Ibn Efra's Pentateuch-Commentar (Ryffel).

Bruston, La vue future d'après Saint Paul
(Lobstein).
Mackintosh, The natural history of the christian
religion (Harnack).
Berger, Martin Luther in kulturgeschichtlicher
Darstellung. 1. Th. (Cohn).
Koldewey, Der Exorcismus im Herzogthum
Braunschweig seit den Tagen der Reformation
(Bornemann).

Elfenhans, Wefen und Entfaltung des Ge-
wissens (Wendt).
Achelis, Praktische Theologie (Gottschick).
Thalhofer, Handbuch der katholischen Litur-
gik 2. Aufl. I. Bd., bearb. von Ebner (Kawerau).
Stolzenburg, Das Leben Jesu, für den Reli-
gionsunterricht bearb. (Bornemann).
Lohmann, Lehrbuch der Kirchengeschichte
3. Aufl. bei von Netolitzka (Bornemann).
Auerbach, Quellensätze zur Kirchengeschichte,
1. St. (Bornemann).

Studia Sinaitica. Nr. I—IV. London, C. J. Clay & Sons,
1894. (4.) 23 s. 6 d.

I. Catalogue of the Syriac mss. in the convent of S. Catharine on Mount Sinai, compiled by Agnes Smith Lewis, (XI, 131 S. mit 7 Taf.) 10 s. 6 d. — II. An Arabic version of the epistles of St. Paul to the Romans, Corinthians, Galatians, with part of the epistle to the Ephesians from a 9th century ms. in the convent of St. Catharine on Mount Sinai, edited by Margaret Dunlop Gibson. (24 u. 112 S. m. 1 Taf.) 5 s. — III. Catalogue of the Arabic mss. in the convent of S. Catharine on Mount Sinai, compiled by Margaret Dunlop Gibson. (VIII, 138 S. m. 3 Taf.) 6 s. — IV. A tract of Plutarch on the advantage to be derived from one's enemies (de capiendis inimicis utilitate). The Syriac version, edited from a ms. on Mount Sinai with a translation and critical notes by Eberh. Nestle, Ph. D. Th. Lic. (XII, 36 S.) 2 s.

Diese *Studia Sinaitica* haben die syrischen und arabischen Handschriften der Bibliothek des Klosters der h. Katharina auf dem Sinai zum Gegenstande, welche die Zwillingsschwester Agnes Smith Lewis und Mrs. James V. Gibson im Februar 1892 und dann wieder 40 Tage lang im Frühjahr 1893 einer eingehenden Untersuchung unterzogen haben. Es ist dieselbe Klosterbibliothek, in welcher Tischendorf i. J. 1846 den berühmten *Codex Sinaiticus* fand und deren 1223 griechische Handschriften von Gardthausen katalogisiert worden sind. Die orientalischen Handschriften erfuhr eine erste Prüfung durch Rendel Harris i. J. 1889, welcher damals den syrischen Text der Apologie des Aristides entdeckte. Bei der Nachforschung, welche die genannten Schwestern anstellten, ward dann der Palimpsest entdeckt, welcher die alte syrische Uebersetzung der vier Evangelien enthält, die jetzt bereits im syrischen Text und in englischer Uebersetzung veröffentlicht worden sind. Da über diesen wichtigsten Fund und seine Bedeutung für die Bibeltextforschung in dieser Zeitschrift bereits berichtet worden ist (Jahrg. 1894, Nr. 25 und 1895, Nr. 4), so braucht hier nicht weiter davon die Rede zu sein. Aber die ruhigen Schwestern begnügten sich nicht mit der Herausgabe der alten syrischen Evangelienübersetzung, sondern sie untersuchten auch mit ihren Begleitern alle syrischen und arabischen Handschriften des Klosters, was ihnen unter der Bedingung vom Erzbischof des Berges Sinai Porphyrios zugestanden wurde, daß sie einen griechisch geschriebenen Katalog abfaßen und im Kloster zurücklassen sollten. Da den Schwestern nur kurze Zeit zur Verfügung stand und außerdem der nöthige literarische Apparat zum Nachschlagen fehlte, so ist in den Katalogen der syrischen und arabischen Handschriften freilich vieles nicht mit der nöthigen Genauigkeit gelesen und eruiert worden; besonders die Namen der

Heiligen in den Martyrologien und einzelnen Martyriumsberichten sind theilweise graufam entstellt, und es muß konstatirt werden, daß bei genauerer Untersuchung, die großentheils auch nachträglich hätte vorgenommen werden können, gar mancherlei hätte berichtigt werden können. Aber es wäre unbillig, mit den beiden Damen allzu streng ins Gericht gehen zu wollen; vielmehr haben sie sich wohlverdienten Anspruch auf Dank und Anerkennung erworben für das für dieses Forschungsgebiet interessierten Gelehrten erworben, ebenso wie auch alle ändern, die sich um das Zustandekommen dieser Publicationen Verdienste erworben haben; so R. Harris, der die syrischen Textstücke beigezeichnet hat, und J. F. Stenning aus Oxford, der Verschiedenes eingehender studierte und Lücken ausfüllen half. Denn mögen auch diese Beschreibungen der Handschriften, ganz abgesehen von den vielen und argen Verfehen, nur sehr dürftig ausgefallen sein, so ist doch der Befund dadurch festgestellt worden, und für abendländische Forscher, die zu weiteren, höchst wünschenswerthen Forschungen von jetzt an nach dem Sinai Kloster kommen, ist dadurch die größte vorbereitende Arbeit bereits gethan.

Die arabischen Handschriften sollten nach der von sachkundigen Mönchen des Klosters vorgenommenen vorläufigen Ordnung und Zählung 629 Nummern, die syrischen deren 267 umfassen, doch fehlten von diesen bei der Katalogisierung 54 arabische und 17 syrische Nummern; außerdem finden sich noch etwa 100 (noch nicht katalogisierte) iberische Handschriften vor. Bei den arabischen Handschriften, deren Katalog im Frühjahr 1893 in 40 Tagen angefertigt werden mußte, wurde die Arbeit noch dadurch erschwert, daß bei vielen das Titelblatt fehlt, was nach Ansicht der Verfasserin nur auf einen groben Vertrauensbruch zurückgehen kann, den sich wohl ein europäischer Gelehrter hat zu Schulden kommen lassen. Alle syrischen und auch die arabischen Handschriften sind christlichen Ursprungs; auch ihr Inhalt beschränkt sich, mit Ausnahme einiger Stücke aus der classischen Literatur in syrischer Uebersetzung, auf die Bibel und die christliche Literatur, entsprechend dem Canon des Rabulas (f. Overbeck, *S. Ephraemi Syri Rabulae . . . opera*, p. 213); Bücher, welche dem Glauben der Kirche nicht entsprechen, sollen nicht in den Klöstern vorhanden sein. — Von den bis jetzt erschienenen vier Heften der *Studia Sinaitica* enthielt das erste den Katalog der syrischen und das dritte den der arabischen Handschriften; in dem zweiten ist eine alte arabische Uebersetzung der paulinischen Briefe enthalten und in dem vierten die syrische Uebersetzung eines Tractates des Plutarch. Von den Katalogen ist der der syrischen Handschriften in neugriechischer und englischer

Sprache abgefaßt, der der arabischen hat außer den arabischen Angaben über den Inhalt der Handschriften oder ihrer einzelnen Theile nur neugriechischen Text. Da die correspondirenden Texte sich nicht genau entsprechen, so thut der Leser gut, immer beide Texte in Augenchein zu nehmen. Ferner ist noch zu bemerken, daß der Katalog der arabischen Handschriften einen Index hat, der der syrischen nicht. — Wir wenden uns nun zu einer Beschreibung des Inhaltes der einzelnen Hefen und werden dabei, um Platz zu sparen, das Gemeinsame aus den verschiedenen Hefen zusammenstellen.

I. Bibeltexte. Die Handschrift, der die in Nr. II veröffentlichte arabische Uebersetzung der paulinischen Briefe (Röm., Cor., Gal. u. Eph. 1, 1—2, 9) entnommen ist, gehört nach anerkannten Autoritäten dem 9. Jahrhundert an, wie aus der Gestalt einzelner Buchstaben hervorgeht; sie enthält nicht das Original des Uebersetzers, sondern ist, wie die Herausgeberin an vielen Beispielen zeigt, eine Abchrift von einer älteren Handschrift. Im Interesse leichter Lesbarkeit ist es dankenswerth, daß die paläographisch nicht unwichtigen Abweichungen von der gewöhnlichen Orthographie des Arabischen wohl sorgfältig notirt, aber im Texte selbst durch die üblichen Wortformen ersetzt worden sind. Für uns Theologen kommt natürlich in erster Linie die Frage nach dem Typus des Bibeltextes in Betracht, welcher durch die Uebersetzung repräsentirt wird. Da die Herausgeberin, abgesehen von einigen allgemeinen Bemerkungen und gelegentlichen (aber theilweise recht unbestimmten und darum mißverständlichen) Vergleichen mit der Lesart einzelner alten Handschriften, der Beantwortung dieser Frage nicht näher tritt, so hat Ref. eine vorläufige Untersuchung angestellt, deren Resultate etwa folgende sind: Die Uebersetzung ist in der Hauptsache nach dem griechischen Urtexte angefertigt, wie z. B. die Verwechslung von $\alpha\upsilon$ mit $\alpha\upsilon$ in Röm. 5, 20 (umgekehrt 1 Cor. 2, 1) beweist, auf welche bereits die Herausgeberin hinweist; der Araber sucht den Sinn der griechischen Worte in einer der arabischen Diction entsprechenden Weise zum Ausdruck zu bringen, dagegen giebt er von den Eigennamen immer genau die Form des Casus, in welchem sie gerade vorkommen (i. bef. Röm. c. 16). Bisweilen findet sich aber auch engher Ansehlus an die Peshittä, so Röm. 8, 17, wo die Worte „und Söhne des Erbes Christi“ sich klavisch an den Wortlaut der syrischen Uebersetzung anschließen, in welcher diese Worte aber nach syrischem Sprachgebrauch „und Miterben Christi“ bedeuten, während das Arabische diese Art des Ausdrucks (und der Wiedergabe von griechischen Compolitis mit ovr) nicht hat¹⁾. Der griechische Text, der dem Araber vorlag, entspricht an den meisten der vom Ref. verglichenen Stellen (26 in Röm. 1—4, 6 in Gal. e. 1 nach den Varianten von Tischendorf's *Novum Test. triglotum* 1865 und dem Apparate der *Ed. octava maior*, B. 2, 1872) den Handschriften KLP (vielfach allen drei, gelegentlich auch nur KL oder in anderer Combination), sowie dem Texte der Correctoren $\mathfrak{K}$ und $\mathfrak{L}$, ferner dem Texte der orientalischen Uebersetzungen, besonders der syrischen und der koptischen (gelegentlich auch da, wo der Araber von jenen Handschriften abweicht, z. B. Röm. 1, 24, 4, 22, vgl. auch Eph. 1, 11. 1 Cor. 16, 15 u. Röm. 16, 5). Sonach trägt der dieser arabischen Uebersetzung zu Grunde liegende Text deutlich die Kennzeichen des „syrischen“ Texttypus, wie er von Westcott und Hort fixirt worden ist; nur das an einzelnen Stellen Reste des älteren alexandrinischen Texttypus sich erhalten haben. Für den durch eine zielbewusste

Revision geschaffenen „syrischen“ Text, der ja an sich hinter den anderen drei Typen zurücksteht und auch durch die meisten Zeugen repräsentirt wird, ist die arabische Uebersetzung immerhin ein bedeutender Zeuge, da sie jedenfalls den offiziellen Text einer Landeskirche wiedergibt. Eine eingehende Untersuchung, die sich ganz besonders auch auf das Verhältnis zu den übrigen orientalischen Uebersetzungen auszudehnen hat, ist ferner nicht überflüssig. Bei der Feststellung des Typus müßen übrigens auch die Perikopenangaben mit unterfucht werden, weil es von Bedeutung ist zu wissen, welchem der offiziellen Kirchentexte des Orients diese Perikopenauswahl zu eigen ist. — Ueberhaupt spielt die Verwendung des Bibeltextes zu den gottesdienstlichen Verlesungen in den syrischen und arabischen Bibelhandschriften, deren älteste (benedictine Palimpseste) den bis jetzt bekannten fast gleichkommen, eine große Rolle, da der Bibeltext meist nur in der Form von Synaxarien d. h. Lectionarien vorkommt. So giebt es Evangelienarien, Praxapostoli, Prophetologien, Lectionarien für „Feste und Sabbate“, für Sonntage, für's ganze Jahr, ganz abgesehen von den rein liturgischen Werken, von denen noch die Rede sein wird. Von Interesse sind auch die genauen lithometrischen Angaben über die Bucher des A. und N. T., welche in I, 11 ff. aus einem syr. Codex abgedruckt sind. — Schließlich ist noch darauf aufmerksam zu machen, daß in dem Kataloge der syrischen Handschriften auch von den Handschriften und Fragmenten des palästinensisch-syrischen Bibeltextes gehandelt wird (i. S. 93 u. 98 ff. 118 ff. unter Abdruck der Fragmente), sowie darauf, daß in einem besonderen Abschnitte noch von verschiedenen Fragmenten des griechischen Bibeltextes die Rede ist, von denen verschiedene Stücke hier zum ersten Male (oder erstmalig correct) veröffentlicht werden, andere wieder bereits in den von R. Harris herausgegebenen *Biblical Fragments from Mount Sinai* enthalten sind. Besonders wichtig erscheinen drei Fragmente eines sehr alten Manuscripts der Evangelien, dessen Schrift an die des berühmten *Codex Marchianus* der Propheten erinnert und das wie Codex L einen doppelten Schluß des Markus-evangeliums enthält (I, 103 ff.).

II. Apokryphische Literatur. Von den alttestamentlichen Apokryphen ist das Buch Jesus Sirach (mit der Ueberschrift: „Unterweisung . . . in der Moral“, eig. in der feinen Sitte, ar. *adab*) in arabischer Uebersetzung vorhanden, als Theil der Handschrift, welcher die in Nr. II veröffentlichte Uebersetzung der paulinischen Briefe entnommen ist. Dagegen ist eine syrische Handschrift mit der Uebersetzung des 2. u. 3. Buchs der Makkabäer, welche R. Harris 1889 sah, theilweise verschunden. Von neutestamentlichen Apokryphen finden sich ferner die *Acta Pilati*, die *Anaphora Pilati* und die *Epistola Herodis*, arabisch (in einem Palimpsest) das Protevangelium Jacobi, das Evangelium Thomae und die Schrift *Joannis de transitu Mariae*; ferner syrisch die *Acta Thomae*, die *Acta Mathaei* und *Andreas*, arabisch ein ganzes Manuscript (Nr. 539) mit *Acta* und Martyrien der Apostel (wo β statt Benjamin zu lesen ist Simon, f. auch $\alpha\beta$ u. $\alpha\gamma$), ferner Berichte über die Reisen des Philippus nach Afrika (Nr. 539 $\alpha\beta$, wo mit „Karthagenä“ nach syr. Sprachgebrauch „Karthago“ gemeint ist) und des Bartholomäus nach *el-Wah* in Aegypten, sowie die Johannes-Aeten, die dem Prochorus (*Act. 6, 5*) zugeschrieben werden (vgl. Lipsius, *Apokr. Apostelgesch.* 2. B., 2. Hälfte, S. 32 ff. und S. 76 ff., vgl. spec. S. 84 f. und 1. B., S. 366 ff.) und die correspondirenden Berichte in dem von Wüstenfeld aus dem Arabischen überfetzten koptischen Synaxarium, S. 122. 6, 212). Auch wird mehrfach (Nr. 531, 556) eine arabische Erzählung von „Paulus, als ihm der Satan erliehen“, erwähnt. In diesem Zusammenhange sei auch der Aufzählung der 70 Junger gedacht, welche in dem syrischen Kataloge (S. 8 ff.) abgedruckt ist; sie ist wahrscheinlich syrisches Original, worauf auch die Namen der beiden

1) Daß der arabische Uebersetzer etwa mit dieser Ausdruckweise den Sinn des syrischen Ausdrucks verband, ist kaum anzunehmen. Andererseits läßt sich nicht sagen, warum er sich gerade hier an den syrischen Text angelehnt hat. Daß er dies aber gethan hat, ist nicht zu bezweifeln. Auch ist die Bemerkung: „*Codex F* und *G* mit $\alpha\lambda\phi\omega\mu\epsilon\tau\alpha\iota$ $\mu\eta\tau$ $\theta\epsilon\omega\varsigma$ $\alpha\mu\eta\tau$ “, nicht am Platze, da der Araber nur (im Anschlus an *Psalm*) den griechischen Text zusammenfaßt.

letzten, Zachaeus und Gamaliel, hinweisen, weil diese wahrscheinlich erst nach dem Bekanntwerden der syrischen Legenden von der Kreuzauflindung, in welcher Zachaeus eine Rolle spielt, und von der Auffindung der Gebeine des Gamaliel hinzugefügt worden sind. Auch gehören hierher noch die Bruchstücke eines paläst.-syrischen Hymnus auf Petrus und Paulus (I, 120 ff.).

III. Heiligengeschichten. An die apokryphische Literatur schließt sich inhaltlich an die Legendenliteratur, welche die Martyrologien und die Heiligenbiographien umfaßt. Diese Literatur findet sich theils in Gestalt einzelner Erzählungen, theils in Sammelwerken, von denen wieder die Menologien und die Synaxarien d. h. die für die gottesdienstlichen Vorlesungen zusammengestellten Geschichten der Märtyrer und Heiligen, theils in den als 'Geschichte' oder zur Erbauung geschriebenen Sammlungen solcher Erzählungen, wie z. B. (arab. Nr. 549 ff.) der 'Garten' des Sophronius, Bischofs von Jerusalem, womit der *Ἀνακτορεῖς* des Johannes Moschus, der auch unter dem Namen des Sophronius citirt wird, gemeint ist, ferner (syr. Nr. 23 u. 46, vgl. 31 [S. 130] u. 24) die Geschichten der ägyptischen Einsiedler nach der *Historia Lausaca* des Palladius und (arab.) das 'Paradies der Mönche resp. Asketen' und speciell die 'Geschichte der Märtyrer vom Berge Sinai und Raithu' (resp. der 'Garten der Mönche vom Berge Sinai'). Hierzu gehört auch noch (syr. Nr. 30) eine Sammlung von Biographien heiliger Frauen', von denen einige bereits in Alfeiani's und Bedjan's *Acta Martyrum* (und nach dem Syrischen deutsch bei Zingerle) gedruckt sind, andere wieder wenigstens im syrischen Texte noch nicht veröffentlicht sind oder doch nur in einer Uebersetzung desselben (z. B. das Martyrium der Sophia und ihrer Töchter' englisch bei Cowper, *Syriac Miscellany*, p. 93 ff.). Während sich in syrischen Handschriften nur hie und da Erzählungen von einzelnen Märtyrern finden (z. B. Nr. 82 die Geschichte der 40 Märtyrer, wobei nicht gesagt ist, ob die 40 Märtyrer in Sebaste gemeint sind, f. Bedjan's *Acta III*, 355 ff., oder die 40 perischen Märtyrer, f. *ib.* II, 325 ff.), die arabischen Handschriften reich an solchen Martyrologien. Doch würde für jemand, der die sinaitische Bibliothek mit Hilfe dieses Katalogs benutzen wollte, die eigentliche Arbeit erst beginnen; denn es fehlen nicht nur alle literarischen Verweise, sondern es sind auch die Namen der Märtyrer zumeist aufs ärgste entstellt. So ist Nr. 407 *id* Cyriacus statt Keryx und Nr. 602 *β* Euticia statt Eutychie zu lesen; Nr. 428 *δ* ist statt *Μαγιστρου του . . .* *μαγιστρον . . .* *εξ* *Χερσον* zu übersetzen: Martyrium des Aretas in Nedjehran und Nr. 535 *β* ist das dem *Harit* beigelegte Wort nicht Jeremias zu lesen, sondern in das der Transcription der griechischen Wortform Aretas entsprechende *اريتا* (vgl. 2 Cor. 11, 33 in Nr. II: *اريتا*) zu verändern, wie sich aus der gleichen Nebeneinanderstellung in *cod. Vat. ar.* 76 ergibt. Ja, aus Antonius und Pachomius (Nr. 565) Eutychieus und Neemia und (Nr. 508 *ζ* vgl. 546 *β*) aus Paphnutius ein Neophytus geworden. Ferner beziehen sich die Nr. 397 *γ* nicht übersetzten arabischen Worte, 'sammt der Tochter der Frau' auf die mit dem Martyrium des Abib, Samonas und Guria in Edessa zusammenhängende Geschichte bei Surius, *De probatis Sanctorum historiis*, 6. B. (1575), S. 329 ff. — Von sonstigen Legenden findet sich noch in den arabischen Handschriften der Brief Abgar's, Sohnes des *Manu* (welcher Name mehrfach entstellt ist), an Jesus, die Geschichte der 'Kreuzauflindung' und der Kreuzrückführung durch Heraklius nach Jerusalem, die der 'Auffindung der Gebeine des heil. Stephanus und seiner Genossen durch Lucianus (vgl. die deutsche Uebersetzung des syrischen Originaltextes in Brieger's Zeitschr. für Kirchengeschichte, B. XV, S. 233 ff.), die *Vita Silvestri* u. dergl. Ferner finden sich auch Sammlungen von Aussprüchen der Heiligen, ähnlich der Sammlung in Roswey's *Vitae Patrum*.

IV. Kirchenschriftsteller. Nicht bloß in den arabischen Handschriften, sondern auch in den syrischen überwiegen die Uebersetzungen von Schriften der griechischen Kirchenväter, eines Basilus (speciell syr. dessen *Hexameron*), eines Johannes Chrysostomus, eines Dionysius Areopagita, eines Johannes Climacus (arabisch auch mit dem Antwortschreiben von dem Abte von Raithu Johannes), wie auch Fragmente der griechischen Originalwerke vorhanden sind (f. I, 110 ff.). Dazu kommen syrische Schriften des Euagrius und des Johannes Karpathos (vgl. Gardthausen's Katalog der griech. Handschriften des Sinaiklosters Nr. 461), und arabisch Schriften des Johannes Damascenus (z. B. Nr. 599 sein Brief an seinen Adoptivbruder Kosmas, Bischof von Majuma) und von Schriftstellern wie Petrus von Antiochien († 311), Johannes Hefychastes (geb. 454), Johannes der Barmherzige von Alexandrien († 616), Antiochus, Abt der Laura des h. Sabbas (schrieb um 620), Andreas von Kreta (um 685), Theodor Studites († 826) und Andreas von Caesarea (10. Jahrh.). Von syrischen Originalschriften erscheinen nur Werke von Ephraim (vgl. S. 46, wo aber der syr. Ausdruck 'Häuser' nicht f. v. *a. mansions* [off *Paradies*] bedeutet, sondern i. S. v. 'Verste' steht), Homilien von Isaak von Antiochien und von Jacob [von Nisibis, d. h. von Aphraates] und ein Fragment der Geschichte des Dionysius von Tellmahre, in arabischer Uebersetzung Stücke von Jacob von Sarug. Wie wenig besonders diese arabischen Uebersetzungen bis jetzt ausbeutet worden sind, kann man u. a. daraus erleben, daß man sich zwar bis jetzt schon mit den syrischen, armenischen, äthiopischen, koptischen, lateinischen und slavischen Uebersetzungen der Werke des Chrysostomus beschäftigt hat (Literatur f. bei Wetzer und Welte², B. 6, S. 1036—38), aber noch gar nicht mit den arabischen. Auch hier ist in der englischen Uebersetzung vielerlei zu verbessern; so hat die Herausgeberin bei Nr. 528 nicht gesehen, daß die einzelnen Abschnitte alle zu einer Biographie des Johannes Chrysostomus (von Georg, Bischof von Alexandrien?) gehören, weshalb *γ* statt Eulathius zu lesen ist Secundus, *κ* statt Kallianus kilis d. i. Priester, *λ* (wo von der Zurückführung nach Konstantinopel infolge des Erdbebens die Rede ist) kurzijjhi (*ad sedem suam*) statt Larifa; und, da *η* bis *ι* sich auf die bekannten Erzählungen (f. Neander, *Chy. Johy.* 2, 2. B., S. 130 u. 115 ff.) beziehen, so muß es statt *αὐτὸν τὸν ἀρχιεπίσκοπον* heißen, 'von den Leuten' (d. h. Diöcesanen) des Theophilus, *θ* Theognost statt Theophanes und *ε* Eudoxia statt Baltha. Ferner muß es *γ* *β* natürlich statt: Behauptung *τὸν αὐτὸν*, daß es keinen Gott gabe', heißen: 'Behauptung der Materialisten' (eig. 'Weltmenschen', wie im Arabischen statt 'Welten' zu verbessern ist). Viele von diesen Fehlern des arabischen Textes mögen auf falsche oder wenigstens undeutliche Schreibung in den Handschriften zurückgehen (vgl. auch die auffallende Schreibung von *sadis* 'sechster' mit *ς* am Anfang Nr. 506, vgl. 397 *γ*, 504, 533), aber es finden sich auch manche Druckfehler (z. B. Nr. 248 und 578 *ς*, 428 *β*, 475 *α*, 397 *γ*) und der Name Jesaja (wofür allerdings bisweilen *iso* = Josua resp. Jesus stehen muß) findet sich in dreifacher Schreibung: 405 *ι*, 407 *ις* und 437. Auf die Eigenart des Arabischen kann hier natürlich nicht näher eingegangen werden; nur sei erwähnt, daß es seine specifisch christliche Färbung vom Syrischen her hat, wie die Wörter für Apokal. Nr. 269, Predigt und predigen 445 *γ* u. 539 *α*, Offenbarung 578 *β* und Hymnus 40 u. 206 zeigen; in der Wiedergabe des Griechischen findet sich auch hier mechanische Wiedergabe der Casuswendungen, auch kommen griechische Lehnwörter vor (*κῆρ* = *κρητος* und *λεριβνα* 'Ueberreste' 409 u. 602). — Gegenüber dieser biographischen oder asketischen d. h. speciell auf das Mönchsleben bezüglichen und dogmatisch-polemischen (darunter Streitschriften gegen Juden und Muhammedaner) Literatur tritt die Bibellexikese sehr zurück. Doch finden sich syrisch neben Homilien über das Hohelied auch

eine Zusammenstellung von Schriftstellen mit Auslegung und in den arabischen Handschriften, wo sich mehr Auslegungswerke finden, Auslegungen der Bibel, resp. der Lectorianen, z. B. auch von Balilus.

V. Liturgische Werke. Von den Homilien sind die eigentlichen Predigten zu unterscheiden, von denen sich besonders in den arabischen Handschriften viele Sammlungen (u. a. von Theodor Studites) finden. Aber auch die eigentlichen liturgischen Werke sind überaus zahlreich vertreten. Wir finden da alle die verschiedenen Werke, die das liturgische Material der griechischen Kirche enthalten, wie die Menäen, die Triodien, die Typiken, die Euchologien, die Anthologien, die Pentecostarien, Paracletiken, Proprien und Hirmologien, und die Horologien d. i. die Breviarien der Orientalen. Wer die seit Leo Allatius nicht mehr in größerem Umfange betriebenen Studien über die liturgische Literatur der griechischen Kirche wieder aufnehmen will, darf das Material, welches diese syrischen und arabischen Handschriften darbieten, nicht unbenutzt bei Seite lassen. Hierher gehören auch noch die Sammlungen von Kanones (z. B. arabisch der Buskanon des Andreas von Edessa), die (syrr.) Taufordnung und anderes dergleichen.

VI. Nichtkirchliche Literatur. Die arabischen Handschriften haben durchweg christlichen Inhalt. Denn auch die „Geschichte Alexander's des Zweigehörnten“ wird wohl nicht eine Bearbeitung des Pseudocallisthenes oder der arabischen Legenden sein, sondern eine arabische Uebersetzung der christlichen Legenden, deren syrischen Originaltext Budge (*The history of Alexander the Great*, S. 255–275, englisch S. 144–158) herausgegeben hat. Dagegen finden sich in der an sich rein christlichen Literatur, die den Inhalt der syrischen Handschriften ausmacht, einige Uebersetzungen classischer Werke, welche zu Lehrzwecken oder zum Zweck moralischer Einwirkung von den Syrern angefertigt wurden. Hierher gehört die philosophische Abhandlung über die Seele, welche im syrr. Katalog S. 19–26 im Wortlaute abgedruckt ist, die Sammlung von Aussprüchen der Philosophen (ebenda S. 26–38), welche sich an die von Sachau in seinen *Inedita Syriaca* S. 66 ff. veröffentlichten anschließt, und verschiedene moralische Abhandlungen von Plutarch und Lucian, welche alle sammt einer Abhandlung von Pythagoras in derselben Handschrift stehen, welcher K. Harris die Apologie des Aristides entnommen hat. Von den Abhandlungen des Plutarch ist die eine (*De capiendis ex inimicis utilitate*, f. Ausgabe der *Moralia* von Bernardakis, B. I, 1888, S. 208–224) im syrischen Texte und mit einer englischen Uebersetzung sammt Einleitung von Eb. Nestle in Nr. IV der *Studia Sinaitica* veröffentlicht worden (eine deutsche Uebersetzung dieser Abhandlung sowie der oben genannten über die Seele wird, nebst Angabe der nöthigen Textverbeesserungen, im Rheinischen Museum für Philologie erscheinen). Diese Edition entspricht allen billigen Anforderungen; doch wird es dem Verfasser lieb sein, wenn hier zugleich auf verschiedene unrichtige Auffassungen des Satzgefüges (4. 6 f. 5, 9–12. 5, 16 f. 12, 16–20. 15, 17. 18, 15–17) und einzelner Wörter (1, 21. 2. 8. 23. 5, 15. 6, 10. 9, 13 f. 11, 3. 12, 21, vgl. 7, 12. 17, 13, wo ܠܡܝܬ mit ܠܡܝܬ verwechselt ist, und 15, 11. 18, 19, wo die Bedeutung „vermeidend“ resp. „Vermeidung“ von ܠܡܝܬ und ܠܡܝܬܐ verkannt ist) aufmerksam gemacht wird. Für die Frage nach dem Verfasser dieser syrischen Uebersetzung ist es von Wichtigkeit, daß das Citat 12, 25–13, 1 in § 8 aus Plato, das sich auch in der Abhandlung Plutarch's *nepi ἀνέγκυρας* (§ 6 = Bern. III, 1891, S. 187) findet, in deren syrischer Uebersetzung *Anal. Syr.* 189, 23 f. ganz anders wiedergegeben ist.

Zürich.

V. Ryffel.

Muss-Arnolt, W., *Assyrisch-englisch-deutsches Handwörterbuch.* (In 7–8 Lfgn.) 1. u. 2. Lfg. Berlin, Reuther & Reichard, 1895. (128 S. Lex.-8.) à M. 5.—

Beim Durchlesen der ersten Lieferung kam ich bis S. 33 am Ende, als mir das Geduld alle ward und die Kraft verlagte, und ich das Buch zuklappte. Warum, möchte ich Niemandem vorenthalten. S. 33 enthält 20 Artikel. Als Artikel 1 wird der sumerische, nicht assyrische und darum in ein assyr. Handwörterbuch nicht hineingehörige Name A-KU (von Mufs-Arnolt ohne Bedenken *Aku* gelesen, obwohl uns die Aussprache unbekannt ist) behandelt. Dem Herkommen gemäß findet er diesen Namen in ܐܪܝܬ und zerlegt dies in *Eri* und *Aku*, welches, falls sumerisch, nur „Diener des A-KU“ heißen könnte, aber von M.-A. mit „Sohn des *Aku*“ überfetzt wird. Dafs er dieses ganz problematische Wort auch in ܐܪܝܬ (wohl = *Khiatraka; vgl. ܐܪܝܬ = *Khiatrakapawan*) und ܐܪܝܬ (wohl achämenidisch-perseische Form für *Mithra*) finden kann, ist ihm nicht ubel zu nehmen, da dies eine (wenn auch gewifs längst aufgegebene) Ansicht Delitzsch's war. — Unter No. 2, der Adverbialendung — *aku*, citirt M.-A. als Beispiel *udakku*. Aber es giebt nur ein Wort *uddakku*. — Als No. 3 figurirt *Aku* (wofür übrigens M.-A. nach all' den gründlichen Erörterungen über die Aussprache von A-A, falls er sich nicht in unbewußter und ungewollter Abhängigkeit von einem Andern befunden hätte, gewifs *aiaku* geschrieben haben würde) = *place, dwelling*, dem schwerlich eine andere Bedeutung wie etwa „Gemach“ eignet. Als Beleg für *aku* (*aiaku*) wird ein *a-a-ak* in V R 54, 8 citirt. Dort aber steht *a-a-ak*, was zudem ganz gewifs nicht *place* oder *dwelling* heifst, sondern „wo“ M.-A. halt es allen Ernstes für denkbar, dafs ein Wort *Aku* (*aiaku*) von einem Verbum *akā* herkommt und stellt zu diesem *akā* arabisches *waḥḥa*. Weifs M.-A., dafs dies „gehörchen“ heifst? — Als No. 4 führt er an *aku uritten a-a-iku*. Was werden Nichtassyrologen von unserer Wissenschaft sagen, die hier hören müßten, dafs *aku* durch *a-a-iku* ausgedrückt werden kann! — Zu No. 5, *aku* = „schwach“ stellt M.-A. auch *aku* = *dillu*, welches aber, weil es daselbe Ideogramm wie *ḫaḫargallu* hat und einen Theil eines Schiffs bedeutet, wohl „Schiffskabel, Ankertaue“ heifst. Es kann uns kaum noch erstaunlich dünken, dafs er *dillu*, ein sumerisches Wort, von assyrischem *dalalu* (von ihm geschrieben *dalalu*) ableitet. — Als No. 6 wird aufgeführt *aku* = owl: unter Anführung der Stellen II R 37, 14 + 63. Aber an erstgenanntem Orte steht *aku*. — An 7ter Stelle findet sich ohne Fragezeichen *aku* = *grand, mighty* erschlossen, allerdings nicht ohne Bedenken aus IV R 68c, 48, wo die Bedeutung von *aku* ganz und gar unfeiner ist, und — man kann es kaum noch einmal drucken lassen — aus den Substantiven *ḫakamku* und *ḫakku*. — Folgt die Endung der ersten Person Singularis Permanens *-aku*, die aber nicht existirt. Der Assyrer schreibt nur *-aku*, und statt des von M.-A. angeführten Beispiels *urānaku* bietet das Original (wie M.-A. unter *urānu* richtig schreibt) *urānaku*. — Was No. 9, *akku* heifst, das M.-A. ohne ein Fragezeichen zu machen, mit *festival* überfetzt, weifs kein Lebender. — *Aki*, No. 10, (= *in conformity with*) soll nach B. O. II, 24 No. 4 auch *ʾate* heißen. Ich habe den B. O. (*Babylonian and oriental Record*) nicht hier, darf aber wohl mit Grund bezweifeln, dafs die Deutung richtig ist. Was im B. O. steht, ist nur selten mafsgeblich. — Als No. 11 figuriren *akki* und *akka* (worunter *akki* ḫa statt *akki ḫa angeführt wird). Aber wo lieft man dergleichen? In den von M.-A. citirten §§ 32 und 78 der Delitzsch'schen Grammatik jedenfalls kein *akki*, wenn allerdings wohl ein *ak-ka-a-a*, welches aber schon wegen *akki* *akka* (a) zu lesen ist. — Unter No. 12 (*iku* = *lake, reservoir*) lieft man: *whence* KU id (= Ideogramm) *for water*. Wo bedeutet KU Waffer? — Als No. 13 findet sich ohne Fragezeichen

ikku = disposition, soul (nach Delitzsch, Assyrische Wörterbuch p. 358 no. 175). Aber, wie Delitzsch mittlerweile erkannt hat (i. sein Handwörterbuch p. 53), ist diese Bedeutung höchst fraglich, und giebt es vielmehr jedenfalls ein W. *ikku*, welches Etwas wie 'Feinigung' bedeutet. — Zu *ukku* = *won* (No. 14) wird III, 51, No. 3, to citirt, wo sich aber das Wort nicht findet. Statt dessen lesen wir in III, 51, No. 11, to ein Wort *ukku*, aber nicht *ukku*. — Unter No. 15, *eka* findet man *ekima*. Ich kenne nur *ekim*. — Die Lesung *E-kua* (No. 16) für I-KU-A, die M.-A. giebt, ist durchaus unsicher. — *ik-bu-pu?* (No. 17), wofür übrigens auch *ig(k)-b(p)u* gelesen werden könnte, soll *apparently* *uppu* und *bisru* = *clitoris* sein (weil nämlich alle drei = sumerischem *mud*). Das aber ist kein Grund. Ob wir *bisru*, *bisru* oder *bisru* zu lesen haben, wissen wir nicht, ob dies = *clitoris*, trotz *bisru* = *judendum mulieris*, gleichfalls nicht und *uppu* = *mud* bedeutet dies ganz gewiss nicht, da es einen Theil eines Baumes und daraus Verfertiges (vielleicht Baß, Rinde) bedeutet. — *Ikibbu* (No. 18) ist nicht = *anunt*, wie M.-A. behauptet, sondern = *an-NUN*, sprich *an-sil* (so neuerdings auch Zimmermann). — Ein Land *Akkadu* (No. 19) existiert nicht, sondern eine Stadt *Akkad* und eine Bevölkerung *Akkadu*, nach der auch deren Gebiet so heisst. — Unter No. 20 (*Akkadu*) wird dem Leser servirt: *perhaps from* *v'n-k-d* = *n-g-d*; cf. *Arb* (= Arabic) *naḡd*. Ich bestaune ausdrücklich, daß so bei M.-A. zu lesen ist. Was unter dem Strich zusammengefaßt wird, verschweige ich, da schon das Angeführte mich entschuldigen wird, wenn ich nicht weiter konnte, und es rechtfertigen wird, wenn ich eine Durchmusterung des Nachfolgenden für eine Beurtheilung des Buchs für nicht notwendig hielt.

Es war ein unglücklicher Gedanke Mufs-Arnolt's, ein assyrisches Wörterbuch zu schreiben. Das kann Delitzsch, das könnten noch ein paar Andere riskiren, aber keiner von allen Assyriologen, die so viel wie Mufs-Arnolt zusammengeschrieben haben, war weniger als er dazu im Stande. Denn es fehlt ihm gerade Alles dazu: gründliche Kenntniß wenigstens des Assyrischen, eigenes Urtheil, peinliche Sorgfalt: Er weis nicht zu unterscheiden, was sumerisch (wofür er fälschlich akkadisch sagt), was assyrisch ist, unterscheidet nicht assyrische Wörter von Zeichennamen, hat keine Ahnung von den allerfundamentallsten Regeln des assyrischen Sprachbaus. Ihm ist offenbar ein Gewährsmann fogut wie der andere. Was irgend ein dunkler Assyriologe einmal mit selbstbewusster Sicherheit hat drucken lassen, das ist ihm sicher. Seine Versuche, das Gute vom Schlechten zu scheiden, sind oft recht klaglich. Seine Arbeitsart ist liederlich, seine Citate sind höchst unzuverlässig. Wie wenig ich dabei M.-A. seiner gänzlichen Unzulänglichkeit bewußt ist, geht daraus hervor, daß er seine Auctorität für gleichwerthig mit Belegstellen hält, indem er oft genug auf Citate, sei es nun für ein assyrisches Wort, sei es nun für dessen Erklärung, verzichtet. Sollte sich kein Buch als Wörterbuch Eingang verschaffen — und wer sollte das, kritiktlos wie nun einmal das Gros der fog. Assyriologen ist, für unmöglich halten — dann wird es zur Verumpfung unserer Studien ganz Erhebliches beitragen.

Aber, wendet man mir ein, Mufs-Arnolt hat das Hauptgewicht auf die Literaturangaben gelegt. Nun, dadurch, daß er die giebt, macht er das Andere nicht besser. Indes muß man natürlich zugeben, daß sein Buch durch diese dem Urtheilsfähigen allerdings recht nützlich werden kann. Sie werden es uns erlauben, mit ruhigem Gewissen viele unnütze und unreife Werke ganz zu ignoriren. Und wie mancher kleine Geist wird M.-A. dafür dankbar sein, daß bei ihm nun jeder Quark im Schaufelner steht. Dem sehr fleißigen Compiler und Sammler werden wir alle Dank wissen und es ihm uns gerade deshalb von Herzen leid, daß wir an seinem Buch so sehr viel aufzusetzen haben.

Vor einer Reihe von Jahren habe ich eine kleine gedruckte Probe des Wörterbuchs gesehen. Damals hat M.-A. mich auf Grund dieser um Verfassung eines Verlegers. Ich konnte ihm nur antworten, daß ich erst nach gründlicher Umgestaltung der Arbeit dazu im Stande sein werde. Ich habe Mufs-Arnolt gewarnt. Er hat die Warnung nicht genügend beachtet. Er kann sich darum auch nicht wundern, wenn ihm von mir so bittere Wahrheiten gesagt werden. Die Sorge um die Zukunft unserer Wissenschaft verbietet es uns, die großen Gebrechen und Schwächen seiner Arbeit zu beschönigen und zu bemänteln. Sein Buch darf als Literaturachse benutzt werden. Im Interesse Mufs-Arnolt's und in unserem eigenen können wir nur von Herzen wünschen, daß die zur Publication vorbereiteten Theile des Werkes unter Hinzuziehung von Sachverständigen aufs Allergründlichste umgearbeitet und die erschienenen eingestampft werden, um durch eine gänzlich umgearbeitete neue Auflage ersetzt zu werden. Wir dürfen Mufs-Arnolt versichern, daß er dann auf eine wohlwollende Aufnahme auch bei uns im Osten rechnen darf.

Marburg.

Jensen.

Tallqvist, Doc. Dr. Knut L., Die assyrische Beschwörungsserie *Maqlû*, nach den Originalen im British Museum hrsg. [Acta societatis scientiarum fennicae, tom. XX, Nr. 6.] 2 Thele. in 1 Bd. Leipzig, Pfeiffer, 1895. (179 u. 98 S. gr. 4.) M. 48. —

Die in dem genannten Werke publicirten Texte, größere und kleinere Bruchstücke von einer achttafeligen Serie in verschiedenen Recensionen, von der nur ein kleiner Theil bisher bekannt war, enthalten Beschwörungsformeln, die unsere Kenntniß der assyrisch-babylonischen Magie und Sprache in außerordentlicher Weise bereichern. Beim Zusammenfügen der Fragmente sind dem Herausgeber Bemerkungen in Bezold's so verdienstvollem Katalog von größtem Nutzen gewesen. Doch hatte ihm dieser genügenden Spielraum für eine erfolgreiche Fortsetzung der Einordnungsarbeit gelassen. Wir können der Anordnung und Einfügung der Fragmente in Tallqvist's Arbeit nur zustimmen. Abgesehen von Kleinigkeiten scheint die Edition zuverlässig zu sein. Die Transcription der Texte ist ebenso im Allgemeinen correct, soweit sie heute correct sein kann. Nur hat dem Verfasser gelegentlich auch seine mangelnde Kenntniß des Sumerischen einen Streich gespielt, der dann auch auf die Uebersetzung übergriff. An dieser ist — was z. Th. unvermeidlich war — nicht Wenig zu rectificiren, Vielerlei, was ganz fraglos lediglich versehen ist, so wenn Tallqvist gleich in der ersten Tafel in Zeile 1 *alsi* mit *ich rufe zu euch* statt *ich habe zu euch gerufen*, in Z. 2 *kallatum* mit *Frau* statt mit *Braut*, in Z. 6 *ulissu* mit *schreit* statt mit *entfernt haben* übersetzt. So bedauerlich diese Versehen sind, zumal sie in einer sonst so tüchtigen Arbeit vorkommen, so hat doch Tallqvist Anspruch auf unsere vollste Nachsicht. Einmal führte er, soviel ich weiß, während des Drucks ein ruheloses Nomadenleben, das ihn nicht zu voller Sammlung kommen liefs, zweitens aber hat er die Uebersetzung nicht in seiner Muttersprache geliefert. Ein schätzbares Recht und eine erfreuliche Pflicht des Correctors, der ihm bei der Reducirung der Sprachfehler behülflich war, hätte es sein müssen, Tallqvist auf all' dergleichen aufmerksam zu machen. Warum er das nicht gethan, begreift man nicht recht. — Die Texte sind zu zahlreich, als daß wir uns hier auf eine Einzelkritik einlassen könnten. Als ein Beispiel dafür, wie sehr die heutzutage um sich greifende Vernachlässigung des Sumerischen dem Verständniß der religiösen und magischen Texte hinderlich wird, führe ich hier nur an, daß Tallqvist eine Tafelunter-

schrift wie DUR-RA-BI-GIM ABS-SAR IGI-GAN statt *Kima labiri-šu šatir(ma) bari Kima labiršu elšu šatir bari* und eine andere Unterschrift statt *Kima labiri-šu šatir-ma ba-rim Kima labiršu šatir-ma elšu bari* liest (S. 12 A. 1), oder dafs er Unterschriften wie INIM-INIM-MA UH(?)BUR-UD-NA NU NI-LU-KAN (Tafel II, 18) statt Beschwörung zur Lösung von Zauberkraft mit einem Bild aus Talg überliefert, 'Sage die Beschwörung mit flüsternder Stimme her! Ein Bild von Wachs (?) (Talg) fei dabei'. Im Ganzen giebt die Uebersetzung aber ein gutes Bild von dem Inhalt der Texte.

Nichtassyriologen werden in Tallqvist's Commentar zu seinen Uebersetzungen mit besonderem Interesse seine Ausführungen über die Functionen der meisten wichtigeren assyrisch-babylonischen Dämonen lesen (S. 126 ff.). In verschiedenen Hauptpunkten kann ich ihm nicht beistimmen. Die meist zusammengeannten Dämonennamen *Labartu* (oder *Lamas*?) *Labazu* und *Ahhasu* deutet er als 'Bedrängerin', 'Spuk' und 'Vampyr'. Aber was die Etymologie anbetrifft, so ist für nur für den letztgenannten so gut wie sicher. *Ahhasu* heifst sicherlich etwas Anderes als 'der Packer'. Was aber die Bedeutung anbetrifft, so läfst sich mit Sicherheit sagen, dafs (*Labazu* ursprünglich entweder 'Fieber' oder 'Schüttelfrost' wenn nicht 'Kaltes Fieber' bedeutet, wahrscheinlich Letzteres, (*Labartu* (*Lamas*?) etwas Aehnliches und (*Ahhasu* entweder ursprünglich einen Fieberdämon oder zunächst eine Fieberkrankheit irgend welcher Art, wahrscheinlich (wegen seines Ideogramms) eine, die mit üblen Gerüchen verbunden war. *Labazu* ist uns als ein Synonym von *ummu* (𐎶𐎵) und *li-bu* (𐎶𐎵) bezeugt (IV R⁷ 8 Col. III. 2; f. die Additions) und an einer Stelle bezieht sich dasselbe Verbum *li-b* auf (*Labartu* und *li-bu* (III R 60,39). Das Zeichen A (sonst u. A. auch = Wasser) in dem Ideogramm von (*Labazu* weist auf 'Kälte' hin. Die Beschwörungsforneln, die gegen die (*Labartu* gerichtet sind, stellen es durch ihren Inhalt ganz außer Frage, dafs damit eine Fieberkrankheit und deren Dämon gemeint ist. Die drei besprochenen Namen bezeichnen also in ähnlicher Weise sowohl spezielle Krankheiten als auch Dämonen, welche sie bringen, wie (*Namtaru* und (*Ašakku* Krankheit und Siechthum überhaupt und deren dämonische Urheber, wie die Getreidenamen zugleich an den Göttern haften, welche das Getreide wachsen lassen.

Nach dem Vorgange Anderer deutet Tallqvist die Dämonennamen *lilu* und *liltu* (= hebr. לילית) unter der Annahme, dafs sie mit ליל und assyr. *lilati* (= Abend) zusammenhängen, als 'Nächtmännchen' und 'Nachtweibchen'. Unmöglich ist diese Deutung nun allerdings nicht. Wir müßten dann annehmen, dafs das entsprechende sumerische Wort *lil-lu* ein assyrisches Lehnwort oder (später künstlich) fabricirt ist. Nun heifst aber *lil-lu* im Sumerischen 'Wind', 'Lufthauch' (*šaru*, *šakhu*) und von einem *lilu*-mädchen (= *ardat lil*) heifst es (Add. zu R 35 No. 4), dafs sie durch das Fenster (den Erker = assyr. *aplu*) auf einen Menschen zu huscht (assyr. *sararu*, auch vom gleitenden Wafler und von gleitenden Sternschnuppen gesagt). Es scheint daher z. M. ebenso naheliegend, in *lilu* *liltu* und *ardat lil* Personifikationen des Lufthauchs, des dahinhufenden Windes zu erkennen. Die לילית müßte dann, so gut wie die שדים von den Babyloniern, den Hebräern von den Assyriern oder Babyloniern zugeführt sein. Dafs die לילית ein 'Nachtgespenst' gedacht wurde, geht aus Jes. 34,14 nicht hervor, so wenig wie die assyrisch-babylonischen Texte dies für *lilu*, *liltu* und *ardat lil* erweisen oder auch nur nahelegen.

Sehr verdienstlich ist in der Einleitung des Buchs eine Zusammenfassung dessen, was sich aus den neuen Texten und bereits bekannten an Aufschlüssen über die Zauberei, Zaubereien und deren Kunst ergibt. Tallqvist ist so bescheiden, dafs er Lenormant's berühmtes Werk über die Magie und Wahrsagekunst der Chaldäer

nur in einigen Sachen irreleitend oder veraltet' nennt. Wir unerfahrene möchten behaupten, dafs die kurzen Bemerkungen T allqvist's über diesen Gegenstand, obwohl sie in vielen Punkten zu berichtigen find, mehr Richtiges enthalten, als das ganze Buch Lenormant's.

Dem Feuergott *Bilgi*, der in der *Maštu*=*ds.* 'Verbrennungs'(?)-serie eine hervorragende Rolle spielt, widmet Tallqvist ein besonderes Capitel, in dem er durch die dort angeführten Stellen die Richtigkeit der bisher kaum bewiesenen Annahme, dafs mit ihm *Nusku*, der Götterbote ursprünglich identisch ist, fraglos macht. Alldas Feuer Götterbote! Doch wohl das Feuer des zur Erde fahrenden Blitzes. Vgl. Pfalm 103, 4. Manchen der in diesem Capitel niedergelegten Ansichten muß man widersprechen, so der, dafs der herkömmlich *Ea* genannte Gott, den die assyrisch-babylonischen Texte zunächst als den allweisen Beherrscher des Waffers kennen, der Gott des kosmischen Schaffens der Feuers' sein soll (S. 24). Die Auctorität Tiele's kann gegen die Texte nicht aufkommen. Man hat wohl schon früher auch aus *Gilgamesh*, dem Helden des ohne gewichtige Gründe Nimrodepos genannten Nationalepos der Babylonier einen Wieland-Wolund machen wollen und ihn für urpr. identisch mit *Gibil* erklärt. Tallqvist hält diese Annahme für wahrscheinlich. Allein die beiden sind grundverschieden. *Gilgamesh* fährt nach der 12ten Tafel des 'Nimrodepos' (?) über einen Fluß zur Unterwelt hinab, um dort der Richter der *Anunnaki* zu werden, wird also allerdings zum Gott. Allein, wie schon sein Name zeigt, ist er menschlichen Ursprungs. Denn dieser ist ein Compositum, zusammengesetzt aus dem Gottesnamen *Gil* (ideographisch, geschrieben DINGIR, GIS, TŪ (= *gi*?) und DINGIR, GIS, BIL (= *gi*?) und dem Participle *gamil* (ideographisch geschrieben BAR). Auch wußte ich keine Berührungspunkte sonstiger Art zwischen *Bilgi* und *Gilgamesh*. Letzter wird, wie viele andere Götter, auch in der *Maštu*-Serie einmal erwähnt. Das macht ihn aber nicht zum Feuer Gott.

Trotz vielerlei anderer Ausstellungen, die zu machen wären, ist Tallqvist's Werk eine sehr schätzenswerthe Leistung, durch die er nicht nur uns Assyriologen, sondern Jedem, den die Geheimwissenschaften des alten Orients interessieren, einen wichtigen Dienst gethan und sich Anspruch auf unseren Dank erworben hat.

Marburg.

Jensen.

Grau, † Prof. D. R. F., *Gottes Volk und sein Gesetz*. Bruchstücke einer biblischen Theologie Alten Testaments. Nebst einem Vortrag 'Ueber das Buch Hiob' als Anhang. Aus dem Nachlaß. Gütersloh, Bertelsmann, 1894. (IV, 164 S. gr. 8.) M. 2. —

Die vorliegende Sammlung, welche D. Zöckler in Greifswald veranstaltet hat, enthält weniger die der Titel sagt, 'Bruchstücke einer bibl. Theol. A. T.'s, als Materialien zu einer solchen, wie sie der zwar einen sehr positiven theologischen Standpunkt einnehmende, aber keineswegs gegen andersartige wissenschaftliche Forschungen sich verschlossen haltende Verf. aufzuheben und in seinen Büchern dann in seiner Art zu verarbeiten liebte. Ein großer Theil des hier vorgetragenen Stoffs beruht auf Excerpten, die sich der fleißige Verf. aus den Arbeiten zur semitischen Religionsgeschichte von Baethgen, Wellhausen, Nestle u. a. angeeignet hatte. Es würde wenig nützen, sich hier mit dem Standpunkte des Verf.'s in weitere Auseinandersetzungen einzulassen. Wir begnügen uns daher, eine kurze Uebersicht über die hier vorliegende Behandlung des Gegenstandes zu geben. Die erste Studie: 'Sem, Ham und Japhet' (S. 1—16) macht den Versuch, diese Namen als Chiffren der angeblich 3 Völkerklassen der alten Welt nach ihren religiösen Grundverschiedenheiten in geistlich sinniger, bisweilen etwas spielender Weise zu deuten. Bemerkenswerth ist, dafs dem Verf.

Ham wie Japhet als lediglich mythologisch (S. 8) zu deutende Namen gelten. — Unter der Ueberschrift: 2. „Der Polytheismus der heidnischen Semiten“ (S. 17–36) gelangt der Verf. an der Hand des von Baethgen und Wellhausen beigebrachten Materials zuletzt zu der Entscheidung: bei den Semiten gelte Gott „als das Wesen, das auf und über die ganze Welt sich hinreckt“ d. h. sie beherrscht — eine Definition, die wohl die alten Semiten als unverständlich bezeichnet haben würden. Es folgt der 3. Abschnitt: „Die Gottheit der alten Hebräer“ S. 37–50. — Die alten Hebräer sind hier nach S. 48 die Vorfahren Abraham's. Religiös stehen sie auf derselben Stufe wie alle alte Semiten, sind also denen in Nr. 2 gleich. Der 4. Abschnitt: Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs S. 51–75 folgt der Auffassung der Quelle P in der Genesis, die vom Verf. mit theologisch-erbauenden Betrachtungen begleitet wird. Von einer wirklich religionsgeschichtlichen Entwicklung des Gottesbegriffs ist dabei nichts zu spüren. Jahu ist und bleibt eine feste unveränderliche GröÙe. Der 5. u. 6. Abschnitt S. 76–100 führen uns Jahu als den Bundesgott Israels vor, der 7. S. 101–112 handelt vom Dekalog als der Bundesurkunde, der 8. S. 113–121 vom Sabbat als Bundeszeichen, der 9. S. 122–129 vom „Namen“ Jahu's als dem Zeichen seiner persönlichen Gegenwart in Israel; der 10. vom Cultus S. 130–138 bricht unvollendet ab. Es ist also im Wesentlichen das Schema der nachexilischen jüdischen Theologie, das hier in geistvoller und anziehender Darstellung durchgeführt wird. — Die im Anhang mitgetheilte Abhandlung über Hiob findet den Kernpunkt des Gedichts in dem Nachweis der unwandelbaren Treue Gottes und des durch alle Zweifel sich hindurchringenden Glaubens Hiob's. Das Rathsel des Leidens des Gerechten erhalte in dieser inneren Gewissheit, daß Gott doch treu sei, seine Lösung. — Eilhu's Reden gelten als unecht, das Gedicht als exilisch.

Jena.

C. Siegfried.

Cornill, Prof. Dr. Carl Heinr., *Der israelitische Prophetismus.*

In 5 Vorträgen für gebildete Laien geschildert. Straßburg i. E., Trübner, Verl., 1894. (VII, 184 S. 8.) M. 1. —; geb. M. 2. —

Die vorliegende Schrift ist hervorgegangen aus Vorträgen, die der Verfasser in Frankfurt a. M. im freien Deutschen Hochstift vor gebildeten Laien gehalten hatte. Wir sind überzeugt, daß die Zuhörer durch diese Darstellung des Prophetismus in Israel ebenso gefesselt wie für das wahre historische Verständnis dieser Erscheinung gewonnen worden sind. Der Verf. stellt im Vorwort kein Licht etwas zu sehr unter den Scheffel, wenn er sich lediglich das Verdienst einer reproductiven Thätigkeit zuschreibt. Mindestens über Ezechiel dürfte er doch wohl die auf eigenem Boden geerntete Saat herbeigebracht haben. Aber auch an andern Stellen wird der Kundige die Spuren eigenthümlicher Auffassungen der Dinge von Seiten des Verf.'s erkennen. Durchweg aber wird der Leser durch die klare geistvolle und von einem wohlthuenden religiösen Wärme from durchzogene Darstellung der Entwicklung des hebräischen Prophetismus sich angezogen fühlen. Wir wünschen deshalb der Schrift die weiteste Verbreitung namentlich auch unter gebildeten Laien, auf die ein gewisser pädagogischer Zug berechnet ist, der durch das Ganze geht und der in der Heranziehung geschichtlicher und sprachlicher Analogien zu manchen Einzelheiten des A. T.'s sich äußert. Wir stehen davon ab, hier Einzelnes hervorzuheben oder hie und da abweichenden Ansichten Ausdruck zu geben. Wir möchten in keiner Weise den Eindruck abschwächen, den wir von der Trefflichkeit des Büchleins hervorgerufen zu haben hoffen.

Nur würden wir gern erfahren, was „improperiet“ (S. 76) bedeutet.

Jena.

C. Siegfried.

Bacher, Prof. Dr. Wilh., *Varianten zu Abraham Ibn Esra's Pentateuch-Commentar.* Aus dem Cod. Cambridge Nr. 46. (In hebräischer Sprache.) Straßburg, Trübner's Ver., 1894. (IV, 108 S. gr. 8.) M. 3. —

Professor W. Bacher in Budapest, dem wir die Monographie über „Abraham Ibn Esra als Grammatiker“ (Straßburg 1881) verdanken, hat in diesem Buche alle Varianten zusammengestellt, welche der Cod. Cambridge Nr. 46, über den Schiller-Szineffy in seinem Katalog der hebräischen Handschriften der Universitätsbibliothek in Cambridge (S. 118–129) handelt, gegenüber dem gedruckten Texte dieses Pentateuchcommentars von Ibn Esra aufweist. Er hat dabei den Text der Buxtorf'schen großen rabbinischen Bibel und den Ibn-Esra-Text in dem zu Amsterdamm erschienenen Werke *מגילת תורה* zu Grunde gelegt. Die Varianten selbst sind zu jedem einzelnen der fünf Bücher in sieben Gruppen geordnet. Zutritt kommen die aus ganzen Sätzen bestehenden Zusätze (und als Anhang dazu die Randbemerkungen des Codex), dann die Correcturen zum gedruckten Ibn-Esra-Texte, dann die Wörter, die im gewöhnlichen Texte fehlen, dann die, welche im Cod. Cambr. fehlen, schließlich die Verschiedenheiten der Ausdruckweise, der Wortstellung und in einzelnen Ausdrücken. Diese Zertheilung der Varianten nach sieben verschiedenen Gesichtspunkten wurde natürlich für jemand, der den fortlaufenden Text benutzen will, ziemlich störend und beschwerlich sein, während sie für andere Zwecke der Untersuchung manche Vortheile bietet. Dagegen ist es zu bedauern, daß der Herausgeber, der doch nun einmal den Stoff genau untersucht hat, durch keinerlei Zeichen angedeutet hat, ob eine Lesart gut und annehmbar, oder nichtsagend und undenkbar ist. Er hätte dadurch die Benutzung wesentlich erleichtern können, ohne daß er dadurch genöthigt gewesen wäre, in zweifelhaften Fällen, die ja besonders hätten bezeichnet werden können, ein vorläufiges Urtheil abzugeben. — Es lag der Gedanke nahe, daß in den Zusätzen Aeusserungen des Ibn Esra über kritische Fragen enthalten seien, die man in den Drucken resp. in den diesen zu Grunde liegenden anderen Handschriften aus Bedenklichkeit weggelassen haben könnte; aber Ref. hat, wenigstens an den hierfür besonders in Betracht kommenden Stellen, nichts dergartiges gefunden. — Mag nun auch die sachliche Ausbeute nur eine geringe sein, so gebührt doch dem Herausgeber Dank für seine mühevollen Arbeit, die dem Verständnis des schwierigsten der jüdischen Bibel-exegeten zu Gute kommt. Dafs seine Arbeit bei kritischer Sichtung noch mehr an bequemer Brauchbarkeit gewonnen hätte, ist ihm selbst nicht unbekannt; er tritt aber dieser Anforderung und der weiteren Einwendung, daß es seine Pflicht gewesen wäre, auch aus anderen alten Auslegungswerken Varianten zu sammeln, in seiner hebräisch geschriebenen Vorrede durch die Versicherung entgegen, daß es ihm eben nur darum zu thun gewesen sei, Bausteine zu dem Werke einer kritischen Ausgabe des Bibelcommentares Ibn Esra's beizutragen.

Zürich.

V. Ryffel.

Bruston, C., *La vue future d'après Saint Paul.* Paris, Fischbacher, 1895. (30 S. gr. 8.) 1 fr.

Diese Abhandlung ist durch zwei Studien hervorgerufen worden, welche der Verfasser einer formell sehr artigen, sachlich eindringenden Kritik unterwirft. Prof. A. Sabatier hatte in einem geistvollen Aufsatz über 2 Cor. V, 1–10 (*Revue chrétienne*, 1894, S. 1–22) die Aenderung zu erklären versucht, welche seit der Ab-

faffung von 1 Cor. 15 in der eschatologischen Anschauung des Apfels hervortrete: im ersten Corinthierbriefe verbinde Paulus die Auferstehung mit der nahe bevorstehenden Parusie; im 2. Corinthierbrief lasse er die Versetzung in das pneumatische Leben sofort nach dem Tode der Gläubigen eintreten. Ueber die Gründe dieser Aenderung denkt Sabatier im Wesentlichen wie Schmiedel. In der 2 Cor. 1, 8—10 berühren Todesnoth muß dem Apostel der Gedanke des *συνιστάει*, die Gewissheit der unmittelbar zu erlebenden Parusie bisher fern gehalten, in seiner ganzen Furchtbarkeit entgegengetreten sein, und er konnte sich nicht denken, daß ihn der Herr, den er so glühend liebte, wenn auch nur auf Zeit von sich stärker getrennt sein lassen werde, als er es auf Erden war. ... War es der Besitz des Geistes, der die Gläubigen zur Erlangung eines himmlischen Leibes befähigte oder gar in allmählichem Fortschritt auf Erden vorbereitete, so ist ein Stillstehen dieser Wirkung zwischen Tod und Parusie unmöglich. Dasselbe stammt in der That nur aus der alttestamentlichen Vorstellung, die von dieser Wirkung des Geistes noch nichts wußte; früher oder später mußte die neue Idee die alte Form zerbrechen. Und damit geschah ein höchst wichtiger Schritt. Einerseits wurde das religiöse Postulat steten Lebensverkehrs mit Christus erfüllt, andererseits seine Herabkunft vom Himmel, ein gemeinsamer Zeitpunkt der Auferstehung und des Gerichts überflüssig, das Gericht in den Tod, bezw. in den Entwicklungsproceß auf Erden, der Ort der ewigen Seligkeit von der Erde in den Himmel verlegt (HdM. II. 201). — Gegen diese m. E. unanfechtbare Ausführung wendet sich Godet (*Rev. chrét.* 1894, 194—206). Eine falsche Aenderung in der Stimmung und Anschauung des Paulus sei durch die Thatfache ausgeschlossen, daß der Apostel auch in den späteren Briefen die Parusie des Herrn erwartet, — eine Instanz, welche aber durch die Erwägung hinfällig wird, daß eben Paulus seine neue Auffassung noch nicht völlig durchgeführt hat, zumal da ihm sein Tod vor der Parusie eine Möglichkeit ist. Die Stelle 2 Cor. V, 1—10 erklärt Godet, indem er seinen Standort in 1 Cor. XV einnimmt: das *ἵνα* drücke einen erst bei der Parusie zu verwirklichenden Besitz aus. Wie hätte ohne dies der Apostel seine subjective Anschauung, *οὐδὲν*, V, 1, einem Worte des Herrn, einer Offenbarung von ihm (1 Theff. IV, 15; 1 Cor. XV, 51) entgegenstellen können? Von irgend einer Umbildung der Ansicht des Apfels über diesen Punkt könne nicht die Rede sein! — Hier setzt nun Prof. Bruston mit seiner Untersuchung ein. Auch er ist der Meinung, daß der Apostel, abgesehen von einzelnen Nuancen im Ausdruck (Seite 28), seiner Anschauung treu geblieben ist. Nur interpretiert er die paulinische Eschatologie ganz im Sinne, den Sabatier, Schmiedel u. A. in der Stelle 2 Cor. V gefunden: eine eigentliche Auferstehung des Leibes, welche unmittelbar bei der Parusie folgte, habe Paulus überhaupt nicht gelehrt; vielmehr sei seine Vorstellung die, daß der Uebergang aus dem irdischen in's himmlische Leben bei Christus ein sofortiger sei. Dieses Ergebnis gewinnt Bruston durch eine Exegese, welche Ref. von Willkür und Gewaltfameit nicht freizupprechen vermag: vor Allem kommen 1 Theff. IV, 13—16 und 1 Cor. XV, namentlich V, 23 und 52 nicht zu ihrem Recht. Auch im Einzelnen wird Bruston's Erklärung Widerspruch hervorgerufen: so z. B. die Deutung des Ausdrucks *ἡμεῖς* V, 3; die Ansicht, nach welcher die Todtenauferstehung bei der Parusie nur das Offenbarwerden der bereits verkündeten und sofort nach dem Tode mit einem pneumatischen Leibe bekleideten Gläubigen sei; die Befreiung des eschatologischen Charakters von Phil. IV, 5 (*ὁ ἀπολογισμός*); die Staturierung einer doppelten Auferstehung bei Paulus (S. 24, 27) u. f. w. Ref. kann nicht umhin, in diesem Aufsatz, welcher sich in der Richtung der früheren Untersuchung Bruston's, *La vie future d'après l'enseignement de Jésus Christ*, 1890 (vgl. Th.Lztg., 1892, Nr. 4) bewegt, eine im Sinne moderner

spiritualistischer Theorien vollzogene Verflüchtigung der paulinischen Gedanken zu erblicken.

Strasburg i. E.

P. Lobstein.

Mackintosh, William, M. A., D. D., The natural history of the christian religion. Being a study of the doctrine of Jesus as developed from Judaism and converted into dogma. Glasgow, Maclehose & Sons, 1894 (XV, 607 S. gr. 8.)

Dieses Buch hält, was es auf dem Titel verspricht: mit höchster Energie sind hier alle supranaturalen Elemente aus der Geschichte des Christenthums entfernt und ist eine natürliche Geschichte derselben von seinen Anfängen bis zum Gnosticismus und dem Johannes-Ev. hin — denn so ordnet der Verfasser — geboten. Unter supranaturalen Elementen versteht Mackintosh aber nicht nur Mirakel und Prophezeiungen, sondern das eigentlich Supranaturale ist ihm der Erlösungsgedanke, sofern er „heterototerisch“ ist und über „Selbsterlösung“ hinausführen will, ferner überhaupt jede Anschauung, die in irgend einer Religion etwas anderes sehen will als „*the common religious instinct, working under the influence of natural forces and amid historical conditions*“. Indem er den mythischen Aberglauben der Erlösung auf jeder Seite bekämpft und demgemäß alle christlichen Dogmen, die aus ihm geflossen sind, erinnert seine Polemik sowohl an die der alten englischen Deisten, als in noch höherem Maße an die des Pelagius und des Julian von Eklamun gegen Augustin; denn das, was Paulus und Augustin als das Wesen des Evangeliums gefaßt haben, ist ihm seine Verkehrung, und nur in der Zurückführung der Religion auf die natürliche (aber sich entwickelnde) Moral sieht er Vernunft. Dabei glaubt der Verf. auffallenderweise, daß seine Betrachtung das Ergebnis der allerneuesten Stufen menschlicher Erkenntnis sei („*modern criticism*“) und vorher gar nicht oder nur ganz unvollständig vorhanden sein konnte. Daß dem aber nicht so ist, lehrt die Kirchengeschichte. Verhältnismäßig neu ist nur die entschlossene Gleichsetzung des Supranaturalen im Sinne des Mirakels und im Sinne der Religion (der Erlösung, der Gotteswirkungen) überhaupt. Aber wie lich im Pelagianismus die Umsetzung der christlichen Religion in natürliche Moral und „Autototerismus“ vollzogen hat, ohne daß ein einziges supranaturales Element der überlieferten Religion preisgegeben worden wäre, so ist umgekehrt die paulinische (augustinische) Fassung der christlichen Religion nicht notwendig an die Mirakel gebunden, wenn sie auch den Begriff des Supranaturalen festhält. Daß man in dem Lande Carlyles heute so schnell mit dem Wesen der Religion gegenüber der Moral fertig wird, ist höchst erstaunlich. Gilt der Prophet in seinem Vaterlande nicht mehr oder nur noch als „*alter Confusionsrath*“, wie wir ihn bei uns haben scheitern hören? Im Unterchied von Caird's speculativer und philosophischer Methode (*The Evolution of Religion*) will M. die kritische und historische befolgt haben, und die Wahrheit soll so aus zweier unabhängiger Zeugen Mund ans Licht gestellt sein. Diese Methode hat ihn zu denselben Ergebnissen geführt wie Caird, daß „*the intuitive utterances of Jesus commend themselves to, and coincide with the profoundest moral virus of modern philosophy*“. Die Vertheidigung des Spiritualismus und Universalismus der Predigt Jesu, die Darlegung der „*autototerischen*“ Natur der *his doctrine* und der spirituellen Transformation der jüdischen Religion durch Jesus, der Nachweis, wie Jesus dazu kommen konnte, den Anspruch zu erheben der Messias zu sein, ohne doch den einfachen Anspruch, ein Lehrer zu sein (*simply a teacher*), deshalb zu ändern — diese Capitel sind dem Verf. die wichtigsten. In der Vertheidigung des reinen Spiritualismus und Universalismus Jesu geht er sehr weit; er bekämpft nicht nur von Hartmann, sondern auch B. Weiss,

und man fühlt es ihm ab, daß er hier innerlich interessiert ist; denn die substantielle Wahrheit unserer Religion ergibt sich von hier aus. Aber ich fürchte, daß die kritische und historische Methode das erzeugte Kind nicht ohne Weiteres als das ihrige anerkennen wird. In allem dem, was der Verf. ausführt, liegt eine Wahrheit, selbst in dem, was er über das 'Autofoterische' in der Predigt Jesu sagt; aber er ist doch viel mehr Philosoph, als er selbst weiß: er systematisiert, reducirt, folgert, wo dem Historiker diese Operationen verboten sind. Die Folge davon ist, daß sich zwischen seinem Jesus, dem Lehrer, und dem Glauben der Junger Jesu — von Paulus gar nicht zu reden — eine ungeheure Kluft aufthut. Er constatirt diese Kluft selbst (p. 403 not.: *the true 'fall' in Christian doctrine lay, not as a fanciful theologian [Thiersch], and others after him have maintained, between the apostolic and the post-apostolic age, but between Jesus himself and his apostles*); aber wie sie entstanden und veränderlich zu machen ist, darauf giebt der Verf. m. E. keine befriedigende Antwort. Wohl streift er hin und wieder das Persönliche in Jesus und sucht von hier aus einiges Licht zu schaffen, aber eingesperrt in das Dogma vom *common religious instinct working under the influence of natural forces and amidst historical conditions*, vermag er das Geheimnis und das Wunder des Persönlichen überhaupt nicht anzuerkennen und als selbständigen Factor der Geschichte gelten zu lassen. So müssen denn die Apostel und vor allem natürlich Paulus, der 'Heterofoteriker', die Kösten des 'Christenthums' tragen.

So wenig ich glaube, daß diese natürliche Geschichte die wirkliche gewesen ist, so sehr bewundere ich die Sachkenntnis und Kraft, mit der der Verf. dieses Buch geschrieben hat. An keiner Schwierigkeit, die seiner Anschauung im Wege steht, geht er vorüber, und vor allem ist der Charakter einer unbeflecklichen Aufrichtigkeit dem Werke aufgeprägt. Wie er im Einzelnen den Gang der Entwicklung zeichnet, kann ich hier nicht verfolgen; vielleicht ahnt es der Leser bereits, zumal wenn ich hinzufüge, daß er in seinen historisch-kritischen Anschauungen (Pseudopaulinen, Apostelgesch., Joh.-Ev.) vielfach mit Baur, resp. auch mit Pfeiderer übereinstimmt. Bemerkenswerth ist, daß er in Bezug auf die Auferstehung Jesu die Visionstheorie für corrigirt, daß nur Paulus eine Vision gehabt habe. In Petrus, den Elfen, den 500 Brüdern sei lediglich ein innerer Umschwung erfolgt, der sich erst später durch ihre Predigt von diesem Umschwung und durch den Bericht von der paulinischen Vision zu Visionen entwickelt habe: vielleicht haben sie es zuletzt selbst so dargestellt. Diese Ansicht hebt einige Schwierigkeiten der Visionstheorie, schafft aber auch neue dafür.

Der Verf., der mit seinem Standpunkt so männlich und freimüthig hervorgetreten ist, hat ein Recht darauf, seine Kritiker zu fragen, welchen Standpunkt sie dem feinen entgegensetzen. Die bloße Antwort 'den historischen' braucht ihm nicht zu genügen. Ich bekenne mich zu der Auffassung der Geschichte, die dem Verfasser als eine Spielart ältester Superstition, als Gespensterglaube, erscheinen muß. Ich vermag in der Religionsgeschichte mit dem *common religious instinct, working under the influence etc.* nicht auszukommen, und folgereicht offenbar sich mir in der Religion der Mensch selbst als ein übernatürliches Wesen — übernatürlich, sofern der Geist nicht in der Natur aufgeht. Ich glaube an die Verschiedenheit der Geister, wie sie Gott geschaffen hat, an ihre verschiedene Kraft und ihren verschiedenen Beruf in der Geschichte und an ihre unaussöhlliche, wirkliche und persönliche Beziehung zum lebendigen Gott — nicht um einige biblische Wundergeschichten zu rechtfertigen, sondern weil nur diese Ueberzeugung den Thatfachen der Erfahrung und der Geschichte gerecht wird, und weil wir uns nur durch sie dem wirklichen Verständnis des Sohnes Gottes und der Kinder Gottes nähern und uns unser eigenes Geheimnis entschlüsseln. Damit

ist freilich nicht nur die 'natürliche Geschichte der christlichen Religion', sondern auch die 'natürliche Geschichte der Menschheit' gepregt; aber nicht erst Jesus Christus sprengt sie, sondern bereits jeder Mensch, der sich im Bunde mit Gott über die Natur erhebt oder auch nur nach Gott sucht. Gerade die Geschichte, wie sie der Verf. hat entwickeln müssen, um seinen Principien gerecht zu werden, ist mir ein Beweis, daß es auf diesem Wege nicht geht, weil die Dürftigkeit und Schwäche der in Kraft gesetzten Elemente nur ein sadencheiniges und haltloses Gewebe zu Stande bringen. Die Geschichte, die man ohne *modern criticism* und mit ganz naivem Sinn aus dem Neuen Testament abzulesen vermag, scheint mir ungleich wahrer zu sein, als die Geschichte, welche der Verfasser bietet, in der die Religion neben der Moral immer nur als 'mythische Form' auftritt. Dennoch wünsche ich seinem Werke unter unseren Theologen zahlreiche Leser und würde mich freuen, wenn jemand es ins Deutsche überetzte; denn wir besitzen in unserer deutschen theologischen Literatur kein Werk, welches in der Konsequenz der Gedankenentwicklung diesem gleich kommt und welches so geeignet ist, die Haltbarkeit des entgegenstehenden Standpunkts zu erproben.

Berlin.

A. Harnack.

Berger, Privatdoz. Arnold E., *Martin Luther in kulturgeschichtlicher Darstellung*. 1. Tl.: 1483—1525. [Geisteshelden, hrsg. von A. Bettelheim, 16. u. 17. Bd.] Berlin, E. Hofmann & Co., 1895. (XXII, 506 S. 8.) M. 4. 80

Eine neue Lutherbiographie nach den Arbeiten von Köstlin und Kolde muß ihr Erscheinen rechtfertigen. Das hat der Verfasser der vorliegenden, als 16. u. 17. Band der Sammlung 'Geisteshelden' erschienenen Biographie selbst empfunden und ausgesprochen. Einen doppelten Mangel erkennt er an den vorhandenen Darstellungen. Einmal, meint er, gelinge es dem protestantischen Theologen, selbst bei dem redlichsten Bemühen, objectiv historisch zu verfahren, nicht, 'alle apologetischen und polemischen Gesichtspunkte schlechthin auszuschließen'. Sodann sieht er bei den theologischen Biographien 'sich vor einen Luther gestellt, der mit den Problemen der Zeitkultur keine Fühlung hat und deshalb in seinen ungeheueren Wirkungen völlig räthselhaft bleibt. In den Darstellungen der Reformationsgeschichte sieht er sich einem großen Zeitbilde gegenüber, in dem ihm Luther's Gestalt hinter seinem Werk und dessen Folgen zu verschwinden droht' — er vermist also in den bisherigen Darstellungen die rechte Würdigung dessen, warum gerade diese Persönlichkeit unter diesen Zeitverhältnissen das Reformationswerk vollbracht hat. Der Verfasser stellt sich nun die Aufgabe, 'Luther nicht nur als das religiöse Genie, sondern zugleich als Kulturhelden, als den Schöpfer des Protestantismus, zur Anschauung zu bringen'. Sind die Darstellungen des Verfassers an den bisherigen Lutherbiographien berechtigt und bringt der Verfasser mit seiner Darstellung etwas schlechthin Neues? —

Was die erste Ausstattung betrifft, so wird mich als Theologen der Vorwurf treffen, daß auch ich hier nur mit theologischem Auge zu sehen vermöge. Dennoch muß ich es aussprechen, daß es bei einer mit Hingabegeschriebenen Lebensdarstellung unseres Reformators meiner Ansicht nach unmöglich ist, Mängel der vorreformatorischen Kirche, wie sie nach unserem Dafürhalten doch heute in der römischen Kirche vielfach noch weiterbestehen, nicht zu kritisieren. Aber tendenziös, selbst unbewußt tendenziös, dürfte doch solche Kritik gerade bei den oben genannten Biographien sich nicht finden: sie liegt eben in den Verhältnissen und ist die berechtigte Kritik der Geschichte! — Auch der Herr Verfasser wird schwerlich von allen Seiten die Anerkennung finden, daß er rein objectiv verfahren sei; und gerade, daß sein

Buch solche allseitige Zustimmung nicht finden wird, dürfte eine Empfehlung desselben sein! — Wenn der Verfasser ferner im Zusammenhang dieser Ausstellung sagt, daß die mittelalterliche Religiosität und Kirche in der Hauptsache noch als die negative Vorbereitung der Reformation angesehen würde, so möchte auch das zu viel behauptet sein. Niemals freilich wird man leugnen können, daß die Reformation mittelalterlicher Religiosität gegenüber etwas schlechthin Neues bringt, aber darin, daß die unverkennbare Religiosität weiter Kreise, die offenbar Sehnsucht nach Befriedigung des religiösen Bedürfnisses, die die Zeiten vor der Reformation kennzeichnet, gerade bei Kolde in seinem einleitenden Abschnitt ausdrücklich betont wird, muß man doch eine Anerkennung dafür finden, daß die Zeit auch positiv reif ist für eine große religiöse Bewegung.

Gewiss hat die zweite Ausstellung des Verfassers viel Richtiges, insofern nämlich, als die bisherigen Darstellungen gerade in dieser Beziehung noch manche Lücken aufweisen und noch manches Gebiet zu durchforschen und zu beleuchten ist, ehe wir ein vollständiges Bild jener großen Zeit und ihres größten Helden bekommen werden. Aber das hätte eigentlich anerkannt werden sollen, daß gerade auch Kolde sich die Aufgabe gestellt hat, Luther auf dem Grunde der Gesamtentwicklung seines Volkes zu zeichnen, und niemand wird das Kolde'sche Buch aus der Hand legen, ohne einen lebensvollen Eindruck von Luther und seiner Zeit, von der Person und den Verhältnissen, unter denen sie sich durchsetzen konnte, bekommen zu haben. Aber Kolde spricht auch aus, wie schwierig sein Unternehmen sei und erkennt an, daß seine Darstellung auf Vollständigkeit noch nicht Anspruch mache.

Etwas schlechthin Neues beabsichtigt also das Berger'sche Buch nicht. Wohl aber — und das giebt ihm seine große Bedeutung — vervollständigt es die vorliegenden Darstellungen von Luther's Leben und, man darf sagen, der Reformationsgeschichte und fügt dem Bilde der Reformationsperiode, wie es sich Dank eifriger Forschung mehr und mehr vor unseren Augen entrollt, wieder eine reiche Fülle anschaulicher Lebendigkeit hinzu. Das — wenigstens in dieser Geschlossenheit und Vollständigkeit — neue Moment, auf dessen treibende Kraft in Luther's Leben und damit in der reformatorischen Bewegung überhaupt er besonders aufmerksam macht, nennt er die „Laien-cultur“. Diese, durch die im Gegensatz zu dem mittelalterlichen Feudalismus und der Naturalwirtschaft zuerst hervorgerufen, in den Bürgerkreisen der Städte in besonderer Kräftigkeit gepflegt, durch die neu erwachte Wissenschaft, die Entdeckungen und Erfindungen des 15. Jahrhunderts gehoben, tritt immer mehr zu den das Mittelalter beherrschenden hierarchisch-akketischen Anschauungen in Gegensatz: der Einzelne fühlt sich als Persönlichkeit und will sich als solche ausleben, will die Welt mit allem, was sie ihm bieten kann, beherrschen, aber nicht sein Ideal darin sehen, diese Welt und alle ihre Güter und ihre Schönheit zu verneinen. Bei den herrschenden kirchlichen Anschauungen aber muß solches Streben als Sünde erscheinen. Da findet Luther die rettende Lösung in der Rechtfertigung durch den Glauben: in ihr wird jeder Einzelne seines Heils gewiss und bekommt in ihr die rechte Stellung zur Welt und ihren Gütern. So treibt die Laiencultur und der mit ihr gegebene Individualismus zu der in der Reformation vollzogenen Verführung zwischen Weltinteresse und Heilsinteresse.

Man wird mit rechtem Verständniß an Berger's Lutherbiographie hantieren, wenn man zuvor sein Buch „Die Kultur Aufgaben der Reformation“ (Berlin, Ernst Hofmann u. Co., 1895) — ursprünglich unter dem Titel „Die Erbschaft des 16. Jahrhunderts“ zur Einführung in die Biographie bestimmt — gelesen hat. Hier wird in oft

großartigem Ueberblick der Sieg der Laiencultur über die mittelalterlichen Culturfactoren dargestellt und so Berger's Begriff historisch entwickelt. Wer sich mit der Reformationsgeschichte beschäftigt, wird an den Berger'schen Büchern nicht vorbeigehen dürfen und wird ihnen reiche Anregung verdanken.

Vielleicht ist der Verfasser nicht immer der Gefahr entgangen, indem er Luther nicht nur als religiöses Genie, sondern zugleich als Culturhelden schildern will, nun die culturelle Seite seines Werkes der rein religiösen gegenüber zu sehr in den Vordergrund zu rücken. Es ist das aber von dem Interesse aus, mit dem er an die Behandlung seines Stoffes herangetreten ist, wohl verständlich und durchaus verzeihlich, ja vielleicht durch den Titel „Luther in kulturgeschichtlicher Darstellung“ gewissermaßen gerechtfertigt.

Wir werden Gelegenheit finden, auf das Buch nach Erscheinen des 2. Bandes zurückzukommen und werden dann — wenn die erläuternden Anmerkungen und Belege, die der zweite Band bringen soll, berücksichtigt werden können, — vielleicht auch zu Einzelheiten Stellung zu nehmen haben. Verlangen nach dem zweiten Bande erweckt auch die Verheißung, daß ihm eine geschichtliche Skizze aller Wandlungen in der Auffassung und Beurteilung Luther's vom 16. Jahrhundert bis auf die Gegenwart! soll beigegeben werden. Wir schließen vorerst damit, das Buch allen zu empfehlen, die ein lebensvolles Bild der Reformationszeit, ihrer Gedanken und Vorstellungen, auf der Höhe heutiger Geschichtsauffassung stehend, sich verschaffen wollen. Dem Herrn Verfasser herzlichsten Dank für seine Gabe! Es kann um die evangelische Christenheit und um ihr religiöses Interesse so schlecht nicht stehen, wenn ein Literarhistoriker mit solcher Liebe und solcher Wärme das Leben unseres großen Reformators zeichnet! —

Markoldendorf (Hann.).

Ferdinand Cohrs.

Koldewey, Rekt. Hilfspred. Dr. Friedr., **Der Exorcismus im Herzogthum Braunschweig seit den Tagen der Reformation**. Eine kirchenhistorische Studie. Wolfenbüttel, Zwifler, 1893. (50 S. gr. 8.) M. 1. 50

Der Verfasser ist der Sohn des um die Erforschung der Braunschweigischen Kirchen- und Schulgeschichte hochverdienten Directors Koldewey. Er hat sich in der vorliegenden Schrift eine engbegrenzte, aber sehr interessante Aufgabe gewählt. Im Anschluß an die Arbeiten von Kraft, Höfing und Alt giebt er einleitungsweise eine kurze Uebersicht über die Entstehung und die allgemeine Verbreitung des Exorcismus. Darauf charakterisirt er die Stellung Luther's zur Frage und die Ablehnung des Exorcismus durch Calvin. Im Herzogthum Braunschweig ist im Anschluß an Luther der Exorcismus principiell freilich für ein Adiaphoron erklärt, kirchenordnungsmäßig aber beibehalten und gefordert. Die Kirchenordnung des Herzogs Julius von 1569 erklärt ausdrücklich: „Nachdem wir in dieser Kirchen den Exorcismus behalten, sollen die Prediger das Volk zu Zeiten inn der Predigt erinnern, das derselbig nicht also verstanden werde, als solte das Kind durch den Exorcismus, und nicht durch die Taufe, aus der gewalt des Teuffels genommen werden, Sondern das es allein sey eine Erinnerung, in was großer noth und jammer das Kindlein seiner Sünden halben stecke, Warum jme die Taufe nöthig, und was durch dieselbige bey dem Kindlein aufgerichtet werde.“ Um die Wende des Jahrhunderts kommt es dann durch die Einwirkungen der Anhaltischen Philippen zu lebhaften Controversen, in denen Polykarp Leyser den Exorcismus für Braunschweig noch einmal rettet. Weiter schließt sich daran ein längerer und verwickelter Streit zwischen dem gelehrten Helmstedter Theologen Daniel Hofmann und dem General-

superintendenten Basilius Satler, ein Streit, den Koldey ausführlich darstellt, wiewohl es sich dabei eigentlich nicht sowohl um den Exorcismus, als um die Taufe im Allgemeinen und um andere Dinge handelt. Auch die Agende von 1657 hat den Exorcismus noch beibehalten. Dagegen ist er durch die Kirchenordnung Anton Ulrich's einfach und endgültig in Fortfall gekommen: ein Widerspruch hat sich nicht erhoben mit Ausnahme der *monita* des geistlichen Stadtministeriums zu Braunschweig, über die man einfach zur Tagesordnung übergegangen ist. Die klar und gut geschriebene Untersuchung Koldey's, die mehrfach werthvolles, bisher unbekanntes oder unbenutztes Actenmaterial verworther und anführt, sei der Beachtung empfohlen. Auf S. 24 Z. 3 unten es statt 1891 heißen: 1591.

Magdeburg.

W. Bornemann.

Eisenhans, Stadtpfr. Dr. Thdr., Wesen und Entstehung des Gewissens. Eine Psychologie der Ethik. Leipzig, Engelmann, 1894. (XVIII, 334 S. gr. 8.) M. 7. —

Diese Untersuchung ist sehr sorgfältig und methodisch gearbeitet. Der Verfasser besitzt nicht nur eine gründliche Kenntniss der umfassenden theologischen, philosophischen und physiologischen Literatur, die für sein Problem in Betracht kommt, sondern auch ein besonnenes und gerechtes eigenes Urtheil und eine feste philosophische Anschauungsweise, die er besonders unter dem Einflusse von Lotze und Sigwart erworben zu haben scheint.

Im ersten, historisch-kritischen Theile der Arbeit giebt der Verf. einen werthvollen Ueberblick über die Entwicklung der Psychologie der Ethik in der neuen Philosophie, namentlich Deutschlands, von Kant an. Er untersucht dabei speciell, in welchem Sinne die verschiedenen Philosophen den Begriff des Gewissens angewandt und wie sie über Wesen und Entwicklung des sittl. Bewusstseins gedacht haben. Der Schwerpunkt der Arbeit aber liegt im zweiten, systematischen Theile. Der Verf. stellt sich hier die Aufgabe einer rein psychologischen Untersuchung des Wesens und der Entstehung und Entwicklung des Gewissens und sucht mit vollem Recht diese psychologische Untersuchung unvermischt zu lassen mit den Fragen nach der absoluten Verbindlichkeit und dem religiösen Werthe der Gewissensforderungen. Die Hauptpunkte, auf die es ihm ankommt, sind folgende.

Er weist die Meinung ab, dass das Gewissen ein ganz selbständiges „Vermögen“ neben den psychischen Functionen des Vorstellens, Fühlens und Willens sei. Er führt aus, dass alle diese drei psychischen Grundfunctionen bei der Gewissensercheinung mitwirken, dass aber die grundlegenden, ursprünglichen Elemente des Gewissens Gefühl, Fühle, die sich unmittelbar an die Vorstellung von Handlungen anschließen, und zwar in Zusammenschau dieser Handlungen mit ihren Beweggründen. Dieser Fühle bemächtigt sich dann sowohl das Denken als auch das Wollen. Das Ergebnis sei einerseits ein Urtheil der Billigung oder Missbilligung über die Handlung und zugleich über die handelnde Person, ein Urtheil, aus welchem sich weitere sittliche Grundsätze ableiten lassen, andererseits ein Willensact, der sich in der Form einer Mit- oder Gegenwirkung äußern könne oder in der Form des Antriebs, künftig das Gebilligte zu thun und das Missbilligte zu meiden. Die Wirkung der sittl. Fühle auf den Willen sei eine besonders eigenartige insofern, als diese sittl. Fühle mit dem Ansprüche auf unbedingte Bevorzugung vor allen anderen Beweggründen auftreten.

Mit Bezug auf die Entstehung des Gewissens sucht der Verf. nachzuweisen, dass sowohl die streng nativistische (aprioristische) Theorie als auch die verschiedenen Formen der rein empiristischen Theorie ungenügend sind, um den

ganzen erfahrungsmaßsigen psychologischen Thatbestand der Gewissensercheinung zu erklären. Er selbst vertritt die Anschauung, dass man einerseits eine besondere „Anlage“ annehmen muss, um die Eigenart der Gewissensercheinung im Individuum und in der Geschichte und die weitgehende Gleichheit ihrer Äußerungen zu erklären; dass man andererseits aber auch die große Bedeutung empirischer Einflüsse auf die Entwicklung des Gewissens anerkennen muss. Jene Anlage „hat den Charakter eines Keimes, der wie im Reiche des Organischen auf gewisse Reize hin sich entwickelt, und sie gleicht den Instincten der Thiere in der Unmittelbarkeit, mit der sie als Motiv zu bestimmten Handlungen sich geltend macht. Dabei hebt sich aber doch die sittl. Anlage als eine rein geistige deutlich von anderen Anlagen des Menschen ab, auf welchen die körperliche Entwicklung beruht“ (S. 259). Die Anlage muss sich beziehen auf die Verbindung der das Gewissen constituirenden Gefühle mit einer bestimmten Classe von Handlungen. Es sind dies hauptsächlich solche Handlungen, die das Wohl der Individuen und der menschl. Gesellschaft fördern oder hemmen. Doch braucht die Zweckbeziehung auf dieses Wohl dem sittl. Subject nicht deutlich bewusst zu sein. Denn unmittelbare Gefühlsindrücke veranlassen oft auch im körperlichen Leben zu einer für den Organismus zweckmäßigen Handlung (z. B. Geruchs- und Geschmacksempfindungen bei der Nahrungsaufnahme), ohne dass im Subject das Bewusstsein dieses Zwecks vorhanden ist. „Ebenso können die sittl. Gefühle als die Mittel angesehen werden, durch welche ein dem Gesamtbestand des geistigen Lebens angemessenes Handeln erreicht werden soll, ohne dass dieser Zweck zum Bewusstsein kommen muss“ (S. 263). Auf eine genauere Bestimmung der Art der Handlungen, an welche sich jene sittlichen Gefühle der Gewissensanlage ursprünglich knüpfen, verzichtet der Verf., weil mit Bezug hierauf „die Wissenschaft noch nicht zur Feststellung allgemein anerkannter Principien gelangt ist“ (S. 265). Dieser Verzicht erscheint mir als ein recht unbefriedigender Punkt in dem Werke. Der Verf. hätte m. E. den Versuch nicht unterlassen dürfen, die Handlungen, an welche das Gewissen schon in seiner elementarsten Erscheinungsweise beim Kinde und im Wesentlichen übereinstimmend bei allen Menschen Gefallen oder Missfallen findet, aufzufuchen und womöglich auf ein einheitliches Princip zurückzuführen. Er wäre damit gar nicht über die Grenzen seiner rein psychologischen Untersuchung hinausgegangen.

Er bespricht dann die Entwicklung des Gewissens und zeigt in einer sehr sorgfältig gegliederten Ausführung, wie die Verschiedenheit der Äußerungen des Gewissens aus der Verschiedenheit der Entwicklungsstufen und der die Entwicklung bedingenden Factoren und Einflüsse zu erklären ist. Ich möchte aus diesem Abschnitt nur einen besonders wichtigen Punkt hervorheben. Der Verf.örtert die Frage, ob die von einer Generation auf die andere übertragene Gewissensanlage bei dieser Vererbung allmählich eine Weiterentwicklung erfahre. Er meint, dass diese Frage zu bejahen sei, besonders im Hinblick darauf, dass das Individuum einer fortgeschrittenen Culturpoche im Stande sei, in der Wechselwirkung mit der generellen Entwicklung seiner Zeit innerhalb weniger Jahrzehnte auf die Höhe der moralischen Durchschnittsbildung seines Zeitalters zu gelangen. Denn dies wäre unbegreiflich, wenn das Individuum nur eine ebenso elementare Anlage habe, wie sie sich schon am Anfange der Culturentwicklung finde. Er verweist darauf, dass sich überhaupt die geistigen Fähigkeiten der Menschheit, die Denkfähigkeit, der Farben Sinn, die Musikanlage, fortschreitend entwickelt haben und dass die nachweisbare Entwicklung des menschlichen Gehirns im Laufe der Jahrhunderte gemäß dem psychophysischen Parallelismus, welcher zwischen dem Gehirn und dem geistigen Leben besteht, ein Anzeichen dieser Entwicklung der geistigen

Anlagen der Menschen sei. Von dieser Entwicklung sei auch die sittl. Gewissensanlage nicht auszunehmen. Ich gestehe, daß mir diese Argumentation durchaus nicht überzeugend erscheint. Gegen die angeführten Analogien lassen sich Zweifel geltend machen, auf die ich hier nicht eingehen kann. Was speciell das Gebiet des sittlichen Lebens anlangt, so zeigt uns die Erfahrung doch nur eine allmählich fortgeschrittene Entwicklung der sittl. Erkenntnis und Beurtheilung. Diese Entwicklung erklärt sich uns daraus, daß durch die Sitte, die Rechtssetzungen und die Religion eine Fülle von Regeln fixirt und functionirt ist, die sich als Anwendung der elementaren Gewissensforderungen auf einfache und complicirte Verhältnisse des menschl. Handelns und der menschl. Gesellschaft darstellen, den Erwerb der sittlichen Urtheilsthätigkeit früherer Generationen bilden und nun dem Einzelnen der späteren Generation autoritativ überliefert werden. Dadurch wird diesem Einzelnen die Arbeit, selbst erst die Anwendung der elementaren Gewissensforderungen zu finden, theils abgenommen, theils außerordentlich erleichtert; er wird bei seiner sittlichen Beurtheilung vor unfähig vielen möglichen Abirrungen bewahrt und er kann es verhältnismäßig schnell zu einem solchen vielseitig und fein durchgebildeten sittl. Verhalten bringen, wie es für denjenigen nicht möglich wäre, dem jene autoritative Mittheilung abginge. Aber die sittl. Erkenntnis und Beurtheilung müssen wir doch, gerade auch nach der Auffassung unseres Verf.'s, von der für das Gewissen grundlegenden sittl. Gefühlensanlage unterscheiden. Daß diese Gefühle, welche auch das Recht der autoritativ überlieferten Regeln für das Gewissensurtheil legitimiren müssen, bei verschiedenen Menschen einen verschiedenen Grad der Lebhaftigkeit und Feinheit haben, bezweifle ich nicht. Daß im Allgemeinen aber beim allmählichen Fortschritte der menschl. Cultur diese sittl. Gefühle des Menschen lebhafter und feiner geworden wären, wie es sich namentlich in stärkeren Reactionen des kindlichen Gewissens gegen solche elementare Verletzungen der Gewissensforderungen wie Lüge und Treubruch zeigen mußte, — das ist doch sehr problematisch.

Jena.

H. H. Wendt.

Achelis, Prof. D. E. Chr., **Praktische Theologie**. (Grundriss der theolog. Wissenschaften, 6. Th.) Freiburg i/B., J. C. B. Mohr, 1893. (XIV, 283 S. gr. 8.) M. 5. —; geb. M. 6. —

Dieser Grundriss schließt sich nach Anlage und Inhalt genau an des Verfassers zweibändiges 1891, 1892 in demselben Verlage erschienenen Lehrbuch der praktischen Theologie an. Wie er im Vorwort mittheilt, hat A. das letztere geschrieben, weil ihm bei den Vorarbeiten für den Grundriss die Verweisung auf ein ausführlicheres Lehrbuch je länger desto mehr unerlässlich erschien. Im Einzelnen ist nach dem Grundriss die Fortarbeit des Verf.'s und seine Auseinandersetzung mit den Recensionen des Lehrbuchs zu Gute gekommen. Ueber das letztere habe ich eingehend in dieser Zeitung 1892 Col. 308—314 berichtet. Die dort hervorgehobenen Vorzüge kommen auch im Grundriss zur Geltung. Besonders gilt dies erstlich von den das Ganze durchdringenden trefflichen Anschauungen über Kirche, Evangelium, Amt, und zweitens von der umfassenden Herbeiziehung und gründlichen Verarbeitung des historischen Materials, welches letztere für einen Grundriss vor Allem wichtig ist. Was die Darstellungsform anlangt, so ist sie bei aller Gedrängtheit klar und übersichtlich. Die Literaturangaben sind sorgfältig ausgewählt und halten die rechte Mitte zwischen zu viel und zu wenig. Für das Studium der praktischen Theologie wird der Grundriss sich als ein werthvolles Hilfsmittel erweisen. Um als Grundlage für Vorlesungen zu dienen, ist er doch in vieler Beziehung zu individuell.

Tübingen.

J. Gottschick.

Thalhofer, † Hauspräl. Dompropst Prof. Dr. Valentin, **Handbuch der katholischen Liturgik**. 2. Aufl. 1. Bd. Bearb. von Domvic. Doc. Dr. Adb. Ebner. Freiburg i/B., Herder, 1894. (XIV, 362 S. gr. 8.) M. 4. —; geb. M. 6. —

1883 hatte der Eichstätter Dompropst V. Thalhofer, der unter uns durch seine „Bibliothek der Kirchenväter“ zumeist bekannt geworden ist, mit einem Handbuch der Liturgik begonnen, dessen 1. Band er 1887 vollendete. 1890 folgte die erste Hälfte des 2. Bandes; über der Arbeit an der 2. Hälfte verstarb er am 17. Sept. 1891, sodas sein Werk (durch A. Schmidt) in der Weise zum vorläufigen Abschluß gebracht werden mußte, daß das fehlende Stück des Manuscripts (Sacramente, Sacramentalien und Kirchenjahr) aus dem Collegienheft des Verstorbenen ergänzt wurde. Jetzt beginnt Domvicar A. Ebner mit der Herausgabe einer 2. Aufl., die sich als eine stark vermehrte erweist, dabei aber die Eigenthümlichkeiten der Thalhofer'schen Arbeit conservirt. Zu diesen rechnet Ebner vor allem die Eingliederung der Liturgik als eines Theils der Pastoraltheologie. Letztere (bekanntlich dem entsprechend, was wir praktische Theologie nennen) wird definiert als die Wissenschaft von der Hirtenthätigkeit, welche Christus in seiner Kirche auf Erden durch eigens hierfür bestellte sichtbare Organe vollzieht (S. 8) und eingetheilt in die Lehre von den Organen der kirchl. Pastoration (also Lehre vom geistl. Amt) und in die von den Thätigkeiten der kirchl. Pastoration. Letztere theilt Thalhofer weiter nach den drei Aemtern Christi: priesteramtliche Thätigkeit = Liturgik, prophetische = Katechetik und Homiletik, königliche = Seelsorge. Der Liturgik gebührt unter diesen der erste Rang, da ja unter Christi Thätigkeiten die mittlere, priesteramtliche die wichtigste ist. Thalhofer legte auf diese Eingliederung der Liturgik in die Pastoraltheologie großen Werth, während Ebner lieber mit dem Benediktiner Suibert Baumer (Zeitschr. f. kath. Theol. XIII 351 ff.) sie als selbständige Wissenschaft neben der Pastoraltheologie behandelt wissen möchte (S. 23). Ein anderer Punkt, auf den Thalhofer Gewicht legte, und der daher auch in der 2. Aufl. unberührt gelassen ist, ist seine Lehre vom himmlischen Opfer Christi, wie er sie schon 1870 in seiner Schrift „Das Opfer des alten und des neuen Bundes mit besonderer Rücksicht auf den Hebräerbrief“ entwickelt hatte. Er lehrt, das Opfer Christi sei zwar am Kreuze vollbracht, aber laut Hebr. 8 walte Christus fortdauernd im Himmel als Liturg, nicht nur, wie auch Oswald zugiebt, kraft hohepriesterlicher Fürbitte, sondern auch kraft hohepriesterl. That, die aber nicht ein zweites, vom Kreuzopfer verschiedenes Opfer, sondern dieses selbst zum Inhalt hat: und zwar ein Opfer, das Seele und Leib darbringen, die Seele in fortgesetztem Gehorsam gegen Gott und fortgesetzter Liebe gegen das sundige Geschlecht, der Leib „im Offenstehen der nunmehr verkärten Wundenmale“. Und das nicht nur als Zuständigkeit, als Gesinnung, sondern als fortgesetzte Actualität. Dieses himmlische Opfer ist daher auch in erster Linie Veröhnungsoffer, daneben Dank- und Bitt. Dieses bildet das Mittelglied zum Verständniß des Zusammenhanges zwischen dem eucharistischen Messopfer und dem Opfer am Kreuze. Diese Lehre Thalhofer's ist nicht unangefochten geblieben (besonders durch den Jesuiten F. Stenstrup, *Praelectiones dogmaticae II* [Innsbr. 1889], 278 ff.). Ebner läßt aber diesen Abschnitt unverändert, nur bedauernd, daß jener nicht mehr selber seine Darstellung gegen Mißdeutungen genügend habe schützen können.

Das für uns Werthvollste an der 2. Aufl. ist der erheblich vervollständigte § 5 (S. 32—67) über die wichtigsten Quellen der Liturgik, und die §§ 6—10 über Literatur und Literaturgeschichte der Liturgik (S. 67—175). Hier findet der Leser chronologisch geordnet eine Quellen- und Literaturübersicht bis auf die neueste Zeit, die als höchst dankenswerth bezeichnet werden muß und der

ich keine ähnliche Arbeit an die Seite zu stellen wüßte. Kann man sich auch über die patristische Literatur an anderen Orten ausgiebiger Belehrung leicht holen, so ist schon die Uebersicht über die liturgischen Arbeiten des Mittelalters ein höchst schätzenswerther Führer durch weite, uns meist wenig bekannte Literaturgebiete; und mit befonderem Danke wird man die Fortsetzung dieser Uebersicht über die Literatur der folgenden Jahrhunderte begrüßen. Ich verweise z. B. auf die höchst instructiven Mittheilungen über die liturgischen Arbeiten der Aufklärungszeit, S. 128—135. Dabei erhalten wir nicht nur trockene Büchertitel, sondern die Zeiten und ihre hervorragenden Leistungen werden charakterisirt. Dabei sind auch die Arbeiten der evgl. Liturgiker von Flacius an bis auf die Gegenwart nicht vergessen und finden eine zwar katholische, aber anständige und oft in Lob und Tadel nicht unzutreffende Charakteristik. Freilich merkt man auch, daß hier manche Arbeit nur als Büchertitel figurirt, und es find zwar Kliefoth, Th. Harnack, v. Zeszschwitz, H. A. Köstlin und einige andere wirklich bekannt, bei anderen verrieth ichon die planlose Auswahl und Zusammenstellung, daß von ihrem Inhalt nicht Notiz genommen ist und daß der Uebersicht über das Ganze fehlt. So find z. B. die neuesten Schriften über Confirmation und Trauung von Calpari und v. Schubert aufgeführt, aber die vorangegangene reiche Literatur fehlt. Ist hier den evgl. Leser nichts zu lernen, so darf man sich doch freuen, daß katholischen Theologen eine Abnung von der Existenz einer großen evgl. Literatur über *Liturgica* vermittelt wird. Freilich ist das Bild, das von der Literaturgeschichte der Liturgik geboten wird, in zweifacher Beziehung ein verböthenes. Einmal dadurch, daß über die evgl. Arbeiten wie nachtragsweise hinter den katholischen berichtet wird, wobei außer Rechnung bleibt, daß auf manchen Gebieten diese evgl. Arbeiten es waren, die der kath. Wissenschaft erst den Antrieb und die Nöthigung zur Mitarbeit gegeben haben. Man denke nur an die Wissenschaft der Hymnologie. Ich erinnere nur an Meister's charakteristische Klage über den „Starrkrampf“, in dem bisher die kath. Wissenschaft auf diesem Gebiete gelegen: sie habe sich von der protestantischen völlig überflügeln lassen (Das kath. deutsche Kirchenlied I [1862] S. 3). Noch mehr aber verschiebt sich das Bild dadurch, daß, soweit es sich um Quellenpublicationen und Quellenforschungen aus dem Gebiet des kath. Cultus handelt, die evgl. Arbeiten einfach, ohne sie als solche kenntlich zu machen, in der Uebersicht über die kath. Wissenschaft mit aufgeführt werden. So begegnen wir S. 138 den Schriften von Bartsch, Rambach, Daniel, Milchack u. a. und S. 157 den Arbeiten der Anglikaner — und erst S. 168 lesen wir: „auch unter den Protestanten Deutschlands ist ein Umfchwung erfolgt“, und S. 169: „auch die Protestanten in England“. Aus dem weiteren Inhalt hat für uns § 18, „Der fundamentale Unterschied zwischen dem Cultus der Katholiken und dem der Protestanten“ ein besonderes Interesse. Der Katholik — so lesen wir hier — hat als tragenden Mittelpunkt seines Cultus den Operact, die Predigt bildet keinen integrierenden Bestandtheil; der Protestant verwirft die Eucharistie als Opfer, darum wird ihm die Predigt Kern- und Mittelpunkt, und alle Bemühungen neuerer Protestanten, nun doch „sacrielle“ Cultusbestandtheile zu gewinnen, bringen es nur zu einem Mißbrauch des Wortes *sacrisium*. Höchst charakteristisch ist hier folgende Argumentation (S. 295): die Protestanten genießen bekanntlich ihr Abendmahl nur sehr selten, wie könnte da ihr Cultus in eminenter Weise Pflege des Gemeinschaftsverhältnisses zwischen Gott und den Menschen sein? Wie ganz anders im römischen Messgottesdienst, wo der Gottmensch „persönlich gegenwärtig und für die Gläubigen mitterlich thätig ist, oft *corporaliter*, sonst wenigstens *spiritualiter* genossen wird! Gewiss, wenn die Sacramente, specifisch verschieden vom Worte Gottes,

die eigentlichen Canäle der Gnade sind, und Christus nur da persönlich gegenwärtig ist, wo man ihn in der Hostie anbetet, und der Cultus priesterlicher, heilsmittlerischer Handeln für die Gemeinde ist, dann verbläßt unser evgl. Gottesdienst. Aber die ganze Darstellung zeigt auch wieder, wie schief ein jeder Vergleich wird, der an die Lebensäußerungen der einen Confession die Maßstäbe der andern anlegt. Betrübtlich ist es zu sehen, daß in einem Werke, das doch auch unsern evgl. Cultus zu verstehen sich bemüht, der Convertit Evers verschiedentlich als Zeuge für die Cultusstimmungen der evgl. Gemeinde aufgerufen wird. Für den evgl. Liturgiker aber ist es höchst lehrreich, hier in die religiöse Atmosphäre und in die theologischen Doctrinen veretzt zu werden, von denen aus die Freude des frommen Katholiken an seinen Gottesdiensten begriffen werden will. Es ist freilich eine andere Welt — wohl große christliche Grundanschauungen, aber materialisirt und darum Gegenstand eines neuen Cerimonialegesetzes. — Eine interessante Modification, die die 2. Aufl. im Vergleich zur 1. bringt, zeigt sich in der Lehre von der *intentio* betriebs der Gültigkeit der Sacramente. Die Meinung, daß die *intentio externa* ausreiche, ist jetzt fallen gelassen (S. 289). Wer schafft dann freilich dem Katholiken die Gewissheit, daß irgend ein Sacrament, das er empfängt, gültig verwaltet worden ist?

Mir ist es eine angenehme Pflicht, dem entschlafenen Thalhofer hier zugleich den Dank zu bezeugen, den ich ihm für die Liebenswürdigkeit schulde, mit der er mich bei meinen eigenen liturgischen Arbeiten durch Darlehnung seltener literarischer Werke und durch Gewährung seiner sachmännischen Belehrung freundlichst unterstützt hat.

Breslau.

G. Kawerau.

Stolzenburg, Sem.-Dir. Rud., *Das Leben Jesu*. Für den Religionsunterricht bearb. Gotha, Thienemann's Verl., 1893. (XII, 130 S. gr. 8.) M. 1. 40; cart. M. 1. 60

Die vorliegende Bearbeitung ist zunächst für evangelische Schullehrerseminare bestimmt und möchte die in den Allgemeinen Bestimmungen vom 15. October 1872 dem Religionsunterrichte gestellte Aufgabe lösen helfen, daß die biblische Geschichte des Neuen Testaments im Zusammenhange behandelt werden soll. Sie setzt die von den Seminaristen aus ihrer Vorbildungszeit mitzubringenden Kenntnisse voraus und will sie ebenso zum vollständigen Verständniß des Lebens Jesu erweitern wie vertiefen. Diese Worte des Verfassers beschreiben eine hochbedeutende Aufgabe. Stolzenburg hat zu ihrer Lösung die Werke von Zöckler, Weiss, Stier, Gerlach, Goebel, Grau, Riehm, Schneider, Kubel, Schürer, Hausrath, Beychlag, Kurtz benutzt; — doch habe ich den Eindruck, daß diese „Benutzung“ selbst bei den orthodoxen Arbeiten sich meist auf die Verwerthung einzelner Gesichtspunkte und Gedanken beschränkt. Denn was die Anlage des Ganzen anlangt, so erklärt der Verfasser: „Hinsichtlich der Anordnung der Ereignisse bin ich den Anschauungen und Grundätzen gefolgt, welche heute noch in den meisten im Gebrauche befindlichen Sammlungen der biblischen Geschichte Beachtung gefunden haben; hin und wieder ist auch das dem Inhalte nach Verwandte zusammengestellt worden; einmal habe ich die bestimmte Einordnung der Geschichte ganz aufgegeben, da sich an dieser Stelle gar keine Uebereinstimmung der Ausleger findet. Ein solches Verfahren ist nun zwar in der Praxis erklärlich, kann aber selbstverständlich nur zu einem zweifelhaften Compromiß führen und nur einen Commentar zu den landläufigen, biblischen Geschichtsbüchern, aber nicht eine einigermaßen einheitliche und sachgemäße neue Arbeit hervorbringen. Im Großen und Ganzen legt der Verfasser die

Darstellung des 4. Evangeliums zu Grunde, der er dann die besondern Berichte der drei Synoptiker einzugliedern und harmonisch anzupassen sucht. Das Matthäusevangelium ist jedenfalls das älteste, und seine Abfassung durch diesen Apostel ist unbestritten. Auch Marcus hat vor 70 geschrieben, und zwar für Heidenchristen, während das erste Evangelium für Judenchristen bestimmt ist. Das 4. Evangelium stammt vom Apostel Johannes. In der Gruppierung des Stoffes bleibt sich der Verfasser übrigens nicht treu: so sagt er z. B. p. 30, Jesus habe sich Luk. 5 zum ersten Mal „Menichsohn“ genannt; aber er vergisst, daß er selbst das Gespräch mit Nikodemus, also auch Joh. 3, 14 vorher (p. 32) angezettelt hat. Sonst ist die Gruppierung übersichtlich und die Sprache einfach, klar und knapp; auch ist im Einzelnen manches Gute enthalten. Aber doch bietet die Auslegung einerseits zu viel Selbstverständliches, andererseits manche Erklärungen, die der nöthigen Schärfe und Tiefe entbehren. Selbstame, gefuchte oder unrichtige Deutungen finden sich z. B. p. 32, 34, 35, 50, 53, 56, 62, 66, 69, 71, 73, 83, 91, 107. Was p. 18 über den Prolog des 4. Evangeliums gesagt wird, ist unzureichend; die Behandlung der Kindheitsgeschichte fordert oft den Widerspruch heraus. Ueberhaupt habe ich den Eindruck, daß in dem Bewußtsein eines Seminaristen doch noch viel mehr und ganz andere Fragen und Schwierigkeiten bei der Behandlung des Lebens Jesu auftauchen, als Stolzenburg berücksichtigt. Die Einleitung (p. 1—13) ist auch nicht ganz frei von nur halbrichtigen Bemerkungen, aber relativ am Besten ausgefallen. Die eingeflochtenen Liedstrophen sind zum Theil sehr passend, zum Theil wunderlich gewählt. Selbstam, aber charakteristisch ist die Bemerkung auf p. 57; bei der Erklärung (von Matth. 12, 22 ff. und Parallelen) schliesen wir uns an den Wortlaut des Matthäus an, der den Herrn am vollstündigsten und auch hier zusammengehöriger (sic) reden läßt. Ich führe, daß begabte und gründlich arbeitende Seminaristen durch eine solche Behandlungsweise nicht befriedigt, sondern er recht in Zweifel hineingeführt werden. Oder wie soll z. B. bei der Auslegung von Joh. 6, 24—25 ein Satz wirken, wie der auf p. 62 befindliche: „Demgemäße ist auch die folgende Rede wieder ein Gleichniß, so dunkel und unverständlich an unmögliche leibliche Verhältnisse angegeschlossen (V. 54), daß es nur dazu dienen kann, die Verlockung der Herzen zu vergrößern?“

Magdeburg.

W. Bornemann.

Lohmann, D. Friedr., Lehrbuch der Kirchengeschichte für höhere Lehranstalten. 3. umgearb. u. verm. Aufl., besorgt von Gymn.-Prof. Dr. Osk. Netoliczka. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1893. (VI, 166 S. gr. 8.)

M. 2. —

Schon die zweite Auflage dieses Lehrbuchs für höhere Schulen war ein brauchbares und erfreuliches Buch. Die vorliegende dritte Auflage halte ich unter den für die Hand der Schüler berechneten, gegenwärtig vorhandenen Kirchengeschichtsbüchern für das beste. Das Buchlein, das trotz der Einschaltungen und Nachträge gegenüber der zweiten Auflage um gut drei Druckbogen an Umfang verloren hat, entpricht im Allgemeinen allen sachlichen und formellen Anforderungen, die man an ein Lehrbuch stellt, und erfüllt dasjenige, was der Bearbeiter, Gymnasialprofessor Dr. Netoliczka, im Vorwort sagt: „Es galt, Veraltetes nach dem heutigen Stande der Forschung zu erneuern, die Darstellung der Gegenwart in angemessener Weise fortzuführen und zu vertiefen, die christliche Sitte und Kunst in einzelnen Perioden der kirchlichen Entwicklung mehr zu berücksichtigen. Andererseits schien es wünschenswerth, daß so manches Entbehrliche, namentlich aus der Geschichte des Dogmas

und des Papstthums, entfernt, durch Anwendung verschiedenen Druckes das Wesentliche vom minder Wichtigen äußerlich getrennt und die dem eigenen Denken der Schüler vorgetragenden Urtheile möglichst beschränkt würden. Die äußere Nöthigung zur Umgestaltung war mit dem Erscheinen der neuen preussischen Lehrpläne gegeben. . . . Das Ganze legt wohl Zeugnis davon ab, daß die neueste wissenschaftliche und Schulbücherliteratur gewissenhaft zu Rathe gezogen und entsprechend benutzt worden ist, um die Brauchbarkeit dieses Lehrmittels zu wahren und zu erhöhen.“

Nur an wenigen Punkten wünschte ich Aenderungen in der Anordnung, Darstellung und Zusammenfassung. Auch sind mir verhältnismäßig nur wenige Druckfehler und Ungenauigkeiten aufgefallen. Somit kann ich allen Fachgenossen dies Buch auf das Lebhafteste empfehlen.

Magdeburg.

W. Bornemann.

Auerbach, Paft. coll. Gymn.-Oberlehrer Heinr. Berthold, Quellensätze zur Kirchengeschichte. 1. Stück: Alte Kirche. Gera, Hofmann, 1893. (49 S. gr. 8.) M. —, 50

Die Zahl der kirchengeschichtlichen Lesebücher für höhere Schulen mehr sich in erfreulicher Weise. Auch die vorliegenden Lesebücher aus der altchristlichen Literatur sind empfehlenswerth, obwohl die Buchlein wie alle andern ähnlichen noch etwas den Charakter des Versuchs trägt. Die einzelnen Stücke sind mit Rücksicht auf kirchenhistorische Ereignisse und Zustände von bleibender Bedeutung ausgewählt, in möglicher Einschränkung und Kürze; aber doch ist he und da der Rahmen der neuen preussischen Vorschriften mit Heftigkeit überschritten. Andererseits hätte der Verfasser gern noch mehr bedeutsame Abschnitte dargeboten, aber er war durch den Raum daran gehindert.

Aufgenommen sind 1) unter der Ueberschrift „Kampf und Sieg“: Tacitus, *ann.* XV, 44, Plinius d. J., Briefe X, 96, 97; Euseb. *h. e.* IV, 15; aus Origenes, *c. Celsus* II, 54—73. IV, 52—73, 95 die Einwendungen des Celsus gegen das Christenthum (nach Keim); Minucius Felix, *Oct.* 8, 3—10. Justin d. M. Apol. I, 9—13; Tertullian, *apolog.* 7, 24, 30, 45; Cyprian *de lapsis* 5—9; 2) unter dem Titel „Bekenntniß und Lehre“ vier Entwicklungsformen des *Symb. apostolicum*; Arius' Gastmahl nach Athan. *c. Arian.* I, 5, 6, 9; das Nicaenum, das Nicaeno-Konstantinopolitanum, das Chalcedonenische und sechs Sätze des Pelagius; 3) unter der Ueberschrift „Kultus und Sitte“ I Clem. Rom. 61; Didache 7—10; Tert. *de oratione* 23—25, 29; Cyrill von Jerusalem, *Catech.* 1—3, 5; Clem. Alex. *hymn. etc. contra*; Ambrosius, *veni redemptor gentium*; endlich 4) in einem Abschnitt „Amt und Gemeinde“ Didache 11—15 und Cyprian, *de unitate eccl.* 4—6. Nur die kirchlichen Bekenntnisse sind im griechischen, bezw. lateinischen Urtext wiedergegeben, die beiden Hymnen im Urtext und deutscher Uebersetzung, alle anderen Stücke nur in deutscher Uebersetzung. In kurzen Anmerkungen sind die nothdürftigen Erläuterungen gegeben, die meines Erachtens für den beabsichtigten Zweck nicht genügen. Auch hätte Wichtiges und Unwichtiges schon durch den Druck erkenntlich gemacht werden können. Einzelne Stücke sind stark zusammengezogen und verkürzt, zum Theil mit Recht (z. B. die Katechesen des Cyrill), zum Theil wenig zweckmäßig (z. B. Euf. IV, 15 I Clem. Rom. 61). Die Uebersetzungen sind im Allgemeinen richtig und lesbar; nur diejenige von Euf. IV, 15 läßt manches zu wünschen übrig und steht hinter der von Cloß (Stuttg. 1839) weit zurück. Auch ist p. 22, Z. 6 „das quäkende Kind“ schwerlich sachgemäß wiedergegeben. Nicht logisch ist in der Anmerkung auf p. 29 das Wörtlein „dazu“; ebenso ist die Anmerkung p. 47 nicht präcis genug. Auf p. 48, Z. 17 wäre zu übersetzen „als ein einheitliches“ oder „als

ein einziges' (nicht als ein einziges). Die „ökumenische Geltung“ des Athanasianums (p. 32) ist geschichtlich nicht nachzuweisen.

Meines Erachtens hätte man noch für einige andere Stücke von bedeutendem Inhalt Raum gefunden, wenn die selbst für Primaner unverständlichen Abschnitte aus Arius' Gastmahl, dem Nicænum und Chalcedonense mindestens erheblich verkürzt, wenn nicht überhaupt fortgelassen wären. Auch von Ambrosius hätte ich einen anderen Hymnus für Schuler gewünscht. Indes darüber läßt sich streiten; und ich habe hier keine Veranlassung, einen andern zusammenhängenden Plan vorzutragen. So sei denn das bei seiner Billigkeit recht reichhaltige Büchlein der Beachtung der Religionslehrer bestens empfohlen.

Magdeburg.

W. Bornemann.

Berichtigung.

In der freundlichen Besprechung, welche Herr Pfarrer Fay in Nr. 10 der *Theol. Literaturzeitung* meiner Schrift „Wider den Kleinglauben“ gewidmet hat, heißt es Sp. 266: Vor allem betont der Verf. im Gegensatz zu Eduard Meyer und Stade in der ersten Auflage der Geschichte, daß Moses eine geschlechtliche Persönlichkeit geworden sei. Er geht hiermit einem Satz auf S. 42 meines Vortrages wieder. Herr Prof. h. Stade macht mich darauf aufmerksam, daß er in der 1. Aufl. seiner Geschichte (vgl. I, S. 128, 115 ff.) nicht minder wie in der zweiten betont habe, daß Moses eine geschlechtliche Persönlichkeit und der Stifter der Religion Israels sei. Ich berichtige daher hiermit im Einverständnis mit ihm dieses Mißverständnis, zu dem ich dadurch gekommen bin, daß ich Prof. Stade in der 1. Auflage seiner Geschichte zu den Nachrichten des Exodus über Israels Aufenthalt in Ägypten und seine Befreiung fälschlich stellt als in der zweiten.

Bonn.

Prof. Meinhold.

Bibliographie

von Cand. theol. Paul Papc.

Zehlendorf bei Berlin.

Deutsche Literatur.

- Tiele, C. P., Geschichte der Religion im Altertum bis auf Alexander den Großen. Deutsche Ausg. v. C. Gebrüch. 1. Bd. 1. Hälfte. Göttingen, F. A. Perthes, 1895. (gr. 8.) 4. —
Geschichte der Religionen. Der hebräisch-ägyptischen Religion. (XV, 268 S.)
Brecht, the sacred, of the Old Testament. A critical edition of the Hebrew text, printed in colors, with notes, prepared by eminent biblical scholars of Europe and America, under the editorial direction of P. Haupt. Parts 6 and 11. Leipzig, Hinrichs, 1895. (Lex.-8.) 8. —
6. The book of Joshua, exhibiting the composite structure of the book, with notes by W. H. Bennett. (32 S.) 5. — 11. The book of the prophet Jeremiah, arranged in chronological order, with notes by C. H. Cornhill. English translation by C. Johnson. (80 S.) 1. —
Riggenbach, E., Die schwedische, revidierte Uebersetzung des Neuen Testaments u. der Psalmen. Ein erweit. Vortrag. Basel, Reich, 1895. (30 S. gr. 8.) —, 80
Tiefenthal, F. S., Das hl. Evangelium nach Markus, in a. selbständ. Monographie erklärt f. Theologiestudierende u. Theologen. Münster, Reiffel, 1895. (X, 530 S. gr. 8.) 9. —
Luthardt, Ch. E., Das Johannevangelium, ausgelegt. [Aus: „Strack-Zöckler's Kommentar zu den hl. Schriften A. u. N. Testaments“.] 2. Aufl. Münch., Beck, 1895. (144 S. gr. 8.) 2. 80
Zöckler, O., Die Apostelgeschichte, ausgelegt. [Aus: „Strack-Zöckler's Kommentar zu den hl. Schriften A. u. N. Testaments“.] 2. Aufl. Münch., Beck, 1895. (181 S. gr. 8.) 2. 80
Burger, K., Die Briefe des Jakobus, Petrus u. Judas, ausgelegt. [Aus: „Strack-Zöckler's Kommentar zu den hl. Schriften A. u. N. Testaments“.] 2. Aufl. Münch., Beck, 1895. (89 S. gr. 8.) 1. 80

Literatur des Auslandes.

- Devaux, A., La prière dans le paganisme romain. Lyon, imp. Vitte, 1895. (90 p. 16.)
MacLennan, J. P., Introduction to the study of the Gospel of St. John. Cincinnati, O., The Robert Clarke Co., 1895. (vi, 150 p. 8.) \$ 1. 50
Basset, R., Les Apocryphes évangéliques. Trad. en français. V. Les prières de la Vierge à Bartos et au Golgotha. Paris, Librairie de l'Art indépendant, 1895. (75 p. 8.) 2 fr.
Dupasquier, S., Summa theologiae scolasticae. T. 2: De Trinitate, de Angelis, de Homine et de Ultimo Fine. Caen, imp. Pagny, 1895. (716 p. 8.)
Bang, A. Chr., Den norske kirkes historie i det 16. aarhundrede. 8de og 9de hefte. Christiania, Hjalmer Bugler, 1895. (S. 337—438. 8.) 4 kpl. 6 Kr. 75 öre; indb. 8 Kr.
Harrison, J., Tolstoy as preacher. His treatment of the Gospels. London, W. Scott, 1895. (48 p. 8.) 1 s.

Aus Zeitschriften.

- Goldmann, Th., D. Mithraskalas u. d. Mithraea in Friedberg (Arch. f. Heff. Gech. II, 1, 1895, S. 275—285).
Badham, F. P., *Virgo concipit* (Acad. 1 June 1895, p. 485—487).
Glofner, M., D. Philosophie d. hl. Thomas v. Aquin. X: Politik (Jahrb. f. Phil. u. spek. Theol. IX, 4, 1895, S. 385—397).
Graf, F. R., Zur Charakteristik von Luthers Persönlichkeit (Bew. d. Gl. 1895, 6, S. 228—243).
Windhaus, G., Neue Beiträge z. Geschichte d. Kirche u. Schule in Friedberg während d. Reformationszeit (Arch. f. Heff. Gech. II, 1, 1895, S. 235—256).
Geyer, W., Graf Ladislaus v. Franenburg u. d. Einführung d. Reformation in seiner Grafschaft Haug (Beitr. z. bayer. Kirchengesch. I, 5, 1895, S. 193—214).
Frohnhäuser, L., Gustav Adolf u. d. Schweden in Mainz u. am Rhein (Arch. f. Heff. Gech. II, 1, 1895, S. 1—234).
Rausch, Aug. Herm., Francke in feiner Bedeutung f. d. Geschichte d. Pädagogik (Dtsch.-evang. Bl. 1895, 6, S. 379—400).
Crönert, Evangelisches Christenthum u. sociale Frage (Dtsch.-evang. Bl. 1895, 6, S. 401—422).

Recensionen.

- Bonus, Zwischen d. Zeilen (v. Wn.: Prot. Kirchenz. 1895, 2; v. Kasian: Dtsch.-evang. 1895, 4; v. O. Riemann: Z. f. prakt. Theol. 1895, 2).
Bright, *Waymarks in Church History* (Athens, 25 aug. 1894; v. A. C. Zenos: Prot. & Ref. Rev. Jan. 1895; Church Quari. Rev. april 1895).
Budge, *Saint Michael the Archangel* (Athens, 3 nov. 1894; v. W. E. Crum: Acad. 23 febr. 1895; v. A. E. Amelineau: Rev. de l'hist. des relig. 1895, 1).
Buhl, D. nordl. Ostjundland (v. F. Lauchert: Int. theol. Z. — Rev. u. d. theol. jan.-mar. 1895; v. G. A. Smith: Crit. rev. of theol. & phil. lit. 1895, 2; v. Rieckert: Lit. Rundsch. f. d. kath. Dtsch., 1895, 5; v. Oettli: Theol. Lit.-Ber. 1895, 5).
Caird, *The evolution of religion* (v. W. B. Greene: Presb. & Ref. Rev. Jan. 1895; v. M. L. Marvillier: Rev. de l'hist. des relig. XXX, 3, nov.-dec. 1894).
Calpari, D. Glaube an d. Trinität (v. Zöckler: New. d. Gl. Sept. 1894; v. H. M. Scott: Presb. & Ref. Rev. april 1895).
— D. geschichtl. Grundlage d. gegenwärtigen evang. Gemeindelebens (v. Haupt: Theol. Lit.-Ber. 1894, 3; v. Simons: Jaltale was da halt' XVIII, 5, Febr. 1895).

J. Ricker'sche Buchhandlung in Gießen.

Das Mönchthum

seine Ideale und seine Geschichte
von Prof. D. Adolf Harnack.

4. verb. Aufl. 1895. M. 1.40.

Augustins Confessionen.

Ein Vortrag von Prof. D. Adolf Harnack.

2. Aufl. 1895. M. —.00.

Die Reorganisation der Theologischen Fakultät zu Gießen.

Eine Streitschrift wider Nippold und Genossen von

Prof. D. Bernh. Stade.

Sfermat. (IV u. I/2 8.) 1894. R. 1.00.

J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung in Leipzig.

Soeben erschienen:

The Book of Joshua. Critical Edition of

the Hebrew Text, Printed in Colors, Exhibiting the Composite Structure of the Book with Notes by Professor W. H. BENNETT M. A., Cambridge. 32 p. M. 3 —

Part 6 of: The Sacred Books of the Old Testament in Hebrew ed. by PAUL HAFT.

The Book of the Prophet Jeremiah.

Critical Edition of the Hebrew Text, Arranged in Chronological Order with Notes by Professor C. H. CORNILL, D. D., Königsberg. 80 p. M. 5 —

Part 11 of: The Sacred Books of the Old Testament in Hebrew ed. by PAUL HAFT.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von D. Ad. Harnack, Prof. zu Berlin, und D. E. Schürer, Prof. zu Göttingen.

Erfcheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 13 Mark.

N°. 14.

6. Juli 1895.

20. Jahrgang.

The book of the dead, Facsimile etc. (Wiedemann).

The book of the dead, Text with interlinear transliteration by Budge (Derf.). Brockelmann, Lexicon Syriacum, fasc. 5-7 (Hoffmann).

Gampert, La Thora, étude historique sur ses origines et son développement (Haeufel). Behrmann, Das Buch Daniel überfetzt und erklärt (Kamphausen).

Derriau, L'origine du manuscrit célèbre dit le Psautier d'Utrecht (v. Gebhardt).

Ménégoz, La notion biblique du miracle (Lobstein).

Lambros, Catalogue of the greek manuscripts on Mount Athos vol. I (Ph. Meyer).

Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum, vol. XXVII: Augustini De Genesi ad litteram libri XII etc. ed. Zycha (Krüger).

Hoch, Lehre des Johannes Cassianos von Natur und Gnade (Krüger).

Hartfelder, Philipp Melancthon als Präceptor Germaniae (Bornemann).

Hartfelder, Melancthoniana paedagogica (Derf.).

Hilfsmittel zum evangelischen Religionsunterricht hrg. von Evers und Fauth (Bornemann). Heidrich, Hilfsbuch für den Religionsunterricht in den oberen Klassen (Bornemann).

Schmidt, P.V., Handbuch der Kirchengeschichte für höhere Unterrichtsanstalten (Bornemann). Blanckmeier, Gustav-Adolf-Studien (Fay).

Die Bibel, mit Bildern hrg. von Pfeleiderer, 89-100. Hft. (Schloffer).

Das Neue Testament, mit Bildern etc. (Schloffer).

The book of the dead. Facsimile of the Papyrus of Ani in the British Museum. Printed by Order of the Trustees. 2. Edition. London, 1894. (7 S. m. 37 color. Doppeltaf. Fol.)

The book of the dead. The Papyrus of Ani. The Egyptian text with interlinear transliteration and translation, etc. by E. A. Wallis Budge. Printed by Order of the Trustees. London, 1895. (CLV, 377 S. 4.)

Im Jahre 1888 erwarb das British Museum das Tottenbuch des wirklichen königlichen Schreibers und Schreibers des Götterbesitzes zu Theben Ani, den längsten, best erhaltenen, am schönsten ausgestatteten derartigen Text der 18. Dynastie. Zwei Jahre darauf ward der Papyrus im Auftrage der Museumsbehörden von Le Page Renouf im Facsimile mit einer Einleitung herausgegeben. Wie willkommen dieses Unternehmen war, zeigt am besten der Umstand, dass bereits jetzt die vorliegende zweite Ausgabe des Facsimile notwendig wurde. In der That bilden die Vignetten dieses Papyrus ein höchst werthvolles Studienmaterial. Ihr Maler war nicht ein einfacher Handwerker, wie gewöhnlich die Fertiger derartiger Bildertexte, er befas wirkliches künstlerisches Empfinden und verstand es, die harten, nach ägyptischer Sitte unvermittelt neben einander zu stellenden Farben so zu gruppieren, dass sich ein befriedigender Gesamteindruck der Bilder ergab. Dabei sind die Einzelheiten so sorgsam ausgeführt, dass der Text für die Untersuchung der ägyptischen Tracht, die lexikographische Feststellung der Bedeutung der Namen bestimmter Thiere, Pflanzen und anderer Gegenstände grundlegend wird. Ausserdem sucht der Maler in beachtenswerther Weise gelegentlich den hierarchischen Kanon der Stellungen zu durchbrechen und die Figuren in ihrer Haltung naturalistischer zu gestalten, und dann hat er mehrfach Schattierungen angebracht, ein sonst in der ägyptischen Kunst ausserst seltener Vorgang. Der englische Text in dieser Facsimile-Ausgabe, die sich den früheren entsprechenden Publicationen des British Museums in würdiger Weise anreicht, beschränkt sich auf eine kurze Uebersicht der Tafeln und der im Text auftretenden Capitel des Tottenbuches, und auf knappe, den Tafeln untergedruckte Angaben über ihren Inhalt, besonders den Sinn der jeweiligen Vignetten. Alles andere wurde von dem Herausgeber Budge, dem jetzigen Director der ägyptisch-assyrischen Abtheilung des British Museums, in einen besonderen Textband verwiesen.

Dieser Quartband enthält den ganzen im Originale curvulen Text des Papyrus in hieroglyphischer Druck-

typen umschrieben und mit interlinearer Transcription und Uebersetzung versehen, wobei Lucken des Originaltextes durch entsprechende Stücke aus anderen, derselben Periode angehörenden Papyri ergänzt werden. Die Methode, den Text interlinear zu übersetzen, welche nach dem Mufser der ältern Aegyptologen von Budge auch in seinen früheren Werken angewendet worden ist, hat den grossen Vorzug, dass sie es bei der Verwerthung der Uebersetzung leicht macht, deren Richtigkeit Wort um Wort nachzuprüfen, was bei den aus Erparungsgründen jetzt üblichen freieren, vom Urtext getrennten Uebersetzungen naturgemäss schwieriger ist. Sie hat freilich den Nachtheil, dass sich die Uebersetzung der Anordnung der ägyptischen Worte genau anschliessen muss und in Folge dessen nicht immer leicht verständlich werden wird. Diefem Nachtheil ist Budge hier dadurch begegnet, dass er der interlinearen Uebersetzung eine zweite freiere folgen liess und diese gleichzeitig mit einer Erklärung der Vignetten und der schwerer verständlichen Stellen im Texte unter Hinweis auf Paralleltexthe und Varianten verfäh.

Der Uebersetzung geht eine längere sachliche Einleitung voran. Diefelbe beginnt mit einer Uebersicht über die Geschichte des Tottenbuches, wobei der Verf. diesen Begriff in weiterem Sinne als gewöhnlich fasst und ausser den eigentlichen Tottenbuch auch die Pyramidentexte heranzieht. Dann folgt eine kurze Uebersicht der Oflrislegende und eine Behandlung der Lehre vom ewigen Leben, welche vor allem die Theile der Seele bepricht und dabei den seltner erwähnten unterirdischen Theilen des Menschen *chu* (Glänzender), *sekhem* (Gefalt), *ren* (Name) gerechter wird, als ältere Behandlungen dieser Punkte. Daran schliesst sich eine Schilderung der ägyptischen Vorstellungen von Gott, wobei die scheinbar monotheistischen Stellen der Texte besonders betont werden; eine Beschreibung des ägypt. Jenseits und seiner Theile; ein Verzeichniss der im Tottenbuche erwähnten Gottheiten und Beschreibung ihrer Eigenschaften; eine Liste der ebenda genannten geographischen und mythologischen Orte; eine kurze Schilderung der Begräbnissceremonien; und endlich eine Würdigung des Papyrus Ani und eine Inhaltsangabe für denselben. Als Anhang folgt der Uebersetzung eine sehr vollständige Bibliographie der bisher erschienenen Ausgaben, Uebersetzungen und Erläuterungsschriften des Tottenbuches.

In den verschiedenen einleitenden Capiteln hat sich der Verf. nicht damit begnügt, mit grosser Sorgfalt das zusammen zu stellen, was ältere Untersuchungen auf diesen Gebieten zu Tage gefordert haben, er hat auch

selbst unsere Kenntniss der an den Osirisglauben anknüpfenden Form der Unsterblichkeitslehre, der religionsgeschichtlich wichtigsten Glaubensform Ägyptens überhaupt, wesentlich bereichert und sicherer gestaltet. Mag auch gelegentlich bei der Uebersetzung die Richtigkeit der Auffassung einzelner Stellen zweifelhaft bleiben müssen — ägyptische religiöse Texte, bei denen zu den sprachlichen Schwierigkeiten fachliche treten, lassen sich bei dem jetzigen Stande unserer Kenntniss nur zu häufig nur vermuthungsweise wiedergeben — als Ganzes hat sie das Richtige getroffen, und ist diese Ausgabe des Papyrus Ani ein Werk, welches die Wissenschaft zu fördern, Thatfachen sicher zu stellen, zu neuen Untersuchungen anzuregen geeignet ist. — Die Ausstattung des Werkes ist eine nach jeder Richtung hin glänzende, der schwierige Druck correct und so gut wie fehlerlos.

Bonn.

A. Wiedemann.

Brockelmann, Carol, Lexicon syriacum. Praefatus est Th. Noldeke. Fasc. 5—7. Berlin, Reuther & Reichard, 1894/95. (VIII u. S. 305—512. gr. 8.) à M. 4. —

Mit der siebenten Lieferung liegt Brockelmann's Wörterbuch schon vollständig vor. Auf 404 Seiten des syrlat. WB. folgt bis S. 487 ein lat.-syrl. Register, eine Erklärung undeutlicher Formen, S. 489—510 Zusätze und Verbesserungen und das Verzeichniss der benutzten Literatur. Bald wird jeder, der sich mit Syrisch beschäftigt, mehr Genugthuung über das Vorhandensein dieses Handwörterbuchs empfinden dürfen, als dem Verfasser bei der Bearbeitung gegönnt war, zu der ihn neben *diva necessitas* Noldeke's zielbewusste Ermuthigung bewog.

Kiel.

G. Hoffmann.

Gampert, Auguste, La Thora. Étude historique sur ses origines et son développement. Thèse. Genève, impr. Romet, 1895. (119 S. gr. 8.)

Auf Grund der im Allgemeinen abgeschlossenen Analyse der pent. Gesetzgebung, deren Ergebnisse der Verf. sich im wesentlichen angeeignet hat, unternimmt er in klarer, anschaulicher Weise eine synthetische Darstellung der Entstehung und Entwicklung der alttest. Gesetzgebung. Er steht principiell auf dem Boden der hist.-krit. Betrachtung des A.T.'s und will mit seiner Darstellung zugleich zeigen, daß eine solche dem rel. Interesse nicht nur nicht widerstreitet, sondern vielmehr aufs beste entgegenkommt, vgl. Vorw. S. 4.

Seine Darstellung darf bis auf einige nachher zu nennende Punkte als gelungen gelten. Nachdem er in der Einleitung, S. 9—14, die traditionelle Ansicht, daß Moses der Verfasser der pent. Gesetzgebung gewesen sei, widerlegt und die geschichtl. Bedeutung des Moses als des „Begründers des hebr. Volkes und des geistigen Monotheismus“, wie er im Dekalog Ex 20, als dem „reinsten Reflexe des Moaismus“ zum Ausdruck gekommen sei, dargelegt hat, geht er an die Lösung seiner Aufgabe und zeigt, daß die Entwicklung des alttest. Gesetzes dieselben Phasen wie die Gesetzgebungen anderer Völker durchlaufen hat: göttl. Orakel, Gewohnheitsrecht, codificirtes Gesetz, S. 110. Er unterscheidet eine Periode der mündlichen (S. 15—52) und eine Periode der geschriebenen Thora (S. 53—113). Nach der Erklärung des Wortes Thora auf Grund der Etymologie und des Sprachgebrauches als Belehrung, und zwar immer göttl. Belehrung, schildert G. zunächst (S. 15—36), wie sich die Thora in den Händen der Priester, der berufsmässigen Träger der Thora, aus einzelnen Loosorakeln allmählich zum Gewohnheitsrecht entwickelte, das im neunten Jahrh. im Bundesbuche Ex 20, 23—29, und dem Dekal. Ex 34 seine ersten Aufzeichnungen fand. Diese priesterliche Thora, die mit der Zeit einen vorwiegend cult. Charakter annahm, be-

deutet nach G. einen Abfall von dem Grundgedanken des Moaismus. Sie wurde Israel durch Begünstigung einer grob-sinnl. Auffassung Jahves an den religiösen und nationalen Ruin gebracht haben, wenn nicht die Propheten (S. 37—52) die alte Mo. Thora, die im Dekalog Ex 20 ihren klassischen Ausdruck gefunden habe, erneuert hätten. Die Propheten waren demnach *de véritables réformateurs* S. 40; *ils n'ont prêché que ce que Moïse avait reçu de Dieu; le Décalogue (Ex 20) voilà leur programme*, S. 48. In der deut. Gesetzgebung (S. 53—75), mit der wir in die Periode der geschriebenen Thora eintreten, sieht G. mit Recht einen auf prophet. Initiative zurückzuführenden Compromiss zwischen Prophetenthum und Priesterthum, demzufolge die Propheten ihren für die Gegenwart unfruchtbaren idealen Standpunkt aufgegeben und sich auf den Boden der volkstümlichen Religion gefüllt hätten, um von hier aus eine Reformation durchzuführen. Richtig schildert G. die bedeutsamen Folgen, die diese Gesetzgebung trotz ihrer Erfolglosigkeit für die weitere Entwicklung der Religion Israels und der Thora gehabt hat. Im Besitz eines geschriebenen Gesetzes blieb Israel auch im Exil das Volk Jahu's. Andererseits aber wurde durch die beginnende Herrschaft des Buchstabens die freie, unabhängige Wirksamkeit der Propheten für immer lahm gelegt. Dies begründet den in der folgenden Periode (S. 76—92) bemerkbaren Übergang vom Prophetismus zum Levitismus, wie er namentlich in Ezechiel hervortritt und sich auch in den vom Exil gebotenen Versuchen einer „Restauration“ der Thora (vgl. Ez. 40—48 und das Heiligkeitgesetz Lev. 17—26) bemerklich macht. Diese Versuche hätten nicht sofort officiële Geltung erlangt, vielmehr sei auch nach dem Exil (S. 93—113) das Deut. die officiële Gesetzgebung geblieben. Aber der neue Tempel habe einen neuen Cult verlangt, der vorläufig durch die vom Deut. noch nicht völlig abgeschaffte mündliche Thora der Priester geregelt worden sei. Unterdessen sei aber eine neue Cultordnung auf Grund der von Ezechiel und seinen priesterlichen Mitarbeitern gemachten Entwürfe von der in Babylonien zurückgebliebenen Priesterchaft ausgearbeitet worden. Dieses neue Gesetz habe Esra i. J. 458 nach Jerusalem gebracht, es aber erst i. J. 444, also nach 13 Jahren, in denen er die schlimmsten Missstände abzuleiten und den Wiederstand der jerusal. Priesterchaft zu brechen gehabt hatte, feierlich promulgiert. Dieses Gesetz sei unter Priestercoodex (P.) in seiner ursprünglichen Gestalt, jedoch bereits in Verbindung mit II., gewesen. Mit ihm habe die Entwicklung der Thora ihren wesentlichen Abschluss erreicht. Bald nach 444 sei P. mit JED zu einem histor.-legisl. Gesamtwerk vereinigt, und dieses sei dann die officiële Thora der jüdischen Kirche geworden. Dies ist in großen Zügen der Inhalt der vorliegenden Schrift. Man wird dem Verfasser zugestehen müssen, daß er die geschichtliche Entwicklung der Thora im Ganzen richtig und in Uebereinstimmung mit den Resultaten der Kritik dargestellt hat. Er hat dabei nicht nur die einzelnen Gesetzgebungen treffend charakterisirt und sie aus ihrer Zeit heraus befriedigend erklärt, sondern auch den Zusammenhang nachgewiesen, in dem jede spätere Gesetzgebung zu der früheren steht, so daß uns die gesammte Thora trotz ihrer verschiedenen zeitlichen Ausgestaltungen als eine Einheit erscheint, und es uns begreiflich wird, daß der Name des Moses, der die Institution der Thora, wenn nicht geschaffen, so doch in den Dienst der nationalen Religion gestellt hat, bis auf die jüngste Zeit mit dieser Thora verbunden blieb. Vor Allem hat der Verf. es auch verstanden, den Antheil, den jede einzelne Gesetzgebung an der religiösen Erziehung des Volkes, und die Bedeutung, die namentlich das Priestergesetz für die Vorbereitung dieses Volkes auf das in der Fülle der Zeiten erscheinende, von den Propheten verkündete Heil gehabt hat, mit feinem religiösen Takte herauszufallen.

Freilich kann sich Ref. nicht in allen Einzelheiten mit dem Verfasser einverstanden erklären. Hatte der Verfasser mit der geschichtlichen Betrachtung, auf deren Boden er sich principiell gestellt hat, durchgehends Ernst gemacht, so hätte er den Dek. Ex 20 nicht für mosaïsch erklären dürfen, und er hätte sich dann von der geschichtlichen Bedeutung des Moses wohl ein etwas anderes Bild gemacht (vgl. Smend, alttest. Rel.-Gesch. S. 31 ff. 47). Dann würde aber auch seine Beurtheilung der priesterl. Thorah der vorpriesterl. Zeit und die Würdigung der prophetischen Thätigkeit, die er lediglich als eine reformatorische auffasst, etwas anders ausgefallen sein. Im Einzelnen will ich noch Folgendes erwähnen: der Dekal. Ex 34 darf nicht als ein Auszug aus dem Bundesb. Ex 24, 23, bezeichnet werden (S. 27. Anm. 1). Es darf ferner nicht gefagt werden, daß mit der Zusammenarbeitung von JEDP zugleich der definitive Abschluß des ersten Theils des alttest. Kanons gegeben sei (S. 109). Zwar hatte dieses Werk sofort eine einzigartige autoritative Geltung, aber das hinderte nicht, daß man noch mancherlei Zusätze hinzufügte, vgl. Corn. Einl. 2. S. 86. Doch genug der Ausstellungen. Es ist jedenfalls erfreulich, daß die von der hist.-krit. Erforschung des A.T.'s festgestellten Thatfachen immer mehr Beachtung finden, und daß man von Tage zu Tage mehr erkennt, daß die Ergebnisse dieser Forschung mit der rel. Betrachtung der alttest. Geschichte nicht in Widerstreit liegen. Das vorliegende Buch kann Jedem, der sich schnell über die Geschichte der alttest. Thorah unterrichten will, empfohlen werden.

Jena.

B. Baentfch.

Behrmann, Senior Hauptpast. Geo., Das Buch Daniel, übersetzt und erklärt. [Handkommentar zum Alten Testament, hrsg. von W. Nowack. III. Abth. Die prophet. Bücher, 3. Bd., 2. Thl.] Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1894. (Ll. 84 S. gr. 8.) M. 2. 80

Die Arbeit des Hamburger Seniors und Hauptpastors B. bildet einen Theil des von Nowack herausgegebenen Handkommentars zum Alten Testament und voraussichtlich keinen der unruhigsten Theile des noch nicht vollendeten Gesamtwerkes, das sich um die Förderung der Wissenschaft bereits große Verdienste erworben hat. Schon wegen dieser tüchtigen Leilung hatte B. das ihm kürzlich von der Universität Kiel verliehene Ehrengeheim eines Doctors der Theologie reichlich verdient. Er zeigt in sprachlicher Hinsicht eine gründliche und umfassende Gelehrsamkeit und bewahrt zugleich eine nicht gewöhnliche exegetische Geschicklichkeit und eine gewissenhafte Selbstständigkeit. Da in Zukunft niemand, ohne sich selbst zu schädigen, diesen Commentar zum Buche Daniel unbenutzt lassen darf, so ist's wohl weniger nützlich, daß ich meine Empfehlung desselben durch weitere Ausführungen zu stützen suche, als daß ich auf einige Mängel hinweise, deren Schwinden dem Buche m. E. eine noch größere Brauchbarkeit geben könnte.

Ich will mich nicht mit Aeußerlichkeiten aufhalten, für welche B. zum Theil nicht einmal verantwortlich ist, z. B. der übergroßen Zeilenlänge der kleingedruckten Anmerkungen, worin die Anfänge neuer Verse nicht deutlich genug hervortreten. Bequem finde ich's auch nicht, wenn z. B. auf S. XVI die Einleitung dreierlei verschiedene arabische Ziffern zur Anwendung kommen, als wurden dadurch die Anfänge der einzelnen Abtheilungen leicht kenntlich gemacht. Trotz sorgfältiger Correctur sind allerlei Druckfehler stehen geblieben, z. B. S. 28 *לל* statt *לל*, S. 31 *דדר* statt *דדר*, S. 71 *לל* statt *לל*. Zu den Aeußerlichkeiten laßt sich wohl noch die Uebersetzung der Ausgabe des mator. Danieltextes von Seligm. Bar rechnen. Weil nämlich durch diese erst im J. 1882 ein zuverlässiger MT gewonnen sei,

so meint B. (S. II.), daß in sprachlicher Hinsicht jeder Commentar, der älter ist als das letzte Jahrzehnt, als antiquirt anzusehen ist. Ich denke, die im Herbst 1894 zu London auf Kosten der Bibelgesellschaft erschienene schöne mator. Ausgabe des A.T.'s von Ginsburg wird nicht nur zeigen, daß Bar oft genug Unrecht hat, sondern auch darthun, daß diese geringfügigen Abweichungen vom fogen. *Textus receptus* für den Sinn fast immer gleichgültig sind. Mir wenigstens scheint die erschöpfende Vorführung des grammatischen Materials, die Kautzsch mit fast immer richtigem Urtheil für das Biblich-Aramäische ausgeführt hat, an Werth für die Auslegung des Danielbuchs die kritischen Ausgaben von Bär und Ginsburg zu übertreffen. Nun hat zwar B. die Grammatik von Kautzsch fleißig benutzt, zuweilen auch verbessert (vgl. z. B. Dan. 2, 39; 7, 18. 19); aber eine stärkere Benutzung älterer Commentare, z. B. der Erklärung Ewald's zu Cap. 2, 1 und 7, 22, hätte vielleicht zu einer besseren Gestaltung des Grundtextes geführt.

Die beiden Hauptmängel, die ich an B.'s Buch wahrzunehmen glaube, bestehen in der scheinbar merkwürdigen, aber doch nicht ganz seltenen Verbindung allzu großer Gebundenheit in Sachen der geschichtlichen Wirklichkeit und allzu großer Ungebundenheit in textkritischer Beziehung. Nach meiner Uebersetzung gehört der vom Verf. des Buches Daniel geschriebene Consonantentext zu den am besten erhaltenen Texten des ganzen Alten Testaments. Aber B. unterschätzt ihn sehr, während der von ihm selber (S. XXXI) „nur gering“ genannte textkritische Werth der LXX noch immer überschätzt wird. Um so lieber hebe ich hervor, daß B. (S. XXXVI) den entscheidenden Grund für die frühe Verdrängung der LXX aus dem kirchlichen Gebrauch durch Theodotion ganz treffend in der gedankenlosen Ersetzung von *בְּנֵי* durch die Ausprache *בְּנֵי* findet, die sich der kirchlichen Deutung der Jahrwochen auf die Zeit Christi in den Weg stellte. Nur selten nimmt B. den MT da in Schutz, wo ich mit anderen Auslegern einen Schreibfehler vermuten muß, z. B. Cap. 4, 14 *דְּרִיבִּי* statt *דְּרִיבִּי* (2, 30), als bezeichnete der eine Ausdruck den Zweck, der andere den Erfolg. Sehr zahlreich sind dagegen die Stellen, an denen B. mir ohne alle Noth den MT zu ändern scheint. Ich beschränke mich hier auf einige Beispiele eigenthümlicher Art, die darum so interessant ist, weil es sich um eine, von B. entdeckte Classe angeblicher Textverderbnisse handelt, um Einschübe oder Glossen, die schon vor der um 100 v. Chr. verfaßten LXX entstanden sein sollen, vgl. S. XXVIII.

Erwartet man auf rein conjecturalum Gebiet billig eine besondere Voricht des Kritikers, ehe er zur Aenderung des überlieferten bibl. Grundtextes schreitet, so mag der Leser entscheiden, ob B., der die 62 Jahre von Cap. 6, 1 sehr wunderbar aus LXX herzuleiten weiß, die genannte Forderung in Cap. 7, 5 erfüllt. Hier übersetzt B.: „Und siehe, ein anderes Thier [ein zweites] gleich einem Bären, [und auf eine Seite wurde es gestellt]“, entdeckt also in diesem Verse nicht weniger als zwei Glossen. Was die erstere betrifft, so ist das Wort *וְהָיָה* gewiss nicht durchaus unentbehrlich; seine Tilgung aber kann ich nicht einmal für eine Verschönerung des Textes halten, weil in der Aufzählung durch diesen Zusatz das erste *וְהָיָה* sich zweckmäßig von dem in V. 6 folgenden *וְהָיָה* unterscheidet. Noch viel weniger jedoch empfehle ich die Tilgung von *וְהָיָה*, da diese Worte nicht bedeuten, daß der Thier beiseite gestellt wurde, sondern (V. 4) heißen kann, daß eines mit Leichtigkeit weggeschafft ward. Nur in Folge irriger Auslegung hat B. das eine für eine Glosse zum andern gehalten, wie auch Gunkel (Schöpfung und Chaos. Göttingen 1895, S. 327, Anm. 2) irrig in *וְהָיָה* eine Corruptel vermuthet. Gerade dies unmissverständliche *וְהָיָה* giebt uns den sichern Wegweiser durch die folgenden, mit Absicht orakelhaft dunkeln Ausdrücke. Wie das Löwen-

herz, zu welchem B. gut 2 Sam. 17, 10 vergleicht, so geht auch der Adlerflug dem geflügelten Löwen Habel verloren; das Bild von dem früher so stolzen Thiere, das nicht mehr fliegen kann, sondern mühsam gehen muß, nachdem man es auf die Füße gestellt hat, zieht dann in V. 5 das Bild des schief stehenden Bären nach sich, dessen Haltung andeutet, daß es das Gleichgewicht nicht behaupten kann. Bei keinem Buch des A.T.'s ist's wohl ubler angebracht, als beim Buche Daniel, wenn der Textkritiker vornehmlich dem Exegeten zu Hülfe kommt. Gewiss liegen uns einige dunklen Stellen vor, die wohl für immer ziemlich dunkel bleiben werden. Durch die beachtenswerthe Vergleichung des MT mit den alten Versionen, welche B. S. XXXIV—XXXVII für Cap. 9, 24—27 anstellt, wird mir nur das Ergebniss bestätigt, das ich beim Studium des Buches stets gewonnen habe, die Mahnung, die ich in die Worte fassen möchte: Je mehr sich in einer wichtigen Stelle des Buches Daniel die Schwierigkeiten für das Verständniß häufen, desto weniger darf man derselben dadurch Herr zu werden suchen, daß man sich auf bloßes Aendern des wohl in solchen Fällen besonders sorgfältig überlieferten Grundtextes verlegt. Uebrigens steht B. nicht allein mit seiner großen Aenderungslust, die ihn Cap. 10, 20—11, 2 nicht nur zur Umstellung eines halben Verses, sondern auch zur völlig unnöthigen Tilgung von zwei Halbversen verleitet hat; leider doch der in vieler Hinsicht so vorzügliche Commentar von Bevan (London 1892), der in den die alte Geschichte betreffenden Fragen keineswegs unzulänglich ist, an derselben willkürlichen Behandlung des Grundtextes.

Schwerer wiegt M. E. der andere Mangel unfers gelehrten Hamburger Hauptpastors, die so oft vermiste deutliche Unterscheidung der Tradition von der geschichtlichen Wahrheit, gegen welche das Buch Daniel außerordentlich häufig verstoßt. Nur als unbewusste Nachwirkung der wohl früher gehegten orthodoxen Auffassung finde ich's psychologisch begreiflich, daß B. (S. XXVI) den Verf. erst zu Anfang des Jahres 164 v. Chr. schreiben läßt und doch an manchen Stellen nicht vor den wunderlichsten Künsteleien zurückzucken mag, um sich der offenen Anerkennung von Geschichtswidrigkeiten zu entziehen. Meine schon 1867 in Bunten's Bibelwerk ausgesprochene Ansicht, der Verf. habe sich bei Berechnung der Jahrgänge geirrt, erscheint B. als eine Verweilungsauskunft. Uebrigens widerrath der Schluss von Cap. 9 die Loslösung der Wiederherstellung des Tempeldienstes von der Enkatharstrophe so entschieden, daß ich jetzt mit Kuenen und Wellhausen der gewöhnlichen Ansicht, wonach Cap. 8, 14 für den Verf. noch in der Zukunft liegt, den Vorzug gebe und die Abfassung des Buches in's Jahr 165 v. Chr. setze. Natürlich muß B. viele Zugeständnisse machen und meint S. XIX ausdrücklich, es liege nichts daran, unser Buch gegen den Vorwurf geschichtlicher Ungenauigkeit zu schützen. Das ist gewiss sehr richtig, da der Verf. keinen geschichtlichen Zweck verfolgt; um so unbegreiflicher ist aber der apologetische Eifer, den B. z. B. Cap. 4, 5 und 6, 8 entwickelt. Die Namensklärung in 4, 5 soll nicht unrichtig sein, da *dél vor balatsu usur* zu ergänzen sei; wird hier etwas in unschlüssiger Weise hinzugedacht, so verfährt B. umgekehrt in Cap. 6, 8, 13 fo, als ob die tendenziöse Weglassung von *לחם* durch LXX zu Recht bestünde. Dem, was Gunkel (a. a. O. S. 326 f.) gegen B. bemerkt hat, kann ich im Ganzen nur beistimmen; obgleich ich mit B. die Erklärung des Menschensohnes vom Messias festhalte, wenn auch in anderer Weise als B., der nicht mit Rud. Smend (ZATW 1885, S. 248) an die bereits vorausgesetzte Präexistenz des Messias im Himmel zu denken scheint. Die von B. so ängstlich betonte Tradition (S. XI, VII), auf die der Inhalt des Buches Daniel zurückgehen soll, ist schwerlich in dem Sinne gemeint, in welchem Gunkel (a. a. O. S. 334) von Tradition redet. Jedenfalls läßt sich leicht erkennen, daß das Zurückgehen auf uralte Tradition

und völlige Ungefehllichkeit sich nicht auszuschließen brauchen; hat doch der babylonische Gott Marduk in dem haggadischen Zusatz vom Drachen zu Babel sich in einen jüdischen Propheten und später in der christlichen Legende in den Ritter St. Georg verwandelt. Nicht das geringste Maß von freier Behandlung des überlieferten Stoffes wird von B. dem Verfasser zugestanden; wird z. B. S. XVI ohne Nennung Bleek's der von diesem Gelehrten gegen die Existenz eines exilischen Daniel geltend gemachte Grund als nahe liegend bezeichnet, so sieht man doch S. XXVII, wie weit B. davon entfernt ist, sich denselben anzueignen.

Ich schliesse diese Anzeige nicht, ohne abermals mit Nachdruck zu erklären, daß alle Ausstellungen, die ich im Interesse der Sache gemacht habe, meiner aufrichtig gemeinten Empfehlung von B.'s Commentar zum schwierigen Danielbuche keinen Abbruch thun sollen.

Bonn.

Adolf Kamphausen.

Durrieu, Paul, L'origine du manuscrit célèbre dit le Psautier d'Utrecht (Extrait des Mélanges Julien Havet, pp. 639—657). Paris, Ernest Leroux, 1895. (21 S. u. 2 Taf. gr. 8.)

Daß der Utrechter Psalter nicht, wie noch Haenel annahm, dem VI., sondern frühestens dem VIII. Jahrh. angehört, konnte nach den Untersuchungen von Delisle, Bond, Thompson und Springer für erwiesen gelten. Aber der durch die Autorität Westwood's gestützte angelfachische Ursprung der Hf. hat noch heute zahlreiche Vertreter. Dem gegenüber liefert der Verfasser der vorliegenden Abhandlung in überzeugender Weise den Nachweis, daß die paläographischen Eigentümlichkeiten sowohl als die Illustrationen des Psalters die Entstehung in Frankreich voraussetzen, und zwar in der Diocese Reims. Entscheidend ist hierfür die bisher unbeachtet gebliebene Verwandtschaft mit den unter den Erzbischöfen Ebbo (816—845) und Hincmar (845—882) hergestellten Bibeldruckschriften, insbesondere die Aehnlichkeit mit dem Evangeliar Ebbo's in Epernay. Auf zwei Tafeln werden Abbildungen dieses Evangeliers und des Psalters neben einander gestellt, welche die in der That frappante Aehnlichkeit veranschaulichen (vgl. besonders auf der zweiten Tafel die Nummern 6 und 7). Danach kann es nun einem Zweifel nicht mehr unterliegen, daß der so viel umstrittene Utrechter Psalter etwa um die Mitte des IX. Jahrh. in der Diocese Reims hergestellt worden ist.

Leipzig.

O. v. Gebhardt.

Ménégoz, Prof. Eugène, La notion biblique du miracle. Paris, Fischbacher, 1894. (32 S. gr. 8.) 1 fr.

Diese am 5. November 1894 vor der theologischen Facultät zu Paris gehaltene Eröffnungsvorlesung hat nicht nur unter den Geistlichen, sondern auch in weiteren Laienkreisen ein gewisses Aufsehen erregt. Die im Schoße des Protestantismus französischer Zunge nach kurzen Zwischenräumen immer wieder auftauchende Frage hat der Verf. mit tapferer Entschiedenheit und mit unlegbarer Pietät behandelt. Zunächst will er durch eine statische Zahl von Belegen aus dem alten und neuen Testamente feststellen, daß nach der Anschauung sämtlicher biblischen Schriftsteller das Wunder im streng supranaturalen Sinn als eigentliches *miraculum*, als eine dem natürlichen Verlauf der Dinge widersprechende, auf göttliche Ursächlichkeit unmittelbar zurückführende Erscheinung zu fassen ist. Hierauf formuliert er das Problem, das sich unserm christlichen Bewußtsein stellt und eine klare Beantwortung fordert, dahin, ob jene biblische Fassung des Wunders für uns bindend und normativ sein kann. Bevor M. die so gestellte Frage principiell zu lösen unternimmt, führt er eine Reihe von apologetischen Versuchen auf, welche den biblischen Begriff des *miracu-*

zum theils absichtlich umdeuten, theils unbewußt abschwächen, in seiner religiösen Bedeutung zerstören oder preisgeben und oft nur noch den Schein des Wunderglaubens festhalten. Die geistvoll angelegte und geschickt durchgeführte Kritik gelangt ohne Mühe zu dem Ergebniss, daß es heutzutage keinem protestantischen Theologen mehr möglich ist, den biblischen Wunderbegriff in seinem ganzen Umfang und mit allen seinen Consequenzen zu vertreten, daß vielmehr selbst eine großsprecherische Apologetik dem Wunder gegenüber eine gebrochene Stellung einnimmt und die theoretische Betonung des *miraculum* durch das praktische Verhalten thatsächlich widerlegt. Doch M. begnügt sich keineswegs mit dieser negativen Erörterung. Mit seinem religiösen Verstand sucht er dem zeitgeschichtlich bedingten Wunderglauben der biblischen Verfasser eine Seite abzugewinnen, welche auch für uns noch von bleibendem Werthe sein muß. Zu diesem Zweck ist er genöthigt, allgemeine Betrachtungen anzustellen, die er aus dem Bereiche der Erkenntnistheorie entlehnt. Klar und treffend unterscheidet er die auf Erforschung des casualen Zusammenhanges der Dinge ausgehende Weltwissenschaft von der in der gottgewirkten Gewissheit eines ewigen Liebeszweckes wurzelnden religiösen Weltanschauung. Von diesem Standorte aus hebt er die notwendige Wechselbeziehung der Vorstellung von Wundern zu dem religiösen Vorliebigkeitsglauben hervor. Mit großer Wärme bringt er diesen religiösen Charakter des als Bethätigung des väterlichen Heilswillens Gottes gefassten Wunders zur Geltung. Trotzdem kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, daß bei der Lecture des Vortrags ein Gefühl der Unbefriedigung und der Unsicherheit die selbst für die schönen Ausführungen des Verfassers empfänglichen Leser beschleichen muß. Obgleich nämlich M. den Wunderbegriff sehr entschieden als eine Aussage der religiös-ethischen Weltanschauung bezeichnet, drängt sich ihm immer wieder die empirische Weltbetrachtung auf, und er behandelt demgemäß zu wiederholten Malen das Wunder doch wiederum als eine auf causalem Wege constatirbare und beweisbare Erscheinung. Wenn er, S. 25, bemerkt, „das Wunder ist die Erhöhung des Gebets“, so bleibt er dem von ihm selbst richtig angegebenen Standpunkt treu; wenn er aber sofort hinzufügt: „diese Erhöhung geschieht ohne jede Verletzung der Naturgesetze“, so wird man urtheilen müssen, daß durch diese Annahme, über die Art des göttlichen Wirkens eine Erklärung abzugeben, durch diese Verquickung des religiösen Wunderglaubens mit dem theoretischen Naturerkennen, M. das Problem in ein Gebiet hinüberzieht, in welches es einmal nicht gehört. Sehe ich recht, so hat der Verf. in diesem Anspruch und im Folgenden sagen wollen, daß die in der Weltwissenschaft notwendige atislogische Betrachtung der Dinge die teleologische Betrachtung derselben nicht ausschließt, daß vielmehr der Naturmechanismus selbst einem höheren Zwecke dienstbar ist. Das aber ist ein Urtheil, das nicht empirisch feststellbar, sondern nur auf religiösem sittlichem Wege, durch einen Act des Glaubens zu gewinnen ist. Aus dieser an verschiedenen Orten des Vortrags hervortretenden Unklarheit ruhen auch im Einzelnen Aussagen, die man nicht ohne Befremden, ja nicht ohne positiven Widerspruch vernehmen wird. Was soll zum Beispiel die merkwürdige Behauptung, daß der Christ in seinen Gebeten Gott nur um Dinge bittet, von denen er weiß, daß sie den Naturgesetzen conform sind (S. 21)? Hatte M. gesagt, daß der Christ seinen Glauben an die väterliche Vorliebigkeit Gottes nicht von wunderbaren Erfahrungen und Erlebnissen abhängig macht, sondern daß ihm die in Christus geoffenbarte und verbürgte Gnade Gottes genügt (2 Cor. 12, 9), so würden wir ihm aus ganzer Seele zustimmen. So wie er sich ausdrückt, wird die von ihm an verschiedenen Stellen treffend zum Ausdruck gebrachte Erkenntniß geübt

und seine Position in bedenklicher Weise erschüttert. Die Mittel zur Richtigmstellung solcher Aussprüche sind in dem Vortrage M.'s selbst enthalten, aber wir begreifen es, wenn manche Zuhörer oder Leser, den inneren Zusammenhang der hier entwickelten Gedanken vermissend, sich sowohl angezogen als abgestoßen fühlen und die Synthese der doppelten Reihe von Aussagen nicht herzustellen im Stande waren. Immerhin ist M.'s Essay, ohnehin durch die edle Popularität der Sprache fesselnd, durchaus geeignet, die hier angeregten Fragen auf's Neue in Flus zu bringen, und Niemand wird die Eröffnungsrede des Pariser Theologen ohne Belehrung aus der Hand legen. — Ich höre, daß esben eine mit Nachtragen versehene deutsche Uebersetzung von Dr. th. A. Baur, ev. Decan in Münzingen (Württemberg) herausgegeben worden ist. Dieselbe ist mir noch nicht zu Gesicht gekommen.

Strasburg i. E.

P. Lobstein.

Lambros, Prof. Spy. P., *Catalogue of the greek manuscripts on Mount Athos*, edited for the Syndics of the University Press. Volume I. Cambridge, at the University Press, 1895. (VIII, 438 S. 4) 21 s.

Prof. Lambros hat bekanntlich im Jahre 1880 mit Hülfe einiger seiner Schüler die Bibliotheken der Athosklöster mit Ausnahme von Watopedi und der Lawra katalogisirt. Von diesem Katalog wurde bereits ein Heft im Jahre 1888 veröffentlicht, das Herr Prof. v. Gebhardt in Nr. 2 des Jahrgangs 1889 dieser Zeitschrift besprochen hat. Der Inhalt dieses Heftes, das in Athen und auch in geringerer Ausstattung erschienen war, hat Lambros in dem vorliegenden Bande auf S. 1—74 wiederholt.

Man darf an die Bibliotheken der heutigen griechischen Klöster nicht mit den Voraussetzungen treten, wie an eine abendländische Bibliothek mit griechischen Handschriften. Dieses sind tode Sammlungen, jenes lebendige. Bei uns wird gesammelt, was nach abendländischer Schätzung Werth hat, dort haben die Bücher den Bedürfnissen der Klöster gedient und dienen ihnen auch noch. Diese Mafsstäbe sind ganz verschieden. Außerdem sind die orientalischen Bibliotheken vielfach geplündert und in's Abendland geschleppt. Alte Bibelhandschriften findet man daher bekanntlich auf dem Athos nicht mehr. Claßiker sind ebenfalls nicht stark vertreten, Handschriften, die Literatur aus der alten Kirche enthalten, sind nur aus Versehen dort liegen geblieben. Was man dort findet, sind Muskeln des Neuen Testaments, dabei wunderbar schön erhaltene und verzierte, vor allem aber aus der älteren Zeit die Väter der griechischen Kirche, soweit sie grundlegend für diese sind, namentlich Chrysostomos, den eigentlichen Normalvater der Griechen, dann die Cappadocier, auch Athanasius, daneben die Mystiker wie den Aereopagiten und Johannes Klimakos. Das Mittelalter ist spärlicher vertreten, dagegen nehmen die Polemiker gegen die Lateiner einen großen Platz ein, namentlich die des 15. Jahrhunderts. Dann scheint der Geschichte entsprechend wieder eine Lucke einzutreten. Aber vom 16. Jahrhundert an beginnt die neugriechische Literatur. Neben den Vätern erwartet und findet man mit Recht eine große liturgische Literatur. Menaeen, Synaxen, Euchologien, musikalische Handschriften sind sehr zahlreich. Eine dritte Abtheilung bilden die kirchenrechtlichen Sammlungen. Hier ist auch manches Werthvolle noch zu haben. Daneben wuchert die Mönchsliteratur, die asketischen Tractate, die Klostergeschichten; die apokalyptischen Weissagungen nehmen auch einen großen Raum ein.

Alle diese Werke sind aus fast allen Jahrhunderten, etwa vom neunten an, vertreten. Auch nachdem lange die Buchdruckerkunst erfunden, schrieb man noch in den Klöstern ab. Selbst das 19. Jahrhundert hat noch eine

Menge Handschriften geliefert. Namentlich kann die neugriechische Literatur noch längst nicht auf genügendes Interesse rechnen, sodafs die Drucklegung eines Werkes immer ein selteneres Unternehmen ist.

Dem vorliegenden Katalog kann ich nun aus eigener Erfahrung das Zeugnis geben, dafs er zuverlässig ist. Ich habe in den Bibliotheken sehr viele Nummern nach dem Katalog, den ich handschriftlich benutzen durfte, nachgesehen und habe nie einen Irrthum gefunden. In einem Kloster, in Stawronikita, hatten zwar die Feinde aller Wissenschaft, die Mäuse, viele Nummernzettel von den Büchern gefressen. Da wird der beste Katalog unbrauchbar. Für das Kloster Simopetra hat der Katalog gewifs grossen geschichtlichen Werth. Es hat in jüngster Zeit seine ganze Bibliothek durch einen Brand verloren.

Die Anordnung und Ausführung des Katalogs ist vortreflich. Jede Handschrift hat ihre allgemeine Nummer und die der Bibliothek. Die erstere führt bis 4120. Dann ist der Befehreibstoff, das Jahrhundert, wo es möglich war, auch das genaue Datum und das Format angegeben. Der Inhalt ist fast bei allen Handschriften genau verzeichnet, häufig auch mit Anfang- und Schlussworten. Wichtigere Handschriften haben noch besondere Bemerkungen erhalten.

Ich gehe auf den Inhalt der einzelnen Bibliotheken etwas genauer ein, schliesse jedoch das im ersten Hefte Gegebene aus.

Das Kloster Stawronikita besitzt 169 Handschriften, darunter 57 auf Pergament. Hier ist ein Gregor v. Nyssa aus dem 10. Jahrh. und ein Band enthält die gefäsmten Werke des Sym. v. Thessalonich.

Pantokratoros ist mit 232 Codices, darunter mit 68 auf Pergament vertreten. Zu bemerken ist ein Praxapostolos aus dem 9. und ein Oktateuch aus dem 10. Jahrhundert. Hippolyt von Rom kommt wie häufig mit seiner Schrift *περί οὐρανοῦ καὶ κόσμου* vor. Ein Band aus dem 15. Jahrh. enthält viele Schriften des Gennadios Scholarios.

Simopetra besafs 245 Bände, dabei 43 auf Pergament. Das Kloster Karakallu ist mit 245 Handschriften verzeichnet; auf Pergament find 40 geschrieben. Hier findet man den seltenen Makarios Chrysokephalos, auch den Gabriel Severos und den Elias Minias von den Neuern. Des Symeon Kionites 31 Reden sind auch wohl noch unedir.

Philotheu besitzt eine Bibliothek von 249 Manuscripten, 56 auf Pergament. Eine interessante *Lecture* wird gewifs bieten Nr. 187, 9: *Διγρησις τοῦ Ἀββᾶ Ζωσιμου περὶ τῆς ἐκείνου αἰτοῦ ἐκ τῆς γῆς τῶν μακάριων καὶ περὶ τῆς διαγωγῆς αὐτοῦ*. Ebenfalls das Stück 7 des Codex: *Μυστήριον τοῦ Ἀβδίου περὶ τῶν μοναχῶν τῆς ὁριζήτης γενεᾶς κτλ.*

Esfigmenu ist mit 320 Handschriften ausgezeichnet, davon 71 auf Pergament. Dabei ist ein Epictet *sac. XII*. Hier find auch ganz prächtige Miniaturen. Interessant sind Uebersetzungen von Augustin durch Planudes und Kydones. Aus der neueren Zeit trifft man auf ein Autograph von Nikodemus Hagiorites, ebenfalls auf wichtige Briefsammlungen.

Aus den 341 Papierhandschriften von Xeropotamu find sehr werthvoll die grossen Sammlungen der Werke des Kallistos Daponte (18. Jahrh.), des grössten griechischen Kirchendichters der Neuzeit. Ueberhaupt ist hier die moderne griechische Literatur hervorragend vertreten.

Doehiaru hat 395 Bände, auf Pergament 62. Eine sehr werthvolle Handschrift der *Moralia* des Plutarch wird gerade zu der *Editio Teubneriana* benutzt.

Kutlumu besitzt 395 Manuscripte, auf Pergament 94. Hier find viele Minuskeln zum N. T., auch solche Väter. Dazu ein noch unedirter Katalog der Patriarchen von Konstantinopel.

Dionysiu ist im Besitze der grössten von den bis jetzt genannten Bibliotheken. Man trifft hier 586 Hand-

schriften, 113 pergamentene. Hier ist jedes Gebiet verhältnissmässig gut besetzt.

Hätte ich einen Wunsch zu äussern, so wäre es der, dafs der Herr Verfasser auch von den Menäen etc. den Inhalt angegeben hätte. Ich gebe zu, dafs das in den meisten Fällen unnötige Mühe gewesen wäre. Dennoch liegen in diesen und ähnlichen Büchern noch Schätze verborgen. Ich fand einst in Watopadi einige immerhin wichtige *acta apocrypha apostolorum* in solchen Büchern. Hier kann man auch auf alte Martyrien fassen.

Somit wird jedermann dem Herrn Verfasser dankbar sein für seine angewandte Mühe und Sorgfalt und mit ihm sich freuen, dafs der Druck des Werkes endlich gelungen ist. Möge der Katalog manchem ein Führer werden in den Bibliotheken der ehrwürdigen und gastfreien Klöster des Athos. Wer ein offenes Auge und Herz hat, findet auf Hagionoros manches, das er im Abende vergeblich sucht und sein Leben lang vermissen wird.

Ericksburg.

Ph. Meyer.

Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum, editum consilio et impensis academiae litterarum caesareae Vindobonensis. Vol. XXVIII. (Seet. III, pars I.) Wien, F. Tempsky, 1893. (gr. 8) M. 16. 80

Sancti Aurelii Augustini de Genesi ad litteram libri XII Eiusdem libri capitula. De Genesi ad litteram imperfectus liber. Locationum in Heptateuchum libri VII. Recensuit Jos. Zycha. (XXI, 629 S.)

Der vorliegende Band des Wiener Corpus enthält folgende exegetische Schriften Augustins: 1) *de genesi ad litteram libri duodecim* (p. 1–435) und *eiusdem libri capitula* (436–450); 2) *de genesi ad litteram imperfectus liber* (457–503); 3) *locationum in heptateuchum libri septem* (504–629). Zu Grunde gelegt find: für 1) 5 Handschriften, deren vornehmste der frühere Codex *Sessorianus* 13, jetzt in der Nationalbibliothek Victor Emanuelis (Nr. 2094) befindlich, ist (= E), im 7. Jahrhundert geschrieben und den Maurinern unbekannt; für 2) 4 Handschriften, unter denen *Codex Vaticanus* 445, den auch die Mauriner ihrer Arbeit zu Grunde legten, zwar anscheinend der jüngste (*sac. XV*), dennoch der beste ist; für 3) 5 Handschriften, die in zwei Classen zerfallen und deren älteste der *Cod. Corbeicensis n. Parisinus* 12168 (*sac. VIII IX*) einerseits und *Cod. Laudianus* 130 (*sac. X incunt*) andererseits sind. Indices stehen noch aus.

Der Herausgeber, Prof. Jos. Zycha in Wien, hat mit seiner Ausgabe der antianianischen Schriften Augustin's im 25. Bande des Corpus wenig Ehre eingelegt. Die Leser wollen die Recensionen Prof. Julier's in dieser Zeitung 1892, Nr. 5 (dazu Zycha's missglückte Entgegnung in Nr. 7) und Nr. 7 vergleichen. Wenn der so Gewarnte nach zwei Jahren schon wieder einen umfanglichen Band bringt, so mufs er darauf gefasst sein, dafs ihm die Kritiker scharf auf die Finger sehen. Das ist denn auch bereits der Fall gewesen: die Recensionen von E. Preuschen) im Lit. Centralblatt 1894, Nr. 32 (in Nr. 41 eine wiederum fast ganz gegenstandslos, aber vom Pathos fittlicher Entrüstung getragene Erwiderung Zycha's), von 2 im Theol. Literaturblatt Nr. 27 und von P. L. (eJay) in Nr. 45 der *Revue Critique* sprechen sich durchweg abfällig aus, und von längeren Besprechungen ist mir nur eine lobende bekannt geworden: sie ruht von M. Pettschenig her, der Mitarbeiter des Corpus ist. Zu Beginn seiner *Praefatio* bemerkt Zycha, er habe für seine Ausgabe die gleichen Grundfätze befolgt wie für die frühere, sie aber bemüht, den Wünschen der Recensenten, wo es angeht, nachzukommen. Unsere Besprechung wird zeigen, dafs er das in einigen Punkten wohl gethan hat, aber auch, dafs noch sehr viel zu wünschen übrig geblieben ist.

Warum Zycha in der Reihenfolge der von ihm edirten Schriften von der bisher üblichen abgewichen ist — um damit zu beginnen —, ist mir nicht deutlich geworden. Die Entfesselungsverhältnisse sind klar: der *imperfectus liber* ist um 393 begonnen und unvollendet geblieben, weil Augustin gegenüber dem gewaltigen Stoff sich noch zu sehr als Anfänger fühlte. Nach 400 nahm er die Arbeit wieder auf, und es entfallen zunächst die 12 Bücher *de genesi ad litteram*, denen sich später (um 419) die *locutiones* anschlossen. Er hat uns das in den *Retractiones* auseinandergesetzt, und es ist gar kein Grund vorhanden, den *imperfectus liber* an falscher Stelle einzureihen, was die Mauriner selbstverständlich vermieden haben. Die Mauriner haben aber auch, wie es wiederum selbstverständlich war und wie die Handschriften auch thun (von mehreren giebt es Zycha ausdrücklich an), jeder Schrift den betreffenden Abschnitt aus den *Retractiones* vorangestellt. Zycha thut es nicht: er hat zwar, einem Jülicher's folgend, diesmal wenigstens unter dem Texte die Stellen vermerkt, an denen Augustin sich selbst corrigirt hat (vgl. zu p. 162, 5; 199, 2; 428, 9; 501, 14; 510, 1), im Uebrigen sind Augustin's Worte über seine eigenen Schriften, die, nebenbei bemerkt, auch Zeugnisse für die Titel enthalten, einer Aufnahme nicht gewürdigt worden, wahrscheinlich wieder, weil Herr Knoell, der zukünftige Herausgeber der *Retractiones*, noch irgend eine von den bisherigen abweichende Lesart aufstöbern könnte. Dieser Gefahr hätte man dadurch entgehen können, daß die betreffenden Stellen für Zycha collationirt wurden, wie das doch auch sonst geschieht. Aber Zycha hat wohl noch einen anderen Grund: er scheute es ausgesprochener Mafsen, seiner „Textausgabe“ irgend etwas beizugeben, was wie ein „fachlicher“ Commentar aussehen könnte. Auf S. VI bekennt er, daßs er es nicht für nöthig gehalten habe, den *locis ad Augustino ex aliis libris laudatis* selbständig nachzugehen, und daßs er insbesondere darauf verzichtet habe, *ad fontes* und *Augustinum singulis locis petisse verisimile esse quia auctores eius verba designanter penetrare*, und der Grund für dieses Verfahren? „*Etenim id agebam, utilem textum legentibus ut praebere, non commentarium scribere*“. Nein, gewis war es Zycha's Aufgabe nicht, einen Commentar zu schreiben; aber Engelbrecht und Brandt werden das auch nicht als ihre Aufgabe betrachtet haben und sind dennoch in fachlichen Notizen keineswegs sparfam gewesen. Wenn man übelwollend ware, so könnte man aus Zycha's Begründung so etwas wie philologische Hochmuth herauslesen!

Während in der angegebenen Richtung bedenklich an Zeit und Raum gefpart worden ist, finden wir den textkritischen Apparat wieder überladen mit den gleichgültigsten Schreibfehlern oder orthographischen Specialitäten der Handschriften: penlich wird notirt, wenn E, *diffusum*, *voluntati*, *venivolentia*, *imelatur* schreibt. Wozu? Wenn solche und ähnliche Fehler, wenn eine constante Schreibart, wie *e* st. *a* (z. B. *coherctis*) für eine Handschrift oder Handschriftengruppe besonders charakteristisch ist, lo genügt es doch, in der *Præfatio* meinetwegen unter Anführung von einigen Dutzend Beispielen darauf hinzuweisen. So verliert der Apparat an Uebersichtlichkeit und wird auch nutzlos vertheuert. Ganzlich unnöthig scheint mir auch, was schon 2 gerügt hat, daßs im Apparat zu einer Lesart des Textes oft genug nicht etwa eine Variante, sondern eben die Lesart mit E¹ oder R¹ vermerkt wird: also etwa *invidentes* und unten *invidentes* E¹ oder *adpitu* und unten *adpitu* E¹. Dem mit solchem Verfahren noch Unbekannten können zuweilen wunderliche Zweifel kommen. So lesen wir p. 21, 22 im Text: (*ita quævis*) *utrumque simul qui loquitur faciat, quid nude facit* etc. In der Note steht nur: *quid E¹*. Das Nachfolgende ist doch offenbar, auf einen sinnlosen Schreibfehler in E zu rathen (*quid* st. *qui*), denn daßs uns das *quid* noch ausdrücklich befeineigt werden soll, würden

wir nicht annehmen dürfen, wären der Beispiele nicht unzählige. Was Jülicher am 25. Bande tadeln mußte, ist auch diesmal nicht ganz vermieden worden, obgleich Besserung eingetreten ist: die Combinirung der in ihrem Verhältnisse zu einander durch die Ausführungen der *Præfatio* doch festgelegten Handschriften zu den verschiedenen Gruppen: p. 60 und 61 finden wir ESPR, EPRS, PSR; zuweilen heißt es E'S, dann wieder SE', R'S und SR' u. s. f. Ein Grund ist nirgends ersichtlich. Die Angaben über die Handschriften in der *Præfatio* und ihre Benutzung sind nicht so genau, wie sie sein könnten: p. X lesen wir: *Cod. (Coloniensis) ab Slangallensis non multum distat*; aber über den Werth von S find wir gar nicht unterrichtet worden. Nicht überall wird deutlich, welche Handschriften Zycha selbst verglichen hat. Die Herren E. Kalinka, F. Ladek und F. Weigel haben sich offenbar dabei beteiligt, doch wird nur der Antheil des Erstgenannten für zwei Handschriften präcisiert. Was befragt folgende Notiz (p. XVIII) zu *Cod. Vaticanus 445*: *quo autem maior huius codicis auctoritas eo plus laudis illi viro præstantissimo debetur, qui cum mecum in usum per E. Kalinka — comparandum curavit*. Wer ist *iste vir præstantissimus*? Man möchte fast auf den Leiter des Unternehmens rathen; aber das wäre doch eine geringliche Lobhudelei, zu der die selbstverständliche Dienstleistung, für die außerdem höchstens Kalinka Dank verdiente, in gar keinem Verhältnisse steht.

Nach wie viel Handschriften und nach welchen vornehmlich Zycha sich gerichtet hat, ist oben angegeben worden. Angesichts der Güte des Codex E, der übrigens nicht unverfehrt ist, und der Brauchbarkeit auch der übrigen für die Recension von *de genesi ad litteram* herangezogenen Handschriften mag es gerechtfertigt sein, daßs Zycha sich auf diese beschränkt hat. Ich will darüber nicht urtheilen; aber auffallend ist es doch, daßs er den Leser überhaupt nicht darüber unterrichtet, daßs die Mauriner 26(!) Handschriften eingesehen haben. Schon Preuschen hat ferner monirt, daßs der *Cod. Berolinensis* 24 mit seinen Varianten zwar auf einigen Seiten der Vorrede, nicht aber für den Apparat verworther worden ist, angeblich weil zur Zeit der Anfertigung des Apparats die Handschrift noch in England war (*Cod. Philip. 1051*); aber seit 1889(!) ist sie in Berlin. Der Text von *de genesi ad litteram* ist auf Grund von E bearbeitet worden. Damit wird man einverstanden sein und wird nicht leugnen wollen, daßs die Textrecension mit größerer Sorgfalt hergestellt ist als die des 25. Bandes. Auch ich bin der Meinung, daßs zuweilen E noch mehr hätte berücksichtigt werden können: die von 2 gegebenen Beispiele lassen sich vermehren (37, 2 *ostenderet* E¹; dagegen 6, 24 wohl besser *in verbo*, was übrigens E² liest). Ähnlich steht es im *imperfectus liber*, wo *Cod. V.* vielleicht noch öfter heranzuziehen war. Auch über die Berechtigung der in den *locutiones* oft angebrachten Conjecturen wird sich im einzelnen Falle streiten lassen. Indessen setzt die Entscheidung dieser Fragen genaueres Studium voraus, als ich gemacht zu haben mich rühmen kann. Druckfehler kommen vor (p. 36, 12 *commutat*; 2 notirt: p. 225, 19 *postet* st. *potest* und 388, 10 *intellectuale*). Der Orthographie ist anseheinend die nöthige Sorgfalt zugewendet worden. Im Großen und Ganzen wird man also die Herstellung des Textes nicht schelten dürfen. Uebrigens sind wesentliche Differenzen gegenüber dem Maurinertext nicht vorhanden, auch nicht im *imperfectus liber*, trotz der vielfach veränderten Wortstellung. Dafür fehlt bei Zycha hochst bedauerlicher Weise die Paraphrasenählung. Wir haben schon öfter darüber Klage geführt, daßs in der Wiener Ausgabe nicht durchweg neben der Capitelaählung die Paraphrasenählung eingeführt worden ist. Dafs man sie, wo sie vorhanden ist, wegläßt, war bisher noch nicht vorgekommen.

In den Angaben bezüglich der Schriftstellen ist gegenüber dem 25. Bande entschieden größere Sorgfalt ein-

getreten. Sie sind nicht einfach den Maurinern nachgeschrieben, wie Jülicher tadelt, sondern öfter sind bei jenen übersehene Stellen notirt, wie zu p. 187. 16 Kol. 3, 2; p. 343. 1 Röm. 12, 3; p. 416, 9 Gal. 5, 22, 23; p. 416, 11 Röm. 11, 36. Druckfehler sind corrigirt, wie p. 351, 15 Ps. 2, 11 fl. 12 und p. 356, 21 Gal. 3, 16 fl. 10. Bei längeren Citaten ist, soviel ich gesehen habe überall, nicht mehr nur der Anfangswort, sondern die ganze Satzgruppe angeführt. Aber es fehlen auch Stellen, die die Mauriner haben, wie p. 180, 23 Hebr. 7, 9 (dafs die Stelle zu 179, 10 citirt war, trägt nichts aus); 355, 13 Joh. 8, 44; 364, 5 1. Kor. 15, 44; 378, 12 1. Tim. 2, 13; 279, 11 Röm. 7, 23 und 281, 1 Röm. 8, 10 (die beiden letzten Stellen schon von Preuschen notirt). Die Ergänzungen sind nicht immer richtig, wie p. 198, 11, wo statt Röm. 5, 12 und 1. Kor. 15, 22 Röm. 8, 10 citirt werden mußte, welche Stelle übrigens auch p. 364, 8 fehlt. Auch ein Druckfehler, den die Mauriner nicht haben, findet sich: p. 347, 2 1. Ecl. 10, 15 fl. 13. Warum steht zu p. 338, 8 hinter prov. 16, 18 ein Fragezeichen? Eine systematische Nachprüfung des ganzen Apparats würde vermuthlich ergeben, dafs sich in diesem Punkt Lob und Tadel die Wage halten.

Eine unbegreifliche Willkürlichkeit bedarf noch einer energischen Kennzeichnung; ich meine die Behandlung der Schriftcitatie im Text der *Locutiones*. Wie Zycha in der *Proaetio* (p. XXI) angibt, hat er an 15 Stellen den handschriftlichen Text nach Parallelen aus anderen Schriften Augustin's, an 16 Stellen auf Grund der LXX oder des griechischen Neuen Testaments verändert. Ich will nicht einmal davon reden, dafs er diesen Studien¹⁾ Tischendorf's Septuaginta und deselben kleine Stereotypausgabe zu Grunde gelegt hat! Aber man höre: wenn alle Handschriften bieten (p. 512, 14): *hoc signum testamenti, quod ego ponam* etc. (Gen. 9, 12), so corrigirt Zycha nach LXX *pono*; p. 592, 3 setzt er in dem Citat aus Num. 19, 9 *reponet* st. *ponet* ein gegen die Handschriften, weil in *Quaest. in Num. quaest. XXXIII* so gelesen wird u. i. w. Einmal (p. 578, 26) ist ein ganzer Satzteil eingefügt! Als ob wir wußten, dafs Augustin dies dieselbe Bibelhandschrift benutzte, und als ob nicht alle Differenzen gerade in diesen Punkte sorgfältig beachtet werden müßten!

Zu einer Schlussbemerkung, die sich aber weniger an Zycha's Adresse als an die der Leitung des Wiener Unternehmens richtet, giebt das Titelblatt Veranlassung. Die Werke Augustin's werden nach dem allgemeinen Plan in Sectionen, diese wiederum in Partes eingetheilt. Vol. XII des *Corpus* (*Speculum* ed. Wehrlich) bringt ganz richtig: *S. Aurelii Augustini Opera Sectionis III Pars I*. Die von Zycha herausgegebenen Bände bringen die entsprechende Notiz ganz sinnlos in Klammern hinter Vol. XXV bezw. Vol. XXVIII. Als ob die *Sectiones* und *Partes* etwas mit der Bandtheilung des *Corpus* zu thun hätten! Vol. XXVIII ist noch dazu unrichtig als *Sect. III Pars I fl. II* (vgl. oben zu Vol. XII) bezeichnet. Und warum steht auf dem zweiten Titelblatt des Vol. XII: *S. Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi*, der Voll. XXV und XXVIII nur *Sancti Aurelii Augustini*, des jüngst von Goldbacher herausgegebenen Vol. XXXIV gar *S. Aurelii Augustini Hipponensis(?) Epistolae*. Es ist dieselbe Ungenauigkeit in einer Kleinigkeit, die sich an den Bänden des *Corpus* im Großen auf Schritt und Tritt beobachten läßt. Von einheitlicher Regelung keine Spur! Der Eine macht's so, der Andere anders: der Eine liefert sachliche Einleitungen, der andere nicht, ja er läßt einen ganzen Band ohne Prolegomena ausgehen und vertrostet den rathlosen Leser auf die Fortsetzung; der Eine berichtet über frühere Ausgaben sorgfältig und eingehend, der Andere kurz oder gar nicht; der Eine bemüht sich um die Schriftstellen, der Andere nicht; der Eine geht der gesammelten handschriftlichen Ueberlieferung bis in die Einzelheiten nach, der Andere läßt gar einen wichtigen

Codex unbenutzt; der Eine zählt Paragraphen, der Andere nicht u. i. f. Die Herren Leiter des Unternehmens dürfen sich nicht wundern, wenn das immer und immer wieder in den Recensionen zum Ausdruck kommt, zumal wo sich die Herren Mitarbeiter gelegentlich auf die „Intentionen der Akademie“ berufen. Und dazu die exorbitanten Preise der Bände, die da gedruckt werden *consilio et impensis Academiae litterarum Caesareae Vindobonensis!* Ich fürchte, die Augustinausgabe wird, wenn sie fertig vorliegt, zwar sehr viel mehr Geld kosten als die der Mauriner, schwerlich aber entsprechend besser sein, nach den von Zycha vorgelegten Proben sicher nicht. Und ist es nicht absehbare, dafs in Vol. XXVIII das Papier bald weiß, bald weißgelblich, bald gelb ist? Im Namen der zahlreichen Benutzer des *Corpus* erlaube ich mir die dringende Bitte an die Leitung zu richten, in den aufgezählten wie in anderen Punkten berechtigten Wünschen mehr als bisher entgegenzukommen. Dafs auf eine Mufterausgabe, wie sie das Wiener *Corpus* doch sein soll, höchst gespannte Erwartungen gesetzt werden, ist doch wahrlich nicht zu verwundern!

Gieslen.

G. Krüger.

Hoch, Dr. Alex., *Lehre des Johannes Cassianus von Natur und Gnade*. Ein Beitrag zur Geschichte des Gnadenstreits im 5. Jahrhundert. Freiburg i. B., Herder, 1895. (VII, 116 S. gr. 8.) M. 1. 60

Der Verfasser dieser Studie behandelt sein Thema in folgenden sieben Abschnitten: 1) der Standpunkt Cassian's; 2) die menschliche Natur im jetzigen Zustand als Widerstreit zwischen Geist und Fleisch; 3) der Sündenfall; 4) die sittliche Anlage des Menschen nach dem Sündenfall; 5) Prädestination, Freiheit und Gnade, Nothwendigkeit der Gnade; 6) Gnade und Rechtfertigung; 7) Kurze Zusammenfassung des Cassianischen Lehrbegriffs. — Historisch-kritische Würdigung deselben.

In seinem Leitfaden der Dogmengeschichte hat Loofs (3. Aufl. S. 84) den „Semiaplogismus“ als den antipagianischen „Vulgarkatholicismus des 5. Jahrhunderts“ dargestellt und gemeint, was man seit den Tagen der Scholastik Semiaplogismus nenne, könne man mit fast demselben Recht als Semiaplogismus bezeichnen. Gerade die Theologie Cassian's hat er für diese seine Auffassung in Anspruch genommen (f. auch seine Recension von Arnolds Caesaris in dieser Zeitschrift 1895, 211). Mir hat sich, als ich an die Hand der Ausführungen Hoch's der Frage wieder nachging, von Neuem aufgedrängt, dafs die alte Bezeichnung doch die treffendere ist. Freilich ist insbesondere Cassian's Theologie eine richtige Vermittelungstheologie, und insofern ist sie in der That sowohl semiaplogistisch wie semiapagianisch. Auch darüber ließe sich streiten, ob die Kirche berechtigt ist, ihrem eigenen Standpunkt gegenüber den gegnerischen als semiapagianisch zu bezeichnen. Aber der Kernpunkt der Differenz ist eben doch, wie Loofs selbst es richtig bezeichnet, dafs Augustin, das Seligwerden der Erlösten allein auf Gottes Gnade zurückführte, während die Massilienler jedem Menschen die Entscheidung über sein Schicksal zuschrieben“ (DG. 240 unten). Thatsächlich entspricht dieser entscheidenden Differenz eine verschiedene Stellung in der Lehre von der menschlichen Freiheit und der göttlichen Gnade überhaupt, und so gewis die Massilienler Antipagianer waren, so gewis muß der Schwerpunkt der hitorischen Betrachtung darauf liegen, dafs sie trotz ihrer „aplogistischen“ Zuge Antipagianer waren, und so dürfte es richtiger sein, bei Vincenz, Cassian u. A. von einem „antipagianischen

¹⁾ Inzwischen hat Herr Prof. Jülicher in Nr. 12 dieser Zeitung ähnliche Rügen vorgebracht. Da das nicht oft und nicht ausdrücklich genug geschehen kann, glaube ich meine Bemerkungen stehen lassen zu sollen.

Vulgarkatholicismus' zu reden, vorausgesetzt, daß man nicht an dem Beiwort 'vulgar' als unnötig Anstoß nimmt.

Der Verf. vorliegender Arbeit stellt sich die Frage überhaupt nicht so scharf, und das ist, wenn ich recht sehe, sein Hauptfehler. Seine Beurtheilung der Theologie Casian's ist just wie diese selbst: nicht gehauen und nicht gestochen. Er hat für seinen Helden — denn das ist ihm Casian — eine begriffliche Vorliebe: die antipelagianischen Momente seiner Theologie betont er, wo er kann; bei den antiaugustinischen ist er stets geneigt abzuschwächen, auf die Härten Augustin's hinzuweisen und dergleichen mehr, was leicht zu haben war. Laßt sich doch auch dagegen am Ende nichts einwenden, daß es unserem Autor wenig darauf ankam, mit dogmatischer Schärfe und Bestimmtheit das beiderseitige Verhältniß (von Gnade und Freiheit) festzustellen, daß er vielmehr in seiner ganzen Darstellung von praktisch-sittlichen Interessen beherrscht ist! (S. 109 u. ähnlich ö.). Aber es bleibt bestehen, was Hoch selbst so ausdrückt: 'Casian wollte der Gnade ihr gutes Recht nicht schmälern, aber in die Willensfreiheit wollte er auch keine Bremsen legen' (S. 110) und: 'die Idee, welche alle diese Ausführungen (Coll. XIII) beherrscht, ist die, daß weder Gott noch der Mensch allein das gute Werk zu Stande bringt, sondern beide zugleich' (S. 80) und: 'der Gedanke, daß der menschliche Wille irgendwie zum Anfang des Heils beiträgt und daß die göttliche Gnade den vom Willen ausgehenden Beginn zur Grundlage ihrer Thätigkeit macht, kehrt im 13. Buch unter mannigfachen Variationen wieder' (S. 80); es bleibt vornehmlich Alles bestehen, was sich über Casian's Fassung der Willensfreiheit sagen läßt, die ja 'nicht im Sinne des Pelagius als reines indifferentistisches Wahlvermögen, als gleichmäßige *possibilitas boni et mali*' gefaßt zu werden braucht, aber principiell der pelagianischen Fassung jedenfalls näher steht als der augustinischen. Ich hätte den Ausführungen des Verf.'s etwas von der Schärfe und Klarheit gewünscht, hat der Koch den Bischof Faustus von Riez gewürdigt, hat Gerade der letzte Abschnitt bei Hoch, der doch so wichtig ist, scheint mir recht dürftig ausgefallen zu sein. Es fehlt die eigene energische Stellungnahme; der Hinweis auf das *Decretum Gelasianum*, mit dem das Buch abschließt, kann dafür doch nicht entschädigen und mühet wunderbar an. Koch's Aufsatz über die Autorität Augustin's in der Lehre von der Gnade und Prädestination in der Theol. Quartalschrift von 1891 (vgl. jetzt sein Buch über Faustus von Riez, 1895, 129—191) hat Hoch leider nicht benutzt. Dagegen citirt er eine Stelle aus deselben Verf.'s Arbeit über die Anthropologie des Faustus von Riez (a. a. O. 1889, 605; Buch S. 93), wo Koch gegenüber der landläufigen Meinung daran festhält, daß 'Casian neben der äußeren (Berufungs-)Gnade auch eine innerliche, den Willen inspirierende annahm'. Es steht aber durchaus nicht so, wie es nach Hoch scheinen könnte, als habe Koch Casian's Antipelagianismus dadurch einen augustinischen Anstrich geben wollen, sondern wenige Seiten später (Buch 98 f.) weist er darauf hin, daß bei Faustus die christliche Heilsgnade nicht das übernatürliche Lebensprincip in der todten Natur, sondern bloße Heilung der kranken und Stärkung der schwachen Natur sei, und betont, daß der Bischof sich hier in voller Uebereinstimmung mit den Massiliensern und in diametralem Gegensatz zu Augustin befindet. Dafs dieser Gegensatz, dafs das 'Semipelagianische' bei Faustus scharfer hervortritt als bei Casian (f. auch Loofs in dieser Zeitung a. a. O.), ist richtig, erklärt sich aber zur Genüge daraus, dafs Faustus der Denkkraftiger der beiden ist, wozu noch kommt, dafs er sich dem Ultraaugustinismus des Lucidus gegenüber befand.

Uebrigens soll nicht geleugnet werden, dafs Hoch den Casian sorgfältig studirt und besonders sein Ver-

hältniß zu Chrysostomus an verschiedenen Stellen seiner Arbeit eingehend und gut dargestellt und gewürdigt hat. Dafs Casian in den Fragen, auf die es ankommt, in den Collationen einen anderen, weniger pelagianisirenden Standpunkt einnimmt als in den früher geschriebenen Institutionen (vgl. Arnold, Caesarius 549 f.), ist dem Verf. entweder entgangen oder er hat es nicht verwertet. Dafs die protestantischen Theologen die Anfangsgründe des Pelagianismus beinahe durchweg (nämlich mit Ausnahme von Marheinecke und Thomafius) in den griechischen Vätern oder im Mönchthum sehen (S. 15), ist so nicht richtig, und was der Verf. in der Note aus Harnack, DG. III 155 f. als Beleg beibringt, sagt doch etwas ganz Anderes.

Der erste Abschnitt des Buches über den 'Standpunkt Casian's', beruht, wenigstens wo es sich um allgemeine, nicht direct auf Casian bezügliche Bemerkungen handelt, nicht überall auf eigenem Studium. Vieles ist Wörter (auch Montalembert!) nachgeschrieben. Die paar Worte über den Manichismus (S. 9) wären besser weggelassen oder durften nicht so oberflächlich sein. In diesem Abschnitt finden sich auch offensbare Versehen, so wenn Hoch schreibt, dafs Harnack (DG. 225) den Prädestinatus für eine Fälschung halte, weil die Lehre Augustin's in so paradoxen und fast blasphemischen Sätzen dann entwickelt sei, wie sie kein Augustiner je vorgebracht. Es handelt sich aber nur um die in das zweite Buch aufgenommenen, angeblich von einem Prädestinarian herrührende Schrift. Und wenn es gleich darauf heift: 'Nitzsch hält ihn (den Pr.) für eine semipelagianische Gegenchrift', so klingt das eigenthümlich: was soll er, nämlich der ganze Prädestinatus, denn sonst sein? Nicht 29 Ausgaben der Schriften Casian's sind von 1485—1667 erschienen, wie Hoch unter Berufung auf Schoenemann II 676—693 behauptet, sondern 23 (f. ebenda 676—692); Hoch hat die 3 Ausgaben des 18. Jahrh. und 3 Uebersetzungen (692—693) mitgezählt. S. 3, Z. 1 v. u. lies 1805 f. 1806; S. 5, Z. 1 v. u. VII 26 f. 30. S. 14, Z. 2 v. u. *hae fl. hoc*. Noch eine Kleinigkeit: Petichenig hat in seiner Ausgabe lobenswerthe Weife neben der Capitälzählung auch Paragaphenzählung eingeführt; die Ausgabe zeichnet sich dadurch vorthellhaft vor mancher anderen Wiener Ausgabe aus. Aber was hilft die Einrichtung, wenn man keinen Gebrauch von ihr macht? Hoch, der nach eigener Angabe Petichenig benutzt, hatte seinen Lesern oft schneller zum Ziele verhelfen können, wenn er neben den Capiteln auch die Paragaphen angeführt hätte.

Giesen.

G. Kruger.

1. Hartfelder, Gymn.-Prof. Dr. Karl, Philipp Melancthon als Praeceptor Germaniae. (Monumenta Germaniae paedagogica, 7. Bd.; Berlin, A. Hofmann & Co., 1889. (XXVIII, 687 S. gr. 8.) M. 20. —
2. Hartfelder, Gymn.-Prof. D. Dr. Karl, Melancthoniana paedagogica. Eine Ergänzung zu den Werken Melancthon's im Corpus Reformatorum, gesammelt und erklärt. Leipzig, Teubner, 1892. (XVIII, 287 S. mit 1 Bildniss M's, gr. 8.) M. 8. —

1. Der siebente Band der *Monumenta Germaniae Paedagogica*, den Professoren Ribbeck und Basermann gewidmet, schließt sich den früheren Bänden würdig an und hat Anspruch auf allseitige Beachtung. Für jeden, der sich eingehend und zusammenhängend mit der Geschichte der Pädagogik und des Schulwesens beschäftigt, wird fortan Hartfelder's vorzügliches Werk, Phil. Melancthon als Praeceptor Germaniae nicht bloß ein werthvolles, sondern ein unentbehrliches Hülfsmittel sein. Aber auch für die deutsche Reformationsgeschichte und für die allgemeine Culturgeschichte: bietet es reichhaltigen.

wohl durchgearbeiteten Stoff in überflüssiger und musterhafter Darstellg. Endlich enthält es für die Geschichte einzelner Wissenschaften, z. B. der Philosophie, Philologie, Geschichtsforschung u. s. w. willkommene Beiträge.

Der 1. Abschnitt des Werks trägt die Ueberschrift 'Melanchthon's Bildungsgang und geistige Entwicklung' (1-76). Er führt uns mit dem jungen Melanchthon von Bretten und Pforzheim zunächst nach Heidelberg; er schildert das wissenschaftliche Leben an dieser Hochschule und Melanchthon's spätere Erinnerungen daran, Melanchthon's Lehrer und Freunde, seine Fortschritte und Studien, seine ersten literarischen Arbeiten und seinen damaligen Standpunkt. Bei dem Tübinger Aufenthalt Melanchthon's werden die dortigen Professoren charakterisirt; dann wird über Melanchthon's Plan einer Aristotelesausgabe, über seine Erwerbung des Magistergrades, seine Lehrthätigkeit und sonstigen Arbeiten, sein Verhältnis zu Schülern und Freunden, seine Corrector-Thätigkeit, seinen Antheil am Reuchlin'schen Handel, seine literarische Wirkksamkeit und den Gesamtertrag seines Tübinger Daseins berichtet. Darauf kommen seine Berufung nach Wittenberg, seine dortige Antrittsrede, seine theologische Promotion, sein theologischer Lehrauftrag und der Wandel seiner Ansichten über Aristoteles zur Darstellung. Der 2. Abschnitt (77-102) schildert Melanchthon als akademischen Lehrer: die verschiedensten Seiten dieses seines Wirkungskreises werden mit einer Fülle charakteristischer Züge zur Anschauung gebracht. Im 3. Abschnitt (103-152) wird 'der humanistische Freundeskreis' Melanchthon's skizziert, - seine Beziehungen zu Reuchlin, Erasmus, Michael Hummelberg, Beatus Rhenanus, Ulrich Zasius, Nicolaus Gerbel, Wilhelm Nefen, Ludwig Carinus, Pirckheimer, Scheurl, Petrus Mofellanus, Andreas Francus Comitanus, Aventinus, Ulrich von Hutten, Johannes Sturm. Der 4. Abschnitt (153-207), Melanchthon's Ansicht von dem Wesen der einzelnen Wissenschaften; behandelt ausführlich Melanchthon's Urtheile über die bisherigen wissenschaftlichen Zustände, über den *orbis litterarum*, über die griechische, lateinische hebraische Sprache, über die Grammatik, die Philosophie, die Rhetorik, die Mathematik, die Astronomie und Astrologie, die Geschichte und Geographie; im Anschluß daran wird Luther's Abhängigkeit von diesen Ansichten seines Freundes kurz erörtert. Der 5. Abschnitt (208-310) würdigt Melanchthon's Leistungen als Gelehrter: hier kommen seine Verdienste auf den verschiedensten Gebieten der Philosophie und Philologie und daneben seine Thätigkeit für Geschichte, Geographic, Mathematik und Astronomie in Betracht. Darauf folgt (311-323) 'Melanchthon als Stilist und Dichter'. Sehr genau und ausführlich werden im 7. Abschnitt (324-397) Melanchthon's pädagogische Grundbegriffe (*eloquentia, lectio, imitatio, declamatio*) nebst methodischen Regeln untersucht, und unter demselben Titel in einem zweiten Theil seine Urtheile über die classischen Schriftsteller zusammengefaßt. Der Auffassung Melanchthon's von Schule und Lehrerberuf gilt der 8. Abschnitt (398-416), wobei auch das Urtheil des Reformators über die Hochschulen des ausgehenden Mittelalters kurz dargelegt wird. Im 9. Abschnitt (417-488) wird der Organismus der Schulen behandelt: die dreiclassige Lateinschule, die höhere Humanistenschule, die Hochschule (Verfassung, Disputation und Declamation, Grade, Studienordnungen, Disziplin bei Lehrern und Studenten, Fundirung). Im 10. Abschnitt (488-538) tritt uns Melanchthon als Organisations- und Reorganisator verschiedener Schulen entgegen: seine eigene *schola privata* wird geschildert, sodann seine Wirksamkeit bei der Kirchen- und Schulvisitation, seine Thätigkeit bei Gründung und Neuordnung von Trivialschulen und bei der Schöpfung der Nürnberger 'oberen Schule', und zuletzt sein staunenswerther Einfluß auf die verschiedensten Universitäten (Witten-

berg, Tübingen, Frankfurt a. O., Leipzig, Kofstock, Heidelberg, Marburg, Königsberg, Jena). An eine zusammenfassende Schlußbetrachtung (538-552) schließt sich dann noch: 12) ein Verzeichniß der von Melanchthon gehaltenen Vorlesungen, das freilich ausdrücklich als Versuch bezeichnet wird (553-566); 13) eine überaus willkommene Bibliographie (567-647), nämlich eine Zusammenstellung a) der Ausgaben der Werke Melanchthon's nebst Ergänzungen, b) der sammtlichen Arbeiten über Melanchthon in chronologischer Reihenfolge, c) der Arbeiten über Melanchthon (440 Nummern) in alphabetischer und sachlicher Ordnung; 14) einige Jugendgedichte Melanchthon's, die im *Corpus Reformatorum* fehlen (648f.); 15) Nachträge und Berichtigungen (650, und 16) ein ausführliches Namen- und Sachregister (651-684). Die bibliographischen Zusammenstellungen dieser letzten Abschnitte (13-16) sind, wenn auch nicht völlig erschöpfend und fehlerfrei, doch so vollständig und so genau, wie kein bisheriges Werk über Melanchthon sie bietet. Zugleich freilich stellen sie strebenden Sammlern und Forschern noch manche neue Aufgaben.

Die Gliederung und Gruppierung der darstellenden Abschnitte ist zweckmäßig und geschickt, wenn auch der siebente vielleicht besser in zwei selbständige Stücke zerlegt wäre. Wenn durch die sorgfältige Anordnung eine Reihe von kleineren, z. Th. wörtlichen Wiederholungen veranlaßt ist (vgl. z. B. 257. 314. 315. 321. 331. 350. 353. 357. 375. 383. 507. 525), so mag das auf der Art der Sammlung und Verarbeitung des Stoffes beruhen. Diese Wiederholungen sind auch nicht eigentlich störend; sie prägen einzelne wichtige Thatfachen, Beispiele und Gesichtspunkte doppelt lebhaft ein und bieten den Vortheil, daß nun ein jeder einzelne Abschnitt sein Thema in gewissem Sinne selbständig erschöpft, was beim Nachschlagen eine große Erleichterung ist.

Das ganze Werk ist - das fühlt man überall - eine Lebensarbeit, aus vielen einzelnen, fleißigen Studien hervorgegangen, ausgezeichnet durch eine bewundernswürdige und sichere Beherrschung des Stoffes, ein Zeichnen eines reichen und unermüdet fleißigen Geistes. Die Hinterlassenschaft des großen Praeceptor Germaniae ist mit der größten Umsicht gesammelt, gesichtet und durchgearbeitet; auch die mannigfaltigste Literatur ist von allen Seiten herangezogen und verwertet, - wohl sammtliche einschlägigen größeren Werke und eine Fülle zerstreuter kleinerer Arbeiten (f. die Zusammenstellung pp. XIII-XXVIII). Mit einer ungeheuren Gelehrsamkeit und Belesenheit verbindet sich die angenehmste Schlichtheit und Klarheit der Darstellung. In der rechten Beschränkung zeigt sich auch hier der Meister, ebenso wie in der Anwendung der richtigen Maßgabe, in der besonnenen Ruhe und leidenschaftslosen Unbefangenheit des Urtheils, in der mühelosen Leichtigkeit der Ausführungen, die ein überaus mühevoll und vielseitiges Studium zur Voraussetzung haben. Wie umsichtig und bis ins Einzelne genau Hartfelder gearbeitet hat, beweisen einerseits die mancherlei kleineren und größeren Verbesserungen und Ergänzungen, die er nebenher - meist in den Anmerkungen - für die Arbeiten anderer Forscher, zumal für die ersten 28 Bände des *Corpus Reformatorum* bietet (vgl. z. B. 5. 25. 30. 37. 49. 75. 84. 92. 106. 109. 111. 114. 116. 118. 119. 130. 132. 134. 169. 204. 220. 223. 259. 265. 270. 273. 277. 297. 303. 363. 371. 408. 459. 529), andererseits die sachkundige Feststellung und Formulierung mancher Aufgaben, die auf diesem Forschungsgebiete noch zu erledigen sind (vgl. X. 18. 204. 220. 300. 506). Die Vorrede zeigt, daß eine ganze Reihe der tüchtigsten Forscher, zumal der hervorragendsten Reformationshistoriker sich der Entfaltung des Hartfelder'schen Werkes freute und dasselbe in manchen Einzelheiten mit Rath und That gefördert hat. Außerdem rechtfertigt und erklärt die Vorrede auch den Titel 'Phil. Melanchthon als Praeceptor Ger-

maniac' und weist gleich zu Anfang auf die dadurch gegebene Umgrenzung des Werkes hin; es will weder eine Biographie noch eine allseitige Würdigung Melanchthon's sein. Von Melanchthon's Leben, seinen theologischen und juristischen Leistungen ist nur insoweit die Rede, als es das erwähnte Thema erfordert. Eröffnet wird der auch in der Ausstattung vortreffliche Band durch eine gute Wiedergabe des von A. Durer 1526 in Kupfer gestochenen Brustbildes Melanchthon's.

Zum Schluß mögen noch einige Kleinigkeiten zur Sprache kommen. Der Verfasser der S. 627 unter Nr. 92 erwähnten Schrift heist Feuchtingius (nicht Feustkingius). Luther's auf S. 195 geschilderte, freiere Stellung gegenüber der Astrologie dürfte wohl auf Augustin's Ausführungen zurückzuführen. Ob das, was S. 133 über Pirckheimer's Umföhrung gesagt wird, genügend ist, erscheint mir zweifelhaft. Auf S. 277 Z. 7 muß es statt Kap. XIII wohl heißen: 1 Kor. XI. Weslialb hat S. 260 die Auswahl von Röm. 12 u. 13 für die *exercitio lectiois*, besonders bezeichnend sein soll für den Freund Luther's, ist nicht recht einzusehen. Die Aeusserungen über das Bibelftudium und die Bibelkenntnis in der mittelalterlichen Schule (S. 327) sowie über den „absoluten“ Werth der Sprachen und der Philosophie (S. 163, 183) und die Erklärung des eklektischen Verfahrens (S. 179 — sich ein System wählen) bedürfen wohl der Einschränkung oder näheren Bestimmung. Sollte mit dem S. 111 erwähnten und vermissten Hymnus auf die Engel nicht das S. 322 genannte *Sapphion de angelis* gemeint sein? Etwas mißglückt ist der Satz S. 183 Z. 7—4 von unten. Auf S. 115 Z. 22 will ich zu überlesen: „wie ein gemeiner Soldat“ (nicht „gemeinfamer“). Zu lesen ist S. 426 Z. 10 von unten *Paedologia* (nicht *Paedagogia*); S. 344 Z. 3 *peit me dolor* (nicht *dolorem*); S. 360 Z. 13 „die Jugend“ (statt *ie*). Andere Druckfehler finden sich S. 15 Z. 12 von unten, S. 42 Z. 8 von unten; S. 257 Z. 18; S. 261 Z. 19; S. 299 Z. 9 von unten; S. 368, Z. 7; S. 469 Z. 11.

2. Ebenfalls eine höchst dankenswerthe Arbeit stellen die den Professoren Holtzmann und Brandt gewidmeten *Melanchthoniana Paedagogica* Hartfelder's dar. Hier haben wir es mit einer Quellenfammlung zu thun, nämlich mit einer Nachlese und Ergänzung zu den Werken Melanchthon's im *Corpus Reformatorum* (I—XXVIII). Seinen ursprünglichen Gedanken, alle seit 1874 erschienenen *Melanchthoniana* zu vereinigen, hat Hartfelder zunächst nur zum Theil verwirklichen können, indem er sich auf dasjenige beschränkte, was Melanchthon als *Præceptor Germaniae* angeht. So ist diese Sammlung neben dem *Corpus Reformatorum* das Urkundenbuch für das oben besprochene, größere Werk Hartfelder's, in dem tatsächlich auch schon weitaus die meisten der hier gesammelten Urkunden berücksichtigt, untersucht, erklärt und verwertet sind. Der Stoff dieser Sammlung ist mit großem Fleiße aus allen möglichen zerstreuten Publicationen und Gelegenheitschriften, sowie aus Handschriften der Bibliotheken zu Basel, Hannover, München, St. Gallen, Straßburg und Weimar zusammengetragen. Stücke, die in allgemein zugänglichen Zeitschriften, wie Brieger's *Ztschr.* f. KG. neuerdings veröffentlicht sind, hat Hartfelder wohl aufgeführt und kurz charakterisirt, aber nicht im Wortlaut abgedruckt. Den Inhalt der Sammlung bilden:

1) Drei Schulordnungen (Eisleben 1525, Nürnberg 1526, Herzberg 1538); die erste ist vielleicht, die zweite wahrscheinlich, die dritte sicher von Melanchthon verfaßt oder mitverfaßt.

2) 28 Briefe von, an und über Melanchthon, zum Theil von sehr charakteristischem und interessantem Inhalt.

3) 10 Actenstücke zur Geschichte der Universität Wittenberg, darunter mehrere Berichte über Vorlesungen, Declamationen und Disputationen, ferner der Bericht Spalatin's an Kurfürst Friedrich über die Besetzung der griechischen Professur (1518), Gesetze für die Studierenden

in Wittenberg (1523?), eine Instruction des Kurfürsten Johann für Spalatin (1525) sowie die Rede des Veit Winsheim bei Eröffnung seiner Vorlesung über Euripides (1548).

4) 31 wittenberger Studentenbriefe, sehr vielseitig an Inhalt und Interessen.

5) Der Entwurf einer theologischen Promotionsordnung für Frankfurt a.O. (1546), der, wie Hartfelder sehr wahrscheinlich macht, von Melanchthon herflammt.

6) Der *Cisio-Janus* (d. h. Heiligenkalender in Memorial-verfen) des Melanchthon.

7) 12 Gedichte Melanchthon's.

8) Einzelne Aussprüche Melanchthon's (22 über hervorragende Zeitgenossen, 6 über Wissenschaft und Schule im Allgemeinen, 5 über die Schriftsteller der Alten, 6 über Mathematik, Geometrie und Astronomie, 10 über Religion und Philosophie, 4 über Grammatik und Etymologie, 7 über wichtige Zeitereignisse oder Anekdoten).

9) Eine Reihe von Angaben zur Biographie Melanchthon's (sein Vaterhaus, seine Heidelberger Studentenzit, seine Tübinger Zeit, Reuchlin, die spätere Thätigkeit und die Wittenberger Verhältnisse).

10) Ergänzungen zur Melanchthon-Bibliographie im *Corpus Reformatorum*, wobei der dringende Wunsch ausgesprochen wird, daß die Bibliotheken des mittleren Europa's systematisch auf *Melanchthoniana* durchsucht werden möchten (S. 207—228).

11) Eine kurze Nachricht über die angebliche Bibliothek Melanchthon's, die man in antiquarischen Katalogen noch zweilen erwähnt findet. Dabei handelt es sich um die betrügerische Reklame einer englischen Buchhandlung, die 1835 in ihrem Auktionskataloge fälschlich eine ganze Reihe von Handexemplaren Melanchthon's anpries.

12) 19 Lobgedichte und Epithanien auf Melanchthon, unter denen besonders das ausführliche Gedicht des Heidelberger Professors Edo Hilderfens (S. 230—253) vom Jahre 1580 die Aufmerksamkeit fesselt.

13), 14) u. 15) Nachträge und Verbesserungen, eine chronologische Zusammenstellung der datirten Stücke und ein sehr genaues Register.

Die einzelnen Stücke der Sammlung sind von einer kurzen Inhaltsangabe und Charakteristik und, wo es nöthig ist, von einer kurzen Einleitung begleitet, außerdem in Anmerkungen mit den notwendigen Erläuterungen und reichhaltigen, literarischen Nachweisen versehen. So bildet das Ganze eine sehr inhaltreiche und lehrreiche Quellenfammlung, deren Studium ebenso genussreich wie bildend ist. An Einzelheiten bemerke ich noch: S. 48 Anm. 7 war nicht Apok. 13, 8 und 17, 8, sondern Luk. 10, 20 zu citiren; ebenso S. 133 Anm. 1 nicht 1 Kor. 7, sondern Eph. 5, 32. Die Straßburger Ausgabe von Bugenhagen's *annotationes in X epistolas Pauli* ist erst 1525 (nicht 1524) erschienen. Auf S. 150 Z. 16 möchte ich als Auflösung der Abkürzung vermuthen: *de regno Christi*. Auf S. 116 Z. 13 von unten löst sich die Schwierigkeit leicht, indem man hinter *actum* einen Punkt setzt. (*„Nam ut saepe antea, ita et nunc actum. Remoratae sunt etc.“*) Zu der dürftigen Notiz über Jodocus Willichius S. 66 Anm. 3 füge ich hinzu, daß Willich einen Commentar zu den Briefen Pauli an die Thessalonicher geschrieben hat (*Argumentari* 1545, 8°, 169 S.).

Das Werk Hartfelder's ist geschmückt mit einer guten Wiedergabe des schönen Melanchthonbildes von Hans Holbein d. J., das in der königlichen Gemäldesammlung zu Hannover befindlich ist und bisher noch nicht vervielfältigt war. Es stammt wahrscheinlich aus dem Jahre 1529.

Zum Schluß sei es mir gestattet, mein lebhaftes Bedauern auszusprechen, daß diese meine Anzeige der Hartfelder'schen Werke in Folge von mancherlei dringenden Abhaltungen sich um mehrere Jahre verzögert hat.

Magdeburg.

W. Bornemann.

Hilfsmittel zum evangelischen Religionsunterricht für ev. Religionslehrer und Pfarrer, Studierende und Seminaristen und reifere Schüler höherer Lehranstalten. Unter Mitwirkung von Prof. W. Feller, Oberlehrer. Dr. F. Hupfeld, Prof. Dr. L. Lenßen etc. hrsg. von Gymn.-Dir. M. Evers und Gymn.-Prof. Dr. F. Fauth. I. Abtlig. 3. u. 6. Hft., u. 1. Hft. 2. Aufl. Berlin, Reuther & Reichard. (gr. 8.) M. 1.60

Inhalt: 3. Die Gleichnisse Jesu. 2. Hälfte. Von M. Evers. (40 S.) 1893. M. —. 50. — 6. Die apostolische Urgemeinde nach der Apostelgeschichte und anderen zeitgeschichtlichen Quellen von Dr. F. Hupfeld. (47 S.) 1894. M. —. 60. — 1. Die Bergpredigt v. M. Evers. 2. durchgehende verb. Aufl. (40 S.) 1894. M. —. 50.

Im Jahrgang 1893 dieser Zeitschrift ist die erste Hälfte von Evers' Behandlung der 'Gleichnisse Jesu' angezeigt. Für die inzwischen erschienene zweite Hälfte gilt das gleiche Urtheil. Man mag nicht überall mit der Gliederung und Einzelauslegung einverstanden sein, auch zuweilen die ausführliche Paraphrase bei einfachen Gleichnissen unnötig finden; aber im Ganzen sind diese Hefte ein ebenso anregendes wie förderndes Vorbereitungsmittel für den Religionslehrer. Sie sind aus reicher, fleißiger Arbeit in der Theorie und Praxis hervorgegangen und enthalten auf engem Raum eine ungemein große Fülle von Stoff in klarer, übersichtlicher Zusammenfassung. Nicht bloß aus wissenschaftlichen und praktischen theologischen Arbeiten, sondern auch aus der allgemeinen Literatur des Alterthums und der neueren Zeit sind mannigfache Anregungen gewonnen und wiedergegeben. Es ist ebenso begreiflich wie erfreulich, daß Evers' Heft über die Bergpredigt sobald eine zweite Auflage erlebt hat; dieselbe ist in manchen Punkten bereichert und verbessert.

Das Heftchen von Hupfeld, das die apostolische Urgemeinde behandelt, verdient im Allgemeinen dieselbe Anerkennung und Empfehlung. Es unterscheidet sich von den Arbeiten von Evers besonders dadurch, daß es sich viel weniger an den Wortlaut der Schrift angeschlossen und viel mehr jede einzelne Geschichte unter allgemeine historische und praktische Gesichtspunkte stellt. Das ist ein Vorzug, aber auch eine Gefahr. Denn auf diese Weise wird eine Verständigung und eine unmittelbare Benutzung des Hefts für einen Vertreter anderer Anschauungen erschwert. Dazu kommt, daß Hupfeld — was in meinen Augen allerdings ein Lob ist — die Schwierigkeiten weder umgeht noch verschleiert, sondern in mehreren Fällen ein sehr bestimmtes, selbständiges Urtheil ausspricht. In einigen Punkten kann ich ihm nicht beistimmen. So ist es meiner Ansicht nach nicht richtig, wenn man immer noch den eschatologischen Sinn der Pfingstrede verkennt. Petrus sagt ganz deutlich: die gegenwärtige Geistesausgießung beweis nach Joel die unmittelbare Nähe des Gerichts. Wer diesem entgegen will, muß nach Joel den Herrn anrufen. Wer ist dieser 'Herr'? Jesus, der Messias. Darum wird gerettet werden von den Juden, vor seinen Sinn ändert und Jesum in der Taufe als Herrn anerkennt. Dann wird er Vergebung und Geist empfangen u. f. w. Die Gründung der 'Gemeinde' ist in Act. 2 mit keinem Worte erwähnt: die Gemeinde besteht schon (vgl. 1, 14 u. *νοοῦσι διακρίναι* 2, 41). Die Verwendung der alttestamentlichen Stellen 1, 20 und der Inhalt der Stephanusrede c. 7 verdiente auch wohl einige Worte der Erklärung. Die Geschichte von Ananias und Sapphira, bei der das Benehmen des Petrus mindestens der Frau gegenüber unchristlich ist, empfängt wohl ihr richtiges Licht erst von dem Gedanken der Sünde wider den heiligen Geist. 2 Th. 2, 4 hat mit Caligula wohl nichts zu thun. Von den Siebenmännern wissen wir so gut wie nichts. Die Corneliusgeschichte hat ihren eigentlichen Kernpunkt in dem wunderbaren Ineinandergreifen ibernatürlicher, gottgewirkter Ereignisse; dadurch wird Petrus veranlaßt, in das Haus des Heiden einzugehen, ebenso

wie er durch die Geistesausgießung veranlaßt wird, die gläubigen Heiden zu taufen. Jakobus tritt nach den Acta durchaus nicht 'referivierter' auf als Petrus. Principiell stimmt er ihm vielmehr ausdrücklich zu und bekräftigt seine Beweisführung noch durch ein alttestamentliches Wort. Sein Antrag bedeutet durchaus nicht eine theilweise Aufhebung des Gesetzes, sondern will die Verhältnisse auf Grund der gesetztesfreien Heidenmission so regeln, daß die Judenchristen, ohne das Gesetz zu übertreten, mit ihren heidenchristlichen Brüdern verkehren können. Darum sollen die Letzteren die Proselytenregeln halten, die nicht ein Theil des Gesetzes sind. Bei einer neuen Auflage wird Hupfeld nunmehr auch auf die Aufstellungen von Blais Rücksicht nehmen müssen. Trotz der gemachten Ausstellungen sei auch dieses Heft den Fachgenossen zur Anregung bestens empfohlen.

Magdeburg.

W. Bornemann.

Heidrich, Prof. Gymn.-Dir. R., Hilfsbuch für den Religionsunterricht in den oberen Klassen. Berlin, Heine, 1893. (XI, 248 S. gr. 8.) Geb. M. 3. —

Das vortreffliche dreibändige Handbuch Heidrich's für den Religionsunterricht in den oberen Classen ist von mir im Jahre 1893 in dieser Zeitschrift (Sp. 145 ff.) angezeigt und gerühmt worden. Die wesentlichen Vorzüge und Tugenden des Handbuchs spiegeln sich auch in dem für die Schüler bestimmten Hilfsbuch wieder. Schade freilich ist es, daß Heidrich sich nach den neuen Lehrplänen bei der Anlage seines Hilfsbuchs hat richten müssen. Das gilt besonders von der Glaubens- und Sittenlehre; hier bietet Heidrich, wenn er sich zum Theil an den Römerbrief, zum Theil an die *Confessio Augustana* anschließt, ebensovienig wie alle andern in den letzten vier Jahren erschienenen Lehrbücher etwas Einheitsliches und wirklich Befriedigendes. Aber die Schuld liegt nicht bei ihm, sondern bei dem Lehrplane, der in diesem Punkte geradezu einen Rückschritt bedeutet. Aber auch bei der Kirchengeschichte hat die Rücksicht auf die neuen Vorschriften die Glanzzeiten der Heidrich'schen Arbeit beeinträchtigt. Uebrigens aber soll im Allgemeinen anerkannt werden, daß auch dies Hilfsbuch einen überaus reichhaltigen Stoff in selbständiger, anregender und wohlthuernder Art zur Darstellung bringt. Nach einer methodischen Anweisung (V—VII) enthält es zuerst in einem 'Lehrbuch' die heilige Geschichte (1—78), die Kirchengeschichte (78—151), die Glaubens- und Sittenlehre (152—194), fodann in einem 'Kirchenbuch' Erörterungen über die heilige Schrift, Symbole und Confessionen und Gottesdienst (195—212), endlich in einem 'Lernbuche' die Ueberschriften der biblischen Bücher, Tabellen zur heiligen Geschichte und Kirchengeschichte, den Luther'schen Kleinen Katechismus und 60 Kirchenlieder (213—247). Die unbedeutenden kritischen Bemerkungen, die ich zu machen hätte, kann ich hier bis auf wenige unterdrücken. Auf S. 200 wird die Urkunde der Union mit unter den 'Glaubensbekenntnissen der christlichen Kirche' aufgeführt. Die auf S. 202 gegebene Construction des kleinen Katechismus ist weder richtig noch haltbar und gehört zu den beliebtesten Versuchen, Luther's Katechismus eine 'Architektonik' unterzufchieben, von der Luther selbst nichts weiß. Auf S. 210 spricht Heidrich ebenso wie mancher andere Schriftsteller unseres Faches von einem Weihnachtskreis, Osterkreis (statt Weihnachtszeit, Osterzeit), — ein Sprachgebrauch, dem man wegen seiner Gedankenlosigkeit keine weitere Verbreitung wünschen möchte. Die Notiz über die Schmalkaldischen Artikel S. 199 ist nicht ganz genau. Auf S. 121 hat Melancthon's Wirkfamkeit auf dem Gebiete des Schulwesens mit einem kurzen Worte erwähnt werden müssen. Endlich darf nicht verschwiegen werden, daß manche Paragraphen und Abschnitte dieses Hilfsbuchs in einem

für Schulzwecke kaum verantwortlichen, kleinen Drucke dargeboten werden. Aber in vielen Beziehungen gehört diese Arbeit zu den besten, die seit der Schulreform erschienen sind.

Magdeburg.

W. Bornemann.

Schmidt, Archidiak. Sem.-Oberlehr. Lic. Dr. Paul Vict., *Handbuch der Kirchengeschichte für höhere Unterrichtsanstalten*, sowie die gebildete evangelische Gemeinde in übersichtlicher, anschaulicher, leicht falscher Darstellung. 2. verb. Aufl. 3. u. 4. Tauf. Leipzig, F.A. Berger, 1893. (XI, 325 S. gr. 8.) M. 2. 50

Diese Kirchengeschichte ist für preussische Schulen durch die neuen Lehrpläne von vornherein unbrauchbar geworden. Denn danach ist auf die Kirchengeschichte leider nur ein halbes Jahr zu verwenden, während Schmidt mit zwei Jahren rechnet. Aber freilich auch abgesehen davon steht dem Schulgebrauch dieses Buches verschiedene Wege, nicht zum wenigsten der Preis, der für das Buch als solches billig, aber für ein Schulbuch recht hoch ist. Dazu kommt eine ganze Anzahl von Fehlern und Mängeln. Gleich anfangs wird die Kirche kurz als die zur Aneignung des Heils dienende Anstalt auf Erden definiert (1). Die Beurteilung des Heidenthums ist einseitig; das römische Recht wird nicht gewürdigt. Die Pharisäer sollen den Stoikern entsprechen (7). Das Phantasiabild von dem innerlichen Ausreifen des Paulus in Arabien wird gar zweimal verworther (11. 210). Ananias und Sapphira machen die geistigere Bruderliebe zum Deckel ihrer Selbstsucht (15). Der Inhalt von Act. 8 wird ganz unrichtig wiedergegeben (10). Konstantin ist nicht durch Eusebius von Caesarea (55), sondern durch Eusebius von Nikomedien getauft. Nicht die Anfangsgedanken, sondern die Anfangsworte geben den päpstlichen Bullen den Namen (175). Eusebius von Caesarea stirbt nicht 338 (65), sondern 340. Die indischen Christen berufen sich nicht auf den Apostel Johannes, sondern auf Thomas (64). Die Bilderfreitigkeiten können schwerlich aus dem Kunstsin der alten Hellenen abgeleitet werden (90). Anselm hat die Verhörslehre nicht biblisch und philosophisch, sondern rechtlich und philosophisch begründet (159). Abaelard's Schrift „*Sic et non*“ ist im Deutschen Ja und nein (nicht: Ja und nicht so! 160) wiedergegeben. Dafs die Thomisten sich mehr an Aristoteles, die Skotisten mehr an Plato angegeschlossen hätten, dürfte kaum zu beweisen sein. Oekolampad hiels nach den neuesten Forschungen ursprünglich nicht „Hausfchein“ (220), sondern „Husen“. Syllabus und Encyklika sind von Pio IX nicht 1874, sondern 1864 publicirt (293). Andere unrichtige, unfehere, unklare oder ungenaue Behauptungen finden sich SS. 8. 16. 17. 22. 30. 51. 75. 78. 133. 136. 157. 187. 222. 228. 245. 260. 271. 272. Druckfehler finden sich S. 36 Z. 2 von unten (statt II lies III), S. 134 Z. 5 (statt Conubinat lies Cocubitat), S. 150 Z. 16 (statt § 64 lies § 60), S. 267 Z. 3 (Oxford lies Oxford). Gefucht klingt es, wenn von der Schrift „ein teuflich Theologia“ gefagt wird (185): „es ist ein quellfricher Hinweis auf die Nothwendigkeit einer Wiedergeburt, lange bevor ein Goethe sein „Stirb und werde“ der Menschheit zugerufen“. Eine ganz mulsige Reflexion wird S. 188 eingeflochten: „Merkwürdig bleibt, dafs obwohl gerade die Götin die weltbeherrschende Stellung der Kirche verinnbildlicht (?), die neue Peterskirche in Rom durch ihre Baumeister Bramante, Rafael, Michel Angelo u. a. doch nicht im gotischen, sondern im Stil der Hochrenaissance erbaut ist, eine nicht blofs kunstgeschichtlich, sondern auch kirchengeschichtlich bedeutsame Thatfache, die darauf hinweist, dafs selbst das Papstthum überwältigt ward von der ihrem inneren Wesen nach doch mit dem Protestantismus verwandten Renaissance“. Und was soll der fade Witz S. 226: „Der

Kaiser (Karl V) floh vor ihm (vor Moritz von Sachsen) aus Innsbruck. Moritz wurde ihm gefangen genommen haben, hatte er für diesen Vogel einen (*sic*) Bauer gehabt!“ Noch bedenkllicher aber ist es, wenn (255) zu dem Worte „Synkretismus“ hinzugefügt wird: „Dieser Name verdient besondere Beachtung. Ursprünglich wollte er nur bezeichnen das gegenfeutige Verhalten, welches Lutheraner und Reformirte gegen einander beobachteten sollten, indem sie das, was sie innerlich trennte, zurücktreten liefsen vor dem, was sie der gemeinsamen Gefahr gegenüber einte. In folchem Sinne war das Wort laut des Zeugnisses eines alten Schriftstellers heimisch auf der Insel Kreta, von deren Bewohnern berichtet wird, dafs sie, von äußeren Feinden bedroht, gleichfalls ihre Streitigkeiten vergafsien und einig waren.“

Solche Dinge wären in einer etwaigen neuen Auflage unbedingt zu ändern. Aber auch sonst wären dafur noch allerhand Wünsche auszusprechen. Nothwendig wären einige Ergänzungen: es fehlt im vorliegenden Buche S. 56 der Hinweis auf die bürgerliche Sonntagsfeier; es fehlt der Papst Honorius (S. 81), der durch Bonifatius den deutschen Bischöfen auferlegte Eid (105), die Geschichte der Waldenser seit der Reformation (169 und 232), der Hauptplatz der Bulle „*Unam sanctam*“, Nicolaus Krell (240) neben Peucer, die Form der Vorladung Luther's vor den Wormser Reichstag (209), die Mission der Wesleyaner auf dem Continent (268), der Hinweis auf die Thatfache, dafs Rom die einzige apostolische Gemeinde des ganzen Abendlandes war, sowie auf die Verlegung der kaiserlichen Residenz nach Konstantinopel (98). Nicht klar, scharf und verständlich genug ist dasjenige, was über den Montanismus (46), das Monichthum (83 ff.), den Donatismus (95), das Wormser Concordat (138), Arius und Athanasius (72 f.), die Bettelorden (153 f.) u. a. m. gefagt ist. Der § 16 wäre sachgemäß vor § 13 zu stellen. Die Didache ist wichtig genug, nicht in einer Anmerkung, sondern im Text behandelt zu werden (29); ebenso das evangelische Kirchenlied, das wohl einen besonderen Paragraphen verdient hätte (246), während die Aufhebung des Templerordens eines eigenen Paragraphen nicht bedurfte (182 f.). Endlich konnten auch die wichtigsten Secten der Gegenwart (312) mehr Beachtung finden. Dagegen könnte manches fehlen, weil es für Schüler und Publicum gleichgültig, unverständlich oder zu weitgehend ist oder einfach Zahl, Name und Schall bleibt; hier verweise ich nur auf die Seiten 63. 75. 76. 129. 160. 168. 182. 232. 238. 285. 291; aber auch sonst könnten viele Einzelheiten ohne Schaden gestrichen werden. Unpraktisch sind die mehrfach vorkommenden Vergleiche mit Größen, die erst viel später genannt werden (z. B. 46. 132); auch die hie und da plötzlich auftauchenden Namen der Forscher (z. B. 128 und öfter) sind ziemlich zwecklos.

Im Allgemeinen ist das Buch angenehm zu lesen, gut gegliedert und lebendig geschrieben; dabei weitherzig, milde und nicht unpraktisch im Urtheil. An manchen einzelnen Stellen läfst sich das eigene Studium des Verfassers und seine Beschäftigung mit kirchengeschichtlichen Monographien spüren. Meist folgt er jedoch der Tradition, und zwar der durch den sog. „kleinen Kurtz“ gefchaffenen Tradition. Der Umfang und die Auswahl des gebotenen Stoffes entspricht fast ganz dem Kurtz'schen Abrifs der Kirchengeschichte; nur wenig ist weggelassen, manche Einzelheiten sind hinzugefügt und besonders sind mehrfach allerhand Reflexionen an die Thatfachen angeknüpft; auch ist die Erzählung in etwas breiterem Tone gehalten. Ebenso ist aber Schmidt in den meisten Fällen der Gliederung und Ordnung bei Kurtz gefolgt, — und gar manchesmal sogar im Wortlaut, sodafs er für ganze Abschnitte nur eine Paraphrase des „kleinen Kurtz“ bietet. Damit will ich natürlich nicht behaupten, dafs Schmidt den Kurtz abgeschrieben hat; aber er ist von Kurtz in hohem Grade abhängig. Der

Raum verbietet es mir, hier eine Reihe von Proben aus Schmidt und Kurtz nebeneinander zu stellen. Wer sich aber davon überzeugen will, wie Schmidt den Gedanken von Kurtz oft Satz für Satz folgt, der vergleiche einmal § 72 bei Schmidt (S. 169) mit § 49 bei Kurtz, § 73 bei Schmidt (S. 171) mit § 51, 1 bei Kurtz; § 74 bei Schmidt (S. 173) mit § 52 bei Kurtz; ebenso erinnern bei Schmidt SS. 132, 141, 142, 164, 166 u. f. w. stark an Kurtz. Ich glaube nicht, daß wir hinsichtlich unserer Schulbücher vorwärts kommen, wenn wir in dieser Weise von bekannten und bewährten Büchern Abiegler machen; aber leider ist das fast auf allen Gebieten des Religionsunterrichtes der Fall. Wir brauchen keine solche Dutzendware. Ich persönlich halte den Abriss von Kurtz, wenn ich auch in manchen Stücken ihn mangelhaft finde, für ein besseres Schulbuch als das Handbuch von Schmidt. Dies Urtheil, glaube ich, kann nach den obigen Proben kaum widerlegt werden.

Magdeburg.

W. Bornemann.

Blancmeister, Paß. Franz, Gustav-Adolf-Stunden. Sammlung von Vorträgen über das Gustav-Adolf-Werk. Ein Handbuch für die Freunde desselben. Hrsg. v. B. Leipzig, F. Richter, 1894. (VIII, 357 S. gr. 8.) M. 3. 50; geb. M. 4. 50

Missionsstunden werden allerwärts gehalten. Zur Förderung der Gustav-Adolf-Sache hat man noch nicht daran gedacht, ähnliche Vorträge einzurichten. ... Wenn Gustav-Adolf-Stunden bis heute in den allermeisten Gemeinden noch nicht bekannt sind, so beruht dies im wesentlichen auf dem Umstände, daß dieselben in der Literatur bisher noch unvertreten waren. Vielfache Anfragen an den Herausgeber haben ihn und den Verleger veranlaßt, die offenbare Lucke in der Literatur auszufüllen und den Freunden der Sache einen Band kirchlicher Vorträge über das Gustav-Adolf-Werk, sammtlich im Anschluß an einen Bibeltext, vorzulegen. Sie haben gut daran gethan, sowohl als die Redacteure des „Sächsischen Gustav-Adolf Boten“ wohl bekannte Herausgeber, als der Verleger. Gedeihener Inhalt hat der eine, hübsche Ausstattung, verbunden mit billigem Preise, hat der andere geliefert. „In der Auswahl des Stoffes kommen alle Seiten und Gebiete der Gustav-Adolf-Sache zu ihrem Rechte“. Zuerst Gustav Adolf selbst, zu dessen dreihundertjährigem Geburtstag die Gustav-Adolf-Stunden dargeboten wurden (S. 1–22); dann „Allgemeines von Gustav-Adolf-Verein“ (S. 22–91); ferner „Erinnerungen aus der Kirchengeschichte“ (S. 91–164) und endlich — *last not least* — „Bilder aus der Diaspora“ (S. 164–339). Gar manche der Vorträge sind Festreden, die man, wenn man sie gehört hat, sehr gern wieder liest, in jedem Falle aber mit Freude und Dank hinnimmt. Alle sind getragen von demselben Geiste, der einst den Retter der evangelischen Kirche Deutschlands, den edlen Schwedenkönig Gustav Adolf selbst erfüllte, von dem Geiste überzeugten Glaubens und aufrichtiger Liebe zu den Brüdern. Besonders ergreifend sind die „Bilder aus der Diaspora“, vor allem „Weltpeinliches Elend“ von Oberconsistorialrath Koch in Berlin und „Aus der Pöfener Diaspora“ von Oberconsistorialrath D. M. Reichard in Posen.

Möge diesem ersten vortheilhaften Bande recht bald, wie es der Herausgeber in Aussicht stellt, ein zweiter Band folgen! Denn daran ist nicht zu zweifeln, daß die Gustav-Adolf-Stunden dieses ersten „Anklang“ finden werden.

Crefeld.

F. R. Fay.

Die Bibel d. i. die ganze Heilige Schrift nach der deutschen Uebersetzung D. Martin Luthers mit Bildern der Meister christlicher Kunst. Hrsg. von Dr. Rud. Pfei-

derer. 89.—100. Hft. Stuttgart, Süddeutsches Verlagsinstitut, 1894. (N.T. S. 37—160. Fol.) à M. —, 50

Vorliegende Hefte des III. Bandes führen das Neue Testament bis zum dreizehnten Capitel des Johannes-evangeliums. Das Versprechen der Verlagshandlung, den Umfang von 100 Heften jedenfalls nicht zu übersteigen, ist also nicht eingehalten worden. Sie wird nicht zu befürchten haben, daß die Abonnenten darob mit ihr rechten. Ist es doch die überaus reiche Ausstattung des Werkes mit schönen und wertvollen Bildern, die seine weitere Ausdehnung verschuldet hat. Selbst solche Partien der Bibel, bei denen man kaum eine Illustration erwartete, entbehren des Schmuckes und der Veranschaulichung durch bildliche Darstellung nicht. Dem darauf verwandten Bienenfleiß und Spürfinn des Herausgebers gebührt dafür die höchste Anerkennung. Er ist, wie vorauszu sehen war, in ganz besonderem Maße dem Neuen Testament zu gute gekommen, für das ohnehin die Quellen reichlicher fließen. Neben den älteren Meistern finden wir da die großen Meister religiöser Malerei in unserm Jahrhundert, wie Overbeck, Cornelius, Führich. Die Perle von allem ist nach meinem Dafürhalten des Letzteren Cyklus zum Gleichniß vom verlorenen Sohn.

Giefens.

Gg. Schloffer.

Das Neue Testament. Mit Bildern der Meister christlicher Kunst. [Aus: „Illustr. Hausbibel“, hrsg. von Dr. Rud. Pfeiderer.] 1. Hft. Stuttgart, Süddeutsches Verlagsinstitut, 1894. (12 S. Fol.) M. —, 50

Vorliegendes Werk ist eine Separatausgabe des dritten Bandes der im gleichen Verlag erschienenen „Illustrirten Hausbibel“. Die großen Vorzüge dieser schönen Bilderbibel sind in diesem Blatte schon so eingehend gewürdigt worden, und sie hat sich bereits so viele Freunde erworben, daß es überflüssig erscheint, noch etwas Besonderes zur Empfehlung dieser Separatausgabe des Neuen Testaments zu sagen. Es ist jedenfalls ein glücklicher Gedanke, solchen, denen die Ausgabe für das ganze Werk unerschwinglich ist, wenigstens die Anschaffung des Neuen Testaments zu ermöglichen. Es soll in 26 Heften à 50 Pfg. erscheinen. So weit sich aus den bis jetzt vorliegenden Heften ersehen läßt, wird die Ausstattung gerade des Neuen Testaments mit Vollbildern (60–70) und Textillustrationen besonders reich ausfallen. Besonders die Gleichnisse des Herrn sind in einer ganzen Reihe von schönen und interessanten Bildern zur Anschauung gebracht.

Giefens.

Gg. Schloffer.

Bibliographie

von Cand. theol. Paul Pape.

Zehrendorf bei Berlin.

Deutsche Literatur.

- Baum, J., Der Universalismus der mosaischen Heilsehre in seiner ethischen, sozialen u. allgemein culturbildlichen Bedeutung. Eine populär-wissenschaftl. Abhandl. Frankfurt a. M., Kaufmann, 1895. (76 S. gr. 8.) 2. —
- Meyer, F. B., Moses, der Knecht Gottes. Übers. v. E. Groeben. Mit 9 Bildern. Berl., Buch- u. Tractatgesellschaft, 1895. (VII, 350 S. gr. 8.) 3. —; geb. in Leinw. 4. —
- Haggai, der Prophet. Von d. Verf. des Propheten Habakuk. Berl., Buch- u. Tractatgesellschaft, 1895. (III, 152 S. gr. 8.) 1. —
- Luthardt, Ch. E., Die Briefe des Johannes, ausgelegt. [Aus: Strack-Zöckler's Kommentar zu den hl. Schriften A. u. N. Testaments.] 2. Aufl. Münch., Beck, 1895. (72 S. gr. 8.) 1. 20
- Der Römerbrief, ausgelegt. [Aus: Strack-Zöckler's Kommentar zu den hl. Schriften A. u. N. Testaments.] 2. Aufl. Münch., Beck, 1895. (168 S. gr. 8.) 2. 20
- Schubertmann, G., Die Korintherbriefe, ausgelegt. [Aus: Strack-Zöckler's Kommentar zu den hl. Schriften A. u. N. Testaments.] 2. Aufl. Münch., Beck, 1895. (251 S. gr. 8.) 4. —

- Zückler, O., Die Briefe an die Theßalonicher u. Galater, ausgelegt. [Aus: Strack-Zückler's Kommentar zu den hl. Schriften A. u. N. Testaments.] Münch., Beck, 1895. (126 S. gr. 8.) 2. —
- Wohlenberg, G., Die Briefe an die Epheser, an die Kolosser, an Philimon u. an die Philipper, ausgelegt. [Aus: Strack-Zückler's Kommentar zu den hl. Schriften A. u. N. Testaments.] Münch., Beck, 1895. (121 S. gr. 8.) 2. 40
- Rard, P., Die Offenbarung Johannis. Für die Gemeinde kurz erklärt. 2. Aufl. Schwerin, Bahr, 1895. (III, 74 S. gr. 8.) 1. —
- Lange, C., Apollon, der Gegenchristus. Offenbarung Kap. 9, 11; 13, 18. Berl., Buch- u. Tractatgeschäft, 1895. (VII, 208 S. gr. 8.) 3. —; geb. in Leinw. 4. —
- Josephson, H., Das hl. Abendmahl u. das Neue Testament. Vortrag. Gütersloh, Bertelsmann, 1895. (32 S. 8.) — 50
- Arneht, F. H. Ritter v., Das klassische Heidenthum u. die christliche Religion. 2 Bde. Wien, Koenig, 1895. (XII, 396 u. VIII, 332 S. gr. 8.) 1. —
- Baumgarten, M., Lucianus Annaeus Seneca u. das Christenthum in der tief gefunkenen antiken Weltzeit. Nachgelassenes Werk. Kofnick, Wernitz, 1895. (VIII, 368 S. gr. 8.) 6. —
- Terz, u. Unterfuchungen zur Geschichte der altrhristlichen Literatur, hrsg. von O. v. Gebhardt u. A. Harnack. 13. Bd. 1. Hft. Leipzig, Hinrichs, 1895. (gr. 8.) 3 50
1. Eine bisher noch erkaunte Schrift des Papstes Sixtus II. vom J. 459, zur Petrusapokalypse, *Pseudocanon* aus Lac. 19, 3 Abhandlung v. A. Harnack. (VI, 74 S.) Eine bisher unbekannte Version des ersten Theils der Apokalypse, gefunden u. beschrieben v. E. Vella, übers. v. A. Harnack. (gr. 8.) *Corpus Reformatorum. Vol. 80.* Braunschweig, Schweichke & S., 1895. (gr. 8.) 12. —
1. *Calixtus opera quae supersunt*. Ed. G. Ramus, E. Cunitz, E. Reuss. Vol. 35. (VII S. u. 450 Sp.)
- Loefche, G., Johannes Nathanael. Ein Lebens- u. Sittenbild. a. d. Lebenszeit. 2. Bd. Götting, F. A. Perthes, 1895. (IV, 467 S. gr. 8.) 6. —
- Stern, M., Urkundliche Beiträge u. die Stellung der Päpste zu den Juden. Mit Benutzung des päpstl. Geheimarchivs zu Rom. 2. Lfg. (2. Bd. 1. Hft.) Kiel, Selbstverl., 1895. (72 S. gr. 8.) 1. —
- Schlerker, J., Schiller u. die Bibel. Progr. Leipzig, [Hinrichs' Sort], 1895. (33 S. 4.) 1. 80
- Rücklitz, kurzer, auf die ersten 25 Jahre des Marcanitens, evangelisch-lutherischen Diakonienhauses zu Braunschweig. Braunschweig, Grunewald, 1895. (53 S. m. Abbildg. 8.) — 50
- Schäfer, Th., Im Dienst der Liebe. Skizzen zur Diakonienförmigkeit. Gütersloh, Bertelsmann, 1895. (79 S. 8.) 1. —; geb. 1. 50
- Mitchell, W., Die christlichen Betschlagsvereine. Referat. Elberfeld, Buchh. d. weid. Jünglingsbundes, 1895. (16 S. gr. 8.) — 25
- Seipell, E., Die Nacht in den Vereinen. Referat. Elberfeld, Buchh. d. weid. Jünglingsbundes, 1895. (15 S. gr. 8.) — 25
- Beyschlag, W., Ein Blick in das jüdische naturalistische Drama (H. Sudermann, G. Hauptmann) vom Standpunkt der inneren Mission. Halle, Strien, 1895. (32 S. 8.) 1. —
- Schäfer, Th., Die innere Mission in der Schule. Ein Handbuch für den Lehrer. Gütersloh, Bertelsmann, 1895. (VII, 230 S. 8.) 2. 40; geb. 3. —
- Gerhardt, P., Die Zeitschriftenverbreitung in der evangelischen Einzelgemeinde. Berl., Verl. d. christl. Zeitschriftenvereins, 1895. (48 S. 8.) — 25
- Baumann, J., Die Grundfrage der Religion, Verfall e. auf den realen Wissenschaften ruh. Gotteslehre. Stuttgart, Frommann, 1895. (72 S. gr. 8.) 1. 20
- Rard, P., Das untrügliche Kennzeichen der rechten Religion u. Lessings Nathan. Vortrag. Schwerin, Bahr, 1895. (24 S. gr. 8.) — 50
- Loeck, H., Verlorenheit u. Glauben u. Wissen in zeitgemäßer religiöser Erkenntnis. Ein Wort an moderne Denker. Berl., Scharr, 1895. (96 S. gr. 8.) 1. —
- Hefte zur Christlichen Welt. Nr. 18—20. Leipzig, Granow, 1895. (gr. 8.) 1. 30
18. Von alten neuen Glauben. Erhellung u. Bekehrung e. Laien. (58 S.) — 50. — 19. Zur Verstandung u. des Glaubensbegriff. Von A. Claes. (34 S.) — 40. — 20. Bedingungen des christlichen Glaubens in der Gegenwart. Von G. Frommel. (34 S.) — 40.
- Fuiter, K., Vorträge über religiöse Tagesfragen. Zürich, Zücher & Furer, 1895. (VIII, 152 S. 8.) 3. —; geb. in Leinw. 4. —
- Grafmann, K., Aus dem Leben u. des Papstes Pius IX. u. Leo XIII. als Norm f. die römisch-katholische Kirche funktionierten Moraltheologie u. die furchtbare Gefahr dieser Moraltheologie f. die Stilleckheit der Völker. Stettin, Grafmann, 1895. (IV, 31 S. gr. 8.) — 20
- Grafmann, R., Die Verführungen u. Belüpfelungen des Herrn Christus u. der Christus durch die Päpste, Bischöfe u. Priester der römischen Kirche u. die Pflicht jedes Christen diese Verführungen gegenüber. Stettin, Grafmann, 1895. (IV, 166 S. gr. 8.) — 40
- Flak, D., Wider den Schulunterrichtsglauben. Ein offenes Wort der Entgegnung auf die Schrift: 'Wider den Kleinglauben' v. J. Meinhold. Hann., C. Meyer, 1895. (43 S. gr. 8.) 1. —
- Petrus, E., Wo ist die Wahrheit? In der Bibel od. bei der Wissenschaft der Sozialdemokratie u. Freireligiöser? Ein Gespräch mit deutschen Volk. Gekürzte Preisschrift. Berl., Buchh. des öf. Jünglingsbundes, 1895. (67 S. 8.) — 40
- Beck, J. J., Pastorallehren des Neuen Testaments, hauptsächlich nach Math. 4—12 u. Apostel. 1—6. Hrg. v. B. Rippenbach. Gütersloh, Bertelsmann, 1895. (XIV, 312 S. gr. 8.) 5. —; geb. 6. —
- Thieme, P. M., Das geistliche Amt u. die Kirche Entfremdeten. Vortrag. Leipzig, Wilhelm, 1895. (13 S. gr. 8.) — 30
- Müller, J., Evangelisation unter den Euthyrischen. Nach Beobachtungen. u. Erfahrungen. Leipzig, Hinrichs, 1895. (VI, 110 S. gr. 8.) 1. 80
- Harnisch, F. W., Der Herr u. die Schule, insbesondere die Stellung des Pfarrers im Schulrath u. in der Schulpflicht. [Aus: Kirch. Monatschr.] Berl., Buchh. d. Deutschen Lehrzeitg., 1895. (36 S. gr. 8.) — 30
- Friedberg, E., Lehrbuch des katholischen u. evangelischen Kirchenehrb. 4. Aufl. Leipzig, B. Tauchnitz, 1895. (XVI, 500 S. Lex. 8.) 12. —
- Buse, E., Christenthum u. Kunst. Vortrag. [Aus: Theolog. Zeitschr. aus der Schweiz.] Glarus, Baschli, 1895. (37 S. gr. 8.) — 80
- Pfundheller, Der Kirchbau des Protestantismus u. die protestantischen Kirchen in Berlin. Halle, Strien, 1895. (22 S. gr. 8.) — 50
- Battenberg, F. W., Die alte u. die neue Peterskirche zu Frankfurt am Main. Frankfurt a. M., Keffelring, 1895. (XVI, 338 S. m. Abbildg. 8.) — 50
- Stachle, W., Die Kilian-Kirche in Heilbronn. Nach alten u. neuen Quellen dargestellt. Heilbronn, Salzer, 1895. (III, 28 S. m. Abbildg. 8.) — 50
- Seber, J. B., Die Kirchhöfe bei den vorrausgeschichtl. Zeit flammenden Kirchen im Gebiet des rheinischen Reiches. Trier, Paulusdruckerei, 1895. (IV, 230 S. gr. 8.) 2. 50
- Zelle, F., Die Burg Burg ist unser Gott. Zur Entwicklung des evangel. Choralgesangs. Progr. Berl., Gaertner, 1895. (26 S. gr. 4.) 1. —
- Thalhofer's, V., Erklärung der Palmen u. der im römischen Brevier vorkommenden biblischen Cantica, m. befond. Rückficht auf deren liturg. Gebrauch. 6. Aufl. v. P. Schmalz. Regensburg, Verlagsanstalt, 1895. (VII, 968 S. gr. 8.) 10. —; geb. 11. 60
- Maltre, A., Ansatzbuch der orthodox-katholischen Kirche des Morgenlandes. Deutsch u. slavisch unter Berücksicht. des griech. Urtextes. Berl., Siegmund, 1895. (CXII, 880 S. 8.) 12. —
- Heindl, E., Der hl. Berg Aelchs, in seiner Geschichte, seinen Merkwürdigkeiten u. Heilighütern geschildert. Münch., Leutner, 1895. (XVI, 166 S. m. 44 Abbildg., 1 Plan u. 1 Stammtaf. gr. 8.) 2. 80
- Stockmeyer, J., Homiletik. Vorlesungen. Hrg. v. K. Stockmeyer. Basel, Reich, 1895. (XII, 290 S. gr. 8.) 3. —
- Spurgeon, C. H., Die Kunst der Illustration. Vorlesungen. Ueberf. v. E. Spielert. 2. Aufl. Heilbronn, Kiehlmann, 1895. (VII, 125 S. gr. 8.) 1. 80
- Spurgeon, C. H., Vorlesungen in meinem Prediger-Seminar, od. ausgewählte Vorträge, gehalten vor den Studenten des 'Metropolitan College' zu London. 2. Bd. 2. Hft. Ausg. Hamb., Olesch, Nacht, 1895. (VIII, 266 S. 8.) 1. 20; geb. 1. 50
- Spencer, J., Witz u. Humor in der Predigt. Ueberf. v. J. M. [Aus: 'The domestic Review']. Stuttgart, Christl. Verlagsanstalt, 1895. (10 S. gr. 8.) — 10
- Hole, K., Der 1. Jahrg. der württembergischen Kirchenprot. Textentwicklung u. Predigerwerke unter Mitwirk. v. F. Braun, G. Feldberg u. hrg. Nebst e. Anh. Beschreibung v. freien Texten f. das Trinitarshaltjahr. [Suppl. zu Beck's Handbuch f. evang. Prediger.] 1.—4. Lfg. Stuttgart, Gundert, 1895. (S. 1—320. gr. 8.) 1. —
- Oehmke, F., Einfache Unterredungen üb. die evangelischen Perikopen des christlichen Kirchenjahres. f. Schule u. Haus. 1. Hlfte (Advent bis Pfingsten). Gmha, Scholofmann, 1895. (VII, 208 S. gr. 8.) 2. —
- Knechtke, J. u. G. Hillier, Beispiele u. Erzählungen zu den Episteln des Kirchenjahres, bearb. f. Lehrer an Kirche u. Schule. (2. Jahrg. der fisch. Perikopen.) 2 Bde. (m. eingekloffenen Suppl.). Frankenberg, Rofberg, 1894. (III, XXIX, 290 u. 602, 68 S. gr. 8.) 9. —; geb. 11. —
- Lütken, J., Biblische Betrachtungen auf alle Sonn- u. Festtage des Kirchenjahres. Gefammelt u. hrg. v. W. Keller. Riga, Hoerschelmann, 1895. (IV, 204 S. gr. 8.) 3. —
- Harg, V. Th., Eins ist Noth. Ein vollständ. Jahrgang Predigten zugleich der beiden Sammlen, in der Kirche zu Grossenhain gehalten. Predigt 2. Aufl. (in 10 Lfgn.) 1. Lfg. Grossenhain, H. Starke, 1895. (S. 1—64. gr. 8.) 1. —
- Matthies, H., Nr. felle! Epistelpredigten über, freie Texte f. das ganze Kirchenjahr. Cottbus, Gethold-Exposition, 1895. (VIII, 680 S. gr. 8.) 4. 25; geb. 5. —
- Henrich, H., Evangelische Predigten aus dem Nachlaß. Hrg. v. M. Heurich. Brem., Morgenbesser, 1895. (IV, 112 S. 8.) 1. —; geb. 2. —
- Spittlerberger, A., Jesus u. die Samaritaner am Jakobshaus. 3 Predigten, nebst e. Abendpredigt. Schwerin, Bahr, 1895. (44 S. gr. 8.) — 50
- Hinghes, M. A., Soziales Christenthum. Eine Sammlg. der hieher geb. Predigten, Deutl. v. R. Zwingmann u. C. Krause. Leipzig, Wertheim, 1895. (XIV, 202 S. gr. 8.) — 30
- Kühn, E., Die Welt ist da und ruft dich! Evangelische Predigten. Gütersloh, Bertelsmann, 1895. (VII, 192 S. gr. 8.) 2. —; geb. 2. 50
- Ohly's, E., Sammlung v. geistlichen Katechismen. VII u. XV. Leipzig, Strubig, 1895. (Kb. 8.) 5. 50
- VII. 'Drei Kind lebet!' Eine Sammlg. v. Reden an Kindergräber. Unter Red. E. Ohly. 2. Aufl., beibeh. v. W. Thiel. (48 S. 8.) 2. —
- XV. 'Predigt der Welt' in Timothe. 4. Aufl. Sammlg. v. Predigten n. Keden hat befunden u. heraus vorkommen. Füllen im geistl. Amte. Unter Red. v. Ohly. 2. Aufl. (VII, 192 u. 177 S.) 1. —
- Friedrichs, M., Über christlich-religiöse Erziehung. Leipzig, F. Fleischer, 1895. (IV, 29 S. gr. 8.) — 80
- Boehm, F., Das alte Testament im evangelischen Religionsunterricht. Progr. Berl., Gaertner, 1895. (34 S. gr. 4.) 1. —

Literatur des Auslandes.

- Brucker, J. Questions actuelles d'Écriture sainte. Paris, Retaux, 1895. (X, 339 p. 8.) 75 ore.
- Laidlaw, J. The Bible doctrine of man; the anthropology and psychology of scripture. Edinburgh, Clark, 1895. 370 p. 8.) 7 s. 6 d.
- Brace, W. S. The ethics of the Old Testament. Edinburgh, Clark, 1895. (302 p. 8.) 4 s.
- Driver, S. R. A critical and exegetical commentary on Deuteronomy. Edinburgh, Clark, 1895. (370 p. 8.) 12 s.
- Brooks, P. The influence of Jesus. Bohlen lectures, 1879. London, Allenson, 1895. (266 p. 8.) 5 s.
- Nesbit, E. P. Christ, Christians and Christianity. Book 1: Jesus an Esoter. London, Simpkin, 1895. (230 p. 8.) 3 s. 6 d.
- Häbhe-Schleiden, Var Jesus Buddhist? København, Schou, 1895. (78 S. 16.) 75 ore.
- Patrologia syriaca completens opera omnia ss. patrum, doctorum scripturum catholicorum quibus accedunt aliorum a catholicorum auctorum scripta, quae ad res ecclesiasticas pertinent quotquot syriace superant secundum codices praesentium Londinenses, Parisienses, Vaticanos accurate R. Graffin. Pars I ab initio usque ad a. 350. Tom. I, culus textum syriacum vocalibus signis instructum, latine veritas, notis illustravit Presb. H. Jon. Parisot, Paris, Firmin-Didot & Cie, (LXXX S., 1050 Sp. u. S. 1051–1053 m. 1 Taf. Lex. 8.) M. 24. —
- Monrad, M. J. Christendommens Mysterier betragte fra Fornuften Standpunkt. Christiania, Jakob Dybdal, 1895. (VIII, 180 S. 8.) 3 Kr.
- Stenhamner, E. H. T. Kristi verk. Försoning, Sündlo från luterisk konfessionen) standpunkt med afseende på den Ritschleke teologien. Linköping, P. M. Sahlinström, 1895. (264 s. 8.) 2 Kr.
- Baker, R. S., Rationalism irrational; or, disbelief in the Christian miracles contrary to reason and common sense. 2nd ed. rev. London, Skeffington, 1895. (170 p. 8.) 2 s. 6 d.
- Schulz, E. L'Orasion dominicale. Méditations religieuses. Paris, Fischbacher, 1895. (183 p. 16.)

Aus Zeitschriften.

- Daubanton, F. E., *Kunpers Enceylopédie nintengese in beoordeeld. II* (Theol. Studien 1895, 3, p. 163–127).
- Kern, J., Zum neuesten Werke Wellhausen's. Z. f. kath. Theol., 1895, 3, S. 552–572.
- Watson, W. S., *A critical copy of the Samaritan Pentateuch written in a. d. 1232. IV* (Hebraica apr.-july 1894, p. 122–158).
- Schmidt, N., *The external evidence of the Exodus* (Hebraica apr.-july 1894, p. 159–174).
- Paton, L. B., *The relation of Lev. XX to Lev. XVII–XIX* (Hebraica apr.-july 1894, p. 111–121).
- Cheyne, T. K., *The development of the meanings of Retiati* (Expositor 1895, 6, p. 435–439).
- Schmidt, D., *Accepit terna* [II. Petr. 3. 15] (N. kirchl. Z. 1895, 6, S. 478–494).
- Rovers, M., *L'Apocalypse Johannique* (Rev. de l'hist. des relig., 1895, 2, p. 103–110).
- Petavel-Olliff, E., *Théist synthétique sur la divinité de Jésus-Christ* (Rev. de théol. et de phil., 1895, 3, p. 240–266).
- Coquerel, E., *Le Jésus de M. Rénouvier* (Rev. de l'hist. des relig., 1895, 2, p. 162–204).
- Wiesner, W., *The miraculous conception and virgin birth of Christ* (Expositor 1895, 6, p. 401–411).
- Jonker, A. J., *De Zoon des Menschen* (Theol. Studien 1895, 3, p. 228–260).
- Selby, G. T., *Our Lord's Ideal of Prayer* (Expositor 1895, 6, p. 439–447).
- Bohmer, D., *Erlösung im Sinne Jesu u. seiner Jünger* (Kirchl. Monatschr. XIV, 9, Juni 1895, S. 575–599).
- Harris, J. K., *A new patristic fragment* (Expositor 1895, 6, p. 448–455).
- Swete, H. B., *St. Jerome on the Psalms* (Expositor 1895, 6, p. 424–434).
- Schanz, D., *Lehre d. h. Augustinus über d. h. Sakrament d. Buße* (Theol. Quartalschr. 1895, 3, S. 443–496).
- Schäfer, D., *Chirlogologie d. hl. Cyrillus v. Alexandrien d. r. rom. Kirche* 424–534 (Theol. Quartalschr. 1895, 3, S. 421–447).
- Koch, H., *D. pfeilschneidende Charakter d. dyonysianischen Schriften* (Theol. Quartalschr. 1895, 3, S. 353–420).
- Deraumey, J., *Introduction et restauration du Christianisme en Abyssinie* (Rev. de l'hist. des relig., 1895, 2, p. 131–161).
- Michael, E., *Luther und Lennius, Wittenbergische Inquisition 1538* (Z. f. kath. Theol., 1895, 3, S. 450–466).
- Zimmermann, A., *Paß im Kampfe gegen Tractarianer und Anglicaner* (Z. f. kath. Theol., 1895, 3, S. 438–449).
- Reylich, W., *Ein Blick in d. jugendliche naturalistische Drama v. Standpunkt d. inneren Milieu* (Dtsch.-evang. Bl. 1895, 6, S. 357–378).
- Gatherlet, D., *Wirtschaftspolitik d. Vater unser* (Phil. Jahrb. VIII, 2, 1895, S. 172–179).
- Chapuis, P., *Les caractères de la théologie moderne* (Rev. de théol. et de phil., 1895, 3, p. 267–286).
- Ewald, P., *Über d. Verhältnisse d. systematischen Theologie zur Schriftwissenschaft* (N. kirchl. Z. 1895, 6, S. 429–477).

Mit einer Beilage von **Vandenhoeck & Ruprecht** in Göttingen.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer in Göttingen. Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.
Druck von August Pries in Leipzig.

- Glofener, M., *Apologetische Tendenzen u. Richtungen. VII: Inspiration u. Kanon* (Jahrb. f. Phil. u. spek. Theol. IX, 4, 1895, S. 426–449).
- Malan, C., *L'union de l'esprit du Dieu dans l'homme* (Rev. de théol. et de phil., 1895, 3, p. 229–239).
- Latoslavski, W., *The ethical consequences of the doctrine of immortality* (Int. Journ. of Ethics apr. 1895, 3, p. 309–324).
- Mursier, E., *L'intellectualisme, le monisme et le vie intelligible* (Rev. de théol. et de phil., 1895, 3, p. 209–228).
- Nathusius, W. v., *Naturwissenschaft contra Glaube* (Kirchl. Monatschr. XIV, 9, Juni 1895, S. 599–616).
- Knake, C., *Der d. pädagogische Vorbereitung d. Theologen f. d. Schulaufsichtsstamm* (Krhin. Bl. f. Erzieh. u. Unterr. 1895, 3, S. 185–200).

Neuerungen.

- Chwolson, D., *letzte Paltamath Christi* (v. E. Jacques: *Écrit. cath.* XV, 3, mars 1894; v. P. Rigganbach: *Theol. Litbl.* 1894, 51).
- Clemen, D., *Einheitlichkeit d. paulin. Briefe* (v. Hausleiter: *Theol. Lit. Ber.* 1895, 2; v. H. Holtzmann: *Dtsch. Liturg.* 1895, 12; v. E. C.: *Rev. de théol. et de phil.* 1895, 2; v. Schm.: *Lit. Critbl.* 1895, 18).
- Comber, *Grammaire grecque du Nouv. Test.* (v. H. V. Rev. de théol. et de phil., 1895, 1; v. C. G.: *Christien teung.* 1895, 3; v. J. V.: *Vineu: Rev. bibl.* 1895, 2).
- Cornhill, *Einleitung d. d. Alte Testament* (v. B. Königsberger: *Jüdisches Litbl.* 1894, 18; 19; v. J. B. Pelt: *Rev. bibl.* 1895, 2).
- Creighton, *A history of the papacy* (v. J. B. Mullinger: *Engl. Hist. Rev.* 1894, etc.; *Church Quart.* Rev. Jan. 1895; v. B. B. Warfield: *Presb. & Ref. Rev.* apr. 1895; v. W. H. K.: *Dublin Rev.* apr. 1895).
- Cremer, D., *Entstehung d. christl. Gewissheit* (v. Warfield: *Zürch. l. prakt. Theol.* XVI, 2, 1894; v. B. B. Warfield: *Presb. & Ref. Rev.* Jan. 1895).
- Crousé, *Fénelon et Bossuet* (v. Ch. Dejob: *Revue crit.* 1894, 48; v. A. Charvins: *Bulletin crit.* 1894, 24).
- Dalman, *Jesus Christ in the Talmud* (Athens, 11 aug. 1894; v. C. W. V.: *Biblical World dec.* 1894).
- Davidson, W. L., *Thism as grounded in human nature* (v. W. Knight: *Crit. rev. of theol. et de phil.* lit. apr. 1894; v. C. Everett: *New World lit.* 1894).
- Davidson, A. B., *Hebrew Syntax* (v. C. v. B.: *Dublin Rev.* Jan. 1895).
- Eric, *rev. of theol. et de phil.* lit. 1895, 1; *Presb. & Ref. Rev.* apr. 1895).
- Didon, *La foi en la divinité de Jésus-Christ* (v. F. Fellagère: *Bull. crit.* 1894, 17; *Church Quart.* Rev. Jan. 1895; v. F. D.: *Dublin Rev.* apr. 1895).
- Dietrich, Nekyia, v. Myr. *Rev. crit.* 1895, 4; v. J. Maffie: *Crit. rev. of theol. et de phil.* lit. 1895, 2; v. A. C. Heallam: *Engl. Hist. Rev.* apr. 1895).
- Droyten, *Geleitche d. Gegenrechnung* (v. A. Zimmermann: *Katholik* 1894, 1; v. G. Wolf: *Dtsch. Liturg.* 1895, 7).

Akademische Verlagsbuchhandlung

VON

J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) in Freiburg i. B. u. Leipzig.

Hand-Commentar zum Neuen Testament

Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage.

= Einzelausgaben =

Aus Band II:

1. Briefe an die Thessalonicher und an die Korinther. Von Professor D. P. W. Schmiedel. M. 5.40. In Ganzleinen geb. M. 6.00.
2. Briefe an die Galater, Römer, Philipper. Von Geh. Kirchenrat Professor Dr. R. A. Lipsius. M. 4.00. In Ganzleinen geb. M. 5.00.

Aus Band III:

1. Briefe an die Kolosser, Epheser, Philomen; Pastoralbriefe. Von Professor D. H. von Soden. M. 2.50. In Ganzleinen geb. M. 3.50.
2. Hebräerbrief, Briefe des Petrus (I. II.), Jakobus und Judas. Von Professor D. H. von Soden. M. 4.—. In Ganzleinen geb. M. 5.—.

Aus Band IV:

1. Evangelium des Johannes. Von Professor D. H. J. Holtzmann. M. 4.—. In Ganzleinen geb. M. 5.—.
  2. Briefe und Offenbarung des Johannes. Von Professor D. H. J. Holtzmann. M. 2.50. In Ganzleinen geb. M. 3.50.
- Band I (Synoptiker und Apostelgeschichte) kann nur komplett M. 8.—. In Halbfranz geblümt M. 10.— abgekauft werden.

Gustav Fock, Buchhandlung, Leipzig,

sucht und ertheilt Offerten von **Luther, sämtlichen Schriften** von **Walsh und Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur**, bes. von **Gebhardt u. Harnack**. Complet. Herzog-Pilt, Realencyclopädie.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von D. Ad. Harnack, Prof. zu Berlin, und D. E. Schürer, Prof. zu Göttingen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 13 Mark.

No. 15.

20. Juli 1895.

20. Jahrgang.

Conybeare, Philo about the contemplative life (Schürer).

Kraekel, Iosephus und Lucas (Bouffet).

Vell, Justinus des Philosophen und Märtyrers

Rechtfertigung des Christentums, eingeleitet, verdeutscht und erläutert (Hennecke).
Texts and Studies ed. by Robinson, III, 1: The book of rules of Tyconius, newly edited by Burkill (Bouffet).

Staub, Das Verhältnis des menschlichen Willensfreiheit zur Gotteslehre bei Martin Luther und Huldreich Zwingli (Cohrs).
Allier, La philosophie d'Ernest Renan (Ehrhardt).
Rous, Zwischen den Zeilen (Lobbeis).

Conybeare, Fred. C., M.A., *Philo about the contemplative life* or the fourth book of the treatise concerning virtues, critically edited with a defence of its genuineness. With a facsimile. Oxford, at the Clarendon Press, 1895. (XVI, 403 S. gr. 8.) 14 s.

Nach zwei Richtungen hin ist diese neue, auf den gründlichsten Vorarbeiten ruhende und mit einem umfangreichen Apparat ausgestattete Separatausgabe von Philo's Schrift *De Vita Contemplativa* von hervorragender Bedeutung: einmal durch das, was hier für die Textkritik geleistet ist, und fodann durch den energischen Versuch, die Echtheit der Schrift gegenüber den neueren Befreiungen zu erweisen.

Das textkritische Material ist von Conybeare im weitesten Umfange herangezogen und verworther worden. Vierzehn griechische Handschriften sind theils von ihm selbst theils von Anderen verglichen worden, außerdem noch die alte lateinische und die armenische Uebersetzung sowie die Excerpte des Eusebius. Von den griechischen Handschriften sind die wichtigsten die vier, welche Conybeare mit den Buchstaben A, O, P und Q bezeichnet, A = *Parisinus gr. n. 435 saec. XI*, O = *Vaticano-Palatinus gr. 248 saec. XIV—XV*, P = *Laurentianus plut. X cod. 20 saec. XIII*, Q = *Laurentianus plut. LXXXV cod. 10 saec. XV*. Die übrigen zerfallen in zwei Classen, welche C, als β und γ bezeichnet. Der Text dieser beiden Classen steht hinter dem jener vier Codices an Güte zurück. Alle griechischen Handschriften gehen auf einen Archetypus zurück und zwar auf denselben, aus welchem auch die lateinische Version geflossen ist. Letztere benützt C. nach der Basler Ausgabe von 1527 (der Text ist S. 146—153 abgedruckt). Unabhängig von dem Archetypus aller dieser Zeugen, also schon früher abgezweigt, ist der Text, welchen Eusebius *Hist. eccl. II, 17* benützt hat. Endlich einen noch älteren Seitenzeug repräsentirt die Vorlage der armenischen Uebersetzung. Die Heranziehung dieser ist ein Hauptverdienst Conybeare's, dessen armenischen Studien wir schon so manche werthvolle Bereicherung unserer patristischen Kenntnisse verdanken. Der Text der armenischen Uebersetzung wird S. 156—180 nach vier Handschriften, zwei von Venedig und zwei von Edschmidzin, abgedruckt. Auf Grund dieser Uebersetzung ist es Conybeare möglich gewesen, an einer Stelle, wo infolge einer Lucke in allen anderen Zeugen der Text bisher unverständlich war, das Fehlende zu ergänzen und dadurch den Text zu heilen. Sie lautet, mit Einklammerung des von C. nach dem Armenischen Ergänzten, *ed. Mangey p. 483*: *Μετά δὲ τὸ κατακλιθεῖναι μὲν τοὺς σαρπητοὺς ἐν αἰσὶ ἐδωλωσά τεσσάρων, αὐτῶν δὲ τοὺς διακονοῦντας ἐν κοίμῳ παρὰ ἐπερωσίων ἰσχυμούς, [ὁ πρῶτος αὐτῶν, ὃς καὶ τῆς πρώτης γέγονεν] — πᾶσι δὲ οὐκ ἴσταιν· αἰνοῖσι τὸν ἄνδρα· ἀλλ' ἐνὶ μύλλον ἢ πρῶτον, ὡς μὴδὲ γὰρ τινὰ*

τολμᾶν ἢ ἀναπνεῦσαι βιαιότερον — *Ζητεῖται ἡ τὴν ἐν τοῖς ἱεροῖς γράμμασιν u. f. w.* Auch an manchen anderen Stellen ist es Conybeare geglückt, den Text auf Grund der armenischen Uebersetzung zu verbessern. Ich hebe folgende hervor (nach Seiten und Zeilen der Mangey'schen Ausgabe): 474, 44 lies *ἐκείνος* nach Arm. und Euseb. statt des von den griechischen Handschriften gebotenen *εὐχαιρον*. 475, 36 *φιλοσοφῶνται τὴν πατρίαν νομοθεσίαν ἀλλήλοισι* richtig nach Arm. und Eusebius-Rufin, während die griechischen Handschriften *φιλοσοφῶν* (statt *νομοθεσίαν*) haben. 479, 44 *περιχρῆνται* richtig statt *περιχρῆνται*. 484, 30 *ἱερῶν* richtig statt *ἱερῶν*. 485, 7 *χορῆς* treffliche Emendation nach dem Armenischen statt des von den griechischen Zeugen gebotenen *χορῆς*. 485, 8 *χορῶν* richtig statt *ἀνδρῶν*. Neben diesen und anderen guten Lesarten des Armeniers stehen freilich nicht wenige, welche sich gegenüber der griechischen Text-Uebersetzung als fehlerhaft erweisen. Conybeare giebt S. 7—9 eine Liste von Stellen, an welchen die armenische Uebersetzung von allen griechischen Handschriften abweicht. Man wird nur an der Minderzahl derselben der ersten den Vorrang geben dürfen. Conybeare scheint sie mir etwas überschätzt zu haben. So ist gleich im Eingang sicher *φορητοῦν* zu lesen (*τὸ γὰρ φορητοῦν ἐπὶ*) statt des von C. nach Arm. und einem Theil der griechischen Handschriften aufgenommenen *ἀγορητοῦν*. Und 474, 3 ist zweifellos *χρόνος* die richtige I. A. statt des von C. bevorzugten *χρονὸς* (die materiellen Geschäfte *τοὺς χρόνους ἀναλασκονταί χρόνον δὲ φέρειν καλόν*). Conybeare's Text ist also doch nur mit Vorzicht zu benutzen.

Unter dem Text giebt C. außer dem Varianten-Apparat noch eine reiche Sammlung von sprachlichen und sachlichen Parallelen aus Philo's Werken. Dieselbe soll den Beweis für die Echtheit des Tractates liefern, indem sie zeigt, wie völlig Sprache und Gedankenkreis denselben mit dem der zweifellos philonischen Werke übereinstimmt. Wenn ich auch nicht glaube, dass dieser Beweis dadurch wirklich erbracht ist, so möchte ich doch den hohen Werth dieser Sammlung aufs nachdrücklichste hervorheben. Sie ist mit außerordentlichem Fleiße auf Grund eingehendster Lecture von Philo's Werken zusammengebracht, und giebt in der That einen starken Eindruck davon, wie tief der Verf. des Tractates Philo's Sprache und Begriffswelt in sein eigenes Fleisch und Blut aufgenommen hat.

Der Erklärung und historischen Würdigung des Tractates sind außerdem noch zwei umfangreiche Abschnitte in C.'s Buch gewidmet: 1) eine Reihe erläuternder Anmerkungen zu einzelnen Stellen (S. 192—257) und 2) eine gerade hundert Seiten umfassende Erörterung der Echtheitsfrage, in welcher C. mit großer Lebhaftigkeit auf den philonischen Ursprung eintritt (S. 258—358). Auf letztere muß hier in der Kürze noch eingegangen werden,

Bekanntlich ist die Echtheit des Tractates nach dem Vorgang Anderer besonders von Lucius bestritten worden (Die Therapeuten und ihre Stellung in der Geschichte der Askese, 1879). Seine positive Ansicht, daß die Therapeuten nichts anderes seien als die christlichen Mönche, ist nicht allgemein gebilligt worden. Um so sicherer schien aber den Meisten der negative Beweis erbracht, daß der Tractat nicht von Philo sei (so auch dem Unterzeichneten, Theol. Litzg. 1880, 111—118; Andere verzeichnen Conybeare S. 326 Anm.). Es war daher überraschend, daß einer der gründlichen Kenner Philo's, zugleich ein geschulter Philologe von unbefangenen wissenschaftlichem Urtheil, Maffebieau, mit Entschiedenheit für die Echtheit der Schrift eintrat (*Le traité de la Vie Contemplative et la question des Therapeutes, Revue de l'histoire des religions* I. XVI, 1887, p. 170—198, 284—319, auch separat, Paris, Leroux, 1888, 65 S. 8.; vgl. die Anzeige von Ohle, Theol. Litzg. 1888, 493—499). Aber auch Renan ist ihm gefolgt (*Journal des Savants* 1892, p. 83—93, und *Histoire du peuple d'Israël* I. V, 1893, p. 366—380; beide Publicationen scheinen Conybeare unbekannt geblieben zu sein, da er S. 397 nur eine ältere Arbeit von Renan erwähnt), und in Deutschland die meisten jüngeren Philologen, welche sich eingehender mit Philo beschäftigt haben: Jeffer (*De elocutione Philonis Alexandrini*, in der Gratulationschrift des Hamburger Johanns für Sauppe 1889), Dieterich (Abraxas 1891, S. 143 f.), Wendland (bei Dieterich a. a. O., zuletzt in der Anzeige von Conybeare's Buch, Berliner Philologische Wochenschrift 1895, Nr. 23), Cohn (*The Jewish Quarterly Review* vol. V, 1893, p. 38—42). Ihnen reist sich nun Conybeare mit dem schweren Geschütze seiner Beweisführung und dem kräftigen Ton seiner Polemik an. Die Harmonie eines solchen staatlichen Chores von Fachmännern verpflichtet den, welcher bisher die andere Ansicht vertreten hat, zu erneuter Prüfung. Ich darf versichern, daß ich dieselbe unter eingehendem Studium von Conybeare's Werk mit der ehrlichen Absicht, mich belehren zu lassen, *ab ovo* vorgenommen habe; muß aber bekennen, daß ich gerade durch das von Conybeare beigebrachte Material in der Überzeugung von der Unrechtheit nur entschieden bekräftigt worden bin.

Conybeare fucht zunächst (§ 261—278) zu zeigen, daß auch in anderen Werken Philo's sich Hinweisen auf die Therapeuten finden. Wenn dieses Material unbefangenen prüft, wird den Beweis m. E. für misslungen erklären müssen: nirgends sind die Therapeuten mit irgend welcher Deutlichkeit zu erkennen. Aber das negative Resultat ist sehr bedenklich für C's Standpunkt, denn er macht dabei auf Stellen aufmerksam, an welchen man in der That eine Erwähnung der Therapeuten erwarten sollte. Ich rechne dahin vor allem *De mutatione nominum* § 4 (*Mang. I*, 583). Philo spricht hier von den vollkommenen Weisen, welche freiwillig auf Reichtum und Wohlleben verzichten. Aber er verrieth mit keiner Sylbe, daß es eine ganze Colonie von solchen in seiner nächsten Nähe kennt; im Gegentheil: er sagt, solche seien kaum zu finden (*οὐκ ἔστιν οὐδὲν ἐν τῷ γένει καὶ μάλιστα ἐν τοῖς ἀσκητικοῖς, ἀλλ' οὐκ ἔστιν οὐδὲν ἐν τῷ γένει*). Der Verfasser der *Vita Contemplativa* dagegen, der an den Therapeuten gerade das Hingeben des Vermögens rühmt (§ 2, *Mang. II*, 473 f.), sagt, daß es solche Leute an vielen Orten gebe; besonders zahlreich seien sie in Aegypten, und am meisten in der Nähe Alexandria's (§ 3, *Mang. II*, 474: *πολλοὶ μὲν οὖν ἐν τῇ οἰκισμένῃ ἐστὶ τῷ γένει . . . Ἰεροσολαίμῃ δὲ ἐν Ἀστυρίῳ καὶ Ἰερουσολαίμῃ καὶ ἐν τῇ οἰκισμένῃ ἐστὶ τῷ γένει καὶ ἐν τῇ οἰκισμένῃ ἐστὶ τῷ γένει*). Mit dieser Differenz nimmt es Conybeare doch etwas leicht, wenn er sagt, sie habe wenig Gewicht (*less weight* S. 267). Sie scheint mir schlechthin zu beweisen, daß Philo die Therapeuten noch nicht gekannt hat. — Eine andere philonische Stelle, welche für unsere Frage von Bedeutung ist, ist *De profugis* § 4—9 (*Mang. I*, 549—554). Hier

handelt Philo von dem, was auch ein Hauptthema der *Vita Contemplativa* ist: dem Rückzug vom politischen Leben zur philosophischen Betrachtung. Aber auch hier verrieth er mit keiner Sylbe eine Bekanntschaft mit den Therapeuten. Ja die Beurtheilung der Sache ist bei Philo eine wesentlich andere als in unserem Tractat. In letzterem wird der *βίος θεωρητικός* ohne jede Einschränkung verherrlicht. Die Therapeuten find die Tugendhelden, welche das weltliche Treiben verlassen haben, in Einsiedler-Clauden leben und vom frühen Morgen bis späten Abend nichts anderes thun, als an der Hand der heiligen Schriften und anderer alten Bücher der philosophischen Betrachtung sich hingeben (§ 3, *Mang. II*, 475 f.). Auch für Philo ist dies das eigentliche Ideal, aber doch nur mit einer starken Einschränkung: es ist das Vorrecht des gereiften Mannes, der ein thätiges Leben hinter sich hat. Er warnt aus nachdrücklichster davor, daß man sich, wenn man die Nichtigkeit der materiellen Dinge erkannt hat, sofort in die völlige Weltenttagung stürzt. Das bringe nur Schaden. Vielmehr soll man am bürgerlichen Leben theilnehmen und sich gerade dadurch in der Tugend üben und der menschlichen Gesellschaft nutzen. Selbst wenn man zu einem üppigen Mahle geladen wird, soll man hingehen, um durch das Beispiel des rechten Verhaltens die Anderen zu beschämen (*De profugis* § 5, *Mang. I*, 550). Die Wahrheit muß also diejenigen tadeln, welche das bürgerliche Leben *ἀρετῆς ἀποκρίσιμον*, das ist nichts als Prahlerei. Solchen wollen wir sagen: Ihr liebt das einsame Leben. Welche Tugenden des Gemeinschaftslebens habt ihr denn vorher aufgewiesen? Ihr verabscheut den Gelderwerb. Habt ihr denn als Gewerbetreibende recht handeln wollen? Die ihr vorgebt, die sinnlichen Genuße zu verachten, seid ihr mäßig gewesen, solange ihr reichliche Mittel dafür hattet? Ihr verachtet den Ruhm. Habt ihr denn als in Ehren Stehende Bescheidenheit geübt? Ihr verachtet die Staatsgeschäfte, vielleicht weil ihr nicht wisset, wie nützlich die Sache ist. Habt ihr also zuvor auch geübt und zunächst die privaten und öffentlichen Angelegenheiten des Lebens besorgt, und habt ihr so in staatlichen und häuslichen Geschäften erfahren . . . die Wanderung nach einem anderen und besseren Leben angetreten? Denn das praktische Leben muß man vor dem theoretischen wie den Vorkampf vor dem vollkommeneren Kampf üben (*τὸν γὰρ προκρινόν τὸν θεωρητικὸν βίον, προάγων τὰ ἀγωνία τελειοῦται, καλὸν πρῶτον διαβῆσαι*). Nur so vermeidet man den Vorwurf der Faulheit (*De profugis* § 6, *Mang. I*, 551). Die *ἀρετὴ* *θεοῦ* *μόνον* ist ein Siegespreis für Männer. Zunächst muß man beide Extreme meiden *τὸ κίχιστον* *καὶ τὸ ἄριστον* und das Mittlere wählen (*ibid.* § 7, *Mang. I*, 552). So der echte Philo. Von derartigen Vorbehalten ist aber in der *Vita Contemplativa* nicht die Rede. Hier wird die Weltflucht *sans phrase* als Ideal gepriesen, und es wird deutlich vorausgesetzt, daß auch jüngere Glieder in der Therapeuten-Colonie sich befinden. Conybeare befreit freilich letzteres und findet darum keinen wirklichen Widerspruch (*no real opposition* S. 273). Er beruft sich darauf, daß die *ῥέσι*, von welchen die Rede ist (§ 9 u. 10, *Mang. II*, 482, 484), nicht Junge an Jahren seien, sondern solche, die erst seit Kurzem in der Gesellschaft sich befinden. Das ist richtig (§ 8, *Mang. II*, 481 sq.: *προσβήσιντες γὰρ οὐ τοὺς πολυεῖς ἀλλὰ παλαιούς νομίζουσιν, ἀλλ' ἐπὶ κοινῇ γένει παιδὸς ἐὼν ἡνέ τις προαίρεσις ἐρεσθῆσιν, ἀλλὰ τοὺς ἐκ πρώτης ἡλικίας ἐνηθισμένους καὶ ἐναγκασμένους τῷ θεωρητικῷ βίῳ φιλοσοφίας, ὃ δὲ καλλίστην καὶ θειστάτην ἐστίν*). Aber zugleich wird, wie die eben citirte Stelle zeigt, vorausgesetzt, daß es auch solche giebt, welche *ἐκ πρώτης ἡλικίας* sich der therapeutischen Lebensweise widmeten, und das findet der Verfasser offenbar nicht tadelnswerth, wie Philo, sondern rühmt.

Nur in losem Zusammenhang mit der Echtheitsfrage

steht die Untersuchung über die literarische Zusammengehörigkeit der *Vita Contemplativa* mit anderen Schriften Philo's (Conybeare S. 278–292). Die *VC* knüpft bekanntlich an eine Beschreibung der Essener an, welche Philo gegeben hat. C. nimmt aber wie Maffebieu an, daß es sich dabei nicht um die Beschreibung der Essener in *Quod omnis probus liber* handelt, sondern um die andere in der verloren gegangenen *ἀπολογία πρὸς Ἰουδαίους*, aus welcher uns *Euseb. Praep. evang. VIII, 11* eben nur die Beschreibung der Essener erhalten hat. Ein Bestandtheil dieser Apologie soll also auch der Tractat über die Therapeuten gewesen sein. C. erklärt die Apologie für eines der früheren Werke Philo's, etwa im J. 22 oder 23 n. Chr. verfaßt (S. 290). Später aber habe Philo dieselbe der Schrift über die Gefandtschaft an Cajus (welche *ἀπὸς ἀγίων* betitelt war, *Euseb. Hist. eccl. II, 18, 8*) einverleibt und zwar als deren viertes Buch (S. 284, 291). Daher sei unter Tractat in den Handschriften *ἀπὸς ἀγίων* d. oder ähnlich betitelt (f. die textkrit. Ann. bei Conybeare S. 25). Eigentlich habe er nur einen Bestandtheil dieses vierten Buches gebildet. — Ich kann hierzu nur bemerken, daß ich einen so feltamen Mißgriff in Betreff der Composition der Schriftengruppe, zu welcher die *Legatio ad Cajum* gehört, nach den trefflichen Ausführungen von Maffebieu (*Bibliothèque de l'école des hautes études, Sciences religieuses, vol. I, Paris 1889, p. 65–78*) nicht mehr für möglich gehalten hatte. Maffebieu hat gezeigt, daß das Thema dieser Schriftengruppe daselbe war, wie das von Lactantius' Schrift *de moribus persecutorum*: die Verfolger der Frommen nehmen ein Ende mit Schrecken, so Sejan, Placcus, Caligula. Alle drei haben die Juden grausam verfolgt; alle drei haben ein gewaltiges Ende genommen (vgl. auch meine Geslch. des jüd. Volkes I, 747). In diesen Zusammenhang paßt der Tractat über die Therapeuten schlechterdings nicht hinein. Der Ursprung des Titels in den Handschriften ist, wie mir scheint, auf folgende Weise zu erklären. In der handschriftlichen Ueberslieferung sind die Tractate *ἀπὸς ἀγίων*, *ἐπιστολὴν* und *μετανοίας* mit einander verbunden worden unter dem gemeinfamen Titel *ἀπὸς ἁγίων ἢ διὰ ἁγίων ἀνέγραψε Θεωτοκίς* (so im *Cod. Seldeniensis*, f. Cohn, Philologus LI, 268; dieselbe Verbindung scheint auch schon dem Eusebius vorgelegen zu haben, da er *Hist. eccl. II, 18, 2* denselben Titel anführt; im *Cod. Rufinacensis* der *Sacra parallela*, jetzt in Berlin, wird fol. 212^a ein Satz aus *ἀπὸς ἀγίων* § 3 *Mang. II, 377* citirt mit der Formel *ἐκ τοῦ ἀπὸς ἁγίων ἀγίων*). In anderen Handschriften fehlt *ἁγίων* und die Zahl und Reihenfolge der Tractate schwankt, f. Maffebieu S. 40, Cohn S. 268, 271). Diesen Titel hat ein Schreiber vor Augen gehabt, indem er den Tractat *De Vita contemplativa* als das vierte Buch *ἀπὸς ἀγίων* betitelte. Ursprünglich kann diese Bezeichnung schon deshalb nicht sein, weil sie noch dem Eusebius und dem armenischen Uebersetzer unbekannt war.

Von den übrigen Ausführungen Conybeare's über die Echtheitsfrage kann ich nur noch einen Punkt herausheben: seine Behandlung des Festmahles, welches die Therapeuten alle fünfzig Tage feierten und dessen Beschreibung drei Fünftel unseres ganzen Tractates einnimmt (§ 5–11, *Mang. II, 477–486*). C. giebt sich viel Mühe zu zeigen, daß dies nichts anderes war, als das jüdische Pfingstfest, welches Philo nur deshalb aus der Zahl der jüdischen Feste als Beispiel zur näheren Beschreibung herausgegriffen habe, weil es in seinen Augen das grösste war und am meisten seinem Zweck entsprach, eine Parallele zu den heidnischen Gelagen zu liefern (S. 306–314, bes. 313 f.). Das Passamahl habe sich deshalb nicht dazu geeignet, weil es ernster (*more austere*) gefeiert wurde, als das Pfingstfest (313 f.). Die Behauptung, daß in Philo's Augen das Pfingstfest das grösste war, ist von C. ad hoc erfunden. Ein festliches Mahl war für daselbe nicht charakteristisch, vielmehr sind *εὐαγγέλιον* an

allen drei jüdischen Hauptfesten in gleicher Weise gefeiert worden, auch am Passafest neben dem eigentlichen Passamahl (*Joseph. Antt. IV, 8, 7*, über die *εὐαγγέλιον* auch *II, 8, 8, 19, 22* und dazu Theol. Lititzg. 1891, Col. 32). Vor allem aber beruht die Behauptung, daß das Festmahl der Therapeuten nur einmal im Jahre, am fünfzigsten Tage (nach dem Passa) gefeiert wurde, auf einer unhaltbaren Interpretation der Hauptstelle § 8 (*Mang. II, 481*): *Οἱτοὶ τοῖς πέντε ἡμέραις ἀποποιεῖται διὰ τὰς ἑβδομάδων, οὐ μόνον τὴν ἡμέραν ἑβδομάδα, ἀλλὰ καὶ τὴν ὅλην τὴν ἐβδομάδα. Ἀγνὴν γὰρ καὶ αἰσχροδιδασκὰς αὐτὴν ἴσασιν. Ἐοὶ δὲ προσοχὴς μετρίτης λογίξῃ, ἢ παντελὴς ἐλευθέρ, ἀναισθητός καὶ φρονησιακός ἀσέβητος*. C. hält es für angemessen, seinen Gegner Lucius wie einen unwissenden Schuler auszufuchelten, weil er diese Worte dahin verstanden hat, daß die Therapeuten alle fünfzig Tage ein Festmahl feierten, und er belehrt ihn, daß *διὰ τὰς ἑβδομάδων* nicht heiße „alle 7 Wochen“, sondern „nach 7 Wochen“ (S. 337 f.). Letzteres wissen nun freilich alle Theologen, die Gal. 2, 1 gelesen haben. Trotzdem haben nicht nur Lucius, sondern meines Wissens die Meisten, welche sich mit der Sache beschäftigt haben, die Worte in dem angegebenen Sinne verstanden; so namentlich auch der philologische sehr sorgfältige Maffebieu (*Le traité de la Vie Contemplative*, S. 50 des Separatabzuges). Der Verfasser der *VC* handelt überhaupt nur von zwei Festen der Therapeuten, der am siebenten Tage und der am fünfzigsten Tage. Ein *terminus a quo* wird für letztere nicht angegeben; die Beschreibung beginnt vielmehr mit obigen Worten. Wenn er also sagt, daß die Therapeuten „nach 7 mal 7 Tagen“ sich zu versammeln pflegten, weil sie nicht nur die einfache Siebenzahl, sondern auch deren Potenz hochhielten, so kann dies doch nur ebenso gemeint sein, wie bei der Feier des siebenten Tages, nämlich daß sie immer wieder nach 7 mal 7 Tagen sich versammelten. Die herkömmliche Auslegung ist also durchaus im Rechte, während die Erklärung Conybeare's in der Luft schwebt, da sie den Anfangspunkt für die Rechnung „nach 7 mal 7 Tagen“ nicht nachweisen kann).

Ein umfangreicher Abschnitt in Conybeare's Abhandlung (S. 318–353) ist den literarischen Schickalen der *Vita Contemplativa* gewidmet; 23 Seiten nimmt hier allein die Polemik gegen Lucius ein (S. 326–349). Wenn hier auch einzelne schwache Punkte in Lucius' Auffstellungen nachgewiesen werden, so wird man doch nicht sagen können, daß die hier ausgetheilten persönlichen Grobheiten der eigenen Position C's zur Stärkung gereichen.

Sehr wenig geht C. auf den Gedankenkreis der *VC* ein. Diefen glaubt er durch die reiche Parallelenammlung unter dem Text als philonisch erwiesen zu haben. Man kann dies in weitgehendem Mafse zugeben. Das Mönchs-Ideal der *VC*, mag es nun ein jüdisches oder ein christliches sein, ruht in der That fast durchweg auf den Prämissen der philonischen Philosophie. Aber es sind eben doch nur die Prämissen, die sich bei Philo finden. Die Consequenz absoluter Weltflucht und Weltentfagung ist erst in unserem Tractat gezogen. An einem Hauptpunkt, dem Rückzug vom bürgerlichen Leben, ist dies bereits oben gezeigt worden. Auch sonst aber sind die Positionen Philo's hier in der Richtung der Askese weitergebildet und vergrößert. Es zeigt sich dies gerade da, wo die *VC* dieselben Materialien verwendet, wie Philo. Wenn Philo sagt, daß der wahrhaft Weise den Reich-

1) Was die nähere Erklärung betrifft, so muß ich jetzt entgegen meiner früheren Auffassung (Theol. Lititzg. 1880, 116) Maffebieu darin beistimmen, daß es sich nicht um eine Feier zweier Tage, des 49. und 50. handelt, sondern nur um eine solche des 50. (Maffebieu S. 50, 52). Das an der Spitze stehende *πενήκοντα* führt die ganze Beschreibung ein, indem erstens von der Zeit des Festes gehandelt wird. Es fand that nach 49 Tagen (wie die Feier des siebenten Tages nach 6 Tagen, d. h. § 4, d. 49. Tag war also der Vorabend vor einem großen Fest) (*προπύρ* § 4; hier nicht Verfest, sondern Tag vor dem Fest). Die Festtagzahl dagegen hat das Fest selbst empfangen.

thum entbehren könne, wie das Beispiel des Anaxagoras und Demokritus zeige, welche ihren Besitz freiwillig aufgegeben hätten (*De provid. II*, § 12–13), so rühmt die *VC* das factische Aufgeben des Besitzes, tadelt aber zugleich den Anaxagoras und Demokritus, weil sie ihr Vermögen nicht den Angehörigen gegeben, sondern dem Vieh zur Weide überlassen hätten (*VC* § 2, *Mang. II*, 473). was übrigens Philo nur von Anaxagoras sagt, die *VC* aber auch auf Demokritus überträgt. Wenn Philo sagt, daß die geistige Speise werthvoller sei als die leibliche, so rühmt die *VC* das Fasten und verwendet das Beispiel der Cicaden, die von der Luft leben, in anderer Tendenz als Philo (*Conyb. S. 72 f.*). Am stärksten ist die Differenz in der Beurtheilung der griechischen Philosophie, ein Punkt, über welchen man bei C. vergebens näheren Aufschluß sucht. Philo hat direct von Plato gelernt und spricht von ihm nur mit Achtung (f. bes. Siegfried, Philo S. 32 ff. 139). Der Verf. der *VC* überhauf Plato förmlich mit Insulten wegen seines Symposion, in welchem die sinnliche Liebe verherrlicht werde (*VC* § 7 *Mang. II*, 480). Besonders augenfällig ist die Differenz, wenn man noch einen speziellen Punkt beachtet, auf welchen ich bereits Theol. Litzg. 1880, 114 aufmerksam gemacht habe. Ich erlaube mir wegen der Wichtigkeit der Sache das dort Gesagte hier zu wiederholen. Nach Philo ist der Idealmenfch geschlechtslos geschaffen, weder Mann noch Weib, oder Mann und Weib zugleich (*De mundi opificio* § 24 *fin. Ibid.*, § 46: οὗτος ἄνθρωπος οὐκ ἔστιν ἀνδρὶς καὶ θήλει, § 4: τὸν γυναικὸν ἐνδύοντο ἐν τῇ τῷ ἀνδρὶ καὶ τῷ θήλει γυναικὶ ἐλαυ. Müller, Des Juden Philo Buch von der Weltfchöpfung S. 268 f.). Er folgt hierin dem Vorgange Plato's, der im Symposion dieselbe Ansicht aufgestellt hat. Und wie Plato so erklärt auch Philo die Liebe von Mann und Weib als die natürliche Anziehungskraft zweier von einander getrennter Theile eines Lebewesens (*De mundi opif.* § 53: ἵστος δ' ἐνὶ γυναικὶ καὶ ἀνδρὶ ἐστὶν ὅτι οὗτος τὴν γυναικὶ διατάσσεται ἀνταγῆς καὶ ταύτης κ. τ. λ.). Der Verf. der *VC* erwähnt gerade auch diesen Mythos aus Plato's Symposion, spricht aber in möglichst kräftigen Worten seinen Abscheu vor solchen verführerischen Wahngebilden aus (§ 7 *fin.*).

Ich bin also überzeugt, daß C. eine unhaltbare Position vertritt, indem er mit solcher Lebhafteit die Echtheit der *VC* verteidigt. Der Werth seiner Arbeit besteht m. E. 1) in dem für die Textkritik Geleisteten, und 2) in der reichen Parallelen-Sammlung aus Philo's Werken, welche ihren Werth behält, auch wenn sie nicht, wie C. meint, die Echtheit beweist.

Göttingen.

E. Schürer.

Krenkel, Max, Josephus und Lucas. Der schriftstellerische Einfluß des jüdischen Geschichtschreibers auf den christlichen, nachgewiesen v. K. Leipzig, Haefel, 1894. (XIII, 353 S. gr. 8.) M. 10.—

In der vorliegenden Schrift will der Verf. beweisen, daß Lukas nicht nur hier und da den Josephus benutzt hat, sondern daß seine Schriften eine ganz grundlegende und wiederholte Lecture des jüdischen Schriftstellers voraussetzen. Es ist keine angenehme Aufgabe, dem Verf. nachzuarbeiten, und das liegt an der durchaus verfehlten Methode der Arbeit. K. geht nämlich die Werke des Lukas Satz für Satz durch und notirt jede, auch die geringste und nichtsagende Berührung; in dem ungeheueren Stoff verschwindet so das Wichtige und eventuell Beweise und muß erst mühsam herausgesucht werden. Es ist aber methodisch verkehrt, zu glauben, daß eine Summe von kleinsten Wahrscheinlichkeiten — und sei sie noch so groß — jemals einen Beweis ergäbe; eine Reihe von Nullen ergibt immer wieder eine Null. Die Widerlegung eines solchen Beweisverfahrens ist die denkbar mühsamste. Widerlegt man an einer Reihe von Stellen

die Ausführungen, so bleiben dem Verf. immer noch andere übrig, auf die er sich zurückziehen kann. Man mußte schließlich ein ebenso umfangreiches Buch schreiben, um jeden Ausweg abzuschneiden.

Daher kann es hier nur die Aufgabe sein, eine Reihe von einzelnen methodischen Fehlern hervorzuheben, welche den Werth der Arbeit beeinträchtigen.

Bei einer Reihe von Parallelen muß doch vor allem beachtet werden, daß Lukas und Josephus von vornherein in ihrer Schriftstellerei eine gewisse Verwandtschaft zeigen müssen. Sie find beide Historiker, die in derselben Zeit schreiben, die theilweise dieselben Gegenstände behandeln, sie sind beide von derselben stereotypen Art zu schreiben, welche in ihrer Zeit herrschte, beeinflusst. — Das zeigt sich sofort in den Einleitungen ihrer Schriften. K. nimmt hier eine offensbare Anlehnung des Lukas an Josephus an. K. hatte einen Blick in den Commentar zum Lukasevangelium von J. Weiss thun sollen. Die dort (nach Lagarde) beigebrachte noch engere Berührung des Lukas-Prologs mit der Einleitung der *matéria medica* von Dioskories von Anazarbus hätte ihn doch stutzig machen müssen. Ich würde auch mit Weiss keine directe Anlehnung an Dioskories annehmen. Hier liegt ein Stereotyp ausgeprägter Stil vor.

Ähnliche Dinge müssen doch ähnlich erzählt werden. Daß Lukas seine Schilderung der frühen Reife Jesu — mag sie nun geschichtlich oder ungeschichtlich sein — der lobbuhdenden Selbstverherrlichung des Josephus entnehmen habe (K. 103), hiesse doch ihm eine arge Geschmacklosigkeit zutrauen.

Natürlich lassen sich in der Geschichte vom Ende des Herodes (207 f.), in der Darstellung der Geschichte des Aegypters (241 f.), in der Schilderung des Gerichtsverfahrens der Juden (262 f.) gemeinsame Züge nachweisen. Aber das alles hat doch nur dann Werth, wenn nachgewiesen wäre, daß Josephus die einzige Geschichtsquelle für Lukas gewesen wäre, daß alle diese Notizen dem Lukas unerschreibbar waren, wenn er nicht den Josephus las. Und den Beweis anzutreten, wird Krenkel sich doch nicht im Ernst zutrauen. — Kann wirklich für die Verwandtschaft des Lukas mit Josephus irgendwie ins Gewicht fallen, daß er die Reise des Archelaus nach Rom, die Vorgänge bei der Zerstörung von Jerusalem (Luk. 19, 12–27), den *στρατηγὸς τοῦ ἱεροῦ* (136), das *ἐλεῖον* im Tempel (149), den Zuluß der Fremdenmenge am Pfingstfest (155), das Grab Davids (157), die schöne Thür, die Halle Salomos (159), die Hungersnoth unter Claudius (109), den Hohenpriester Ananias und seinen Charakter (252), Felix und Drusilla (264), Agrippa und Berenice (274) kennt? Man wird sich an den Gedanken gewöhnen müssen, daß Lukas die Zeit, welche er beschreibt, die Localitäten u. f. w. noch recht gut durch mündliche Tradition und durch eigene Anschauung kannte, daß er ein Mann war, der sich recht gut in seiner Zeit und der umgebenden Welt umgesehen hatte. Die Philologen spotten schon lange — ich meine nicht nur die allerdings einseitige Antikritik von Bläs — über die Art, wie die Theologen die Apostelgeschichte betrachten. Jetzt eben erhält die Darstellung des Aufenthalts des Paulus in Athen von neuem eine glänzende Rechtfertigung durch Maas. Wann wollen die Kritiker unter den Theologen beginnen, in der Beurtheilung der Apostelgeschichte vorsichtiger zu werden!

Lukas hat nach mehrfachem Zugeständnis von Krenkel auch Quellen benutzt, und für die Vorgeschichte des Evangeliums werden sogar mehrere Quellen des Lukas von Krenkel angenommen. Wo bleibt da noch die Sicherheit, die Frage zu entscheiden, ob der Verfasser noch secundär von Josephus abhängig war! Der Stephanusrede liegt jüdische Tradition zu Grunde, die natürlich auch Josephus zugänglich war. In dem Bericht vom Ende des Herodes muß nach genauer Vergleichung von K. selbst zugestanden werden, daß L. eine selbständige Relation benutzt. Ebenso liegen zuverlässige

Berichte für den Aufenthalt des Paulus in Caesarea vor 270). Acta 27,28 haben wir Wirbericht und doch gerade hier auffallende Berührungen mit Josephus. K. find diese Parallelen natürlich höchst unbequem, und er muß sich bemühen, dieselben als bedeutungslos hinzustellen (281).

In seiner Beurtheilung der Apostelgeschichte namentlich steht K. auf einem durchaus zurückgebliebenen Standpunkt. Die „neuere“ Kritik ist für ihn durch Baur, Overbeck etc. repräsentirt. Die Beurtheilung des Simon Magus als tendenziöses Zerrbild des Paulus steht für ihn noch als Ergebnis der neueren Kritik fest! Auch er betrachtet die Apostelgeschichte durchaus als ein Gewebe von Erfindungen und Tendenzen, als ein Werk, dem man von vornherein den Glauben zu verlagen das Recht hat, bis durch zwingende Beweise das Gegentheil erwiesen ist. Lukas muß seine Notizen erfunden oder irgendwo her aus ganz entlegenen Stellen aufgefunden haben; und wenn auch die Dinge an den Haaren herbeigezogen werden mußten. Der Evangelist kommt nicht beider dabei weg, als der Schreiber der Acten. Woher sollte wohl — so überlegt Krenkel — Lukas wissen, daß Johannes im fünfzehnten Jahre des Tiberius aufgetreten sei? Vermuthlich sei diese Notiz einfach durch eine Division der bald darauf folgenden Altersjahre Jesu entstanden. Oder die Zahl stamme aus *bell. Jud.* I, 21,1, wo erzählt wurde, daß Herodes im 15. Jahre seiner Regierung den Tempel ausgebaut habe! Nachher folgt die Bemerkung, es sei nicht in Abrede zu stellen, daß Lukas das Jahr des Auftretens des Täufers noch richtig in der Erinnerung festgehalten habe. Wenn nur diese Erkenntnis K. von jenem Kritiliren ins Blaue hinein zurückgehalten hätte! — An andern Stellen treibt K. es noch schlimmer. Der Bericht, daß Pilatus Jesus Herodes gefandt habe, erinnert K. an *B. J.* III, 10, 10 (Vespasian sen/et nach der Einnahme von Tarichaea dem Herodes Agrippa die aus seinem Gebiet stammenden Leute). Die Erzählung von des Paulus Traum Act. 23,11 ist dem Traum des Josephus *Vita* 42 nachgebildet. Denn es heist dort *ος δειξαι ελε Πομπη μαρτυροισαι* und hier *οτι τα Ποσειδωνος δειξαι ος πολεμοισαι*, beide Mal beginnt der Traum mit einer Aufforderung Muth zu fassen, beide Male findet der Traum in der Nacht statt und tritt jemand an den Träumenden heran (*εισπατος*)! Doch es hat keinen Zweck, diese Curiositätenfammlung zu vermehren.

Bei einer so verfehlten Auffassung von dem schriftstellerischen Charakter des Lukas kann natürlich eine literarische Frage von so schwieriger Art wie die vorliegende nicht gefordert werden.

Ich kann nicht finden, daß die wirklich beweisenden Stellen von Krenkel nur um eine einzige vermehrt werden. Die Frage, ob eine literarische Berührung zwischen Lukas und Josephus anzunehmen sei, steht noch gerade so wie vor dem Erscheinen dieser Schrift. Es wird die Frage wohl nie bis zur Evidenz entschieden werden. Freilich kann es sich immer nur um eine secundäre Benutzung des Josephus, nicht, wie K. will, um eine vollkommene literarische Abhängigkeit handeln. Aber jene Vermuthung legen allerdings einige Beobachtungen immer wieder nahe, so vor allem die Notizen der Gamalielrede über Theudas und Judas, und auch nach Schürer's Zugeständnis die Zeitrechnung 13,20.21. An andern Stellen hat Schürer, so weit ich sehe, durchschlagende Gegengründe geltend gemacht, wie mir scheint, auch hinsichtlich des Lyfianias, des Tetrarchen von Abila. — Bei der Geringfügigkeit des einigermaßen in Betracht kommenden Materials fällt dann jedoch ins Gewicht, daß man unter Voraussetzung der Abhängigkeit des Lukas von Josephus mit dem Zeitanfatz für seine Schriften allzuweit hinuntergerath. Die Lukaschriften enthalten eine solche Fülle des werthvollen geschichtlichen Materials, das man m.E. nicht überall auf schriftliche Quellen zurückführen kann, daß man sie kaum ins zweite Jahrhundert hinabdrücken darf.

Eine geforderte Betrachtung verdienen — schon wegen des darauf verwandten Fleißes — die sprachlichen Unterfuchungen K.'s. Bei dem Mangel eines Lexikons für Josephus war die Unterfuchung besonders mühevoll, und der hier gelieferte Beitrag K.'s bleibt werthvoll, auch wenn sich aus demselben für die Verwandtschaft des Lukas und Josephus nicht so gar viel ergeben sollte.

Man kann ja überhaupt skeptisch fein gegen den Werth eines Beweisverfahrens unter rein sprachlichen lexikalischen Gesichtspunkten. Es ist die Grenze, an welcher ein gemeinsam vorliegender Wortschatz dazu zwingt, unmittelbare literarische Berührung anzunehmen, ungemein schwer zu bestimmen. K. vergleicht den Sprachgebrauch von Josephus, Lukas und Septuaginta. Aber hier find nun doch alle möglichen Factoren in Betracht zu ziehen. Mit weiten Partien der LXX kann Lukas sich ja eben wegen des differenten Stoffes gar nicht berühren, ganz anders verhält es sich mit der inhaltlichen Verwandtschaft von Josephus und Lukas. Es kommt ferner der Raumumfang der verglichenen Schriften in Betracht. Die Zeiträume ist für Lukas — Josephus eine weit größere, als für Lukas — LXX. Lukas und Josephus gemeinsame *termini technici* kommen doch bei einer Vergleichung nicht in Betracht. Das Fehlen eines Wortes im Wortschatz des verglichenen Schriftstellers kommt dann nicht mehr so sehr in Betracht, wenn sich Worte sehr verwandter Art finden. Oft kann man hinsichtlich der Sprachverwandtschaft zweier Schriftsteller bestimmte Gesetze aufstellen. Dann haben alle unter solche Gesetze fallenden Worte nur das Gewicht eines einzigen Falles von Sprachverwandtschaft. Es ist z. B. verkehrt, alle die verschiedenen *Composita*, die Luk. und Josf. gemeinsam haben, jedes für sich in die Wagfchale zu werfen, —

Außerdem aber liegt nun wieder ein arger methodischer Fehler bei K. vor. In drei Abtheilungen stellt er die Hapaxlegomena des L. im N. T., welche Lukas — Josephus und LXX, Lukas und LXX, Josephus und LXX gemeinsam haben, zusammen, um so tabellarisch das grobe Uebergewicht der Sprachverwandtschaft zwischen Josephus und Lukas klarzumachen. Und dabei wird die Literatur der Apokryphen überhaupt nicht berücksichtigt. Ich weis mir dies Verfahren überhaupt nicht zu erklären, da die von K. benutzten Wörterbücher von Biel und Schleusner bereits den Sprachgebrauch der Apokryphen berücksichtigen. Demgemäfs müssen von der langen Liste von Wörtern, welche nach K. Luk. und Josf. gegen die LXX gemeinsam haben, gegen 80 d. h. die etwas kleinere Hälfte abgesetzt werden. Interessant ist dabei namentlich die sprachliche Berührung des Lukas mit dem zweiten Makkabäerbuch. Nach dem obigen Grundfatz find ferner die *termini technici* (*ανθραπος ανθρωπος διωδαιμονια ιζημονιο χολονια ναυαλιος ναυαρος οητωρ ακαριος στρατοπολεως τετραρχω* u. a.) nicht mitzurechnen. Auch stellt sich heraus, daß Lukas' und Joseph. eine Unmenge von *Composita* gemeinsam haben (z. B. gegen LXX *επολιω διαλιω εκλιω καταλιω παραλιω*, Lukas allein noch *επολιω*). Hier zeigt sich nur eine gemeinsame Weiterbildung der Sprache. — Ferner müssen in der Liste II (Luk. LXX) aus der letzten Liste (Wörter, die Lukas ganz allein hat) noch etwa 20 Wörter, welche Lukas mit den Apokryphen theilt, den dort aufgezählten 87 hinzugezählt werden. Und so sinkt die Wagfchale tiefer und tiefer zu Gunsten der Sprachverwandtschaft von Lukas und LXX, die übrigens auch nicht allzu groß ist. — Wir haben hier wieder einmal ein bederetes Beispiel, wie leicht falsch angelegte Statistik irreführen kann. Die immerhin noch vorhandene, aber auf ihr richtiges Maß reducierte Sprachverwandtschaft von Lukas und Josephus zwingt nicht zur Annahme von literarischer Verwandtschaft.

Zu der Schrift gegen Apion liegt ein ergebnisses

Lexikon vor in der Ausgabe von J. G. Müller. Eine Nachprüfung des aus dieser Schrift beigebrachten Materials ergab die Gründlichkeit der K.'schen Untersuchung für diesen Punkt.

Göttingen.

W. Bouffet.

Veil, Gymn.-Dir. Dr. H., *Justinus des Philosophen und Märtyrers Rechtfertigung des Christentums*. (Apologie I u. II) Eingeleitet, verdeutlicht u. erläutert. Straßburg, Heitz, 1894. (XXXII, 146 S. Lex.-8.) M. 5. 60

Das innerhalb der deutschen protestantischen Forschung seit mehreren Decennien zurückgetretene Unternehmen, größere Abschnitte aus der patristischen Literatur durch gute Uebersetzung dem allgemeinen Verständnis näher zu bringen, ist hier an einem glücklichen Punkte erneuert. „Dafs eine gute deutsche Uebersetzung der Apologie oder, wie man sich auszudrücken noch gewohnt ist, der beiden Apologien Justin's ein Bedürfnis ist, dürfte dem nicht zweifelhaft erscheinen, der ihre grundlegende Bedeutung für die Kenntnis des zweiten christlichen Jahrhunderts und zugleich die Schwierigkeiten bedenkt, die ihr Text in der Sprache einem reichen und sicheren Verständnis entgegensetzt“ (S. III). Seiner Rückfichten hat der Verfasser in der Durchführung seiner Arbeit denn auch nach Kräften Rechnung getragen, indem er seiner Uebersetzung ein reiches Material von Anmerkungen beifügt und es darin an einer umfassenden, wenn auch noch nicht vollständigen, Benutzung der neueren (theologischen) Literatur nicht fehlen liefs. Wie die Anmerkungen, so enthalten auch die einleitenden Abschnitte neben gut orientierenden Referaten über bisherige Ansichten und Resultate nicht selten Ansätze zu selbständiger Behandlung der einschlägigen und angrenzenden Fragen, unter denen die textkritischen — der Zustand der Uebersetzung des Justinischen liegt bekanntlich sehr im Argen — (den Zwecken der Arbeit entsprechend) von grundlegender Wichtigkeit sind, wenn auch ihre Lösung dem Ref. nicht überall gelungen zu sein scheint. Alles hier nachprüfen, hiesse eine fortlaufende Erörterung der vorhandenen Textschwierigkeiten zu geben versuchen, in die wir natürlich nicht eintreten können. Es sei aber auf einzelne Stellen verwiesen: I 4, S. 3, Z. 12 f. zeugt die Uebersetzung des Nachsatzes von unrichtiger Fassung des Contextes im Verhältnis zum Folgenden; c. 14, S. 8, Z. 13 f. v. u. erweist sich die Beifügung der in Klammer gesetzten Worte als unnötig; da eine Ergänzung im Nachsatz selbst zu vollziehen ist; c. 23 an der Stelle *ἡ δὲ αἰὶς τὴν* kommt man, M. E. mit der Annahme einer auf einfacherem Wege zu Stande gekommenen Textverderbnis aus, als sie Veil (S. 76) und seine Vorgänger in der Interpretation (f. bei Otto) bieten: die Worte *διὰ τοὺς προσηγορίας χάρις δαιμονίας* werden als Glosse zum Text (*scil. λέγει ἰσοτιμία*) zu tügeln sein. Denn abgesehen von dem (doppelten) *διὰ* ist das *προσηγορίας* verdächtig, dazu *οἱ παῖδες δαιμονίαι* (statt *καὶ οἱ ἀνθρώποι* δ) bei J. die häufige Bezeichnung; c. 27 mit. ist das *δὲ* wirklich adverbial zu fassen: „Wir im Gegensatz zu den eben angeführten Irrlehrern, von denen J. es unsicher liefs, ob sie die bekannten, den Christen nachgesagten Schandthaten verüben; II 6 mit. ist unter *τῇ γῆτι* die allgemeine Natur der Menschen zu verstehen, wie schon Grabe richtig sah (f. *ed. Braun* 2 p. 139); c. 8 wird mit Recht in seinen ursprünglichen (handschriftlich bezugten) Zusammenhang versetzt. Doch übt der Verf., was er hier an seinen Vorgängern tadelt, selber in der Umstellung des am Schlusse (des I. Theiles) stehenden Edictes des Hadrian an Minicius Fundanus, das er mit den dasselbe einleitenden Sätzen in I 68 an den Schlus des Ganzen versetzt und übrigens auch — trotz Mommsen (v. Sybel's hist. Zeitschr. N. F. XXVIII 1890, S. 420) — für unecht

erklärt. Aber die Begründung (137 ff.) erscheint mir in beiderlei Hinsicht nicht ausreichend. Nach Keim's Vorgange bestreitet Veil m. M. n. mit Recht, „dafs in dem lat. Text des Rufinus das Original vorliege, das Eusebius ins Griechische übersetzt haben soll“ (140). Aber dafs sich gerade in den das Edict einleitenden Sätzen I 68 Ausdrücke finden, die eine Rücklenkung Justin's in den Gedankengang der Anfangscapitel bedeuten und speciell an c. I erinnern, hat Veil übersehen. Die Absicht des Apologeten, in kurzer, wieder energischer gehaltener Peroratio zum (vorläufigen) Schlusse zu gelangen, liegt auf der Hand; heidnische Einwürfe, die sich in Anlaß eines jüngsten (ob nicht doch hinter der Abfassung des I. Theiles liegenden?) aufreißenden Voralles (II 2) erhoben (c. 3 f.), durchkreuzten sie und verursachten die Beifügung eines weiteren, grösseren Abschnittes (II), hinter dem sich die von Veil transponierten Stücke dann wunderbar genug ausnehmen. Am allerwenigsten ist eine derartige Umstellung durch kurze Hinweisung (vgl. 113 u.) auf die vom Verf. beigegebene Disposition des Ganzen (S. 58—64) zu belegen, in der es — bei dem springenden Charakter der Justin'schen Beweisführung (vgl. Bardenhewer, Patrologie S. 93) — ohne Gewaltfamkeiten gegen den Inhalt der Vorlage nicht abgeht, und die den Anspruch, „dem Leser als Nachschlageregister [zu] dienen“ (S. IV) — leider fehlt ein solches! — nicht im entferntesten erheben kann. Zu der Ansicht Veil's, dafs Justin die Apologie seines Vorgängers Anides gekannt und benutzt habe (S. XIV A. 2), will noch erwohnen sein, dafs die Berührungen in vereinzelten Wendungen den allgemeinen Fond der gleichzeitigen christlichen Literatur nicht wesentlich überschreiten, dafs aber an Stellen, wo frappantere Berührungen (größerer Satzpartien) vorliegen (z. B. II 4 cf. Arist 8), gerade eine differente Behandlung des ähnlichen Gedankens ersichtlich ist.

Im Uebrigen möchte Ref. durch seine Ausstellungen die Anerkennung der Verdienstlichkeit dieser Arbeit nicht beeinträchtigt wissen, deren eigentliche Stärke in der trefflich gerathenen Uebersetzung selber beruht, und die den Wunsch aufkommen läßt, dafs der Verf., wenn auch in etwas knapper Umrahmung durch eigene Zuthaten, gelegentlich auf andere Stücke der altchristlichen Literatur verfallen möge, unter denen der (hier nächstliegende) Dialog Justin's freilich eine ausgedehntere Berücksichtigung der gleichzeitigen jüdischen Uebersetzung erfordern würde. Möge es gestattet sein, diesem Wunsche den anderen beizufügen, dafs, um Untersuchungen wie die vorliegende auf einer gesicherteren Basis, als sie die bisherigen Ausgaben bieten, antreten zu können, die seit länger in Aussicht gestellte Textausgabe von Gebhardt's und Harnack's bald zur Hand sein möchte!

Leipzig.

E. Hennecke.

Texts and studies. Contributions to biblical and patristical literature. Edited by Prof. J. Armitage Robinson, B. D. Vol. III. No. 1. Cambridge, at the University Press, 1894. (gr. 8.) 5 s.

The book of rules of Tyconius. Newly edited from the mass with an introduction and an examination into the text of the biblical quotations by F. C. Burkitt, M. A. (CXXII, 114 S.)

Die Aufmerksamkeit der gelehrten Forschung hat sich neuerdings einem Schriftsteller der lateinischen Kirche zugewandt, welcher diese im höchsten Mafse verdient. Der Donatist Tyconius (Herr Prof. Hausleiter teilt mit, dafs er Tyconius für die richtige Schreibweise hält) scheint zwar nicht viel geschrieben zu haben, und noch weniger ist von seinen Schriften erhalten. Aber bis ins Mittelalter hinein hat sich sein literarischer Einflufs erstreckt. Vor etwa einem Jahrzehnt hat Hausleiter (Zeitschr. f. K. W. u. K. L. 1887) mit sicherem Blick die Wege zu Reconstitution des verloren gegangenen

Commentars des T. gewiesen. Nimmher liegt die einzige erhaltene Schrift des T., der *liber regularum*, in einer zuverlässigen Ausgabe vor.

Das Werk ist nach Burk. p. XVIII vor 383 geschrieben. T. berechnet nämlich nach Apoc 11, 3 die Dauer der Kirche auf 350 Jahre seit dem Tode des Herrn. Diefelbe Bemessung gilt auch von dem Apokalypsen-Commentar, in dem sich zu 11, 3 die gleichen Ausführungen finden. In einem vortheilhaften Ueberblick (p. XVIII ff.) belehrt Burk. zunächst über den literarischen Einfluß des T. Von ihm ist Augustin abhängig, der seine ganze Methode der Bibelerklärung acceptirt und in *Doctr. Christ.* III 30–37 einen Auszug der *regulae* giebt, und — vielfach durch Augustin vermittelt — erstreckt sich des T. Einfluß auf Cassian, den Verfasser des *liber de promissionibus*, Johannes Diaconus, Cassiodor, Isidor, Beda, Hinkmar.

Wir besitzen drei relativ unabhängige Zeugen zur Textherstellung des T. Den ersten Platz nimmt der C. Remensis (R) (lat 364 der Stadtbibliothek. saec. IX.) ein, in dem leider der Schluß des Werkes, etwa ein Drittel, fehlt. Es folgt der C. Vatic. Regentinus (V) 590. saec. X, aus dem, wie Burk. zeigt, alle anderen Hff. und die *editio princeps* stammen. Der C. Modoetianus (M) in der Bibliothek zu Monza bei Mailand enthält eine Epitome aus dem IX–X. Jahrh. Bemerkenswerth ist, daß sich in diesem Zeugen in *regula VI* Ausführungen finden, die in den beiden anderen Hff. nicht stehen, hingegen bei Augustin *doctr. Christ.* III 36. Freilich ist die Epitome wohl direct von A. abhängig. Aber könnte nicht A. hier einen älteren Bestand des Textes des T. repräsentieren? Die Ausführungen passen jedenfalls sehr gut in den Zusammenhang. In *regula VI* handelt T. de *recapitulatione*. Burk. hat, wie ich glaube, die Ausführung nicht recht verstanden, wenn er meint, es handle sich hier um die Darlegung des Verhältnisses von Typus und Antitypus (XVI). Eine *recapitulatio* findet nach T. dann statt, wenn ein Vorgang als auf einen andern in zeitlicher Continuität folgend dargestellt wird, während er in Wirklichkeit schon vorausgegangen ist (*ut continuatio magis narrationis quam recapitulatio videatur*). Nun findet sich für diese Figur in unserm Text des T. (p. 66) nur ein Beispiel. Mit p. 67 geht T. schon zu einer andern verwandten Art von Redefiguren über. Andere sehr passende Beispiele finden sich nun eben bei Augustin und in der Epitome (p. 98). Doch kann die Möglichkeit ja nicht geleugnet werden, daß A. diese Beispiele aus eignen Mitteln hinzugefügt hat.

p. XXXVII ff. bestimmt Burk. nun das Verhältniß der in Betracht kommenden Zeugen, wie ich glaube, nicht ganz richtig. Nach Burk. sollen V. und M. sehr nahe verwandt sein, so daß das Zeugniß von R. auch gegen V. und M. ausschlaggebend wird. Burk. geht in seiner Untersuchung p. XXXVII von einer Stelle in *Regula V*. aus. Hier lesen V. und M. *sicut autem in prima parte cuiusque temporis (totum) tempus est, ita et (M) in novissima, ut novissima hora totus dies sit.* — R., dem hier D. (Johannes Diaconus) in einem Citat zur Seite tritt, liest: *ita et novissima hora totus dies est.* Es ist doch aber sehr leicht möglich, daß hier in R. D. ein sehr altes Versehen vorliegt: die Auslassung des *ut novissima* nach einem *et novissima*. Hinzukommt, daß in der dadurch nötig gewordenen Aenderung *est* statt *sit* R. D. nicht übereinstimmen, da D. die Copula hier ganz fortläßt. Freilich bringt Burk. XLVIII eine ganze Reihe von Beispielen für Verdoppelungen in V., aber kein einziges gleiches, in dem M. V. diesen Fehler theilen. Und nun kommt wahrscheinlich noch hinzu, daß R. D. in derselben Stelle noch einen Fehler theilen. Burk. wenigstens giebt p. XXXVII an, daß in R. D. das *totum* vor *tempus* fehlt. (Freilich p. 56¹² findet sich zu dem *totum* nur bemerkt *om V.* Wo ist hier die richtige Angabe?) Mit vollem Recht aber nimmt er das *totum* p. 56 allein

auf die Autovitavität von M. in den Text auf. — Es scheinen also D. und R. einen sehr verwandten und nicht bis T. hinaufreichenden Text zu repräsentieren. — 56² lesen R. D. *mensis V. mensis decimus M. mensis mensis*. Meines Erachtens giebt hier nur die Lesart *mensis decimus* einen prägnanten Sinn, und daß *decimus* nach *mensis* ausfallen konnte, zeigt die Variante in M. Wieder scheint hier V. (M.) die Priorität vor R. D. zu haben. So wird es wenigstens nicht unmöglich, mit V. M. gegen R. D. 55² *affligent t cos* zu lesen. Nach *cut* *fiel* *cos* leicht aus. Ebenso ist 11²⁷ mit V. M. gegen R. *omnisbus t gentibus* einzusetzen, vielleicht auch 6²⁵ *quis factus sit* mit V. M. gegen R. (Der so entstehende Zusammenhang ist ein vorzüglicher, *qui factus est* (R.) ist Correctur nach dem vorhergehenden Citat).

Von den übrigen p. XXXVIII aufgezählten gemeinsamen Fehlern von V. M. kommen die Nummern 2 *lucam (am) 4 factorum (urum) 5 speciem (e) 11 (66¹¹) nicht (10) lege (em) 12 (66¹¹) nicht (10) die qua (quo) 13 omnes (as)* kaum in Betracht. Ebenso theilen auch R. M. die Varianten in *gloria (am) mea (am); in terram (a) p. XXXIX*. In Variante 6 existirt überhaupt nur V. corr.

Wenn N. 10 R. (*dies salvatoris V. salutationis M. saluts*) lesen, so scheint mir hier V. mit R. verwandt als mit M. zu sein. Wenn ferner N. 7 R. *qui enim hosti non opus est auro; V. qui enim hostis est; M. quis enim hostis aurum non querit* lesen, so scheint es ja fast lo, als wenn M. hier auf Grund des Schreibfehlers in V. weiter ändert. Aber M. liest auch in dem vorhergehenden Citat: *qui aurum non querit* statt *neque auro opus est illis*. Damit find alle Fälle erledigt, welche Burk. für die besondere Verwandtschaft von V. M. anführt. Dem steht nun eine Reihe von Stellen gegenüber, in denen R. M. gemeinsame Fehler gegenüber V. theilen, beachte besonders *ul est* (aus ihm entstanden 65²²), das Fehlen von id 23²¹, die Aenderung nach der *eg* 59²². — Die Verwandtschaft zwischen V. M. ist kaum größer als die von R. M., und somit ist das Zeugniß von V. und M. in der Regel von entscheidendem Gewicht gegenüber R.

Sehr werthvoll find die eindringenden Untersuchungen Burk.'s über den Bibeltext des T. — T. hat, wie aus einem Vergleich mit den Weingartenfischen und Würzburger Italafragmenten hervorgeht, ziemlich wörtlich in den längeren Citaten citirt. Da (p. XVI) die donatistische Kirche nun nicht im Contact mit der griechischen Kirche gestanden hat, so ist zu vermuten, daß sich in ihr der altlateinische Text der afrikanischen Kirche getreu erhalten haben wird. Freilich scheinen die Abschreiber in dem Bibeltext geändert zu haben, namentlich V., der uns ja einen Theil des T. allein erhalten hat (p. XLVIII). Die Ausführungen Burk.'s zu dem Citat 2. Th. 2, (74²⁵) kann ich nicht überzeugend finden, die alterthümliche Lesart *detinens detinet (ed)* läßt sich nicht so einfach beseitigen und „quodamque“ ist durch 74²³ bezeugt. — Es wird dann die Verwandtschaft des Textes des T. mit dem cypranischen nachgewiesen, es finden sich auch sonst in T. viele specifisch afrikanische Lesarten. In einem ausgezeichneten Glossar giebt Burk. eine Uebersicht über den Wortgebrauch der Uebersetzung des T. Einen ganz neuen Blick in die Textgeschichte der *itala* hat Burk. dadurch, daß er auf die Sprachverwandtschaft zwischen Tertullian und Ticonius Citaten aufmerksam macht. Es eröffnet sich die Möglichkeit, daß bei Ticonius theilweise ein voryprianischer Text erhalten wäre. Die Beobachtung daß Tertullian und Ticonius *ὁλίγη* mit *pressura* übersetzen, (p. CV) zeigt übrigens den Weg zur Beantwortung der Frage, wo wir den Apokalypsentext des T. am reinsten erhalten haben.

Schließlich bespricht Burk. eine Reihe ausgewählter Lesarten, — zunächst verschiedene Stellen, an denen der Text des T. mit B. resp. sah. die kürzere Lesart bezeugt. Es ist mir jedoch sehr fraglich, ob Jcf. 24, 5 der Ausfall von *διασθεσται*; Ez. 30, 3 von *regēq*, beide

Male gegen den Wortlaut des hebräischen Textes, die ursprüngliche Lesart ist. Ausserordentlich interessant aber ist der Nachweis einer mehrfachen directen Berührung zwischen T. und dem hebräischen Text gegenüber allen oder fast allen sonstigen Zeugen der LXX. Ez. 37, 7 T. w. *cop. sah* *gesehener*; LXX *αὐτοὶ ὁρατοὶ*; H. *זָרְעוּ* Ez. 36, 8 T. w. *hry* *coram*; LXX *ἐκείνοι ὁρατοὶ*; H. *קָרְבִּי* Ps. 79, 16 *לִי וְלִי חֵן* *in filium corroborasti tibi*; LXX *καὶ τὸν ἵον ὑπελάμβανον ὅτι ἐξαγαγόμενος ἀναγῆναι*. Ebenso hat T. allein Jef. 13, 3 ein dem *קָרְבִּי* *נִס* entsprechendes *et voco eos*. Die Deutung dieses Phänomens ist nicht leicht. Sollte T. hier wirklich allein den Text der LXX erhalten haben, wie Burk. meint, oder kommt hier irgendwie der Einfluss der Parallelübersetzungen in Betracht? So eröffnen sich überall bei einem genaueren Studium der Citate von T. interessante textkritische Probleme.

Nach den über das Verhältniss von M. v. T. zu R. gegebenen Ausführungen wäre an einer Reihe von Stellen der Text zu ändern, — 6₁₀ ist vielleicht *vocatus apostolus* mit R. M. zu streichen. 7₃ ist *enim* zu lesen (M.); *etenim V. autem R.*, der auch 8₂₀ *enim in autem* ändert. 7₁ *filio* † *suo* 10₃ *me* † *gratis* etc. — In den Conjecturen ist R. meistens glücklich.

Herr Prof. Schürer machte mich auf eine Angabe von Waitz (neues Archiv für ältere deutsche Geschichtskunde 1878 p. 194) aufmerksam. Waitz bespricht hier eine Bamberger Handschrift B. IV. 6. Fol. in welcher sich auf einem Blatt ein Stück überschrieben mit *de septem regulis Ticonii* findet. Ich liefs mir die Handschrift kommen, fand aber nur einen werthlosen Auszug aus Augustin's Excerpt.

Göttingen.

W. Bouffet.

Nachdem mein Manuscript eingeliefert war, fand ich noch in dem Commentar des Beatus (ed. Flores. p. 316) an einer Stelle, an der Beatus sichtlich den T. ausschreibt 2 Theß. 2 in dieser Form: *tantum qui dixerunt deus esse, quodcumque de medio fiat*. Damit sind Burk.'s Bemerkungen zu diesem Citat (l. c.) endgültig widerlegt, auch zeigt diese Beobachtung von neuem, wie stabil die Citationweise des T. ist. Im Commentar wie in den regulas haben wir genau dieselbe figurale Form des Citats.

Staub, Max, V. D. M., Das Verhältniss der menschlichen Willensfreiheit zur Gotteslehre bei Martin Luther und Huldreich Zwingli. Diff. Zürich, Leemann, 1894. (II. 131 S. gr. 8.) M. 3.—

Die vorliegende Schrift bietet mehr, als der Titel angiebt; sie stellt dogmengeschichtlich das Verhältniss der menschlichen Willensfreiheit zur Gotteslehre bei Luther und Zwingli dar — bei ersterem auf Grund seiner Schrift *de servo arbitrio*, bei letzterem nach seinem Tractat *Sermonis de providentia Dei anamnema* — und untersucht bei beiden die ihren Darlegungen zu Grunde liegenden religiösen wie philosophischen historischen Elemente, lenkt aber schliesslich mehr und mehr aus dem dogmengeschichtlichen in das systematische Gebiet ein, indem sie — immer im Blick auf die menschliche Willensfreiheit — zur Richtiggstellung des Gottesbegriffs in unserer heutigen Theologie beizutragen sucht.

Im Anschlus an Kattenbusch (Luther's Lehre vom unfreien Willen und von der Prädestination nach ihren Entfesselungsgründen untersucht. Göttingen, 1875) findet auch Dr. Staub die Quellen der Ausführungen Luther's theils in dem religiösen Interesse, die Verdienstlosigkeit menschlichen Thuns systematisch zu begründen, theils — und aus dieser zweiten Quelle stammt das Mechanische in seinen Darlegungen — in der von Luther nicht überwindenen nominalistischen Scholastik der Duns Scotus, Occam und Biel; in schärferer Formulierung stellt dann aber Staub (S. 21) den Satz auf: Luther's ursprüngliche nur religiös subjectiv gemeinte Unfreiheit des menschlichen Willens zur Erlangung einer das Heil verdienenden Gerechtigkeit vor Gott, wird, bereits durch die Erb-

fundenlehre verobjektivirt, nun durch die Einwirkung des Gottesbegriffs vollends zur absoluten metaphysischen Unfreiheit des menschlichen Willens zu irgend einem fittlichen Thun überhaupt verallgemeinert. Solcher absoluten Unfreiheit des Menschen steht nun auf Gottes Seite die particulare Prädestination gegenüber, die — nach Staub — in so fern bei Luther jeden ethischen Charakter verliert, als sie nicht auf das Leben in der Welt sich bezieht (S. 33), sondern nur den Einen für ein frommes Leben und in Folge dessen für die ewige Seligkeit, den Andern für ein unfreies Leben und so für die Verdammnis prädestinirt, sondern von dem vorweltlichen Rathschluss gleich ins Jenseits hinüberpringt (S. 34). Ja auch jeden religiösen Werth spricht Staub dieser Prädestinationslehre ab — derselbe werde bei dem Gott der Willkür, den Luther statuire, umgestürzt — und kommt zu dem Schluss (S. 35 f.): Das Axiom, dafs nicht alle Menschen selig werden können, verbunden mit Luther's Lehre vom absolut unfreien Willen des Menschen, d. h. dafs in jedem Individuum seine Seligkeit oder Verdammnis nicht sein, sondern ausschliesslich des alles schlechthin wirkenden Gottes Werk und That sein müsse, dies führt zur Zerstörung der Grundfelsen des evangelischen Glaubens, nicht allein materiell der persönlichen Heilsgewissheit, sondern auch formell, der normativen Bedeutung der heiligen Schrift. Gott erscheint als blinde nackte Kraft — Fatum ist sein Name (S. 38); wir find die blofs passive Materie; die Religion, wie sie sich in letzter Consequenz aus Luthers Schrift ergibt, heisst nicht Christentum, sondern — Materialismus (S. 39). —

Staub will nun nicht bei dem scholastischen Gottesbegriff als letztem Grund dieser zu solchen Consequenzen führenden Lehre stehen bleiben, sondern will diesen Gottesbegriff der Scholastik auf seine antike metaphysisch-philosophischen und ethisch-biblischen Bestandtheile fesseln und prüfen und benutzt dazu die „umfassenderen, klareren und schärferen Darlegungen“ Zwingli's (S. 39). Er untersucht Zwingli's Ausführungen über das Wesen des Menschen, seine Lehre von Gott und auf Grund dieser beiden das Verhältniss der menschlichen Willensfreiheit zur Gotteslehre und Zwingli's Theodicee; und kommt dabei zu dem Resultat, dafs Zwingli — zugleich ein Kind der damaligen universalen humanistischen Strömung und als solches Anhänger der Antike, und zugleich biblisch gebildet (S. 119) — im Grunde in seiner Theodicee zwei völlig disparate Gottesbegriffe, den des antik-panthetischen — des metaphysischen Absoluten — und den des biblisch-persönlichen — des ethischen Absoluten — mit einander zu veröhnen sucht. Es gelingt ihm nur durch „das zu gleicher Zeit unlogische wie unfittliche Vermischungsproduct dieser beiden Götter“ (S. 70), durch die particulare Prädestinationslehre, die jedoch bei Zwingli deshalb ethischer Natur ist, weil sie „das Heil nicht von einem vorweltlichen Willküract Gottes abhängig macht, sondern von einem natürlich aber auch der Prädestination unterliegenden entsprechenden ethischen Zustande im Diesseits“ (S. 125). Diese „wenn auch noch unbiblische, immerhin doch fittlich annehmbarere Fassung der Prädestinationslehre“ bewahrt — nach Staub — Zwingli davor, wie Luther im Materialismus zu enden (S. 70).

Zwingli verdient also — das ist nach der dogmengeschichtlichen Seite hin das Ergebnis — vor Luther den Vorzug, nicht nur wegen seiner klareren Systemisirung, sondern auch wegen der von ihm gefundenen Lösung des Problems. Aber ist dieser Vorzug nicht im Grunde ein Scheinbarer, wo das Handeln der Menschen doch der Willkür Gottes unterliegt? Der Hauptvorzug liegt meines Erachtens zuletzt nur darin, dafs diese Fassung der Prädestinationslehre systematisch ist. Ob sie aber Zwingli vor denselben Consequenzen retten kann, wie sie Dr. Staub bei Luther zieht, ist mir zweifelhaft. Sodann hängt die

Verschiedenheit mit einem Punkt zusammen, den der Herr Verfasser — um ganz gerecht in seinem Urtheil über Luthers Darlegung zu sein — hätte anführen müssen: Luther und Zwingli treten, von ganz verschiedenen Motiven geleitet, an die Behandlung der Fragen heran, letzterer, um sie systematisch zu ergründen; ersterer aber, in seiner Religiosität durch des Erasmus Buch verletzt und befreit, die laxen römische Anschauung, die Erasmus hier vertritt, mit den Waffen damaliger Wissenschaft zu widerlegen. Es ist ganz natürlich, daß er dabei auf die Wege scholastischer Beweisführung geräth; und es wäre bei Luther's feuriger Natur ein Wunder, wenn er nicht über das Ziel hinausschöffe. Auch der eifrigste Verehrer des großen Reformators wird nicht leugnen, daß Luther's Schrift *de servo arbitrio* Elemente enthält, von denen wir wünschten, daß er sie mit klarem Blick erkannt und verworfen hätte; aber auf der andern Seite wird auch niemand sich dem tief-religiösen Ernst entziehen können, der Luther's Schrift erfüllt.

Mit diesen verschiedenen Motiven hängt nun die verschiedene Stellung zur prädestinationistischen Frage zusammen. Luther will das Heil zur Gnade Gottes — ohne jede Reflexion auf die Werke — in unmittelbarer Beziehung setzen und gerath dabei in schrankenlosen Determinismus; Zwingli will Gottes absoluten Willen und des Menschen Freiheit ethisch vermitteln und findet auf systematischem Wege die Lösung, das Handeln der Menschen durch Gottes Willen bedingt sein zu lassen.

Aber alle diese Speculationen Luther's und Zwingli's fallen genau beiseite in sich selbst zusammen! (S. 126): damit fällt der Herr Verfasser das letzte entscheidende Urtheil und er hatte hinzusetzen können, philosophische Speculationen werden auf diesem Gebiet stets in sich selbst zusammenfallen. Dem religiös-ethischen Bewußtsein des Christen ist die Frage gelöst, der speculativen Untersuchung wird sie stets *en crux* bleiben. Auch der physiko-theologische Gottesbeweis, den der Herr Verfasser der Theologie (im engeren Sinne) erhalten möchte (S. 111, Anm.), wird sie dabei nicht weiter bringen. Es ist doch allein der Vater unseres Herrn Jesu Christi, freilich nicht der für wahr gehaltene, sondern der als Gott und Vater im Glauben erfahrene, der uns in seinem Reiche unsere sittliche Aufgabe stellt und durch seinen Geist uns treibt, diese zu erfüllen. Aber weitere systematische Auseinandersetzungen dürften über den Rahmen einer Anzeige unseres Buches hinausgehen.

Wir glauben dem Herrn Verfasser versprechen zu dürfen, daß sein Wunsch, mit dem er seine Vorbemerkung schließt, in so fern gewiß sich erfüllt, als seine Schrift anregen wird; — daß sie auch einigen möge, wird, fürchten wir, ein frommer Wunsch bleiben! —

Markoldendorf (Hann.).

Ferdinand Cohrs.

Allier, Raoul, *La philosophie d'Ernest Renan*. Bibliothèque de Philosophie contemporaine. Paris, Germer Baillière et Cie, Félix Alcan, 1895. (181 S. 12.) M. 2. —

Renan ist in Deutschland vorzugsweise als Historiker bekannt. Zwar ist neuerdings in verschiedenen kirchlichen Zeitschriften auch von seinem Einfluß auf das geistige Leben Frankreichs im Allgemeinen die Rede gewesen, allein derselbe hat doch vielleicht noch nicht die gebührende Beachtung erfahren. Namentlich aber sind diejenigen Schriften Renan's deutscherseits noch wenig berücksichtigt worden, in denen er in spezifisch philosophischen Fragen sein Votum abgibt. Und doch verdienen die philosophischen Bestrebungen Renan's und überhaupt diejenigen Theile seiner Werke, in denen er seine Lebensansicht und Weltanschauung niedergelegt hat, eine eingehendere Berücksichtigung auch außerhalb der Grenzen seines Vaterlandes denn erstens werfen sie ein helles Licht auf die Eigenart eines Mannes, von dem

man wohl sagen darf, daß er sich einen Platz in der Weltliteratur erobert hat — ob einen dauernden, wird freilich erst die Zukunft darthun —, ferner aber beleuchten sie auch in bemerkenswerther Weise die philosophische Lage der Gegenwart, namentlich in Rückblick auf die Beeinflussung der Philosophie durch den mächtigen Aufschwung der historischen Wissenschaften. Deshalb hat die theologische Leserschaft insbesondere Ursache, eine Schrift mit Theilnahme zu begrüßen, die ihr über die philosophische Bedeutung Renan's in bündiger, aber völlig genügender Weise Aufschluß giebt, und zwar aus der Feder eines Mannes, der philosophische Fachbildung mit entschieden christlicher Ueberzeugung verbindet. Ohne irgendwie direct als Vertheidiger des Christenthums aufzutreten, läßt Allier diese Ueberzeugung doch überall völlig klar durchblicken, und zwar in einer Form, die geeignet ist, seinen nicht christlich interessierten Lesern die christlichen Grundanschauungen ohne jeden Schein der Aufdringlichkeit zu empfehlen.

Der erste Abschnitt, betitelt: *L'influence de St. Sulpice*, legt in überzeugender Weise dar, wie der Unterricht und die Erziehung, die Renan im Priesterseminar genossen, auf sein Denken einen entscheidenden Einfluß ausgeübt haben. Der Begriff der Autorität wurde ihm so tief eingeprägt, daß er sich nie eine feste Ueberzeugung zu denken vermocht hat, die nicht auf Autorität beruhte. Dafs unser Gewissen bei der Bildung unserer Weltanschauung das entscheidende Wort zu reden hat, ist ihm von seinen, übrigens achtungswerthen Lehrern nicht beigebracht worden. Darum war auch die Krisis, die er durchmachte, und die ihn dem geistlichen Beruf entzog, um ihn in diejenige Bahn zu lenken, in der er eine so große Berühmtheit erlangt hat, einseitig intellectuelier Art. Die Autorität, vor der er sich bisher gebeugt hatte, konnte, nach dem Urtheil seines Verstandes, vor den Thatfachen der Geschichte nicht mehr bestehen, und so wandte er sich denn von ihr ab, um durch die einseitige Betrachtung des ewigen Wechsels in der Entwicklung der Menschheitsgeschichte sich überzeugen zu lassen, daß Alles relativ, daß wenigstens nur das Relative uns zugänglich sei.

Der zweite Abschnitt: *La Philosophie*, sucht in scharfsinniger Weise nachzuweisen — und dieser Nachweis hat nicht nur für Renan's philosophische Bedeutung, sondern für eine heutzutage in weiten Kreisen verbreitete Meinung über die Philosophie überhaupt — daß Renan's philosophische Anschauungen durchaus durch seine historischen Einsichten beherrscht sind. Die Geschichte, und zwar ausschließlich als Vorführung des Wechsels in der Weltlauf betrachtet, hat ihn frei gemacht vom Banne der kirchlichen Autorität, ihr folgt er blindlings, auch wo es gilt, Urtheile zu fällen, die jenseits ihres Bereiches liegen. Als Historiker studirt er Kant, Comte, Hegel und andere Philosophen, und liest, ohne ihre kritischen und speculativen Grundanschauungen zu beachten, nichts Anderes aus ihnen heraus, als wovon er schon vorlier überzeugt war, daß es nämlich nichts Gewisses giebt, daß ein jeder sich sein Weltbild nach Belieben gestalten kann. Dasjenige, das Renan selbst entworfen, wird vom Verfasser in dem Capitel: *Vue métaphysique* dargestellt. Evolutionistischen Pantheismus könnte man am ehesten das lustige Gebäude nennen, das Renan mit sorgloser Hand aufführt, und zu dem er die Materialien, ohne sie zu prüfen, bald da bald dort entlehnt.

Die drei folgenden Abschnitte behandeln R.'s Moral, seine Politik, seine Religionsphilosophie. R.'s sittlichen Anschauungen fehlte es anfanglich nicht an Erhabenheit, allein allmählich überließ er sich auch auf diesem Gebiete der aus der Geschichte geschöpften Betrachtung, daß das einzig Bleibende und Allgemeine der Wechsel sei, und stellte es Jedermann frei, seine Erlösung, sein höchstes Gut, zu finden wo er mag, in der Kunst, wenn er dazu fähig ist, im Alkoholgenuß, wenn er nicht anders kann.

Wer so gering vom Gewissen denkt, wie R., ist nicht im Stande, den Werth der Persönlichkeit und folglich auch nicht den der politischen Freiheit zu schätzen. Für den Verfasser der *Vie de Jésus* sind zum mindesten die Durchschnittsmenschen nicht Zweck, sondern nur Mittel zu einem Staatszweck, den sie selber nicht fassen. Derselbe besteht in der Darfstellung des Schönen, des Erhabenen, durch den Staat. Somit hängt R.'s Vorliebe für eine aristokratische Verfassung eng mit seinen moralisch-philosophischen Grundanschauungen zusammen. Dasselbe gilt von seinen Ansichten über die Religion. Ihren Zusammenhang mit dem Sittlichen hat er nie begriffen, deshalb hat er es vermocht, das Bild Jesu zu einem Zerrbild zu gestalten, und sich doch vor demselben zu beugen, deshalb hat er den Zweck der Religion in nichts anderem gesucht, als in raffinirtem Schwelgen in mystischen Genüssen.

Ich muß es mir verlagern, manches Bemerkenswerthe im Einzelnen hervorzuheben; es möge genügen, darauf hinzuweisen zu haben, wie sehr es dem Verfasser gelungen ist, in ganz ungezwungener Weise R.'s ganze Philosophie aus derselben Grundbestimmtheit seines Denkens abzuleiten.

Niemand wird dieses klar und elegant geschriebene Buch zur Hand nehmen, ohne reiche Belehrung aus demselben zu schöpfen. Bei aller Bewunderung für R.'s außerordentliches Talent, und ohne sich zum Richter über seine Person aufzuwerfen, genügt der Verf. nicht nur den Anforderungen strenger psychologischer und philosophischer Kritik, sondern auch denen des christlichen Gewissens.

Paris.

Ehrhardt.

Bonus, Arth., Zwischen den Zeilen. Dies und Das für befähigte Leute. Heilbronn, Salzer, 1895. (X, 160 S. 8.) M. 2. —; geb. M. 3. —

Ein anziehendes, anregendes Büchlein, gehaltvoll und gedankenreich, in der Form originell und nicht selten paradox, eine zwanglose Reihe (24) verschiedener Betrachtungen und Stücke, bald sinnige Gleichnisse, bald anschauliche Schilderungen, bald zum Nachdenken reizende Gespräche, oft mehr andeutend als ausführend, für „befähigte Leute“, die selbst fähig sind, „zwischen den Zeilen“ zu lesen, Alles beherricht von den höchsten religiösen Gesichtspunkten, aus der Tiefe christlicher Erfahrung geschöpft ohne die Fühlung mit dem modernen Geistesleben zu verlieren, ein Erbauungsbuch eigener Art, für Viele gewiss fördernd und erquickend. Anderen allerdings, zumal in den hergebrachten Anschauungen und Formen Großgewachsenen oft überraschend, zuweilen vielleicht anstoßig. Doch auch da, wo der Verfasser befreiend wirkt, weiß er wieder den Mifston in Harmonie aufzulösen und den durch den Gedanken oder den Ausdruck betroffenen Leser wieder auszuföhnen. Das ließe sich wohl am klarsten an der Art zeigen, wie das Büchlein „Christum treibt“. „Christus war ein Lehrer, Lehrer eines einzigen Satzes, des Satzes: Gott ist unser Vater“ (S. 13). Klingt das nicht rationalistisch? Ist das nicht schlimmer Intellectualismus? Man höre weiter: „Diesen einen Satz lernen heißt freilich ein anderer Mensch werden, seinen ganzen Sinn ändern, sich zu Gott wenden, Vergebung erlangen, des Herrn scharfe, seine Seele zum Lichte schaffen und in die Herrlichkeit eingehen“. Und anderswo (S. 128): „Durch das bloße Wort „Du bist meine Sünden vergeben“ kann Jesus nichts bewirkt haben, es sei denn das, daß er dem Menschen, zu dem es geredet war, damit erklärte, was der in sich erlebte“. Ist das nicht eine Abchwächung der evangelischen Glaubenswahrheit? Der Verfasser fährt fort: „Aber was in aller Welt soll es dann sein? mehr als das Wort wird ja bei dieser Gelegenheit von Jesus gar nicht erzählt! Doch! es wird erzählt, daß es er war, der das Wort sprach! und er war doch mehr als das Wort. Es wird aber von ihm

berichtet, daß vor seiner sittlichen Hoheit die verworfene Bosheit in Ehrfurcht verflumte, und daß zu seiner liebevollen Art die Leute solch 'Vertrauen hatten, daß sie mit all ihren Angelegenheiten zu ihm kamen'. Was von den Aussagen des Verfassers über Christus gilt, das trifft auch für die Aussprüche über die heilige Schrift zu. „Die Bibel ist ein Buch, das uns von Leuten erzählt, die ihr Leben zu lesen verstanden, und lasen Gott in ihrem Leben. Sie ist auch das Buch der Männer, die ihr Leben zu schreiben wußten. Unser Leben ist ein Blatt der Ewigkeit, es ward uns zum Lesen und zugleich zum Schreiben gegeben. Auf der einen Seite steht Thema und Entwurf; die andere ist leer, da sollen wir drauf schreiben. In der Schule hatten wir für unsere Aufsätze ein Diarium. Darin konnten wir schreiben und verbessern und wieder streichen und schließlich ausreissen, bis etwas Rechtes zu Stande war. Aber unser Leben wird gleich ins Reine geschrieben. So wie wir's schreiben, gleich es dem großen Meister vor. Wir können hier und da radieren, aber das sieht nicht gut aus. Deshalb ist Aufmerksamkeit nötig. Je besser wir unser Leben lesen lernten, desto besser werden wir es schreiben. Es ist gut, Musteraufsätze ab- und anzusehen, damit der eigene gelingt. Es war einer, der das Thema seines Lebens und den Entwurf und den gegebenen Stoff gut gelesen und wohl durchdacht und verstanden hatte. Und nun arbeitete er es aus. Als er es fertig hatte, war es das Leben Gottes, das er geschrieben hatte.“ (S. 54–55). Daß die geistreichen Ausführungen des Verfassers zuweilen etwas geühtes an sich haben, kann nicht Wunder nehmen; eben so wenig wird man dem Büchlein vorwerfen können, daß es nicht dazu geeignet ist, mit dem theologischen Secreter zergliedert, noch auf die dogmatische Goldwaage gelegt zu werden. Es genügt hervorzuheben, daß die echte Poesie, die in vielen Stellen verborgen liegt, niemals die Klarheit des Gedankens trübt oder die Kraft desselben schwächt. Es ist überflüssig, dem Büchlein Erfolg zu wünschen; es hat sich bereits seinen Weg gebahnt, und es wird sich zweifellos noch viele Leser, das heißt viele Freunde erwerben.

Straßburg i. E.

P. Lobstein.

ἀντιβιβλον — Leihschein, Quittung.

Vgl. Nr. 11, Sp. 283 unten.
Herr Prof. Gregory hat übersehen, daß Omont, S. 186, das griechische Original für den fraglichen armenischen Ausdruck bringt, nämlich ἀντιβιβλον = Leihschein, Quittung, wodurch sich Gregory's Conjectur erledigt.

Ducange p. 85 hat ἀντιβιβλος (sic) libellus responsionis quo scribit res subscripta se libellum conventionis sive exemplum esse acceptisse et quo de acceptis etc. nach C. Iacobi ad Nov. 53 Justiniani cap. 3 § 1 θεροτρος δε αυτο το βιβλον . . . παραγενεν το χαλκον των αντιβιβλων διδοιεν τα τον χρονον καθ' ου εντο το βιβλον ειναι δοται, ινα μη και ποτε τοις τοις τετοις τετοις τετοις. (Nach dem Geom το χαλκον των αντιβιβλων wird der Nominativ wohl αντιβιβλος heißen müssen, nicht αντιβιβλος, wie Du Cange giebt, was doch wohl weiblich wäre.)

Ulm 21. 6. 95.

E. Nestle.

Zuschrift an die Redaction.

Gestatten Sie mir eine Bemerkung zu der in Nr. 7 der Theol. Lit.-Ztg. abgedruckten, in vieler Hinsicht so belehrenden Recension Prof. Karl Müllers über Sabatiers Leben des h. Franciscus von Assisi.

Bei Besprechung der Uebersetzung (p. 186) wird von dem im *Sacro Convento* zu Assisi aufbewahrten Segensspruch des Heiligen gehandelt und als besonderer Vortrag der Deutschen Ausgabe hervorgehoben, daß aus der L. Sabatier nicht rückgängige Text der Rückseite des Kälchens auch aus einer Abschrift des Südtürkischen Archivs von Assisi mitgetheilt sei. Dabei wird Seiten des verehrlichen Recensenten wie von Sabatier (Originalausg. p. XLIII) die Echtheit des sog. Originals des Segensspruches ohne Weiteres vorausgesetzt.

Es ist jetzt Jedermann möglich, sich über dieses Schriftstück ein Urtheil zu bilden, nachdem in dem 1885 bei Pion in Paris erschienenen Werke *Saint François d'Assise* ein gutes Facsimile der „Benedictio“ gegeben ist.

Die angeblich vom h. Franciscus selbst niedergeschriebene *Beneditio* ist in der italienischen Monatschrift des 15–16. Jhs. gehalten, die am Rande durch Fr. Leone beigelegten Bemerkungen verrathen dieselbe Zeit.

Es ist mir schwer vorstellbar, wie Hr. Sabatier nicht sofort gesehen hat, dass am *Sacro Convento* zuhausewäre. Original nur eine späte Abschrift oder eine Fälschung sein kann. Interessant wäre immerhin festzustellen, ob die Rückseite wirklich, wie Fra Leone angibt (*ex alicuius scripturae*) die von dem Heiligen gedichteten *Laudes* enthält; vermuthlich nicht, und das wird wohl der Grund sein, weshalb man sie nicht zeigt.

Freiburg i. B. 1895. Juli 2.

F. X. KRAUS.

Bibliographie

von Cand. theol. Paul Pape.

Zehlendorf bei Berlin.

Deutsche Literatur.

- Bouffet, W., Der Antichrist in der Übersetzung des Judentums, des neuen Testaments u. der alten Kirche. Ein Beitrag zur Auslegung der Apokalypse. Gott. Vandenhoeck & R., 1895. (VI, 186 S. gr. 8.) 4. 40
- Raue, F., Christus als Lehrer u. Erzieher. Eine pädagogisch-didakt. Studie üb. das hl. Evangelium. Freiburg i/B., Herder, 1895. (XII, 239 S. gr. 8.) 1. 80; geb. 2. 50
- Schäfermann, G., 9 Thesen üb. Jesu Gedanken vom Reiche Gottes. Aus dem Bschf. Kirchen-u. Schulblatt besonders gedruckt m. e. Einleitz. Leipzig, [Dörffling & Fr.], 1895. (8 S. gr. 8.) —, 20
- Koepfler, A., Lehrbuch der Kirchengeschichte. Auf Grund der akadem. Vorlesung. von K. J. v. Heffele. Freiburg i/B., Herder, 1895. (XXIII, 748 S. gr. 8.) 9. —; geb. 11. —
- Studien, Straßburger theologische. Hrsg. v. A. Eberhard u. E. Müllers. 2. Bd. 2. Hft. Freiburg i/B., Herder, 1895. (gr. 8.) 1. 80
- Die Straßburger Reformatoren u. die Gesellschaft. Von N. Paulus. (XII, 106 S.)
- Gothelb, E., Ignatius v. Loyola u. die Gegenreformation. Halle, Neukirch, 1895. (XII, 295 S. gr. 8.) 1. 50
- Gefächtsblätter des deutschen Hagenotens-Vereins. IV. Jahrg. 7. u. 8. Hft. Magdeburg, Heinrichshofen, 1895. (gr. 8.) —, 70
- Die wallonisch-französischen Colonien am Oranienburg. Umgegend. Von T. Tullin. (35 S.)
- Verammlung, die landeskirchliche, betr. der theologischen Fakultäten am 8. Mai 1895. Berl., Buchh. d. Berliner Stadtmiffion, 1895. (94 S. gr. 8.) 1. —
- Kleli, G., Das Wirken des h. Geistes in den Glauben unserer Tage im Vergleich zu seiner Wirkmacht in den Gemeinden der Apostel. Vortrag. Barmen, Wuppertaler Traktatgesellschaft, 1895. (32 S. gr. 8.) 40
- Zur Erklärung d. Zweck u. Ziel der „Ev.-äthl. Vereinigung in Baden“ (Begründer: Herr Pfarrer Dr. R. Krone in Bötzingen.) Ein Wort aus Laienkreisen an alle ev.-prot. Glaubensgenossen. 2. Cor. 13, 11. Freiburg i/B., Lorenz & Waezel, 1895. (10 S. 12.) —, 10
- Wilke, M., Die Gotteswelt. Versuch e. Darstellg. der bibl. Schöpfungsgesch. u. Naturlehre im Grundriss. Stuttgart, J. F. Steinkopf, 1895. (259 S. gr. 8.) 1. 50; geb. 2. 40
- Schanz, P., Apologie des Christenthums. 1. Th. Gott u. die Natur. 2. Aufl. Freiburg i/B., Herder, 1895. (VIII, 668 S. gr. 8.) 7. —; geb. 8. 80
- Mieses, F., Die Bibel der Vernunft. Leipzig, Selbstverl., 1895. (52 S. gr. 8.) 1. 25
- Gottschick, Theologische Wissenschaft u. Pfarramt. Vortrag. [Aus: „Monat. Anzeiger f. Württemberg.“] Ludwigsburg, [Aigner], 1895. (40 S. gr. 8.) —, 50
- Uhthoff, G., Agenda nach den Ordnungen der evangelisch-lutherischen Kirche der Prov. Hannover. 2. Ausg. Hannover, Feesche, 1895. (III, 184 S. 4.) 6. —; geb. in Halbfz. 9. —; in Chagindorf. m. G. 10. —
- Kimmerle, S., Enzyklopädie der evangelischen Kirchengesch. 39. u. 40. (Schluß-)Jg. Gütersloh, Bertelsmann, 1895. (4. Bd. S. 481–540. gr. 8.) 3. 2. —; 8. Halbfz. (S. 321–640) 8. —
- Ehlers, R., Aus fesselnden Stunden. Predigten. Von Advent bis Pfingsten. Frankfurt a. M., Diefenwer, 1895. (IV, 309 S. gr. 8.) 3. —; geb. 4. —
- Riemann, O., Predigten u. Reden. 2. Th. Das alte Evangelium im Gewande der neueren Theologie. Eine Auswahl Predigten. Magdeburg, Klotz, 1895. (X, 249 S. gr. 8.) 4. —; geb. 5. —
- Laukamm, W., Anregung der Phantasie im biblischen Gefächts-Unterricht. Leipzig, Dürrsche Buchh., 1895. (131 S. gr. 8.) 1. 50
- Bang, S., Das Leben Jesu. Seine unterrichtliche Behandlung in der Volksschuloberklasse u. in der Fortbildungsschule. Leipzig, E. Wunderlich, 1895. (206 S. gr. 8.) 2. —; geb. 2. 40
- Frantz, A., Schul-Andachten. 3. (Schluß-)Hft. Leipzig, Teubner, 1895. (XII, 120 S. gr. 8.) 1. 60 (bpl. in 1. Bd. 3. —)
- Dietrich, F., Kein Tag ohne Gottes Wort. Tägliche Andachten f. das ganze Kirchenjahr. Mit Vorwort v. W. Bau. Schwerin, Bahr, 1895. (VII, 700 S. gr. 8.) Geb. 4. —; m. G. 5. —
- Harns, Th., Die neun Seligpreisungen. In den Festtagen von Pfingsten bis Ostern ausgelegt. Hermann, Mühlenthals, 1895. (52 S. 12.) 30
- Steude, E. G., Lebensworte, Betrachtungen f. Gebildete. 2. Aufl. Leipzig, Ströbiger, 1895. (VII, 92 S. 8.) 1. 50; geb. m. G. 2. 25

- Paul, J., Ein wichtiges Hilfsmittel, um zur Freiheit, zum Frieden u. zur Freundschaft zu gelangen. Besonders empfehlenswert f. Prediger u. Arbeiter im Reiche Gottes, sowie auch f. each. u. gläub. Seelen. Berl., Buch- u. Tractatgesellschaft, 1895. (67 S. 8.) —, 50
- Rohr, K., Die letzten Dinge u. das Jenseits. 5 Vorträge. 2. Aufl. Bf., Jaeger & Kobner, 1895. (VIII, 131 S. 8.) 1. —; geb. 1. 60
- Polstorff, Th., Das Wiederleben nach dem Tode. Vortrag. Göttingen, Götze & Co., 1895. (29 S. gr. 8.) —, 50
- Stübner, R., Jüdisch-babylonische Zambertate. Hrsg. u. erklärt. Halle, Kränke, 1895. (XIII, 64 S. gr. 8.) 2. 50
- Zeitlin, W., *Bibliotheca hebraica post-Mendelschaniensis*. Bibliographisches Handbuch der neueren Literatur seit Beginn der Mendelschani'schen Epoche bis zum J. 1890. Nach alphabet. Reihenfolge der Autoren m. Biograph. Daten u. bibliograph. Notizen, nebst Indices der hebr. Büchertitel u. der citirten Autorennamen. II. Hlfte. N. — Schlüss. 2. Aufl. Leipzig, Koehler's Ant., 1895. (III u. S. 249–548. gr. 8.) 8. 50

Literatur des Auslandes.

- Robiou, L'état religieux de la Grèce et de l'Orient au siècle d'Alexandre. II. Les religions syro-babyloniennes et l'Éran. Paris, C. Klincksieck, 1895. (116 p. 4.)
- Kok, J., Salomo's spreken geranschikt en verklaard. 1e stuk. Kampen, J. H. Kok, 1895. (VIII, 152 p. 8.) f. o. 90
- Ryle, H. E., Philo and Holy Scripture, or the quotations of Philo from the books of the Old Testament. London, Macmillan, 1895. (352 p. 8.) 1. 10 s.
- Migouet, A., Les origines de la scolastique et Hugues de Saint Victor. T. I. Paris, Lethiellux, 1895. (386 p. 8.)
- Gardair, J., Philosophie de saint Thomas. La connaissance. Paris, Lethiellux, 1895. (308 p. 16.)
- Correlion, J. A., The relation of religion to civil government in the United States of America. New-York, G. P. Putnam's Sons, 1895. (XII, 393 p. 8.) 2. 50
- Kingland, W., The esoteric basis of Christianity, or, Theosophy and Christian doctrine. London, Theosophical Pub. Co., 1895. (232 p. 8.) 3. 6 d.

Aus Zeitschriften.

- Derenbourg, J., L'édition de la bible rabbinique de Jean Buxtorf (*Rev. des études juiv. janv.-mars 1895*, p. 70–78).
- König, E., Die Beweismittel d. Literaturkritik in bez. auf d. Alte Testament (N. kirchl. Z. 1895, 7. S. 561–572).
- Neel, J. E., *Les résultats de la critique* (*Rev. de théol. et d'hist. rel.* 1895, 4. p. 364–373).
- Erdmann, B. D., *Die historische achtergrund von Zach. I–VIII* (*Theol. Tijdschr.* 1895, 2. p. 152–188).
- Vaiolet, Die Stellung der Prophezie in Israels Religion (Hilfte was du hast! XVIII, 10. Juli 1895, S. 445–454).
- Davidson, A. B., *Die felle prophetie* (*Expositor* 1895, 7. p. 1–17).
- Matthews, J. C., Die Feldzüge der israelitischen Könige (Z. f. wissensch. Theol. 1895, 3. S. 321–334).
- Erdmann, R. D., *Die uitdrukking „Zoon des Menschen“ in het boek „Henoch“* (*Theol. Tijdschr.* 1895, 1. p. 49–71).
- Pascal, G., *Un nouveau manuscrit syriaque* (*Rev. de théol. et d'hist. rel.* 1895, 4. p. 334–340).
- Hilgenfeld, A. D., Einführung des kanon. Matthäusevangel. in Rom (Z. f. wissensch. Theol. 1895, 3. S. 447–451).
- Mathews, S., *Introduction to the Gospel of Luke. II* (*Bibl. World V*, 6. juni 1895, p. 448–455).
- Rovers, M. A. N., *Heft Lukas de werken van Josephus gehend in gebiedt* (*Theol. Tijdschr.* 1895, 3. p. 265–288).
- Hilgenfeld, A. D., *Apokalypsegeschicht* (Ihre Quellenforschungen untersucht. III) (Z. f. wissensch. Theol. 1895, 3. S. 384–447).
- Ramsey, W. M., *Forms of classification in Acts* (*Expositor* 1895, 7. p. 26–40).
- Bleibtreu, W., Das Wort Mittler in Gal. 3, 20 (N. kirchl. Z. 1895, 7. S. 533–560).
- Rauch, Ch., Zum zweiten Theophaulienbericht (Z. f. wissensch. Theol. 1895, 3. S. 451–465).
- Bruston, C., *L'Apocalypse de la fin du règne de Néron* (*Rev. de théol. et d'hist. rel.* 1895, 4. p. 347–364).
- Stevens, G. B., *The tracking of Jesus. VI: the kingdom of God* (*Bibl. World V*, 6. juni 1895, p. 431–437).
- Porret, J., *L'Esquiver de Jésus-Christ* (*Rev. de théol. et d'hist. rel.* 1895, 4. p. 313–333).
- Chwolson, *Erklärung gegen Dr. L. Grünthal* [Christi Palschmah] (Z. f. wissensch. Theol. 1895, 3. S. 335–383).
- Klap, F. A., *Agobard van Lyon. I. II* (*Theol. Tijdschr.* 1895, 1. p. 15–18).
- Flurl, A., Das Berner Talschreiben von 1528 (Theol. Z. a. d. Schweiz 1895, 2. S. 103–118).
- Papkoft, A., *Les confessions relig. dans l'ancienne Russie* (Int. theol. Z. — *Rev. int. de théol. juill.-sept.* 1895, p. 505–510).
- Kraft, O., *Der deutsche Protestantismus von einem protestantischen Theologen* 1895, 7. 2. Sp. 531–535, 74. Sp. 555–557).
- Gousselle, E., *La révélation* (*Rev. de théol. et d'hist. rel.* 1895, 4. p. 374–401).

- Lumby, J. R., *The incarnation-parable* (*Expositor* 1895, 7, p. 18—25).
 Linder, K., *John Stuart Mills Ethik* über Religion (Theol. Z. a. d. Schweiz 1895, 2, S. 31—103).
 Kreyenbühl, J., Die Religionsphilosophie der Gegenwart (Theol. Z. a. d. Schweiz 1895, 2, S. 65—81).
 Laengen, J., D. katholische Opposition gegen d. unfehlbare Papsttum (Int. theol. Z. — *Rev. int. de théol.* jan.-sept. 1895, S. 405—435).
 Michaud, E., *Études sur la formation de l'Orient II* (Int. theol. Z. — *Rev. int. de théol.* sept. 1895, p. 481—504).
 Anglicana, *The English Church and her relations to Rome* (Int. theol. Z. — *Rev. int. de théol.* jan.-sept. 1895, p. 526—537).
 Caspari, W., Die weit verbreiteten kritischen Ansichten im Dienste d. Erbauung d. Gemeinde (N. kirchl. Z. 1895, 7, S. 513—533).

Recensionen.

- Ehrhard, D. althristl. Literatur v. R. Seeburg: Theol. Litb. 1895, 2; v. Bardenheuer: Hift. Jahrb. XVI, 1, 1895; v. A. Hilgenfeld: Berl. phil. Wochenfchr. 1895, 22; v. H. Koch: Theol. Quartfchr. 1895, 3; Falkie, Lehre v. d. ewigen Verdammnis (v. O. Cone: *New World III*, dec. 1894; v. B. P. Theol. Lit.-Ber. 1894, 12).
 Ferret, *La faculté de Théologie de Paris* (v. E. Michaud: Int. theol. Z. — *Rev. int. de théol.* nov.-jan. 1895; v. T. de L.: *Rev. des quest. hist.* avril 1895; *Dublin Rev.* april 1895, 7).
 Friedrich, J. A. Möhler (v. Ed. H.: Int. theol. Z. — *Rev. int. de théol.* jan.-mars 1895; Lit. Critib. 1895, 10; v. A. Plummer: *Crit. rev. of theol.* d. phil. lit. 1895, 2; v. Schulze: Theol. Lit.-Ber. 1895, 4).
 Falluquet, *La pensée religieuse dans le N. T.* (v. D. M. Rons: *Crit. rev. of theol.* d. phil. lit. 1895, 2; v. J. M. B.: Theol. Lit.-Ber. 1895, 5; v. C. G. Chavanne: *Theol. Tijdschr.* 1895, 2).
 Gelzer, Leonios' von Neapolis Leben d. heil. Johannes d. Barmherzigen (v. H. Holtzmann: Dtsch. Litb. 1894, 23; v. Kriegl: Lit. Rundfch. f. d. kath. Dtschl. 1895, 1; v. Draefke: Z. f. Kircheng. XV, 4, 1895; v. A. Hilgenfeld: Berl. phil. Wochenfchr. 1895, 14).
 Genetius, Hebräisches Handwörterbuch, 12. Aufl. bearb. v. Dr. F. Buhl (v. A. A. Bevan: *Crit. rev. of theol.* d. phil. lit. 1895, 2; v. W. Nowack: Dtsch. Litb. 1895, 24; v. F. Lauchert: Int. theol. Z. — *Rev. int. de théol.* jan.-sept. 1895; v. Meinhold: Theol. Lit.-Ber. 1895, 7).
 Giefelbrecht, D. Buch Jeremia (v. K. M.: Lit. Critib. 1895, 5; v. J. W. Rothstein: Dtsch. Litb. 1895, 12; v. G. A. Smith: *Crit. rev. of theol.* d. phil. lit. 1895, 2; v. G. B. Freeman: *New World march* 1895).
 Goussu, G., A. Persat & P. Fabre, *Le vaïon* (v. F. Hülkamp: Dtsch. Litb. 1894, 23; v. Hertling: Lit. Rundfch. f. d. kath. Dtschl. 1895, 4; v. A. Baudrillat: *Bull. crit.* 1895, 11; v. E. G. Ledos: *Rev. des quest. hist.* avril 1895; v. A. Flamarion: *Étude relig.* — *Porte ouverte* 1895, 3; v. M. Prou: *Meyen Arg* 1895, 3).
 Grafe, Die paulinische Lehre vom Geiste (v. Schm.: Lit. Critib. 1894, 52; v. Rilling: Theol. Litb. 1895, 21).
 Graffio, *Patrologia syriaca. I* (Rev. hind. 1895, 2; v. L. Duchesne: *Bull. crit.* 1895, 4; v. G. Morin: Lit. Rundfch. f. d. kath. Dtschl. 1895, 3; v. J. Parfot: *Rev. bibl.* 1895, 2).
 Grant, *The Religions of the World* (Crit. rev. of theol. d. phil. lit. 1895, 1; *Expository Times VI*, 5, febr. 1895; *Christ. Lit.* XII, 2, march 1895).
 Gräberberg, Philipp Jakob Spener (v. R. Albert: Theol. Litb. 1894, 33; v. F. Kattenbusch: Hift. Ztschr. 74, 1, 1895).
 Gsell, *Essai sur le règne de Domitian* (v. M. A. Adolent: *Rev. de l'hist. des relig.* 1895, 1; v. E. Beaurieu: *Bull. crit.* 1895, 11; v. P. L.: *Rev. des quest. hist.* avril 1895).
 Gunkel, Schöpfung u. Chaos in Urzeit u. Endzeit (v. C. Clemen: Theol. Stud. u. Krit. 1895, 3; v. K. M.: Lit. Critib. 1895, 14; v. Oentli: Theol. Lit.-Ber. 1895, 4; v. H. H. H.: *Rev. Kircheng.* 1895, 5—10; v. T. R. Chey: *Acad.* 27 april 1895; v. Zöckler: Theol. Litb. 1895, 21—23; v. R. Smead: Dtsch. Litb. 1895, 26).
 Häring, Zur Verhörmungslehre (v. F. W. R. van Bell: *Theol. Tijdschr.* 1894, 3; v. J. Gottschick: Dtsch. Litb. 1895, 15).
 Hallier, Untersuchungen üb. d. edessen. Chronik (Texte u. Unterf. IX, 1) (v. A. Jülicher: Hift. Ztschr. Bd. 72, 3, 1894; v. Arnold: Theol. Lit.-Ber. 1895, 4).
 Halmeel, D. Vierkapitelbrief im II. Korintherbrief (v. Wohlenberg: Theol. Lit.-Ber. 1894, 7; v. R. Steck: Prot. Kircheng. 1895, 8).
 Harnack, Lehrbuch der Dogmengeschichte, 3. Aufl. (Theol. Z. a. d. Schweiz 1894, 3; v. V. Schulze: Hift. Ztschr. Bd. 74, 2, 1895).
 Harter, S. *Paulini Nolani opera* (v. Funk: Theol. Quartfchr. 1895, 1; v. J. Theol. Litb. 1895, 5; v. C. Weymann: Lit. Rundfch. f. d. kath. Dtschl. 1895, 4; v. D.: Lit. Critib. 1895, 12; v. M. Pfeiffenig: Wochenfchr. f. klaff. Phil. 1895, 8).
 Hatch and Redpath, *Concordance to the Septuagint. I—IV* (v. H. L. Strack: Theol. Litb. 1894, 46; v. O. v. Gebhardt: Dtsch. Litb. 1895, 15; *Church Quart.* febr. april 1895; *Expos. Times VI*, 8, may 1895).
 Haupt, D. eschatologischen Ansagen Jesu (v. Feine: Theol. Lit.-Ber. 1895, 2; v. H. R. Kier: Ann. f. Wartburg. 1895, 2; v. W. Schmidt: Dtsch. Litb. 1895, 13; v. S. D. F. Salmond: *Crit. rev. of theol.* d. phil. lit. 1895, 2; v. C. W. v. Maanen: *Theol. Tijdschr.* 1895, 3).

- Hoch, Lehre d. Joh. Cassianus v. Natur u. Gnade (v. F. Lauchert: Int. theol. Z. — *Rev. int. de théol.* avr.-juin 1895; v. B. Deppe: Lit. Handw. 1895, 3; v. Funk: Dtsch. Litb. 1895, 20; v. F. Schmid: Kartholik Mt. 1895).
 Holtzmann, Neutest. Zeugnische (v. Schm.: Lit. Critib. 1895, 9; v. P. B.: *Rev. bibl.* 1895, 2; v. W. C. v. Maanen: *Theol. Tijdschr.* 1895, 3).
 Hori, *Judaistic christianity* (v. V. Bartlett: *Crit. rev. of theol.* d. phil. lit. jan. 1895; v. A. Zimmermann: Lit. Handw. 1894, 24; *Christus lit.* XIII, 6, april, 1895).
 Hutton, *William Laud* (*Church Quart.* febr. april 1895; v. T. L.: *Dublin Rev.* april 1895; v. S. R. Gardiner: *Engl. Hist. Rev.* april 1895).

Herder'sche Verlagshandlung, Freiburg im Breisgau.

Zweck ist erschaffen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Anspöcker, Dr. A., Lehrbuch der Kirchengeschichte. Auf Grund der akademischen Vorlesungen von Dr. Karl Joseph von Heide, Mitglied von Rottenburg, gr. 8°. (XXIV u. 748 Z.) M. 9; geh. in halbbandig M. 11.

Schanz, Dr. F., Apologie des Christentums. Mit Approbation des hochw. Herrn Bischofs von Rottenburg, gr. 8°.

Erster Teil: **Gott und die Natur.** Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. (VIII u. 908 Z.) M. 7; geh. in halbbandig M. 8.50; — neuer aus der ersten.

Zweiter Teil: **Gott und die Offenbarung.** (VIII u. 486 Z.) M. 5; ord. M. 6.70.

Dritter Teil: **Christus und die Kirche.** (VIII u. 482 Z.) M. 5; ord. M. 6.20.

Studien, Strassburger theologische. Herausgegeben von Dr. A. Ehrhard und Dr. E. Müller.

II. Band. 2. Heft: **Paulus, N. Die Strassburger Reformatorien und die Gewissensfreiheit.** gr. 8°. (XII u. 106 S.) M. 1.80.

Die „Strassburger theologischen Studien“ erscheinen in zwanglosen Heften von ca. 5–8 Bogen, deren jedes ein Ganzes für sich bildet und einzeln käuflich ist. Ausserlich werden je 4–5 Hefte zu einem Bande vereinigt.

J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung in Leipzig.

Sieben erschienen:

Texte und Untersuchungen zur Geschichte der

althristlichen Literatur

herausgegeben von O. von Gebhardt und Ad. Harnack:

Gebhardt, O. v., Die Psalmen Salomo's zum ersten male mit Benutzung der Athoshandschriften und des Codex Casanatensis herausgegeben. (XIII. Bd. Hft. 2) VII, 151 S. M. 5 —

Resch, Alfred, Ausserkanonische Paralleltexte zu den Evangelien. III. Heft: **Paralleltexte zu Lucas.** Gesammelt und untersucht. (X. Bd. Hft. 3) XII, 847 S. M. 27 —

Wentzel, Georg, Die griechische Übersetzung der Viri Iulianus des Hieronymus. (XIII. Bd. Hft. 3) 63 S. M. 2 —

Neuer Verlag von G. Bertelsmann in Göttingen.

Bed, Prof. Dr. A. Z., Vorkurslehren des Neuen Test. Bed, Prof. Dr. A. Z., Vorkursbuch. 2. Aufl. 5 Bde. geb. 6 Mk.

Clemen, hie. theol. Prof. Dr. Weg., Der Gebrauch des Alten Test. in den neutestamentl. Schriften. 394 S.

Dörpfeld, Dr. W., Zur Christ. (Wel. Schriften 11. Band.) 3 Bde. geb. 3.60 Mk. (Inhalt: 1. Die gebirgen Felsen der wissenschaftlichen und profanischen Theologie. Ein Beitrag zur Apologie. 2. Ueber Grundfragen der Christl.)

Jensen, P. v. H. N., Die Hauptfragen d. christl. religiösen Lebens der Zeit in Dänemark. 2 Bde.

Josephson, P. S., Das hl. Abendmahl u. d. S. Zeit. 50 S.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von D. Ad. Harnack, Prof. zu Berlin, und D. E. Schürer, Prof. zu Göttingen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 18 Mark.

N°. 16.

3. August 1895.

20. Jahrgang.

Morgenstern, Die Scholien des Gregorius Abulfarag, Barhebraeus genannt, zum Buch der Könige (Nestle).

Lüger, Das Reich Gottes nach den synoptischen Evangelien (Bouffet).

Schlatter, Der Chronograph aus dem sechsten Jahre Antonins [Texte und Untersuchungen von v. Gebhardt u. Harnack XII, 1] (Erbes).

Sepp, Religionsgeschichte von Oberbayern in der Heidenzeit. Periode der Reformation und Epoche der Klostersaufhebung (Bossett).

Quellenchriften der eldassischen Kirchengeschichte, 2. Bd. Die Jahrbücher der Jesuiten zu Schlettstadt und Rulach 1615—1765, 1. Bd. Hing. von Gény (Reusch).

Köhler, Lehrbuch des deutsch-evangelischen Kirchenrechts (Frantz).

Weifs, Die kirchlichen Exemtionen der Klöster (Frantz).

Kahl, Ueber Parität (Koesler).

Levi, Aus dem inneren Leben, ein Jahrgang Predigten (Wachtler).

Müller, Der Hebräerbrief, ausgelegt in 34 Predigten (Wachtler).

Morgenstern, Dr. A., Die Scholien des Gregorius Abulfarag, Barhebraeus genannt, zum Buch der Könige (1 und II). Berlin, Calvary & Co., 1895. (VII, 39 S. gr. 8.) M. 2. —

Wieder ein Stück, und zwar ein recht werthvolles, aus dem zuletzt in Nr. 9 besprochenen „Schatz der Geheimnisse“ des Barhebraeus. Zu den dort genannten Namen ist hinzuzufügen: R. Eugenheimer, der im vorigen Jahr in einer mir noch nicht bekannt gewordenen Schrift die Scholien zu Ezechiel herausgab, und J. G. Haff, der schon vor 100 Jahren in seinen „biblisch-orientalischen Aufsätzen“ (Königsberg 1793) die Scholien zu 2 Reg. 1—5 edirt hatte, zum Morgenstern'schen Bemerkung in gänzlich unbrauchbarer Weise. (In meiner *Litteratura Syriaca* ist Haff's Arbeit aus Versehen auf S. 47 unter den Schriften zur Chronik des Barhebraeus verzeichnet.) In Bearbeitung sei das Lucas-Evangelium von Steinbart. Der Herausgeber hat sehr pünktlich gearbeitet; leider ist auch er von seinem Lehrer nicht angehalten worden, Register beizugeben. Welche Autoritäten Barh. citirt (Daniel von Salach, Jakob von Edessa, der h. Severus), wo er Aquila, Symmachus, Theodotion nennt, wo Perikese u. dergl., hätte auf wenigen Zeilen, auf der ohnedies leergebliebenen letzten Seite zusammengefaßt werden können, ähnlich wie S. 22 die Stellen zusammengetragen sind, welche für das Verhältniß der von Barh. benutzten Bibelhandschriften zu unsern heutigen Ausgaben in Betracht kommen. (Eine sehr lehrreiche in dieser Hinsicht ist 2 R. 22, 14: Barh. und Ambr. „*من غادة*“, „um Gnade flehen“, statt „*من غادة*“, „zweiter Stadtheil“.) — Gleich das Vorwort beginnt mit einer Notiz, über die man in den alttestamentlichen Einleitungen vergeblich Aufschluß sucht: „Dieses Buch schrieb ein Priester Namens Jehu bar Channan, in derselben Zeit, in der das Buch der Chronik geschrieben wurde, daher sie gegenseitig auf einander verweisen; aber weil im heiligen Geist geschrieben, ist das Buch allgemeiner angenommen“. Anderswo wird dieser Jehu bar Channan der Priester genannt, der nach 2 Reg. 17, 27 f. die neuen Colonisten das Gesetz lehrte. Nach wieder anderen Angaben heist der letztere Ala oder Afaria und gilt zugleich als Verfasser der syr. Bibelübersetzung. Der Ursprung dieser Traditionen ist noch nicht aufgeklärt. Nach Barh. zur angeführten Stelle stimmt das Gesetz, das er sie lehrte, nicht mit dem der Juden, sondern mit dem der Septuaginta überein. Einzelnes:

I, 1, 1. Während Kaleb mit 85 Jahren noch jugendlich kräftig war, ist David mit 70 Jahren schon kalt, entweder weil er ein im Alter erzeugter Sohn war, oder weil er nach 1 Chr. 21, 16, 39 so erschrocken ist. — 6, 1. Die Chronologie der Königsbücher setzt mit 480 Jahren den Zeitraum um 157 Jahre zu kurz an, weil sie die Jahre

der Bedrückung nicht in Rechnung bringt. — Zu den technischen Ausdrücken über den Tempelbau werden theilweise lehrreiche Aufschlüsse gegeben; die Treppen find Wendeltreppen „wie in den Thürmen der Moscheen“. — Die bis jetzt vergeblich gesuchte Etymologie von כְּלִי (9, 13 wie zum Trauern? כְּלִי??) sucht Barh. in מְלִי „Verwüstung, Melancholie“. Der irreführende Geist, C. 22, ist nicht der Satan, sondern Michael. — Statt „Kahlkopf“ kommt herauf erklärt Barh. 2 Reg. 2, 23 mit fast allen Syrern „Steig auf, Sturmwind“, um nämlich den gefährlichen Elia wie seinen Meister aus dem Weg zu räumen. — Zu 4, 4 wird ein „Jesephus, Bischof von Cyprus“, als Autorität dafür citirt, daß die hier genannte Wittve die Frau des vom Löwen getödteten Propheten von 1 R. 13 sei. — 4, 12 Sulamitin, in der syrischen Bibel „Silomitin“ heist „die von Silo“. — V. 41 Baal Salisa, in der syr. Bibel „Stadt der Helden“, ist Hebron. — Weil Jesaia den Uzzia nicht strafte, wurde ihm 28 Jahre lang die Weissagung von Gott vorenthalten. — מְלִי 17, 6 ist Chelwan; כְּלִי ist Kata (כְּלִי), das nördliche China. — Die Namen 17, 30, 31 sind chaldäische Sternnamen. — Der Ausdruck „Tochter Zion“ für Jerusalem erklärt sich daher, daß die Stadt vor Zion, das auf den Berg gebaut ist, sitz wie die Tochter vor der Mutter. — Dem Hiskia wurde seine Krankheit geschickt, weil er glaubte, er sei der Messias und werde ewig leben. Die Feigenblätter haben von Natur eine brennende Wirkung, also ist das Wunder um so größer. 15 Grade an der Sonnenuhr sind eine Stunde, geht die Sonne um 10 Grade zurück und wieder vor, brauchte sie also 1½ Stunde, um wieder an derselben Stelle zu sein. Das durchs Feuer gehen lassen geschah wie bei den Mongolen (so nach S. 36, 18; wohl aber richtiger nach S. 37 letzte Textzeile: wie bei den Magiern), um den Teufel zu vertreiben. — Der Hohepriester Hilkia in c. 22 ist der Vater des Jeremia.

Dies einige Proben, von welcher Art die sachliche Exegese des Barh. in diesen Scholien ist. Seine Citate aus der Hexapla bedürfen einer eigenen Untersuchung. Manchmal nennt er den „Hebraer“, da wo er offenbar nur die im Text des Griechen erhaltenen hebräischen Ausdrücke meint. Wo in unsern Hexaplahandschriften die Sigmata für Aquila und Symmachus neben einander stehen, nennt Barh. in der Regel nur den ersteren. Zu 2 Reg. 4, 39 war eine Kleinigkeit in Field zu bessern: *καὶ οὐκ ἔστιν* des *AS* gehört nicht zu *καὶ*, sondern zu *ἐστὶν*. Im Uebrigen verdient die Sorgfalt des Herausgebers alles Lob.

Ulm.

E. Nestle.

Lüttger, Privatdoc. Lic. W., **Das Reich Gottes nach den synoptischen Evangelien**. Eine Untersuchung zur neutestamentlichen Theologie. Gütersloh, Bertelsmann, 1895. (VIII, 179 S. gr. 8.) M. 2. 40; geb. M. 3. —

Seit einer Reihe von Jahren wird auf einem Gebiete der biblischen Theologie des neuen Testaments außerordentlich rege gearbeitet. Während Untersuchungen über paulinische Theologie etwas seltener werden, mehrten sich die Versuche einer eindringenderen umfassenden Darstellung der Predigt Jesu nach den Synoptikern. Ja es wird nachgerade etwas Mode, über das Reich Gottes nach den Synoptikern und ähnliche Thematika zu schreiben. Eine um so strengere Prüfung wird man daher mehr und mehr den einzelnen Erscheinungen auf diesem Gebiet zu Theil werden lassen müssen.

Lüttger hat sich nun — und das ist bei einem Forscher, dessen Autoritäten nach den Citaten in den Anmerkungen im wesentlichen Cremer und Schlatter sind, zu bemerken nicht überflüssig — schon mit der Formulierung seines Themas auf einen Boden gestellt, auf dem eine Discussion möglich und ergiebig sein kann. Er beschränkt seine Untersuchung durchaus auf die Synoptiker, und das ist um so bemerkenswerther, als er in derselben nicht nur den Reichgottesgedanken Jesu, sondern ungefähr eine Gesamtdarstellung der Predigt und Person Jesu giebt. Hier ist also von vorne herein die erste Forderung der modernen Leben-Jesu-Forschung acceptiert. Und fast etwas zu energisch hat L. diesen Gesichtspunkt durchgeführt, bei einigen Ausführungen seiner Schrift hätte eine Berücksichtigung des Johannesevangeliums nichts schaden können, z. B. bei der Besprechung des Menschensohnproblems.

Um so bedauerlicher ist es freilich, daß L. sich einer zweiten Forderung, der einer eingehenden synoptischen Kritik, gegenüber durchaus ablehnend verhält. L. rechtfertigt sich (p. 4 f.) hinsichtlich dieser ablehnenden Haltung. Die eigenen Gedanken der Synoptiker, welche sich fanden, kämen nicht als Entstellungen und Trübungen des Evangeliums in Betracht, „denn es ist nicht das normale Resultat der Meditation über einen Gedanken, das er durch dieselbe entstellt und getrübt wird“. Aber solches allgemeine Raisonement hilft doch nun nicht über die einfach vorliegende Thatsache von Differenzen zwischen den Synoptikern hinweg. Es ist z. B. nahezu ungreiflich, wie L. bei seiner Darstellung des Menschensohn-Begriffes von einer kritisch so wenig gesicherten Stelle wie Mth. 16,13 ff. ausgehen kann, ohne sich auch nur mit einem Worte mit der Lukas- und Markusdarstellung auseinanderzusetzen (p. 76), — daß er aus der dritten Bitte des Herrgebets einen Satz für seine Auffassung des Gottesreiches gewinnt, ohne auch nur zu erwähnen, daß in der Uebersetzung des Lukas sich diese Bitte nicht findet (128), daß er Jesu Stellung zum Sabbatgesetz nach Mth. 12,1 ff. schildert, ohne sich mit Mark. 3,27 weiter zu befassen (p. 30). Ähnliches gilt von der Besprechung der Seligsprechungen (58, 132), des Wortes Mth. 5,17 (52 ff.), des Gleichnisses von den Gärtnern im Weinberg (123), des Abendmahls (144).

In allen den erwähnten Punkten kann doch nur eine Relation der Synoptiker das Richtige überliefert haben. Warum sagt man das nicht offen? Es gewinnt oft bei den Ausführungen L.'s den Anschein, als könne dieser nur das Matthäusevangelium. Auch kann L. sich nicht auf den Einwand zurückziehen, daß es ihm nur daran liege, die Anschauungen der Gemeinde und nicht Jesu selbst darzustellen. Seine Arbeit erhebt überall den entgegen gesetzten Anspruch.

Mit Recht stellt L. dann in der folgenden Untersuchung den Satz auf, daß man zu unterscheiden habe zwischen dem Reichsgedanken, den Jesus voraussetzt und aufnimmt, und dem Reichsgedanken, den er begründet. Ich halte es ferner für einen glücklichen Gedanken, wenn er die erstere Frage nicht nur mit Hilfe der spätjüdischen

Quellen zu beantworten sucht, sondern gerade auch aus den Synoptikern Material zur Beantwortung der Frage entnimmt, was man zu Jesu Zeit unter „Reich Gottes“ im Volke verstand.

p. 26 faßt der Verfasser seine Resultate über den Jesu Predigt zu Grunde liegenden Reichgottesbegriff zusammen. Zunächst wird der Reichgottesbegriff formell und dann inhaltlich bestimmt. Bedenken erweckt schon die erste Bestimmung, daß das Reich Gottes stets als eine Gabe Gottes gedacht sei. Das Richtige an diesem Satz ist ja, daß das Kommen des Reiches Gottes von Gott, vom Himmel her erwartet wird, und daß von einer Arbeit, von einem Bauen am Reich Gottes in dem uns geläufigen Sinn nirgends geredet wird. Aber wenn man sich gewöhnt, so ohne weiteres von dem Reich als einer Gabe Gottes zu reden, so verwirft man dadurch leicht den Eindruck, daß Reich Gottes immer nur eine Sache der Gemeinschaft und nicht des Einzelnen ist, also nicht ein Gut, eine Gabe, welche dem Einzelnen geschenkt wird. Viel wesentlicher wäre es gewesen, wenn L. hervorgehoben hätte, daß in so gut wie allen Wendungen des „Reich Gottes“ die ursprüngliche Bedeutung eines wirklichen Reiches¹⁾ nicht verloren hat. Man könnte auf die eine Stelle²⁾ Mark. 10, 15, Luk. 18, 17 („wer das Reich Gottes nicht annimmt“) hinweisen, aber gerade aus diesem Grunde ist bei diesem Herrenwort die Matthäusefassung (18,3) zu bevorzugen. Es ist ein verhängnisvoller Mangel, daß L. sich fast nirgends in seiner Arbeit an diesen concreten Begriff des Reiches erinnert, wie sich dies bald herausstellen wird. So kann L. z. B. gleich p. 26 die Behauptung aufstellen, Reich Gottes bedeute „keine Gemeinschaft“, sondern eine Gabe Gottes.

Eine weitere Verwirrung in der Begriffsbestimmung des Reiches Gottes wird nun dadurch angerichtet, daß für den Begriff Reich Gottes der andere — ja auch der *basileia tou theou* entsprechende — Herrschaft Gottes³⁾ eingesetzt und nach Belieben mit den Ausdrücken gewechselt wird. Aber in dem Begriff Herrschaft Gottes ist nun der unfreie ursprüngliche Begriff des Reiches in charakteristischer Weise verengt, ohne daß das Recht dazu nachgewiesen wird. Die Folgen sieht man bei der p. 38 folgenden Definition des Reiches: „Das Reich ist in der Erwartung Israels diejenige Weltgestalt, in der Gott seinen Willen verwirklicht hat, in der die Menschen empfangen, was Gott ihnen zugeordnet hat, und thun, was er gebietet“. Bei dieser Definition des Reiches sind eben fast alle Momente des ursprünglichen Begriffes bis auf den einen der Herrschaft Gottes eliminiert. So nüchtern und abstract aber, wie sich hier der moderne Dogmatiker die Reichshoffnung Israels vorstellt, war diese nun sicherlich nicht. Gewiss die Ehr- und Herrschaft seines Gottes lag dem frommen Israeliten vor allem am Herzen, aber Gottes Herrschaft und Ehre fallen für ihn — wenigstens wieder seit der Maccabäerzeit — mit Israels Welttheil und der Vernichtung oder Unterwerfung der Heiden zusammen. Und im IV. Esra-Buch beklagt der Verfasser wahrlich nicht in erster Linie, daß Gott in der Welt seinen Zweck verfehlt habe (p. 36). Wie kann man das Buch lesen, ohne gewahr zu werden, daß es ringendes tiefes Herzweh um Israel und banges Fragen nach dem anscheinend zwecklosen Gescheh des Menschen ist, was des Apokalyptikers Seele zu höchst bewegt. Auch ist die Reichgotteshoffnung Israels viel leidenschaftlicher und

1) Man bemerke die zahlreich vorkommenden Wendungen: in das Reich Gottes kommen, im Reich Gottes sein, das Reich Gottes in Besitz nehmen.

2) Recent hat selbst in seiner „Predigt Jesu“ die Ansicht ausgesprochen, daß der Begriff Reich Gottes hier und da seine ursprüngliche formale Bedeutung verloren habe, ist aber nach erneutem Untersuchen im Großen und Ganzen hiervon zurückgekommen.

3) Auch ich habe an einem Punkt meiner Darstellung durch die Vertauschung der Begriffe Reich und Herrschaft die Gedanken Jesu zu verdeutlichen gesucht, gebe aber angesichts der Verwirrung, die dadurch angerichtet werden kann, diesen Versuch auf.

eudämonistischer, als der Verf. sie darstellt, und das Moment, daß der Wille Gottes geschehe, steht außerordentlich tief in ihr zurück. Das Schlimmste aber ist, daß mit dieser Definition der Verf. nun kein Auge ganzlich einem außerordentlich schweren Problem verschließt, der Frage, wie sich das Evangelium oder die Predigt Jesu zu dem nationalen particularistischen Moment in der Reichgotteserwartung verhält. Wie wenig diese Frage in den Gesichtskreis des Verf. eingetreten ist, zeigen die wenig zureichenden Andeutungen p. 167 und die geradezu erlautliche Behandlung eines Wortes wie Mth. 19, 28 p. 157.

p. 47 beginnen die Ausführungen über das Eigentümliche in Jesu Reichgottespredigt, und hier schließt sich L. auf's engste an die neueren Forschungen auf diesem Gebiet an. Jesu Predigt vom Reich Gottes geht darin über die des Täufers hinaus, daß er dieses als gegenwärtig verkündet. Verf. bespricht die Stellen, welche für diese Auffassung beweisen (Luk. 17, 20; Mth. 11, 12; Mth. 12, 28) (abzuweisen ist das Verf. Auffassung von Mth. 5, 3.10 und 21, 43, unfincher auch die von Mth. 21, 31 und 14). Im Anschluß an die Behandlung der Frage bei J. Weiss und in meiner Schrift geht L. zum Zweck genauerer Feststellung der Predigt Jesu von der Gegenwart des Reiches Gottes von Mth. 12, 28 aus. Ich kann nicht finden, daß es ihm fonderlich glückt wäre, zur Klarheit zu bringen, weshalb Jesus sein Dämonen austreiben als ein Merkmal der Gegenwart, resp. unmittelbaren Nähe des Reiches Gottes ansehe. Dafs in ihm die im Gegensatz zum satanischen Reich stehende segnende Macht Gottes zur Erscheinung kommt, begründet doch eben noch nicht, weshalb Jesus sagen konnte: *ἐγώ εἰμι ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ*, wenn man überhaupt noch mit *βασιλεία* irgend einen konkreten Begriff verbindet. Vielmehr bleibt es bei dem Urtheil, daß Jesus hier in der Paradoxie und in kühner Anticipation redet. Die ersten Anfänge des kommenden Reiches Gottes, bei dem des Satans Herrschaft vernichtet werden wird, sah Jesus in seinem Dämonen austreiben.

Mit L. stimme ich durchaus überein, wenn er dann weiter die ausführlichen Aufschlüsse über Jesu Auffassung von der Gegenwart des Reiches Gottes in den Reichgottesparabeln findet. Nur muß bei der Beurtheilung dieser Parabeln auf's entschiedenste die auch von L. im Anschluß an Markus vertretene Verlockungstheorie verworfen werden. Es ist nicht Jesu Art zu verlocken und nicht der Zweck der Parabel zu verhüllen. Eine Auseinandersetzung mit jülicher hält L. natürlich für überflüssig. — Ferner ist m. E. L. beizumimmen, wenn er aus den betreffenden Parabeln erschließt, daß Jesus nicht nur in seinem Dämonen austreiben und Wunderthun, sondern auch in seinem persönlichen Wirken die Gegenwart des Reiches Gottes in irgend einem Sinne begründet sieht. — Aber dann handelt es sich um das schwere Problem, wie nun diese Anschauung Jesu sich zu den ererbten, rein eschatologischen verhalte. Und hier verspricht sich L. den einzig möglichen Ausweg, indem er jeden Gedanken daran, daß das Reich Gottes nach Jesu Worten nur vergleichungsweise (ist in der Anticipation) theilweise vorhanden wäre, ausschließt: „Gegenwärtig ist das Reich Gottes ganz und reell“ (p. 98). Der einzige Unterschied aber zwischen dem gegenwärtigen und zukünftigen Reich ist für L., daß dieses verborgen und jenes sichtbar sei. So urtheilt jedoch nur der spiritualisirende und modernisirende Dogmatiker, dem das Sichtbarwerden des Reiches Gottes eine dogmatisch feststehende Erwartung, aber im Ganzen und Großen doch nur ein Accidens ist, dessen Fehlen irrelevant ist (vgl. die Ausführung p. 150). Aber für das Urchristenthum und auch für Jesus war eben das Sichtbarwerden des Reiches Gottes, die große Umfassung der Welt, das Wiederkehren des Menschensohnes in Herrlichkeit etwas so Wesentliches, etwas, das man mit so heißer Sehnsucht

erwartete, daß ohne die Erfüllung dieser Bedingung von einer vollen und realen Gegenwart des Gottesreiches im Sinne des Evangeliums nicht die Rede sein kann.

An diesem Punkte zeigt sich nun wieder ein empfindlicher Mangel der vorliegenden Arbeit. Die Auffassung Jesu vom Gottesreich nämlich wird überhaupt erst dann verständlich, wenn man sich vergegenwärtigt, daß für ihn das Ende, das Kommen des Gottesreiches in Macht in unmittelbarer Nähe bevorstand. Von hier aus begreift es sich, wie Jesus in seinem messianischen Wirken schon die Herbeiführung des nun bald in voller Herrlichkeit sich enthüllenden Gottesreiches begonnen sehen konnte. Es kann hier nur angedeutet werden, wie hier auch der Erklärungsgrund dafür liegt, daß Jesus nirgends die weitere Consequenz zieht, die sich aus den Reichgottesparabeln zu ergeben scheint, daß er nie den Gedanken ausspricht, daß er die Arbeit am Reich Gottes, den weiteren Ausbau desselben seinen Jüngern überlasse. — Denn zwischen seinem Wirken und dem Ende lag für ihn nur eine kurze Spanne Zeit, welche den Gedanken an eine mächtige Ausbreitung des Reiches auf Erden nicht aufkommen ließ. — Aber — es ist das nach allen vorhergegangenen Arbeiten wieder unbegreiflich — das ganze hier auftauchende Problem läßt L. völlig bei Seite, findet es nicht einmal der Mühe werth, sich mit ihm auseinanderzusetzen. Es zeigt sich hier eine für einen Historiker bedenkliche Unfähigkeit, die Dinge von beiden Seiten anzusehen. Nirgends hat L. sich den eschatologischen Reichgottesbegriff der Evangelien in seinem vollen Ernst und seiner ganzen Wucht vergegenwärtigt.

Es muß in der Behandlung der Reichgottesparabeln in der vorliegenden Schrift noch auf zwei weitere Punkte aufmerksam gemacht werden. Wenn es in den Parabeln heißt: „das Reich Gottes ist gleich“, so soll damit nicht gesagt sein, daß hier das Reich Gottes der dann geschilderten Thätigkeit, einem Handeln des Sämanns (des Menschensohns) gleichgesetzt wird, wie L. meint. Wie kann überhaupt das Reich mit einem Handeln verglichen werden? Es soll vielmehr heißen: in dem Werden und Wachsen des Reiches Gottes zeigen sich dieselben Gesetze als herrschende, wie in dem Naturleben, dem Wachsen der Saat etc. Und ferner muß man sich gegenwärtig halten, daß die Sätze Jesu über das Reich Gottes in den Parabeln Grenzgedanken sind, d. h. Gedanken, deren Erreichung auf dem Boden des vorgedachten ursprünglichen Begriffs so eben noch möglich sind, ohne diesen zu sprengen. Für L. aber verwandeln sich die Paradoxien, die *μυστήρια* des Reiches Gottes in theoretisch-dogmatische Lehrsätze, auf deren Grund nun weiter operiert ist.

Was schließlich die Folge dieser fortwährenden Entleerung, Abschwächung und Umbiegung des Reichgottesbegriffs ist, läßt sich sehr einfach und kurz an der Arbeit L.'s zeigen. Ich stelle eine Reihe von Sätzen aus denselben zusammen: p. 61 „in dem Wirken Jesu muß ein Israelit die Gegenwart des Gottesreiches erkennen“, p. 64 „das Wirken Jesu, in dem das Reich gegenwärtig ist“, p. 93 „diejenigen, welche das Reich und den Christus in Jesus erkannt haben“. — „Der Begriff, der dem Reiche Gottes direct entspricht, ist ein Geschehen oder vielmehr eine Handlung“, p. 95 „dem Handeln des Königs wird hier das Reich gleichgesetzt“, p. 97 „nicht nur in der Gabe Gottes und Jesu ist das Reich gegenwärtig, sondern auch in dem durch dieselbe gesalteten Thun“, p. 115 „die Begabung mit dem Reich“, p. 121 „der Reichsbesitz ist Gemeinschaft stiftend“, p. 122 „vor Jesus befahl Israel das Reich, in dem, was Gott an ihm that — im Wort der Propheten und im Gesetz und im Bunde Gottes mit Israel“, p. 126 „indem die Gemeinde das Reich besitzt — gehört sie zum Reich“, „er ist im Reich, er steht im Besitz der göttlichen Gnade“, p. 128 „das Reich ist der Besitz der Gemeinde“, „sie schauen das gegen-

wartige ewige Leben ebenso wie das gegenwärtige Reich in Jesus', p. 129, es soll daran erinnert werden, daß das von Israel als Gabe Gottes erwartete Reich eben in der Verwirklichung des Willens Gottes besteht.

Es ist kaum nötig, diesen Beispielen, die sich noch häufen ließen, ein Wort hinzuzufügen. Der Reich-Gottes-Begriff ist hier seiner ganzen concreten Bestimmtheit entleert und ein kautchukartiges Etwas geworden, mit dem sich jedes Prädikat bequem verbinden läßt, je nach Belieben. Aber wie weit die hier geführte Sprache sich von der des Evangeliums entfernt, das bedarf wohl kaum eines Beweises.

Von p. 149 an behandelt L. das zukünftige Reich. Daß auch hier die Stimmung des Evangeliums nicht von weitem erreicht wird, kann nicht Wunder nehmen. Ich citire nur einen Satz p. 152: 'So wenig das Reich nur als künftig erwartet wird, sondern nur das Sichtbarwerden desselben in Macht, während es doch in seiner ganzen Macht bereits gegenwärtig ist, so wenig' etc.

Von dem Reichgottesgedanken aus wirft L. in seiner Schrift seinen Blick auf fast alle anderen Grundbegriffe des Evangeliums. Bei einer im Ganzen verfehlten Grundlage würde eine weitere Discussion über Einzelheiten unfruchtbar sein. Es soll betont werden, daß manche seine und anregende Beobachtung gemacht ist. Aber selbst wenn man alle Milde gegen einen ersten Versuch hier walten läßt, so können die Ausführungen über den Menschensohn, in denen auf Grund der kritisch unsicheren Stelle Mtth. 16, 13 ff. bewiesen und das Bekenntnis Jesu vor dem Hohenpriester zur Begriffsbestimmung überhaupt nicht verwandt wird, nur oberflächlich genannt werden. In den Ausführungen über die Stellung Jesu zum Gesetz p. 130 ist nicht einmal das Problem erkannt. Im höchsten Grade ungenügend sind auch die Ausführungen, welche Verf. über die asketische Seite des Evangeliums Jesu giebt. Zu Mtth. 19, 21 (p. 134) bemerkt er: 'Wer das Geld an der Welt fest und von Jesu fern hält, der muß alles aufgeben, um Jesu folgen zu können'. Es ist immer wieder dieselbe Methode, mit der durch ein geschicktes Wenn und Aber der fürchterliche Ernst des Evangeliums abgeschwächt und für den modernen Menschen überzuckert wird. Wie ganz anders klingt das Wort Jesu von der unbedingten Seelengefährlichkeit des Reichthums. Und das geschieht in einer Zeit, die gerade für diese Seite des Evangeliums mehr und mehr empfänglich zu werden beginnt; Theologen sollten das doch zuerst sehen.

Es soll mit alledem keineswegs unbedingt über die vorliegende Arbeit abgesprochen werden. Im Gegentheil: es liegt ihr vielfach ein sehr exactes Studium im Einzelnen zu Grunde, manche scharfsinnige und feine Beobachtung ist gemacht. Es liegt weitestens der Versuch einer wirklich historischen Forschung vor, wie sich dies namentlich in der Beschränkung des Beweisverfahrens auf die Synoptiker zeigt. Aber es mangelt allerdings die Hauptfache: der lebendige Sinn für concretes geschichtliches Leben, ich möchte sagen, die Leidenschaft für das was wirklich ist, — der Muth, auch unbequemen, nackten und harten Thatfachen ohne Verhüllung und ohne Phrase ins Gesicht zu schauen, auch wenn das Resultat der eignen Dogmatik zuwiderläuft.

Göttingen.

W. Bouffet.

Schlatter, Adf., Der Chronograph aus dem zehnten Jahre Antons. Zur Ueberlieferungsgeschichte der altchristlichen Literatur von Adf. Harnack. [Texte u. Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur, hrsg. von O. v. Gebhardt u. A. Harnack. 12. Bd. 1. Hft.] Leipzig, Hinrichs, 1894. (V, 94 u. 32 S. gr. 8.) M. 4. —

Der Chronograph aus dem 10. Jahre Antons', also aus dem J. 148 n. Chr., ist eine neue Entdeckung, und er

soll kein Geringerer sein, als jener alte Bischof Judas von Jerusalem, dazu Verwandter Jesu, so hoch angehen, so viel von den Alten gelesen und ausgeführt und mit Ehrfurcht behandelt (S. 33), daß man billig sich wundert, wie ein Werk eines solchen Autors so frühe und so lange mit Dunkel und Schweigen bedeckt werden konnte.

Nicht durch Auffindung neuer Nachrichten, lediglich durch sein Combinationstalent hat Schlatter diese Entdeckung gemacht, wenn es kein Phantasiegebilde ist. Er geht aus von Clemens Alex., der *Strom.* I, 21 bei Besprechung der 70 Jahrwochen Daniels ansehnend einer älteren Quelle folgend erklärt, daß der jüdische Geschichtschreiber Josephus sage, von Moses bis David seien 575, von da bis zum 2. Jahre Vespasians 1179, weiter bis zum 10. Jahre Antons 77 Jahre, sodas von Moses bis zum 10. Jahre Antons 1933 Jahre seien. Eben dieselbe Jahreszahl kehrt wieder bei Epiphanius, der *Haer.* 66, 20 ein Verzeichniß der jerusalemischen Bischöfe giebt, das mit dem von Euseb gelieferten identisch ist, jedoch auffällig abweicht in mehreren Datirungen und bei jenem kritischen Jahre gar einen doppelten Einschnitt macht. Einmal reicht hier als letzter der Bischöfe aus der Beschneidung Judas bis zum 11. Jahre Antons, sodann heißt es fünf Namen weiter: 'Alle diese [sünf heidenchristlichen] bis zum 10. Jahre des Antonius Pius'. Wesentlich hieraus schließt also Schlatter auf einen Chronographen, der bis 148 ging, soweit die Bischöfe von Jerusalem aufzählte und die 70 Jahrwochen bis dahin berechnete. Daß derselbe Judas gewesen, als solcher jener Bischof und dazu ein Verwandter Jesu gewesen, sucht der Verfasser auf eine Art zu erweisen, die einen an das Mücken-Seihen und Kameele-Verflucken gemahnt.

Jenen Judas, der nach Euseb, KG. VI, 7 über die 70 Jahrwochen schreibend die Rechnung auf das 10. Jahr des Septimius Severus stellte und unter dem Eindruck der Verfolgungszustände damals den Antichrist für nahe hielt — in das 10. Jahr des Antonius hinaufzusetzen, können doch die von Schlatter zusammengefaßten Gründe nimmer bewegen. Es ist eine ebenso unbillige Forderung, Judas müsse ganz im Unterschied von seinen Zeitgenossen Clemens, Tertullian, Hippolytus die 70 Jahrwochen im Zusammenhang bis auf die Gegenwart gerechnet haben, als es eine ungerechtfertigte Behauptung ist, was noch bis 150 angegangen, sei bis 202 nicht mehr möglich gewesen. So gut z. B. die *Hebraei* nach Hieronymus vom Beginn des Exils bis zu Barkochba 490 Jahre herausrechneten, konnte einer noch 70 Jahre später dieselbe Zahl vom Ende des Exils an herausrechnen. Nöthigenfalls konnten nach andern Mustern $10 \times 70 = 700$ Jahre das Gesuchte ergeben.

Interessant ist der Versuch, ein entsprechendes Buch eines Verwandten Jesu zu gewinnen. Julius Africanus berichtet nämlich bei Euseb, KG. I, 7, 11, Verwandte Jesu hätten erzählt, daß die Vorfahren des Herodes aus Ascalon stammten, und dieser, den Mangel hoher Abkunft zu tilgen, alle Stammbäume, also auch die auf David zurückgehenden der Verwandten Jesu, zu vernichten befohlen habe. Indem also Schlatter sich die Ausdrücke für seine Zwecke ansieht, fragt er S. 35: was heißt bei Julius *οὐκ ἔστιν ἔτι ἀπὸ τῶν ἐξ Ἰσραὴλ ἐκδοθέντων, πάντες δὲ ἀλλογενεῖς*? Das *παντίαν* muß heißen: eine Offenbarung ausprechen', erklärt er dem Sprachgebrauch trotzend, und summiert alsbald S. 36: das Buch ist dasjenige eines Propheten, der zugleich Ausführliches über die jüdische Geschichte des ersten Jahrhunderts gab, eines Historikers, der zugleich *παντίαν*, historisch und prophetisch zugleich, als Buch eines Verwandten Jesu 'unmöglich anonym', u. f. w. In Wirklichkeit ist Julius Africanus verständig genug, zu fühlen, daß jener Verwandten Erzählung ihre eigene Abstammung ins Licht setzt. Aber, meint er, mögen sie dabei *pro domo* reden oder einfach historisch erzählen, sie sind jedenfalls wahrhaftig und fabeln nicht aus eigenem Interesse. Diese Erzählung

klart freilich auf, was Justin gegen Tryphon c. 52 vom Herodes der Leidensgeschichte sagt, er sei ein Askalonite und Hoherpriester gewesen. Aber Justin beruft sich dabei ausdrücklich auf eine jüdische Quelle, und da es keine Willkür ist, wenn Schlatter diese mit einem „d. h. doch wohl“ zu einer jüdenchristlichen Umstellung, so sieht man, jene Erzählung geht auf eine vorjüdische jüdische Quelle zurück, mag dies Ptolemäus von Askalon oder Julius von Tiberias oder ein Anderer sein. Hieraus konnten spätere Verwandte Jesu das Nöthige aufgreifen und fortplanzen, und da Julius selbst in Palästina lebte, so konnte er leicht mündlich Gehörtes seinem Werk einverleiben. Auf ein Buch wenigstens, wie es Schlatter postuliert hat, weiß nichts, weitere Schlüsse daraus ziehen, heisst Luftschlösser bauen.

In dankenswerther Weise bemüht sich Schlatter um die Chronologie und Berechnung der 70 Jahrwochen bei Clemens, Tertullian, Theophilus, Hippolytus, aber es ist ganz verlorene Liebeshüte, alle diese Rechnungsarten auf den Gussling vom J. 148 zurückzuführen. Wenn diese in ihren Ausführungen sehr von einander abweichenden Kirchenväter in gewissen Dingen nahe zusammenstreffen, so hat dieses seinen einfachen Grund ja darin, daß sie alle auf Daniel fussen (aus II, 1 f. hat II nur 4, T. 5 Perferkünde!), und die 70 Jahrwochen = 490 Jahre, der Ausgangspunkt, die Rückficht auf Christi Geburt bzw. Leidensjahr und die Zerstörung Jerusalems als feste Punkte gegeben sind, wonen jene noch Spielraum genug zur Zerlegung der 70 Jahrwochen und Berechnung der einzelnen Theile und zum Verfuhe der eigenen Kunst hatten und auch benutzten.

Da so keine andere Spur vom Chronographen vom J. 148 übrig bleibt als eben die Wiederkehr jener Jahreszahl, so können wir nicht mehr länger mit der Vermuthung zurückhalten, daß sie einen andern Grund hat. Vorab muß zwar jenes von Schlatter für seinen Judas so sehr ausgedeutete 11. Jahr Antonins ganz bei Seite bleiben, da schon Petavius dessen Ursprung und Unwerth hinlänglich beleuchtet hat. In der That aber war das J. 148 ausgezeichnet nicht bloß durch die Decennalien Antonins, sondern auch durch die Feier des 900jährigen Jubiläums Roms. Dazu bewahrt Dio Cassius 57, 48, 62, 18 einen alten Orakelspruch, wonach Rom nach Vollendung von 3 > 300 Jahren, also gerade in oder nach 148 durch Aufruf zu Grunde gehen sollte. Daß solche Weissagung auch den auf den Tag der Freiheit wartenden Juden nicht unbekannt blieb, beweist *Orac. Sibyll.* 8, 65—70, wo nach glücklichem Ablauf jener Frist Rom vielmehr 948 Jahre (= *ἑξήκοντα*) zugesprochen werden. Daher ist es fast wahrscheinlich, daß jener von Antonin (*int. c.* 5) niedergeschlagene Aufstand der Juden gerade in das verheißungsreiche Jahr 148 fiel. Da, wie Schlatter selbst hervorhebt, die früheren Ansätze der Bischöfe bei Epiphanius „bis Trajan“, bis zum 19. Jahr Hadrian's Jahre jüdischer Aufstände bezeichnen, die den Bestand der jerusalemischen Christengemeinde unterbrachen, da auch bei Clemens das entsprechende 2. Jahr Vespasians das große Kriegsjahr 70 ist, auch z. B. im Seder Olam ebenso von einem Krieg zum andern gerechnet wird, so ist die Rechnung bis zum J. 148 schon begrifflich genug auch ohne eine gerade bis dahin reichende Chronik mit den von Schlatter ihr zugeschriebenen Qualitäten. Doch auch so ist man auf einen, nach Clemens' Ausdruck anfeindend an Josephus sich anschließenden (jüdischen?) Autor gewiesen, der nicht lange nachher schrieb, so daß seine Angaben von Clemens und Epiphanius bzw. dessen Gewährsmann benutzt werden konnten.

Um von anderem abzugehen müssen wir noch Einspruch erheben gegen die Rolle, die Schlatter dem Julius Afr. als Ueberlieferer des Chronographen vom J. 148 und der jerusalem. Bischofsliste mit Judas zum 11. Jahr Antonins zugeordnet hat. „Julius hat sich mit verständiger Ueberlegung gesagt, der Mann, der das 10. Jahr noch in

seiner Chronik einbastaft hat, hat nothwendiger Weise das 11. [nur?] noch erlebt. Das ist die nüchterne und verständige Weise des Julius, der nicht mehr fragt, als er weiß.“ Woher weiß es denn Schlatter nur, daß Euseb und die andern Chronographen in allen Dingen der ältesten Bischofsverzeichnisse alle auf Julius stehen (S. 32), woher weiß er es nur, daß dieser alte Officier sich überhaupt um Bischofsverzeichnisse in seiner Weltchronik bekümmert hat? Zu dem völligen Schweigen des den Julius doch sonst oft genug citirenden Euseb und der Alten überhaupt kommt noch die ausdrückliche Nachricht des Photius, derselbe habe die nachchristliche Zeit nur *ἐπιτομή*, also flüchtig behandelt. Auch Harnack, Die Zeit des Ignatius, 1878, S. 36 f., hat gerade das jerusalem. Bischofsverzeichnis mit der Chronik des Julius nicht zu reimen gewußt. Und Jerusalem hat diesem in seinem Emmaus doch viel näher gelegen als Antiochien und Rom, deren Bischofsverzeichnisse er viel weniger aufgenommen hat. Dagegen von Hegesipp wissen wir, daß er mit Fleiß die Diadochai der Bischöfe in jeder Stadt erfragt und bis in die Zeit des Eleutheros, 174—188, feststellte, und daß speciell das älteste jerusalem. Verzeichnis mit allen Besonderheiten auf diesen Palästinenfer zurückgeht, läßt sich leicht aus Euseb's KG. IV, 22 erschließen. Was Schlatter bei Epiphanius besonders auffälliges über die Bischöfe Jerusalems finden will, scheint mir von demselben nur aus Euseb's Chronik und Kirchengeschichte entlehnt und entnommen zu sein.

Ist aber einmal eine mit Euseb zwar wesentlich identische, aber doch ältere Quelle für Epiphanius anzunehmen, so beweist der von diesem gebotene Katalog der jerusalemischen Bischöfe selbst deutlich, daß die Quelle nicht nur bis auf die Zeit des Julius, 221, reichte, sondern bis zum Auftreten des Manes, bis zu Kaiser „Aurelianus und Probus“ (*sic*), „das sind von Christi Geburt 276 Jahre!“ Von Hymenaeus, dem 37. Bischof Jerusalems an, fügt Epiphanius noch 8 Bischöfe bis auf seine Zeit ohne Datirung hinzu. Da trifft es sich ja gut, daß ich schon in Zeitschrift für Kirchengeschichte IX, S. 64 f. ohne jeden Gedanken an Epiphanius und seine jerusalem. Bischofsliste wesentlich durch Untersuchung auffälliger Eigenheiten der römischen Bischofsliste auf eine Quelle Euseb's geschlossen habe, die bis zum 2. Jahr des Probus, bis 278 u. Z. reichte.

Dazu sei noch bemerkt, daß der offizielle Name Hadrianus Antoninus eine Verwechslung des Antonius mit Hadrianus, wie sie z. B. auch dem Euseb mit dem Ansatze der Apologie des Aristides begegnet ist, auch anderweitig, z. B. bei dem fraglichen Judenaufstand, leicht begrifflich macht.

Da ich so viel Widerspruch gegen Schlatter's Aufstellungen erhoben habe, so will ich nicht versäumen, in einem Punkte meine Zustimmung festzustellen. Es betrifft den Zusammenhang zwischen der *Vita* und der 93 vollendeten Archaeologie des Josephus. Die von Schlatter geltend gemachten Gründe gegen die übliche Datirung der Lebensbeschreibung sind beachtenswerth, freilich noch nicht ausreichend gegenüber der positiven Angabe des Photius, der in der *Vita* als tot vorausgesetzte König Agrippa II. sei im 3. Jahre Trajans gestorben. Es giebt aber noch andere Gründe und ein bisher ganz übersehenes Datum einer alten Chronik, wonach sich das Regierungsende jenes Agrippa auf das Jahr 86 stellt, wie ich an anderem Orte genauer zu zeigen gedenke.

Von der vorliegenden Schrift muß man schließlich noch anerkennen, daß sie von einem geistvollen Verfasser recht lesbar geschrieben, lehrreich und anregend ist und einen eigenen Werth behält, der mit dem Chronographen vom Jahre 148 nicht dahinfällt.

Kastellaun.

K. Erbes.

Sepp, Prof. Dr. Joh., *Religionsgeschichte von Oberbayern in der Heidenzeit, Periode der Reformation und Epoche der Klosteraufhebung*. München, Literar. Institut Dr. M. Hutter, 1895. (III, 309 S. gr. 8.) M. 5. —

Mit lebhaftem Interesse hat Ref. zu dem Buch des vielgeleiteten, viel beobachtenden und allezeit gut bayerisch schreibenden Sepp gegriffen. Hat Ref. doch als Mitarbeiter der „Württb. Kirchengeschichte“ (Stuttgart u. Altbayern 1893) und der Blätter für württb. Kirchengeschichte die Ueberzeugung, daß der Fortschritt der allgemeinen wie der deutschen Kirchengeschichte bedingt ist durch genaue Erforschung der provincialen Kirchengeschichte.

Sepp wendet sich seiner oberbayerischen Heimath zu. Eine erschöpfende, lückenlose und wissenschaftlich abgeklärte und geglättete Darstellung seines Gegenstands giebt er nicht, aber Beiträge und zwar werthvolle, denn seine Gelehrsamkeit setzt Sepp in den Stand, Vieles zu beachten, was Andern entgeht, und in einen überraschenden Zusammenhang zu bringen. Freilich setzt er sich selbst Schranken, denn die oberbayerische Religionsgeschichte interessiert ihn vorzüglich vom Standpunkt des gebornen Tölzer's, des Bayern aus dem Harwinkel. Dabei kommt manches Andere zu kurz. In dem Abschnitt über die kirchlichen Irrungen in Altbayern (Reformation) S. 129 ff. sucht man z. B. vergeblich etwas über Kaspar Güttel, über den in München gefangenen Leonhard Beyer, den Genossen Luther's und seine Befreiung, über die still-reformierende Thätigkeit des Münchner Dekans Venetischer in den 50er Jahren, so viel Neues Sepp auch bietet.

Vielfach wird der Leser überrascht durch wunderliche Ausprüche und Urtheile. Z. B. „Luther mißverstand die Worte Pauli über die Abfchaffung der Werke des Gesetzes, welche sich auf das mosaische Ceremonien-Ritual bezogen — von den guten Werken, als ob diese die ausschließlichen Verdienste Christi in Frage stellten“ S. 131. Vgl. 147 der Satz, der wahre Glaube bleibe nicht ohne gute Werke, soll offenbar gegen Luther gerichtet sein. Wer Luther nur ein wenig kennt, der staunt über die Vorstellungen, die einen im Dienst der Wissenschaft ergrauten kgl. bayerischen Universitätsprofessor, der noch dazu einen offenen Blick und ein überraschend freies Urtheil besitzt, beherrschen. Es wäre Sepp sehr zu empfehlen, nur einmal im Register der Erlanger Luther-Ausgabe, deutsche Schriften, Band 66 und 67 die Artikel „Glaube“ und „Gute Werke“ sich anzusehen. Ebenso überraschend heist es S. 24: „Die Reformatoren haben sich dadurch an der Nation veründigt, daß sie als vermeintlich römisch beiseitigten, was doch urdeutsch war.“ Also die Reformatoren sollten die aus dem altdeutschen Götterglauben im römischen Heiligencult geborenen Reste weiter cultiviren. Man muß solch ein Urtheil kühlen Blutes lesen, um dem *furor teutonius*, der dem Kraftbayer nicht ablieft, etwas zu Gute zu halten. Gradezu verblüffend ist für den nicht tiefer Eingeweihten folgendes Urtheil über Dollinger (S. 217): Dollinger war nur stark in der Polemik und so unbeständig schwankend und von Personen und Umständen abhängig, daß er während seines ganzen Lehramtes fast keinen Satz aufstellte, den (!) er nicht später wider sprach; zehrte er doch in seinen Vorträgen nur zu lange von den Collegienheften aus Würzburg und Bamberg. . . . Dr. Ignatius lebte viel von zweiter Hand und handhabte die Feder auch in Dingen, worüber er gar nicht geforscht . . . , ja er versetzt sich über Thematia Licht zu bieten, wovon er keinen Schein hatte, wie im gründlich verfehlten „Heidenthum und Judenthum“, als wollte er mit der ihm eigenen Menschenverachtung sagen: Ihr verfehlt es doch nicht besser. Amphibius Tartuffius, wie ihn Fallmerayer heist, that, aus Franken nach München versetzt, die hochmüthige Aeußerung: „Nennen Sie mir einen einzigen Bayer, der jemals Verstand gehabt!“ und sah sich als erster Gottesgelehrter in halb Europa gefeiert, um zuletzt ebenso ungerecht vom Him-

mel zur Hölle gezerrt zu werden. . . . Er war weder Uezeugungstreu noch wissenschaftlich sattelfest.“ Sepp berichtet, Dollinger sei von seinem eigenen Vater als der Mann, mit zwei Herzen, der Gott und die Welt für Narren halte“, charakterisirt worden. Vgl. auch die Anmerkung S. 300.

Aber man traut seinen Augen nicht, wenn man S. 258 die Aeußerungen über die katholische Andachtsweise liest, die Sepp einen fortgesetzten Pharisäismus nennt. Hier sei nur der Schluss wiedergegeben: In den Kriegen mit dem ersten Napoleon, dem Weiteroder, bestürmte man den Himmel mit Stofsfeuern und Schußgebetlein, um den Frieden zu erzwingen, — da kannte man aber den Corfen schlecht. Uns haben auch gegen den dritten Napoleon nur drei große Heilige geholfen: Infanterie, Cavallerie, Artillerie! In Zukunft wollen wir auch diese wieder anrufen, wenn eine Macht uns anfeindet, und einen Rosenkranz von Kanonenkugeln abbeten.“

Dies nur ein paar Proben, welche zeigen, wie Sepp's Buch dem Urgebirgsbach gleicht, der über die Felsen herab tost und sprudelt und zischt. Man kann dem Mann nicht böse werden, so wenig als seinem barbeißigen Landsmann Sigl. Denn sein Buch verräth wiederum gefunden Mutterwitz, gefeichtes Urtheil und rücksichtslose Wahrheitsliebe. Man hört dem ergrauten Gelehrten gern zu, wenn seine Darstellung zum kaleidoskopischen Erguss wird, der preisgiebt, was ihm aus seinem reichen Wissensstoff aufsteigt. Vgl. z. B. die Aneinanderreihung der Bemerkungen S. 64 u. 65 über den Tod dreier Bischöfe in der Ungarischlacht 907, die Wahl des h. Wolfgang, Holzkirchen und den Kirchbau, die Bischofswahlen und Abt Haneberg.

Sepp geht in erster Linie den Spuren des altdeutschen Götterglaubens in Oberbayern nach, dann schildert er die Christianisirung Bayerns und die Entwicklung der bayerischen Kirche bis zum Ende der Karolinger-Zeit; weiterhin kommt er auf die Zeit der Kämpfe zwischen Kaiser und Papst bis auf Ludwig den Bayern und zeigt, wie der Sieg Roms alsbald in den Zerfall umschlug trotz aller Reformversuche. Hierauf läßt er Streiflichter auf die Zeit der Reformation und Gegenreformation in Bayern fallen, um dann mit besonderer Liebe P. Amort und seine Zeit zu zeichnen und endlich eine volle Schale seines Zorns über die Zeiten eines Montgelas und des damaligen Kirchen- und Klostersturms auszugießen. Man kann nicht leugnen, daß die bayerische Bureaukratie sich damals aufs Schmählichste nicht nur an der römischen Kirche, sondern auch an der Wissenschaft veründigt. Aber wie gründlich mußte auch der Ekel an dem alten Wesen sein, wie innerlich faul mußte die bayerische Kirche sein, wenn sie gegen die Gewaltstreichs des seichten Montgelas sich so wenig wehren konnte!

Allenthalben begegnet man interessanten Mittheilungen, z. B. über Hirnschalen der Heiligen als Trinker S. 28, über die Taufen todgeborener Kinder S. 191, über die heil. Kümmeris S. 14, S. Leonhard und Koloman S. 19 ff. 24 ff. Aber man wird doch zu manchen Aufstellungen Sepp's z. B. über heilige Aecker, Heiligenholz, Stein-, Holz- und Baumkirchen ein Fragezeichen machen müssen. Heiligenacker, Heiligenwiesen, Heiligenwald sind in Schwaben unzweifelhaft Besitzthümer der Pfarrkirchen oder Kapellen. Das Kirchennarren heist der Heilige. Die Spenden an Geld- und Grundbesitz wurden dem Schutzheiligen der Kirche, Kapelle oder des Altars gemacht.

Holz-, Baum-, Steinkirchen bezeichnen ganz sicher den Stoff, aus dem die Kirchen gebaut sind. Auf der schwäbischen Alb liegen in geringer Entfernung von einander Holzkirche, Steinkirche, Böhmekirche, alt Bovenkirch. Letzteres bezeichnet die Kirche noch als Blockhaus; Holzkirche setzt bearbeitetes Holz, also Fortschritt der Mission voraus und Steinkirche beweist schon

einen ziemlich Grad der Wohlhabenheit der Kirche. Noch 856 hebt der Lorchener Codex als etwas Besonderes die steinerne Kirche in Durrmen hervor; offenbar waren sie damals noch selten.

Was sich Sepp unter dem Zwang und Drang vorstellte, der Luther in's Kloster getrieben, ist schwer zu verstehen. S. 130 Anm. Sicher hat ihn Kößlin (I, 60) richtig gedeutet, wenn er sagt: Es war ihm eine göttliche Nöthigung, der er völlig sich unterwarf. Was aber das dortige Citat Sepps De Wette 201 foll, mögen andere entziffern. In der Briefsammlung von De Wette steht die Stelle nicht. Auch an entstellenden Druckfehlern fehlt es nicht. Vgl. z. B. Laifner statt Laifner S. 11, Agobard S. 45, Grifa S. 75 statt Geifa, Pönitarius S. 114, Alam S. 156 statt Abfam. Derselbe Mann heisst S. 152 Baumgartner und S. 154 Baumgarten. Aber bei allen Ausstellungen hat das Buch dem Ref. sich lieb und werth gemacht, besonders durch die Ehrlichkeit und das warme deutsche Herz. Die Ausführungen über die von den Jesuiten u. A. in Bayern nach der Reformation geschaffenen Religions- und Culturzustände, über den Wohlstand des katholischen Bayern seien besonders den Nachbeteren eines Janßen empfohlen.

Nabern bei Kirchheim u. T.

G. Boffert.

Quellenschriften der elsässischen Kirchengeschichte. 2. Bd. Die Jahrbücher der Jesuiten zu Schleiffstadt und Rufach 1615—1765. I. Bd. *Annuae litterae Collegii Seleständensis et Residentiae Rubeacensis 1615—1713*, herausgegeben von Jos. Gény. [Archivale Beiträge des Straßburger Diöcesanblattes für das Jahr 1894.] Straßburg, Le Roux & Co., 1895. (XXVIII, 425 S. gr. 8.) M. 6. —

Der Herausgeber giebt in der Einleitung u. a. eine dankenswerthe Uebersicht der Niederlassungen der Jesuiten im Elfsaß und gute allgemeine Bemerkungen über die *Annuae* (litterae), die Jahresberichte, die von allen Collegien an die Provinziale, von diesen an den General einzufließen waren (neben diesen Berichten, die in der Regel nur erzählen, was zur Erbauung und Belehrung der Ordensmitglieder dienen kann und gegebenenfalls selbst den Fremden mitgeteilt werden können), wurde noch eine *Historia* der einzelnen Collegien aufgezichnet, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war, auch nicht an die Provinzial und nach Rom geschickt zu werden brauchte, aber das Hauptmaterial für die offiziellen Geschichtsschreiber des Ordens lieferte. S. XVII). Der vollständige Abdruck der *Annuae* des Collegiums zu Schleiffstadt und der dazu gehörenden Residenz zu Rufach kann nur für einen sehr beschränkten Leserkreis ein Interesse haben; für weitere Kreise wurde ein kurzer Auszug der interessantesten Notizen nicht nur genügt haben, sondern zweckmäßiger gewesen sein. Solcher Notizen finden sich nicht einmal viele. Ueber den Schwedenkrieg 1632—40 geben die Anmerkungen des Herausgebers S. 382 ff. Mittheilungen. Außer der Zahl der in der Jesuitenkirche abgelegten Generalbeichten und empfangenen Communionen wird jedes Jahr auch die Zahl der Conversionen angegeben. Einmal, 1685; find es 150 (S. 230), in den meisten Jahren nur 10—20. Einmal (S. 29) wird notirt: *libri haereticus vulcano traditi*. Eingemalte werden erwähnt *sagae, antiquum flammis obsummentur, poenitentia expiatae* (S. 29, einmal 30, S. 46; nach der Anmerkung S. 380 find zu Schleiffstadt 1629—33 72 und bis 1642 noch 19 Personen als Hexen verbrannt worden), noch öfter Exorcismen (einmal wurden aus einem Mädchen 46 Teufel ausgetrieben, S. 91), Bündnisse mit dem Teufel (S. 32, 117, 132 u. f. w.), Gefpenster- und andere dämliche Geschichten. Fast jedes Jahr werden Wunder berichtet, die mit Heiligen aus dem Orden zusammenhängen. Durch die Reliquien oder das *Chirographum* des h. Ignatius wurde namentlich gebärenden

Frauen geholfen (Selbstbiographie Bellarmin's S. 343). S. 302 heisst es fogar: *Patrocinium illius tam religiosi adorant praegnantis et puerperae, ut persuasum sit singulis, nullam feliciter foetum eniti posse nisi adhibitis S. Patriarchae Ihsanis, quae etiam religio nullam adhuc fessit*. Wunderbare Wirkungen werden auch oft dem Ignatiuswaller (Die deutschen Hischöfe und der Aberglaube S. 62) zugeschrieben, und zwar für Menschen und Vieh (S. 142, 149). S. 182 heisst es: *Ignatianae aquae tam frequens est apud nos usus, ut una fere pauperum medicina esse videatur; pauperes acque ac divites hac pota febres se extinguere autumant*. Auch das Bild des h. Ignatius hat gute Wirkungen, S. 274: *Data a nostro S. P. Ignati icona domus et personae nocturnis lenurum et cacodemonis infestationibus sunt liberatae* (ähnlich S. 279); auch in einem Viehhalle, der *sive a lemuriis sive a veneficis infestabatur*, wurde nach S. 313 durch ein Bild des h. Ignatius die Ordnung hergestellt. Neben Ignatius wird Franciscus Xaverius zu den *S. S. Patres Thaumaturgi nostri* (S. 257) gezählt (außer dem Xaverius-Waller wird auch ein Xaverius-Ring als wunderwirkend erwähnt (S. 226, 227, 237), in den ersten Jahren nach seiner Heiligsprechung (1671) auch Franz Borgia (S. 149, 154). In Rufach werden auch durch die Reliquien des h. Valentinus Wunder gewirkt, namentlich an Epileptischen (S. 297).

Was außer diesen Curiosa in den Berichten vorkommt, ist jedenfalls für die Geschichte des Ordens nicht bedeutend genug, um den vollständigen Abdruck der Berichte zu rechtfertigen.

Bonn.

F. H. Reusch.

Köhler, Ob.-Konst.-R. a. D. D. K., Lehrbuch des deutsch-evangelischen Kirchenrechts. [Sammlung von Lehrbüchern der prakt. Theol. 7. Bd.] Berlin, Reuther & Reichard, 1895. (XVI, 310 S. gr. 8.) M. 6. —

Das vorliegende Werk bildet den siebenten Band der von Prof. Hering herausgegebenen Sammlung von Lehrbüchern der praktischen Theologie in gedrängter Darstellung. Wir müssen es freudig begrüßen, daß der Herr Verfasser sich der mühevollen, aber dankbaren Aufgabe unterzogen hat, eine Darstellung des deutsch-evangelischen Kirchenrechts für Theologen zu geben. Doch darf bei einer Beurtheilung des Buches dieser Umstand, daß dasselbe ausschließlich für Theologen bestimmt ist, nicht außer Acht gelassen werden. Denn mit Recht hebt der Herr Verf. im Vorwort hervor, daß theologisches und juristisches Kirchenrecht zwar nicht zweierlei Dinge sind, was den Stoff und Inhalt betrifft, daß aber je nach den bestimmenden Gesichtspunkten und Interessen sich auf der einen und der andern Seite ein besonderes eigenenthümliches Bild des Gegenstandes ergibt. So erklärt sich manche in dem Buche niedergelegte Auffassung; so erklärt es sich auch, daß manches, was für den Juristen unwesentlich oder doch erst in zweiter Linie in Betracht kommend ist, ausführlich erörtert wird, während wieder andere Punkte für die juristische Beurtheilung zu kurz kommen. Die Schwierigkeiten, die sich dem Herrn Verf. entgegenstellten, lagen vor Allem in der großen Mannigfaltigkeit und Verschiedenartigkeit der Kirchengesetzgebung in den einzelnen deutschen Staaten, zu deren Bewältigung ihm allerdings die Friedberg'schen Vorarbeiten gute Dienste leisteten. Uebrigens hat der Herr Verf. mit gutem Grunde darauf verzichtet, eine auch nur annähernde Vollständigkeit dieser so sehr verschiedenen Bestimmungen zu erreichen. Vielmehr lag es von vornherein in seiner Absicht, nur einen orientierenden Einblick in die gefammte Rechtslage zu liefern, und das ist ihm in vortrefflicher Weise gelungen.

Zum Erwerbe des reichen Inhalts des Buches möge folgende Uebersicht dienen. In der Einleitung werden einige grundlegende Begriffe behandelt, wie Kirche, Con-

fessionskirche, Landeskirche, Kirchenrecht und gelegentlich der Begriffsbestimmung des Kirchenrechts bereits die Rechtsquellen einer kurzen Erörterung unterzogen. Zugleich wird der bekannte Sohm'sche Satz, das Kirchenrecht stehe mit dem Wesen der Kirche im Widerspruch, eingehend beleuchtet (S. 18 ff.). Die eigentliche Darstellung gliedert sich in fünf Abschnitte.

Der erste Abschnitt behandelt den Umfang und die innere Gliederung der deutsch-evangelischen Kirche, als welche der Herr Verf. bezeichnet den Inbegriff der innerhalb des deutschen Reiches bestehenden evangelischen Landeskirchen. Sodann erörtert der Herr Verf. das Verhältnis der evangelischen Kirche nach außen und zwar sowohl zu den andern Confessionen und Religionsgesellschaften, als auch zum Staate. In letzterer Hinsicht wird eingehend (S. 52—79) sowohl die geschichtliche Entwicklung, als auch das geltende Recht dargestellt. Anhangsweise wird dann auch auf das Verhältnis der katholischen Kirche zum Staate in den wichtigsten Punkten eingegangen. Wenn hier der Herr Verf. anführt (S. 90), daß die Gesetze über die Vermögensverwaltung in den katholischen Kirchengemeinden und über die Staatsaufsicht dabei ohne Widerstand von Seiten der Kirche hingenommen seien, so dürfte das doch wohl eine etwas zu optimistische Auffassung sein. Der zweite Abschnitt beschäftigt sich mit dem Kirchenregiment. Gelegentlich der Erörterung der landesherrlichen Befugnisse wird hervorgehoben (S. 110), daß das Kirchenregiment des Landesherrn in seiner heutigen Gestalt, eingeschränkt durch die Rechte der synodalen Vertretung der Kirche, verfassungsmäßig gebunden an die Mitwirkung von Behörden mit fest abgegrenzten Zuständigkeiten, aus einem ursprünglich persönlichen Regiment mehr zu einem Schutz- und Aufsichtsrat geworden sei. Es wäre zu wünschen, daß es in dieser Gestalt fortbestehe, da das landesherrliche Kirchenregiment aus inneren Zusammenhängen zwischen Kirche und Staat vermittelte und das Aufkommen einer Partei- und Majoritätsherrschaft verhindere, wie solche bei einem durchgeführten clericalen oder synodalen Regimente nicht zu vermeiden wäre. Es schließt sich an eine kurze Erörterung der landesherrlichen Kirchenbehörden, der Consistorien und Superintendenten, und alsdann schreibt der Herr Verf. zu einer eingehenden Betrachtung der in den meisten modernen Verfassungen statuierten kirchlichen Selbstverwaltung durch Presbyterien und Synoden (S. 119—151). Zum Schluss dieses Abschnitts wird das Patronatsrecht behandelt, jedoch mit Ausschluss des Präsentationsrechtes, von welchem erst später bei der Stellenbesetzung die Rede ist. Der dritte Abschnitt handelt vom geistlichen Amt und beschäftigt sich im Einzelnen mit dem Erwerbe desselben und der Ordination, mit den Pflichten und Rechten des Pfarramts, dem Dienst Einkommen, der Aufsicht und der Disziplin. Irrthümlich ist die Angabe (S. 174), daß die kanonische Präsentationsfrist drei Monate betrage. Der vierte Abschnitt handelt unter der Gesamtheitbezeichnung 'Die Functionen der Kirche' von der Taufe, Katechese und Confirmation, vom Gemeindegottesdienst, vom Abendmahl und von der Seelsorge, von der Trauung, wobei zugleich auf die Bestimmungen des Reichsges. v. 6. Februar 1875 kurz eingegangen wird, vom Begräbnis, von der kirchlichen Liebesthätigkeit und endlich von der Kirchenzucht, welche in etwas kurzer Weise erledigt wird. Im fünften Abschnitt wird das Kirchenvermögen einer Betrachtung unterzogen. In einem Nachtrag werden die Bestimmungen des während des Drucks des Werkes ergangenen preuss. Gesetzes v. 28. Mai 1894 erörtert. Ein angehängtes kurzes Sach- und Namenregister erleichtert den Gebrauch.

Zu bemerken ist noch, daß zwar durchweg Literaturangaben gemacht sind, jedoch, wie mir scheinen will, in nicht immer völlig ausreichender Weise; auch sind die

Angaben der Buchertitel zuweilen nicht ganz genau. Störend wirkt eine Anzahl Druckfehler, die sich besonders auch bei Citaten aus Gesetzbüchern eingeschlichen haben; so muß es S. 187 statt Reichsstrafgesetzbuch § 76 und § 101 heißen § 174 und § 181 und S. 191 ist Civ.-Proz. Ord. § 775 gedruckt statt des richtigen § 715. Doch vermögen natürlich solche Kleinigkeiten den Werth des Ganzen nicht zu beeinträchtigen.

Möge das Buch dazu beitragen, das auch bei den Theologen sehr darniederliegende Interesse für das Kirchenrecht neu zu beleben, und die Studierenden veranlassen, sich eingehender mit dem Studium des Kirchenrechts zu beschäftigen, als es bisher der Fall zu sein pflegte.

Kiel.

Frantz.

Weiss, Dr. Karl Friedr., Die kirchlichen Exemtionen der Klöster von ihrer Entstehung bis zur gregorianisch-cluniacensischen Zeit. Ein Beitrag zur Geschichte der Klosterexemtionen. Berner Diss. Basel, 1893. [Leipzig, Fock.] (88 S. gr. 8.) M. 2. 50

Wie der Herr Verfasser ausführt, wurde das Streben der Klöster nach Exemtionen hervorgerufen durch unegrechte Angriffe der Bischöfe auf das Klostergut. Um solche Mißbräuche zu beseitigen, wendeten sich die Mönche an den Papst und dieser ertheilte ihnen Privilegien. Dieselben waren meist nur Schutzbriefe gegen willkürliche Bedrückungen und ließen die bischöfliche Jurisdiction bestehen. Mit der wachsenden Macht des Papstthums wurden diese Privilegien immer umfangreicher und arteten schließlich aus, indem sie die Klöster dem Einflusse der Bischöfe ganz entzogen. Während solche vollständigen Exemtionen bis zu Ende des 10. Jahrhunderts nur vereinzelt vorkamen, wurden sie von da an häufiger, und als das Papstthum mit der gregorianischen Zeit in seine Blütheperiode zu treten begann, wurden nicht bloß nur einzelne Klöster, sondern ganze Orden und Congregationen von der bischöflichen Gewalt eximirt, weil eben die Päpste bestrebt waren, das Mönchthum, welches sich zu einer Macht aufgeschwungen hatte, an sich zu fesseln und für Kom zu gewinnen. Diese Verallgemeinerung der Exemtionen zieht der Verf. jedoch nicht in den Bereich seiner Darstellung, schließt seine Untersuchungen vielmehr mit dem Beginn der gregorianisch-cluniacensischen Zeit.

Es würde zu weit führen, die einzelnen vom Verf. herangezogenen Fälle hier zu erörtern. Die fleißige, unter eingehender Benutzung der Papsturkunden gearbeitete Dissertation wurde durch eine nochmalige Uebersarbeitung sehr gewonnen haben. Störend wirkt der Druckfehler auf S. 47 in Betreff der Regierungszeit von Papst Nicolaus I.

Kiel.

Frantz.

Kahl, Wilh., Ueber Parität. Akademische Festrede. gehalten zur Feier des 27. Jan. 1895 an der Universität Bonn. Freiburg i. B., J. C. B. Mohr, 1895. (31 S. gr. 8.) M. —. 80

Die vorliegende Festrede ist am diesjährigen Kaisergeburtstage zu Bonn gehalten. 'Wenn es sich sagt, — sagt der Verf. im Eingang — daß dem Vortragenden eine Frage seines Fachgebietes nahe liegt, welche um ihrer allgemeinen Bedeutung willen zur öffentlichen Aussprache drängt und zugleich ihm Gelegenheit giebt, rühmend auf die Geschichte des geehrten Herrscherhauses hinzuweisen, so mag eine solche wohl als Gegenstand der Königsrede geeignet sein.' Immerhin konnte die Wahl des Gegenstandes Bedenken erregen. Er führt, so scheint es, mitten in ein Gewirr verwickelter, nicht selten leidenschaftlich verhandelter Zeitfragen hinein. Doch hält sich

die Rede durchweg, wie Tag und Ort es gebot, auf der Höhe vornehmer, rein wissenschaftlicher Sachlichkeit. Nicht die Lösung schwebender Zeit- und Streitfragen, sondern das Problem selbst will ich Ihnen vorlegen, — sagt der Redner. — Wie ist die Parität entstanden? In welcher Mannigfaltigkeit der Erscheinungsformen hat sie sich eingeführt und ausgewirkt? Was ist hiernach der Kernpunkt der gegenwärtigen Frage? Dieser Ankündigung entsprechend ist der Inhalt der Rede vorzugsweise geschichtlicher Natur. Nach einer kurzen Episode gesetzlicher Gleichberechtigung zwischen Heidenthum und Christenthum tritt die Zeit der Alleinherrschaft des katholischen Christenthums als Staatsreligion ein. Sie geht durch das ganze Mittelalter. Der Gedanke eines gleichberechtigten Nebeneinanderbestehens wahrer und falscher Religion in demselben Staatsgebiete ist für das herrschende Bewusstsein dieser Zeit eine Unmöglichkeit. Die Reformation hat die persönliche Gewissensfreiheit hoch an die Spitze gestellt, aber für die Freiheit der Gemeindebildung und die Gleichberechtigung verschiedener Bekenntnisse neben einander nichts erreicht. Die überkommene Anschauung von dem religiösen Beruf der Obrigkeit, von Kirche und Staat nach unserer heutigen Ausdrucksweise, bleibt im 16. Jahrhundert unverändert dieselbe. Es fehlt die Grundvoraussetzung einer qualitativen Vorstellung von Kirche und Staat als unterschiedener und unterscheidbarer Verbände. Die Reformation tritt in einen Vorstellungskreis ein, welcher nur die ungetheilte Einheit der christlich organisierten menschlichen Gesellschaft kennt. Der Religionsfriede von 1555 war nur ein Compromiss zwischen den beiden im Reich vorhandenen Religionsparteien; er brachte unter allem Rechtsvorbehalt die gegenseitige Sicherung des tatsächlichen Besitzstandes, nicht die grundsätzliche Anerkennung der Rechtsgleichheit. Der Westfälische Friede brachte endlich die formliche und gesetzliche Begründung der Parität, aber nur für die Vertragsschließenden, d. h. die Reichsstände. Seitdem bildete die Parität ein hochgehaltenes Stück der Reichsverfassung, doch meist nur mechanisch und engherzig gehandhabt. Zum feststehenden Princip wurde der Gedanke der Parität in den Territorialstaaten, zuvörderst dem brandenburg-preussischen, dessen gesammte Lage darauf hinwies, nach der Auflösung des alten Reichs in den fast sämtlich confessionell gemischten Rheinbundstaaten. Bestimmend wirkten überall die Gedanken des aus dem Humanismus entsprungenen Naturrechts.

Das Ganze giebt in knappen Zügen ein treffendes, in hohem Mafse belehrendes Bild des Geschichtsverlaufs. Das Aufkommen der Parität in den deutschen Staaten, dies geht aus den geschilderten Thatfachen unwidersprechlich hervor, ist nicht ein unmittelbarer Erfolg der Reformation gewesen. Ob es indessen richtig ist zu sagen, wie von dem Verf. geschieht (S. 7. g.): „die Parität war nicht ihre (der Reformation) innere Consequenz“, Parität und Reformation haben keinen inneren Zusammenhang, möchte doch sehr zu bezweifeln sein. Die inneren Consequenzen aus dem Princip der Reformation reichen bekanntlich viel weiter als das, was im 16. Jahrhundert zu Stande gekommen ist. Das kirchlich-politische System, welches die Theologen des Reformationsjahrhunderts vorgefunden und im Ganzen sich angeeignet haben (sie find nach Kahl's richtigem Ausdruck in diesen Vorstellungskreis „eingetreten“), kann nicht als echte Ausdruck des reformatorischen Grundgedankens auf diesem Gebiete gelten. Es ist in der Hauptsache das mittelalterlich katholische; es lässt den unbefreitbar aus dem eigenen Wesen der Reformation geborenen und von ihm untrennbaren Gedanken der Gewissensfreiheit nicht zu seinem Recht kommen. So ist es sicher kein Zufall, dass bis zum Aufklärungszeitalter die wissenschaftlichen Träger der Paritäts- und Toleranzgedanken, von Spinoza abgesehen, durchweg Protestanten sind, und dass die thatsächliche Begründung der Parität auf protestantische Staaten und

auf Herrscher von so durch und durch protestantischem Charakter hinweist wie der große Kurfürst.

Heute ist der Gedanke der Parität für alle Staaten, welche auf den Rang von Culturstaaten Anspruch machen, ein Axiom. Dessen sachgemäße Durchführung lässt freilich noch ein ungelöstes schweres Problem übrig. Sehr zutreffend weisen darauf einige Sätze im Schlussheil der Rede hin. „In der Schule der Erfahrung hat die natürliche rechtliche Voraussetzung von der abstracten Gleichheit der Religionsgesellschaften sich als irrtümlich erwiesen und den Dienst für eine befriedigende Lösung der Paritätsfrage verlagert. Das Naturrecht hatte, nicht nach theoretischer Formulierung seiner Urheber, wohl aber in den praktischen Folgerungen der Epigonen das paritätische Problem selbst falsch gestellt: jedem das Gleiche, statt: jedem das Seine. Nur Gleiches ist gleich zu behandeln. Andernfalls entsteht nothwendig Imparität. Will der Staat allen und sich selbst gerecht werden, so ist dies nur so zu erreichen, dass er in seiner Aufsichts- und Schutzgesetzgebung die einzelnen Religionsgesellschaften nach ihrem Wesen, ihrer Geschichte, ihrer positiven Rechtsordnung specifisch differentiirt. Damit ist der Kernpunkt des paritätischen Problems, wie es heute sich darstellt, aufgedeckt. Mit einer ungelösten Frage schließt die Rede; es ist schon ein Verdienst, die Frage klar und bestimmt gestellt zu haben.

Darmstadt.

K. Köhler.

Lenz, Pfst. Diak. J., *Aus dem inneren Leben*. Ein Jahrgang Predigten. Reval, Kluge, 1893. (IV, 505 S. gr. 8.) M. 7.—

Hier wird uns eine Predigtammlung geboten, die nicht nur um ihres Ursprungsortes willen unsere Theilnahme erweckt, sondern diese um ihres Inhalts willen in vollem Mafse verdient. Der Inhalt rechtfertigt auch den etwas unbestimmten Titel, insofern alle diese Predigten besonders auf das innere Leben eingehen und auf dessen Weckung und Pflege hinführen. Vielleicht ist dies bezeichnend für die Lage der evang. Gemeinde und für die Haltung der evang. Predigt in den russischen Ostseeprovinzen, zumal das Buch ohne den Genehmigungsvermerk der Censur, in Deutschland gedruckt, ausgeht, aber es zeugt auch von einem gefunden und kräftigen Glaubensleben. Die Texte der 68 Predigten sind theils altkirchliche Perikopen, theils frei gewählte Abschnitte, die sich überall sehr passend in den Gang des Kirchenjahres einfügen. Die Predigten sind alle von entschiedener evang. Ueberzeugung durchdrungen, kraftvoll und selbstständig eindringend in die Glaubenswahrheiten der heil. Schrift und voll Verständnis für alle Gebiete des inneren Lebens und für dessen Anfechtungen und Hemmungen in unserer Zeit. Die Sprache ist musterhaft, natürlich, verständlich und ansprechend; nicht in dem unglücklichen Schriftdeutsch mit kunstvollen Perioden, sondern in kurzen, knappen Sätzen, klar, treffend und schlagend, aber auch warm und herzlich legt der Prediger seine Gedanken dar. Wir haben selten ein Predigtbuch gelesen, das um dieser Vorzüge willen gleiches Lob verdiente. Wo solche Predigten gehalten werden, da wird auch eine Gemeinde sein, die die Mahnung beherzigt, mit der die Reformationsfestpredigt schließt: „Bewahre Dir den lauten Schatz des lauten Evangeliums. Das Evangelium ist unser irdischen und ewigen Wohlfahrt Grundlage, ist unser Glaube Kraft, unserer Liebe Quell, unserer Hoffnung Anker. So halte es denn fest mit deinem ganzen Herzen. Erhalte es dir, pflege es in den Häusern, in den Familien. Lasse die Bibel nicht verstauben und das evangelische Lied nicht verstümmen. Vererbe die Schätze der Reformation deinen Kindern. Es ist das einzige Erbe, daran nicht Rost noch Motten freffen.“ Möge diese Gemeinde auch erfahren, was ihr in der Predigt über Röm. 8, 26 — wir wissen nicht, was wir beten sollen — bezeugt wird: „In Stunden des heissesten Leidens denkt man oft:

- Findel, J. G., Der Deutlichkeitsbegriff in Sachsen. Ein Monestel f. das deutsche Bürgertum. Leipzig, Findel, 1895. (30 S. gr. 8.) — 60
- Thieme, K., Die stichtliche Triebkraft des Glaubens. Eine Unterfuchung zu Luther's Theologie. Leipzig, Dörffling & Fr., 1895. (VIII, 318 S. gr. 8.) — 50
- Schnabel, H. Ph., Die Theopneustie der hl. Schrift. Ein Beitrag zur Lösg. der Inspirationsfrage. Stuttgart, Greiner & P., 1895. (46 S. gr. 8.) — 1.
- Titius, A., Die neutestamentliche Lehre v. der Seligkeit u. ihre Bedeutung. Gegenwart, 1. Thl. Jofa. Lehre vom Reiche Gottes. Freiburg i. B., J. C. B. Mohr, 1895. (XII, 199 S. gr. 8.) — 30
- Witte, T., Die Lehre v. den letzten Dingen, besonders f. Nichttheologen. Auszug aus der christl. Eschatologie v. Th. Klefodt, bearb. v. W. Leipzig, Dörffling & Fr., 1895. (VIII, 84 S. gr. 8.) — 1.
- Bestmann, H. J., Der Protestantismus u. die theologischen Fakultäten. Kiel, Lipsius & Tischer, 1895. (10 S. gr. 8.) — 50
- Nedde, E., Meine Antwort an die württembergische Zeitschriftspreß in Sachen der Frommleichen-Proceßion. Ulm, Kerler, 1895. (20 S. gr. 8.) — 15
- daselbe, 2. verm. Aufl. Ebd. (24 S. gr. 8.) — 15
- Göt, P., Eine Streifung durch die Sittenslehre der Papstkirche nach der Moraltheologie des Jesuitenpater's Gury, in Gesellschaft einiger nicht- ultramontaner Katholiken ausgeführt. Darmst., Walz, 1895. (VII, 72 S. gr. 8.) — 1. 20
- Agende f. die Evangelische Landeskirche. Vom evangel. Ober-Kirchenrat veranlaßte Hand-Ausg. f. die Gemeindegottesdienste. Berlin, Mittler & S., 1895. (IV, 111 S. 4., u. 44 S. in kl. 4.) — 1. 25
- geb. in Halbbd., 2. 75; m. G. 3. 25; in Ldr. m. G. 4. 25
- daselbe, Vom evangel. Ober-Kirchenrat veranlaßte Hand-Ausg. f. die kirchl. Handl. Ebd., 1895. (75 S. gr. 8.) — 50
- Birnback, O., Das Hochamt u. der deutsche Volksgeist. Eine offene Antwort an meine Kritik. Neisse, Huch, 1895. (24 S. gr. 8.) — 50
- Palmit, F., Die 7 Seligpreisungen der Bergpredigt, der evangel. Gemeinde ausgelegt in 7 Predigten. 2. Aufl. Halle, Strien, 1895. (III, 60 S. 8.) — 80
- Förster, J., Ihr sollt mein Anfall fuchen? Neun Predigten üb. das Vater-Unter. Halle, Strien, 1895. (VII, 89 S. 8.) — 1.
- Köflin, H. A., Von der Armen Reichtum u. der Reichen Armut. Von der Verelendung. Zwei Predigten. Darmst., Walz, 1895. (22 S. gr. 8.) — 80
- Spurgeon, C. H., Weg des Heils. Predigten. Neue Ausg. Basel, Jaeger & Kober, 1895. (III, 387 S. gr. 8.) — 2. 20; geb. 3. —
- Worte des Heils. Predigten. Neue Ausg. Ebd., 1895. (XII, 419 S. m. Bildn. gr. 8.) — 2. 20; geb. 3. —
- Spurgeon, C. H., Ein Brunnen lebensigen Wassers. 12 angewählte Predigten. Darunter feine eigene Leichenpredigt. Nebst e. Anh. v. 3 Gebeten. Aus dem Engl. überf. v. E. Splitt. H. H. Brown, Kitzmann, 1895. (XVI, 232 S. gr. 8.) — 3.
- Zeitungen des christlichen Volkslebens. Hrsg. von E. Fehr v. Ungern-Steinberg u. H. Dietz. 147. Hft. (20. Bd. 3. Hft.) Stuttg., Beller, 1895. (gr. 8.) — 80
- Das deutsche Haus e. Grundriss der Volk. Eine Betracht. d. Gegenwart. Von H. Rocholt. (48 S.) — 80
- Posnanski, S., Mose B. Samuel Hakkohen Ich Chiquilla, nebst den Fragmenten seiner Schriften. Ein Beitrag zur Geschichte der Bibel-ergänze u. der hebr. Sprachwissenschaft im Mittelalter. Leipz., Hinrichs, 1895. (VIII, 200 S. gr. 8.) — 7.
- Menz, L., Rabbi Eleazar. Eine Lebensbeschreibung, zugleich e. Einführung in den Gedankengang u. die Lehrmethode des rabbin. Schriftthums. Trier, S. Mayer, 1895. (IV, 154 S. m. Bildn. gr. 8.) — 3.

Literatur des Auslandes.

- Driver, S. R., A critical and exegetical commentary on Deuteronomy. New York, C. Scribner's Sons, 1895. (XCV, 434 p. 8.) — 3.
- International critical commentary on the Holy Scriptures ed. by C. A. Briggs, S. R. Driver and A. Plummer. — 3.
- Meyer, F. B., Christ in Isaiah. London, Morgan & S., 1895. (212 p. 8.) — 3. 6 d.
- Hansrath, A., A history of the New Testament: the time of the Apostles. Vol. 1 and 4. Transl. by L. Huxley. London, Williams & N., 1895. (586 p. 8.) — 10. 6 d.
- Kelford, F., The Jew and the German; or, from Paul to Luther, a historical study. Philadelphia, J. C. Winston & Co., 1895. (VI, 212 p. 12.) — 1.
- Browne, Hub., Augustine and his Companions. London, Christian Knowledge Soc., 1895. (200 p. 8.) — 2.
- Miasai, G. M., A Casiodoro senatore, nato a Squillace in Calabria nel quinto secolo. Ricerche storico critiche. Napoli, Lanciaio e Pinto, 1895. (332 p. 8.) — 2.
- Saesi, G., Documenti relativi a s. Bernardino da Siena. Pistoia, Frat. Bencini, 1895. (323 p. 8.) — 1.
- Keitman, J., et S. V. Vern., Acta der provinciale in particuliere synoden, gehouden in de Noordelijke Nederlanden gedurende de jaren 1572—1620. Dl. IV: Gelderland 1579—1620. Groningen, J. B. Wolters, 1895. (XVI, 396 en 2 p. gr. 8.) — geb. f. 50
- Campbell, D., De puritanen in Nederland, Engeland en Amerika. Vert. door J. W. G. v. Maanen. Dl. I. 2e stuk. Sneek, J. F. v. Druinen, 1895. (p. 273—502 en 20 p. gr. 8.) — f. 1. 90; Dl. I. compl. f. 3. 90

- Ricard, Leon XIII: sa vie, ses oeuvres, son pontificat. Lille, Tassin-Lefort, 1895. (237 p. avec grav. gr. 8.) — 1.
- Hawthine, H., Gesehmerde dogmatiek. Dl. I. Inleiding. Principia. Kampen, J. H. Box, 1895. (N. 532 p. gr. 8.) — f. 5. 10
- Compter in 3 deelen. — 1.
- Carpenter, J. E., The relation of Jesus to his age and our own: the Essex Hall Lecture 1895. London, P. Green, 1895. (88 p.) — 1.
- In Nr. 11 der Theologischen Literaturzeitung vom 25. Mai waren unter Literatur des Auslandes in Spalte 294 das 3. Heft (*Leviticus*) und das 4. Heft (*Samuel*) von Professor PAUL HAUTZ'S *Sacred Books of the Old Testament* mit dem Preise von 16 s. beziehungsweise 30 s. angeführt (Subscriptionspreis für das vollständige Werk, 20 Hefte, £ 2.00) ohne daß dabei hervorgehoben wurde, daß sich diese Preise von der nur in 120 numerierten Folioversionen abgezogenen **Prachtausgabe** auf feinstem Luxuspapier verfahren. Da die Weglassung dieser Angabe das Mißverständnis hervorgerufen hat, als bezögen sich diese Preise auf die Gesamtausgabe des Werkes, so wollen wir hiermit ausdrücklich darauf hinweisen, daß die Quartausgabe von Professor DRIVER'S *Leviticus* und Professor BREDER'S *Samuel* nur M. 2.50 beziehungsweise M. 6.50 kostet. Dieser ansehnlich niedrige Preis ist nur dadurch ermöglicht worden, daß Herr Prof. HAUTZ eine bedeutende Summe für den Druck des Werkes zur Verfügung gestellt worden ist; andernfalls hätten die Preise mindestens doppelt so hoch angelegt werden müssen.
- Leipzig, Juli 1895. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Aus Zeitschriften.

- Sleffert, D. drei profanischen Semester d. theologischen Universitätsstudiums historisch beleuchtet (Dtsch.-evang. Bl. 1895, 7, S. 475—497).
- Gilbert, G. H., *Biblical Theology: its history and its mission*. I. (*Philological*) *Rev. Bibl.* VI, 1, July 1895, p. 6—14.
- Halévy, *Recherches bibliques: Naissance d'Israël. Récit d'Israël. Alliance avec Abimelech, roi des Philistins* (*Rev. Semit. juiv.* 1895, p. 193—199).
- Bissell, E. C., *The origin and composition of Genesis* (*Presb. & Ref. Rev.* July 1895, p. 414—439).
- Robert, H., *Der Herr der Dreu et des filles de Phomme*. I (*Rev. bibl.* 1895, 3, p. 369—373).
- Pollard, E. B., *The burning of Jeremiah's Roll* (*Biblical World*, 1, July 1895, p. 15—21).
- Lampe, J. J., *The authenticity and genuineness of Daniel* (*Presb. & Ref. Rev.* July 1895, p. 440—480).
- Rose, V., *Proust XXII* (*Rev. bibl.* 1895, 3, p. 411—420).
- Levy, J., D. metrische Reichtumsheit d. Buches Ijob (*Stud. u. Krit.* 1895, 4, S. 635—692).
- Wellhausen, J., D. Rückkehr d. Juden aus d. babylon. Exil (*Nachr.* v. d. kgl. Gef. d. Wissensch. u. Götting. 1895, 2, S. 166—186).
- Kleinert, P., Zur Idee d. Lebens i. Alten Testament (*Stud. u. Krit.* 1895, 4, S. 693—723).
- Germer-Durand, R. P., *Exploration épigraphique de Grèce* (*Rev. bibl.* 1895, 3, p. 374—400).
- Langrange, M. J., *Le nouveau manuscrit syriaque du Sinai* (*Rev. bibl.* 1895, 3, p. 401—411).
- Wendt, H. H., *The present standing of the synoptic problem in Germany* (*New World* June 1895, p. 259—263).
- Severin, K. P., *Les Actes des Apôtres* (*Rev. bibl.* 1895, 3, p. 313—339).
- Reyschlag, W., Die Pfingstgeschichte (Dtsch.-evang. Bl. 1895, 7, S. 455—474).
- Bouffet, W., Nachrichten üb. eine Kopenhagener Handschrift des Kommentars des Apollonius e. Apocalypse (*Nachr.* v. d. kgl. Gef. d. Wissensch. u. Götting. 1895, 2, S. 187—209).
- Gloat, P., Vergleichende d. Lehre d. Paulus mit der Jesu (*Stud. u. Krit.* 1895, 4, S. 777—805).
- Frank, A. H., D. Stellung d. Apollon Paul u. seinem Volke, II (*Stud. u. Krit.* 1895, 4, S. 733—773).
- Cone, O., *The Pauline eschatology* (*New World* June 1895, p. 288—310).
- Vahlen, J., Über eine Stelle im Octavius d. Minucius Felix (*Hermes* Bd. 30, p. 1895, S. 385—390).
- Müller, K. D., Insinuation in Karthago unter Cyprinus. I (*Z. f. Kirchengesch.* XVI, 1, 1895, S. 1—44).
- Mommien, Th., D. armenischen Handschriften d. Chronik d. Eusebius (*Hermes* Bd. 30, p. 1895, S. 321—335).
- Allard, P., *Le clergé chrétien au milieu du IVe siècle* (*Rev. des quest. hist. juiv.* 1895, p. 5—20).
- Assmus, J. E., Eine Encyclopädie jüdischen Abtrünnigen u. ihre Vorläufer. I (*Z. f. Kirchengesch.* XVI, 1, 1895, S. 45—71).
- Bretholz, R., Ueber d. 9. Capit. d. kanonischen Legende d. hl. Methodius (*Mittheilg. d. Inst. f. oest. Geschichtsforsch.* XVI, 2, 1895, S. 342—349).
- Vito S., *Nicophori episcopi Miletii saeculo X* (*Annal. Boland.* XIV, 2, 1895).
- Martens, W., Gregor VII war nicht Monch. Eine Entgegnung (*Hist. Jahrb.* XVI, 2, 1895, S. 274—282).
- Grauer, H., Hildebrand ein Ordenscardinal (*Hist. Jahrb.* XVI, 2, 1895, S. 283—311).
- Kohricht, R., Briefe d. Jakobus de Vitrano (1216—21). VI VII (*Z. f. Kirchengesch.* XVI, 1, 1895, S. 73—115).
- Crivellucci, *La penitenza di frate Elia* [documento inedito 1253] (*Stud. stor.* IV, 1, 1895, p. 41—54).

- Grillmberger, O., Z. Vorgehichte d. Salzburger Provinzialsynode 1896 (Stud. u. Mitthlg. z. d. Bened.-Ord. XVI, 1, 1895, S. 35–40).
- Keidel, Franz, u. Kraft in Ulm (Württemberg, Vierteljahrsh. f. Landesgesch. 1895, 1 u. 2, S. 137–140).
- Beck, P., D. Reformation im Riedlingen und ihr Herold (Württemberg, Vierteljahrsh. f. Landesgesch. 1895, 1 u. 2, S. 170–175).
- Bäcker, H., Eine fränkische Gemeinde i. d. Reformationszeit (Württemberg, Vierteljahrsh. f. Landesgesch. 1895, 1 u. 2, S. 185–198).
- Vogt, O., Über drei neue Bugenhagenbriefe (Z. f. Kirchengesch. XVI, 1, 1895, S. 124–128).
- Meyer, Ch., D. Wiedertäufer Nikolaus Storch u. f. Anhänger in Hof (Z. f. Kirchengesch. XVI, 1, 1895, S. 117–124).
- Ehlers, S., Papst Urban VIII u. Galtav Adolf (Hist. Jahrb. XVI, 2, 1895, S. 336–341).
- Spectator, Kirchenpolitische Briefe, I. (Beil. z. Münch. Allg. Ztg. 1. Juli 1895).
- Teichmann, Wandlungen i. d. sozialen Beurteilung d. Gegenwart (Z. f. prakt. Theol. 1895, 3, S. 222–240).
- Crocker, J. H., *Democracy and religion* (New World June 1895, p. 264–278).
- Bascom, J., *The philosophical basis of the supernatural* (New World June 1895, p. 279–287).
- Greene, W. B., *The function of the reason in Christianity* (Presb. & Ref. Rev. July 1895, p. 481–501).
- Clasen, J., *Fides historica und fides salvifica* (Dtsch.-evang. Bl. 1895, 7, S. 433–454).
- Medicus, A., *propos du miracle* (Rev. Chrét. juill. 1895, p. 17–26).
- Kawerau, G., Ueber Lehrverpflichtung u. Lehrfreiheit (Z. f. prakt. Theol. 1895, 3, S. 240–265).
- d'Avril, A., *Les légendes autonymes d'autochthones* [451–1885] (Rev. de quest. hist. juill. 1895, p. 149–195).
- Rönnecke, D., Simbild d. Fiches I. d. chrill. Katakomben Roms (Kirchl. Monatsheft. XIV, 10, Juli 1895, S. 667–683).
- Palme, R., *De veris Brevarii Romani originis et prima sua forma*, I (Stud. u. Mitthlg. z. d. Bened.-Ord. XVI, 1, 1895, S. 3–10).
- Reuß, F., Was kann d. Seelorge im Gellangnis nicht leisten u. was soll sie leisten (Z. f. prakt. Theol. 1895, 3, S. 193–222).
- Colditz, A., Studien über volkswirtschaftl. Grundbegriffe im N. T. Ein Versuch z. Behandlung d. sozialen Frage i. d. Predigt (Pastoralbl. XXXVII, 9, Juni 1895, S. 481–486).

Recensionen.

- Jauffen, Geschichte d. deutschen Volkes Bd. VII. VIII (v. H. J. Warm: Lit. Handw. 1894, 23; v. W. T. S.: *Biblioth. World* VI, 1, July 1895; Haas: Lit. Rundsch. f. d. kath. Dtsch. 1895, 4; Lit. Critik, 1895, 13).
- Jillingworth, *Personality, human and divine* (v. R. M. Wenley: *Crit. rev. of theol. & phil. lit. fun.* 1895; v. A. J. C. Allen: *Int. theol. Z. — Rev. int. de theol. avr.-juin 1895; v. A. W. Brown: Christian lit. XIII, 6, april 1895; Church Quart. Rev. april 1895; v. G. A. Gordon: New World march 1895).*
- Jüllcher, Vincenz v. *Leitnam*, Compositio (v. F. Lauchert: *Int. theol. Z. — Rev. int. de theol. avr.-juin 1895; v. H. Holtzmann: Dtsch. Litg. 1895, 14; v. F. Lejay: Rev. crit. 1895, 21; v. C. W. N.: Lit. Critik, 1895, 26).*
- *Einleitung in d. N. T.* (v. P. B.: *Rev. bibl.* 1895, 2; v. C. W. v. Maanen: *Theol. Tijdschr.* 1895, 3; v. A. Hilgenfeld: *Z. f. wissensch. Theol.* 1895, 3; v. W. T. S.: *Biblioth. World* VI, 1, July 1895).
- Kattenbusch, *Das altchristliche Symbol* (v. R. Lehmann: *Revue de théol. et de phil.* 1894, 6; v. A. L.: *Bull. crit.* 1895, 7; v. Hupfeld: *Theol. Lit.-Ber.* 1895, 4; v. J. v. Loon: *Theol. Tijdschr.* 1895, 3).
- Kayler, Theologie d. Alten Test., hrsg. v. Marti (v. M. Vernet: *Rev. crit. 1895, 2; v. H. Holtzmann: Dtsch. Litg.* 1895, 19; v. H. Oort: *Theol. Tijdschr.* 1895, 2).
- Kistler, A., Ueber das Recht u. Unrecht der Bibelkritik (v. G. J.: *Theol. Ztschr.* z. d. Schweiz 1894, 3; v. G. F.: *Kirchl. Anz.* i. Württemberg 1895, 2; v. Kluckhohn: *Theol. Lit.-Ber.* 1895, 3).
- Koch, D. hl. Fanthus, Bischof v. Riez (v. F. Lauchert: *Int. theol. Z. — Rev. int. de theol. avr.-juin 1895; v. A. Maloney: Bull. crit.* 1895, 16; v. Schultze: *Theol. Lit.-Ber.* 1895, 7; *Analecta Bolland.* XIV, 2, 1895).
- Koetschhau, D. Gregorius Thaumaturgos Dankrede an Origenes (v. Dräke: *Z. f. Kircheng. XV, 4, 1895; v. H. Holtzmann: Dtsch. Litg.* 1895, 14; v. v. D.: *Lit. Critik* 1895, 23).
- Krüger, Gerd, d. altchristlichen Literatur (v. G. W.: *Lit. Critik* 1895, 7; v. Funk: *Theol. Quartalsch.* 1895, 2; v. H. M. Hugh: *Presb. & Ref. Rev.* april 1895; v. E. Friedberg: *Dtsch. Z. f. Kirchenrecht* V, 1, 1895; v. P. Lejay: *Rev. crit.* 1895, 18; v. J. Reville: *Rev. de l'hist. des relig.* 1895, 2; v. Schultze: *Theol. Lit.-Ber.* 1895, 6; v. Funk: *Lit. Rundsch.* f. d. kath. Dtsch. 1895, 6; v. W. C. v. Maanen: *Theol. Tijdschr.* 1895, 3; v. Bratte: *Theol. Litb.* 1895, 27; *Analecta Bolland.* XIV, 2, 1895; v. H. Achelis: *Dtsch. Litg.* 1895, 28; v. F. Lauchert: *Int. theol. Z. — Rev. int. de theol. avr.-juin 1895; v. A. Hilgenfeld: Z. f. wissensch. Theol.* 1895, 2).

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer in Göttingen.

Druck von Aug. Pries in Leipzig.

Verlag von Eduard Jldo in Leiden (Holland).

Deuteronomium 33.

Eine Exegetisch Historische Studie

VON

Dr. A. van der Flier G.J.^m

(Holl. Text).

228 Pag. roy. 8°. Preis hfl. 2. 50.

Wird nur für Rechnung geliefert.

J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung in Leipzig.

The Sacred Books

of

The Old Testament

A Critical Edition of the Hebrew Text, printed in Colors, with Notes prepared

by eminent Biblical scholars of Europe and America

under the Editorial Direction of

Paul Haupt,

Professor in the Johns Hopkins University, Baltimore.

Hierzu sind erschienen:

- Heft 3: *Leviticus* herausgegeben von S. R. DRIVER und H. A. WHITE. Oxford. 1894. [Zweifarb.] M. 2.50.
- Heft 6: *Josua* herausgegeben von W. H. BENNETT, London. 1895. (Siebenfarbig.) M. 3.—
- Heft 8: *Samuel* herausgegeben von K. BUDDE, Strassburg. 1894. (Achtfarbig.) M. 6.50.
- Heft 11: *Jeremia* herausgegeben von C. H. CORNELL, Königsberg. 1895. M. 5.—
- Heft 17: *Wob* herausgegeben von C. SIEGFRIED, Jena. 1893. (Dreifarb.) M. 3.50.

Demnächst werden erscheinen:

- Heft 14: *Psalmen* von J. WELLHAUSEN, Göttingen.
- Heft 20: *Chronik* von R. KITTEL, Breslau.

Im Druck befinden sich ferner:

- Heft 12: *Ezechiel* von C. H. TOY, Cambridge, Mass.
- Heft 18: *Daniel* von A. KAMPHAUSEN, Bonn.
- Heft 19: *Ezra und Nehemia* von H. GUTH, Leipzig.

Bericht von Friedrich Andreas Perthes in Göttingen.

Theologische Studien und Kritiken

herausgegeben von D. J. Aßlin und D. G. Sautsch. 1895, 4. Heft.

Inhalt: Rep. Die metrische Beschaffenheit des Buches Job. — Kleinert, Zur Idee des Lebens im Alten Testament. — Franke, Die Stellung des Apostels Paulus zu seinem Volke, II. — Gloag, Zur Vergleichung der Lehre des Paulus mit der Zeln. — Gleason, Die Theologie der Geschichte, II; vgl. von Fentling.

Verlag von Friedrich Andreas Perthes in Göttingen.

Zeitschrift für Kirchengeschichte

herausgegeben von D. Theodor Briefer und Lic. Bernh. Bess.

XVI. Band, I. Heft.

Inhalt: Karl Müller, Die Bismontitution in Karthago unter Cyprian. — Asmus, Eine Enckiklik Julians des Abtrünnigen und ihre Vorläufer. — Rohrer, Briefe des Jacobus de Vitruvio (1216–21). Schluss. — Haupt, Zur Geschichte der Waldenser in Böhmen. Christian Meyer, Der Wiedertäufer Nikolaus Storch und seine Anhänger in Hof. — Vogt, Ueber drei neue Bugenhagenbriefe. — Nachrichten: Arnold, Zur alten Kirchengeschichte (Fortsetzung).

2.9.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von D. Ad. Harnack, Prof. zu Berlin, und D. E. Schürer, Prof. zu Göttingen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 18 Mark.

No. 17.

17. August 1895.

20. Jahrgang.

Schaefer, Die Bücher des Neuen Testaments erklärt, V. Bd. Der Hebräerbrief (Weiffenbach).
Rausch, Die Offenbarung des Johannes (Bouffet).
Witz, Keine Lücke im Leben Jesu (Lobstein).
Ménages, Der biblische Wanderbegriff, deutsch hrsg. von Baar (Lobstein).
Gelis, Fhr. v. der, Ignatius von Antiochien als Christ und Theologe. — Kloferrmann.

Griechische Excerpte aus Homilien des Origenes (Texte und Untersuchungen von Gebhard u. Harnack XII, 3) (Krüger).
Flemming, Zur Beurtheilung des Christentums Julius des Märtyrers (Bouffet).
Sammlung ausgewählter kirchen- und dogmengeschichtlicher Quellenchriften, 10. Hft. Vincenz von Lerium Commonitorium hrsg. von Jälicher (Loofs).

Adamsani Vita S. Columbae, edited with an Introduction on early Irish Church History by Fowler (Loofs).
Krambacher, Michael Glykas (Ph. Meyer).
Ἀνάλεκτα Ἱεροσολυμιτικῆς Σταχυολογίας ἡ συλλογὴ ἀποστόλων καὶ πατέρων ἑλληνικῶν συγγραφέων, τόμος τῶν Παπαδοπούλου-Κιργιζιῶς, T. II (Ph. Meyer).
Kolde, Andreas Althamer (Bouffet).

Schaefer, Prof. Dr. Aloys, Die Bücher des Neuen Testaments, erklärt, von A. S. V. Bd. Der Hebräerbrief. Münster i/W, Afchendorf, 1893. (VIII, 343 S. gr. 8.) M. 5. —

Die Eigentümlichkeiten des exegetischen Verfahrens, der Methode und der Schreibart A. Schaefer's sind so stark ausgeprägt, daßs durch unsere frühere Recension des Sch.'schen Commentars zum Römerbrief (vgl. Theol. Lit.-Z., 1893, Nr. 14, Sp. 349—352) der zum Hebräerbriefe bis zu einem gewissen Grade, *mutatis mutandis*, schon mitbetroffen ist, wir uns also kurz halten dürfen.

Der Herr Verf. sagt mit Recht, daßs für die Kenntnis der Geschichte der neutestamentlichen Offenbarung dem Hebräerbriefe eine entscheidende Stellung zukommt (p. VII). Um so mehr interessiert es uns, zu erfahren, wie Sch. sich zu den Hauptproblemen derselben, der Frage nach dem Verfasser und der anderen nach der Adresse des Hebr.-Br., gestellt, und ob er durch seine Auslegung wirklich, wie er offenbar glaubt, die Kenntnis der neuelt. Offenbarungsgeschichte gefördert habe.

Als guter Katholik wandelt hier Sch. vollständig auf den durch das *Tridentinum* noch vertieften Spuren des Origenes, wonach unser Brief „paulinisch“ ist, allerdings so, daßs nur die Gedanken derselben von Paulus sind, während „ein Anderer, etwa ein Schüler Pauli, den Gedanken des Apostels das äußere Gewand in Ausdruck und Aufbau gegeben habe“ (p. 12). Eine sichere Entscheidung indessen darüber, wer der „Formgeber“ gewesen sei, will Sch. nicht fallen. Ref. bezweifelt, daßs durch diese, traditioneller Gebundenheit entfaltende Stellungnahme, die in der Gegenwart kaum noch einen namhaften Vertreter aufzuweisen hat, das Verständnis unseres Br. möglich, geschweige gefördert werde. Diese Hypothese einer Teilung des Brief-Inhaltes zwischen paulin. Gedankeninhalt und der „Formgebung“ durch einen Anderen hat schon an sich etwas Abenteuerliches, ist uncontrolierbar und unvollziehbar. Aber auch abgesehen hiervon, spricht Nichts im Br. für Paulus, und votiren alle Brief-Inflanzen — allen Entkräftungsverfuchen Sch.'s, z. B. zu 2, 3 (p. 65f.) u. ö., zum Trotz — gegen eine directe oder indirecte Autorchaft des Apostels. Diese Gegengründe im Einzelnen anzudeuten, hiesse Eulen nach Athen tragen und Sachkundige beleidigen und bleibe darum dem Ref. erspart. Es darf dies um so mehr geschehen, als Sch. dadurch, daßs er uns das fülse Geheimnis der Geburt seiner Hypothese naiv genug verrath, derselben den letzten Anspruch darauf, „akatholischen“ Schriftforschern zu imponieren, raubt. Der Verf. meint, daßs die Ueberzeugung von einem kanonischen und inspirierten Charakter des Br. ihre volle Gewissheit

nicht aus den historischen Zeugnissen allein schöpfen kann, sondern sich auf eine äußere beglaubigte und beglaubende Autorität stützen muß, — (die) Geltung der sie verbürgenden Kirche“ (p. 10).

Auch bezüglich der Bestimmung der Adresse des Br. ist Sch. rein traditionell gerichtet, indem er die Leser derselben in Palästina, bzw. in Jerusalem, wo die Judenchristen (Hebräer) in geschlossenem Verbands zusammenwohnten, sucht und dorthin das Schreiben zwischen 63 und 67 p. Chr. (vor der Zeit der neronischen Christen-Verfolgung und in der Zeit seit Befreiung des Paulus aus der ersten Gefangenschaft in Rom) aus Italien (13, 3 u. 24) gerichtet sein läßt (p. 21). Sein Zweck sei, vor der Gefahr einer Rückkehr zum Judenthum zu warnen und zur Ausdauer im Festhalten am Neuen Bund zu ermahnen (p. 17, 19, 21).

Von diesen Argumenten hat zwar die Phantasie über die doppelte röm. Gefangenschaft Pauli sowie das über Rom als Abfalls-Ort Gefagte, da ein in Italien (Rom) Schreibender Autor nicht *ἀνατ.*, *οὐ ἀπὸ Ἰταλίας*, sondern nur *οὐ ἐν Ἰταλίᾳ* sagen konnte, gar keine Beweiskraft. Im Uebrigen aber ist der jede heidenchristliche Adresse (vgl. Holtzmann, Einl.³, p. 305) ausschließende Hinweis auf die Nothwendigkeit, als das Publicum des Hebr.-Br. eine in geschlossenem Verbands lebende Gemeinschaft von Judenchristen zu statuieren, für Ref. immer noch fichtaltig. Dieser Umstand sowie die ganz alexandrinisch-hellenistische Bildung und Argumentationsweise des Briefschreibers, die, wenn sie nicht über die Köpfe wegreden soll, gleichgerichtete Leser voraussetzt, sowie endlich der gänzliche Mangel einer Nennung Rom's, als Ortes der Adresse, in der abendländisch-kirchlichen Tradition machen es Ref. unmöglich, sich den Verteidigern der gegenwärtig so beliebten römischen Adresse beizugesellen. Für ihn kann, wenn der in der Hebräerbrief-Kritik immer noch thronenden Sphinx eine positive Antwort gegeben werden muß, aus den oben angedeuteten Gründen selbst nicht einmal Jerusalem (Schaefer), sondern nur Alexandria als Ort der Adresse in Betracht kommen.

Die Exegese Sch.'s zum Hebräerbrief ist, ganz wie die des Römerbriefes, im Allgemeinen gründlich, sorgfältig und besonnen und — dem exeget. Ideal, „Darlegung des Inhaltes und der Entwicklung der Gedankenfolge“ (p. VIII) zu sein, entsprechend — von dem sichtlich Bestreben, dem eigentlichen Sinne des Textes auf die Spur zu kommen, geleitet. So wird z. B. zu 2, 16 (*ἀνιστὰς Ἀβραὰμ ἐν-λαὸς*) treffend bemerkt, daßs die Wahl des im Context auffälligen Ausdrucks sich aus der thatfachen Qualität der Leser als Abrahams-Kinder nach dem Fleisch erkläre (p. 92 f.) In 3, 2 wird das, *τῷ ποι-ν*

σαντι αὐτόν, sc. Χριστόν, mit Recht von der übernatürlichen schöpferischen Ausstattung des Sohnes für dessen Aemter' erklärt (p. 102). Das *δοξῇ τις δοτεῖσθαι* in 4, 1 wird, da hier nicht vor 'Verzweifeln am Heil', sondern vor Preisgeben des Evangeliums durch Unglauben' gewarnt sei, richtig durch 'dass keiner als des Heiles verlustig gegangen erscheine oder befunden werde' (p. 124) wiedergegeben. Zu 5, 12 wird treffend bemerkt, dass Lehren wie die von der (?) Taufe, Handauslegung, Auferstehung und Vergeltung als grundlegende (cf. 5, 10 f. mit 6, 1 ff.) — und also als *γὰλα*, die vom Hohenpriestertum Christi mit allen ihren Konsequenzen' u. a. dagegen als *στερεὴ τροφή* anzusehen seien (p. 159).

Diese Vorzüge der Sch.'schen Auslegung werden aber durch anderseitige große Mängel wieder aufgewogen. Eine starke Fesselung des exegetischen Urtheils durch die Satzungen seiner Kirche und die zwingende Macht kirchlicher Tradition ist nur zu oft wahrnehmbar, und darum krankt Sch.'s Exegese nicht selten an Einseitigkeit, dogmatisirender Hypertrophie und scholastisch-spitzfindiger Argumentation und Diction. So wird zu 1, 2 (*ὁ ὢν ἐποίησεν τοὺς αἰῶνες*) in breiter Ausführlichkeit die kosmologische Speculation des Thomas von Aquino vorgebracht, und dadurch der Sinn der St. nur verdunkelt (p. 35 f., cf. p. 38, 40 f. 42). Dafs das *σήμερον* in 1, 5 (nicht Christi Präexistenz, sondern) jede, d. i. aber keine Zeit oder — die Ewigkeit' bedeigne, die 'heutige Zeugung des Sohnes' also den ewigen Ausgang des Sohnes vom Vater' bedeute, sagt dem Verf. nicht der Text, sondern die orthodoxe Dogmatik. Nur einem scholastisch gefühlten Gemüthe kann das Kunststück gelingen, aus 1, 6 (*προσχωρησάτωσαν αὐτ. π. ἄγγελοι*) eine Rechtfertigung dafür, dass Christo im allerheiligsten Altarsacrament die Anbetung gebühre, herauszuleiten (p. 52, A. 2), oder bei 2, 12 durch weitere Verfolgung des dort selbst schon eingetragenen Gedankens, dafs der Lobpreis Gottes inmitten der Gemeinde' aus dem Kreuzesopfer hervorgehe, die 'stete reale Erfüllung der (fraglichen) Worte in der Darbringung des Messopfers, der unblutigen Erneuerung jenes (Kreuzes-) Opfers' zu erblicken (p. 84, A. 4). Aus 2, 7* (Krönung Jesu mit Herrlichkeit) wird nicht blofs die Verherrlichung des persönlichen, sondern auch die des mythischen Christus' (*sic!*), d. i. der Kirche, deren Theilmahne an der Verklärung des Hauptes, vermöge ihrer übernatürlichen Lebensgemeinschaft mit ihm, identisch mit der fortgesetzten Ehrung Christi selbst sei, gewonnen (p. 73 f., cf. p. 79). Ganz unmöglich ist die Deutung des *ἐξ ἐνός πάντες* in 2, 11 (Ihnt von Gott) von, 'sowohl der Gemeinschaft der natürlichen Abflammung von Adam als auch von der Einheit des übernatürlichen Gnadenlebens' (p. 82). Nicht Exegese, sondern Mythisagie ist's, wenn Sch. aus den Jesaja-Citaten 2, 13 eine 'Vereinigung mit dem letzten Grunde des Fortbestandes Israels, dem Emmanuel' und eine 'Wechselwirkung zwischen Jesajas und Christus, der als erste Ursache alles übernatürlichen Lebens aus den (prophetischen) Act der Hoffnung und des Vertrauens auf Gott — bewirkt', herauspintürt (p. 86). Gut katholisch, aber der Analogie des N. T. widersprechend, ist die Art, wie Sch. in 2, 17 das *λατρεύειν τ. θμω* mit 'sühnen, d. i. wirklich hinwegnehmen und reinigen' erklärt (p. 96), oder wie er in 6, 2 mit beneidenswerther logischer Naivität die 'Handauslegung' als eine besondere und der Taufe (?) coordinirte, also (*sic!*) sacramentale Handlung' bezeichnet (p. 105), oder endlich in 6, 7 aus dem doch rein receptiven Verhalten der *γῆ πιστῶν* die 'Mitwirkung mit der Gnade' (die der Grund zu neuen Gnaden werde) deducirt und in 6, 10 (*οἱ γὰρ ἀδικοῦσιν ὁ θεὸς κτλ.*) aus der 'richterlichen Gerechtigkeit Gottes, die Verdienstlichkeit der guten Werke' und ihr 'Belohntwerden um der göttlichen Gerechtigkeit willen', also die katholische Lehre vom Verdienste *de condigno*, herausconstruirt (p. 170 ff.).

Wir müssen hier abbrechen, zumal die gegebenen Proben zur Charakteristik der Sch.'schen Exegese des Hebr.-Br. genügen dürften. Nach der formellen Seite sei noch auf das vielfach schlechte und scholastisch-steife Deutsch, die vielen langen Sätze und die über Gebühr zahlreichen Druck-, insbesondere Accentfehler, Schnitzer, Falch-Citate u. a. dgl. Gefindel, das sich im Commentar umtreibt, rügend hingewiesen. Bei aller Hochschätzung der guten Seiten der Sch.'schen Exegese können wir auf Grund des Ausgeführten keine allzugroße Förderung der Kritik und Auslegung unseres Briefes von diesem Commentar erwarten.

Friedberg i. H.

W. Weiffenbach.

Rauch, Pfr. Chr., Die Offenbarung des Johannes, untersucht nach ihrer Zusammenfassung und der Zeit ihrer Entstehung. Von der Teyler'schen Theologischen Gesellschaft gekrönte Preisschrift. Harlem, 1894. [Leipzig, Harasowitz.] (156 S. gr. 8.) M. 3,60

Von der Teyler'schen Theologischen Gesellschaft war folgende Preisfrage gestellt: 'Welche Resultate haben die Untersuchungen der letzten Jahre über die Johanneische Apokalypse in Bezug auf ihre Zusammenfassung und die Zeit ihres Entstehens geliefert?' Die Formulierung der Frage verdient alle Anerkennung. Es ist in der That an der Zeit, dass wir uns darauf besinnen: welche einigermaßen feststehenden Resultate hat der ungeheure Aufwand von Scharffinn und Arbeit, der in dem letzten Jahrzehnt der Apokalypse gewidmet ist, erzielt?

Wie hat der Verfasser seine Aufgabe gelöst? Zunächst verdient es hier hervorgehoben zu werden, dass der einfach darstellende und den Ueberblick über die bisherigen Arbeiten gebende Theil gut gelungen ist. Nur Vereinzeltes in der umfangreichen Literatur ist dem Verfasser entgangen (z. B. die Aeusserungen von Bruston, Kappeler). Die Darstellung ist klar und übersichtlich; die Punkte, auf die es ankommt, sind scharf hervorgehoben. Nur die Arbeit von Spitta dürfte nicht mit denen von Sabatier und Schön zusammengestellt werden. Spitta ist der consequenteste Vertreter der Quellentheorie und als solcher etwa mit Weyland zusammenzuordnen. Dafs Sp. eine Partie der Apokalypse (U) für christlich hält, ist demgegenüber irrelevant.

Aber nun die Lösung der Preisfrage. Sie war gewiss nicht leicht, es erforderte einen an mannigfachen Problemen gebildeten kritischen Takt, eine sehr feine Empfindung für die Grenze von Beweisen und Vermuthungen und eine sehr große Selbstbeschränkung in der Feststellung der Resultate. Denn wer hier alles erreichen will, erreicht nichts. Es ist dem Verfasser nicht zu verargen, dass ihm die Lösung der Preisfrage im strengsten Sinne des Wortes nicht gelungen ist.

Schon auf Seite 44 theilt der Verf. sich auf den Boden der Arbeit von Weyland (der am nächsten die Ausführungen von O. Holtzmann kommen). Hier sollen die Fundamente unzertrennbar gelegt! Ich vermissen den zusammenhängenden Beweis hierfür. Wer durch Weyland's Arbeit nicht selbst überzeugt war, wird durch Rauch's Darlegung schwerlich überzeugt werden. Es sollten doch aber die festliegenden Resultate der kritischen Arbeit an der Apokalypse nachgewiesen werden. Weyland — und mit ihm R. — vertreten also die Hypothese von dem durchgängig jüdischen Charakter der Apokalypse. Unmöglich kann aber ein vorsichtiger abwägender Beurtheiler behaupten, dass hier ein gesichertes Resultat vorläge. Es bleibt doch z. B. bei Spitta's Urtheil, dafs es ein Act kritischer Gewaltthat sei, aus Cap. 5 (und damit Cap. 4—6) die christlichen Elemente zu entfernen. Die Behauptung, dafs Rachebilder wie 14, 14—20, 11—21 durchaus jüdisch sein müssen, bleibt ein Aberglaube, so oft sie auch wiederholt werden mag. Wenn man die

Witz, Ch. Alphonse, Keine Lücke im Leben Jesu. Antwort auf die Schrift von Nikolaus Notowitich: Die Lücke im Leben Jesu. Wien, Konegen, 1895. (82 S. 8.) M. 1. 50

Die durch die Tagespresse in weiten Kreisen bekannt gewordene Schrift des ruffischen Reisenden Nikolaus Notowitich schien allen irgendwie urtheilsfähigen Lesern einer Widerlegung nicht zu bedürfen. Indessen zeigte der auffallende Erfolg des Buchs, das in Frankreich innerhalb weniger Monate die siebente Auflage erlebte und dessen deutsche und englische Uebersetzung ebenfalls eine weite Verbreitung gefunden, das weder der Inhalt des den Stempel der Fälschung an der Stirne tragenden Werkes, noch die ausdrückliche Erklärung des in der Hauptstadt von Ladak wirkenden Missionars F. B. Shawe es vermochten, überall den hier getriebenen Schwindel bloß zu legen. Um den 'Argwohn' zu zerstreuen, das 'man kirchlicherseits gegen das auch in Wien sehr verbreitete Buch nichts einzuwenden wisse', hat der Verf. in einem öffentlichen, für den Druck erweiterten Vortrag den geschichtlichen Inhalt der Aufzeichnungen von Notowitich dargelegt und geprüft, und er ist zu dem auch von K. Blind begründeten Urtheil gelangt, Notowitich sei das Opfer, nicht der Urheber der Fälschung gewesen. 'Die Priester in Tibet suchen einem etwaigen Eindringen des Christenthums dadurch Einhalt zu thun, das sie „Iisa“ selbst einfach als einen nach Indien gekommenen und dort seine Erleuchtung durch die Buddha-Lehre erhaltenden Apostel darstellen'. Witz verfährt in seiner Schrift nicht wie Noldeke, welcher durch Prüfung der ethnologischen und religionsgeschichtlichen Elemente die plumpe und dreiste Erfindung entlarvt hatte. Den Beweis, das Jesus zum Zwecke seiner geistigen Ausbildung niemals die Heimath verlassen hat, führt Witz durch Berufung auf den Charakter der alttestamentlichen Offenbarung, fondann auf die Eigenart des israelitischen Volkes und endlich auf die Mittheilungen der Evangelisten selbst'. Der klare und warme Vortrag erhebt keinerlei wissenschaftlichen Ansprüche; er wird aber gewiss den Zweck des Verfassers erfüllen, der zufrieden sein will, wenn seine Worte 'dazu dienen, vor Irreführung zu schützen und den richtigen Weg zu weisen'.

Straßburg i. E.

P. Lobstein.

Ménégoz, Prof. D. E., Der biblische Wunderbegriff. Mit Nachträgen deutsch hrsg. von Dck. D. Aug. Baur. Freiburg i/B., J. C. B. Mohr, 1895. (IV, 59 S. 8.) M. —. 80

Die klare und elegante, durch den Verfasser selbst genau controlirte Uebersetzung des Nr. 14 dieser Zeitschrift angezeigten Vortrags ist durch werthvolle Nachträge bereichert worden, welche den Angriffen gegen und Anfragen an den Herrn Verfasser ihre Entfaltung verdanken. Der erste dieser Nachträge ist ein Auszug aus der Einleitung in die Debatten, die in der 'Theologischen Gesellschaft' der Pariser evangelischen Geistlichen am 18. Dec. 1894 und am 15. Januar d. J. stattgefunden haben; die zwei andern Nachträge sind aus Kirchenblättern entnommen (*Le Refuge*, 1895, Nr. 2; *Le Christianisme au XIX siècle*, 1895, Nr. 5. 6), in denen Ménégoz den von ihm vertretenen Standpunkt eingehender entwickelt und begründet hat. Besonders scharf unterscheidet der Verf. zwischen dem Glauben an ein Wunder und diesem Wunder selbst, zwischen der subjectiven Ueberzeugung und dem objectiven Sachverhalt; mit großem Feinsinn und Geschick weist er die Consequenzen dieser Unterscheidung zu ziehen und die für die Stellung und Beantwortung der Frage aus seiner Position sich ergebenden Resultate darzuthun. Daneben aber kann ich nicht umhin, zu gestehen, das die von mir früher geäußerten Bedenken auch durch die vorliegenden Beigaben m. E. nicht beseitigt worden sind. Die Verwicklung der religiös teleologischen und der wissenschaftlich cau-

falen Beurtheilung ist in den neu hinzugetretenen Ausführungen auch nicht überall vermieden worden. Oder lassen sich wirklich die folgenden Erklärungen innerlich vereinbaren? 'Ich bin fest überzeugt, das Gott heute noch ganz ebenso wie vor achtzehn Jahrhunderten in der Welt zu wirken fortfährt, und das die Periode der Wunder nicht abgeschlossen ist, wie gewisse Theologen es sich einbilden'... (S. 48), und: 'Da uns die Gefeße der meisten dieser Erscheinungen bekannt sind, können wir in denselben kein Wunder mehr im alten Sinne sehen. Deshalb werden auch die Wunder, wie die Erfahrung uns lehrt, in dem Maße seltener, als wir weiter in der Kenntniß der Naturgefetze voranschreiten' (S. 56). Wenn auch in beiden Sätzen der Ausdruck 'Wunder' nicht dieselbe Tragweite und Bedeutung hat, so unterliegt doch beiderseits dieselbe Erscheinung einer Betrachtungsweise, die verschiedene orientirt ist, ohne das der Leser genügend darüber aufgeklärt wäre. Sehe ich recht, so ist M. durch das Betreffende geleitet, die wissenschaftliche und die religiöse Weltbetrachtung in eine höhere Synthese aufzuheben, weil er sich 'bei einem dem Menschen geistig untrüglichen Dualismus nicht beruhigen kann. Allein ist denn der Verf. wirklich der Ansicht, das er diesen Einklang durch theoretische Deductionen und Beweise wir feststellen können? Er möge mir gestatten, ihn an die Worte eines Theologen zu erinnern, der ihm nicht verdächtig sein wird, da derselbe nicht zu den Schülern oder Freunden Ritschl's gehört: 'Die Welt ist größer als ihr auch nach euren theologischen Compendien träumen laßt, und der Einklang der Werke Gottes liegt nicht so auf platter Hand, wie die es wännen, welche von ihrer Ecke aus die Weltharmonie zu construiren sich anfechteten. Warum wollen wir nicht auch in diesem Stücke einmal glauben, nämlich so, das wir des Einklangs gewärtig sind, ohne ihn einzuweisen zu sehen?' (Frank, System der christlichen Sittlichkeit; II, 339). Diese Ausstellung soll indessen den Dank nicht schmälern, den wir sowohl dem Verfasser für die Bereicherung seines Vortrags als auch dem deutschen Herausgeber für die wohl gelungene Uebersetzung schuldig sind. Uebrigens ist der durch M.'s Vortrag in Frankreich angelegte Streit noch in vollem Gang. Sehr beachtenswerth sind besonders die in der *Revue chrétienne* vom 1. Juli d. J. veröffentlichten Ausführungen: *A propos du miracle* von einem geistvollen Laien, der unter dem Namen *Medicus* sich durch eine Brochüre *Lourets et le Miracle* vor Kurzem bekannt gemacht hat.

Straßburg i. E.

P. Lobstein.

Goltz, Lic. Cand. Ed. Frhr. v. der, Ignatius von Antiochien als Christ und Theologe. Eine dogmengeschichtliche Untersuchung. — Griechische Excerpten aus Homilien des Origenes von Erich Klostermann. (Texte u. Untersuchn. zur Geschichte der althristl. Literatur, hrsg. von O. v. Gebhardt u. A. Harnack, XII. Bd. 3. Hft.) Leipzig, Hinrichs, 1894. (IX, 206 u. 12 S. gr. 8.) M. 7. 50

1) V. d. Goltz hat den Versuch unternommen, unter Voraussetzung der Echtheit der sieben ignatianischen Briefe eine Gesamtschauung des darin enthaltenen Christenthums zu gewinnen und unter Heranziehung aller Vergleichsobjecte dieses Christenthums als ein Erzeugniß der nachapostolischen Zeit und zwar des beginnenden zweiten Jahrhunderts verständlich zu machen. Er hält die Echtheit, d. h. die Abfassung der Briefe durch den Bischof Ignatius von Antiochien auf Grund der neueren Untersuchungen, vornehmlich Zahra's, Lightfoot's und Réville's für hinlänglich gesichert, weiß aber, das die Chronologie der antiochenischen Bischöfe notorisch angreifbar ist (Harnack, II. ort), und bemerkt daher richtig, das die erwiesene Echtheit den möglichen Zeitraum zwar auf die erste Hälfte des zweiten Jahrhunderts beschränkt.

eine Entscheidung über die Richtigkeit der Tradition aber nur auf dem Wege der inneren Kritik herbeigeführt werden kann (S. 9). Völlige Sicherheit ist nicht zu erreichen, indessen zieht der Verfasser die frühere Datierung vor (177). Seine Bemerkungen zur Sache beweisen, daß er sich die literargeschichtliche Frage sorgfältig und selbständig überlegt hat; ausführlich sie zu erörtern, war nicht der Zweck seiner dogmengeschichtlichen Untersuchung. Auch ich halte die Echtheit der Briefe für erwiesen, und v. d. Goltz's Arbeit hat mich in der Annahme nur bestärkt, daß die Persönlichkeit des Ignatius, ihr christlicher Gedankenkreis und das 'Milieu' der Briefe um 110 sehr wohl denkbar ist.

V. d. Goltz hat seine Untersuchung in zwei Theile getheilt, in deren erstem er eine Darstellung der christlichen Anschauung und der theologischen Gedanken des Ignatius zu geben versucht (S. 11–87), während im zweiten diese Anschauungen nach ihrer geschichtlichen Entstehung und Bedeutung gewürdigt werden (99–177). Ein Anhang zum ersten Theil erörtert die sprachliche Eigentümlichkeit der ignatianischen Briefe (88–98), ein Anhang zum zweiten Theil bringt tabellarische Uebersichten über das literarische Verhältniß der Briefe zu den Paulinen, den Deuteropaulinen und den johanneischen Schriften (178–206).

Aus v. d. Goltz's Darstellung der Christologie des Ignatius hebe ich den instructiven Abschnitt über die Bedeutung der Gottheit Christi (21–28) hervor, trotzdem mir darin etwas zu viel mit den Gedanken einer neueren Theologie operirt wird und der 'metaphysische' Hintergrund, der trotz v. d. Goltz (121 A. 1) vorhanden ist, zu sehr zurücktritt. Auch scheint mir der Unterschied der ignatianischen von der späteren kirchlichen Lehre zu sehr betont zu sein. Die Bedeutung der Auferstehung für Ignatius hebt v. d. Goltz stark hervor: der Tod Jesu hat eigentlich seine Bedeutung nur dadurch, daß er die unerlässliche Voraussetzung für die Auferstehung ist, er hat Heilswerth nicht an sich, sondern nur als durch die Auferstehung überwunden und deshalb die Lebenshoffnung verschaffend (30). Angesichts von Trall. 2, 1 bin ich doch nicht sicher, ob hier nicht ein richtiger Gedanke überbannt worden ist. Sehr eingehend ist 'das christliche Leben in Glaube und Liebe' nach Ignatius behandelt (41–59), von besonderem Interesse der Abschnitt über 'Christus und die Gemeinde' (59–87) wegen der damit eng zusammenhängenden Frage nach der Bedeutung der Episkopatsidee in den Briefen. V. d. Goltz läßt, seinem Thema entsprechend, die historisch-archäologische Seite der Sache weg, indem er sich vornehmlich auf Réville beruft. Allerdings scheint ihm schon die geschichtliche Veranlassung der kirchlichen Ermahnungen, nämlich die bereits bestehende monarchische Organisation der Gemeindeverwaltung als Mittel der Erhaltung von Einheit und Frieden den Gemeinden ans Herz zu legen, die Auffassung auszuschließen, als habe Ign. hierarchische Tendenzen befolgt. Doch meint er, man könne die Anschauungen des Bischofs erst dann positiv verstehen und richtig beurtheilen, wenn man ihren engen Zusammenhang mit der ganzen religiös-mythischen Auffassung des Christenthums begriffen habe. Er ist der Meinung, daß dieser Zusammenhang bisher nicht genügend beachtet worden sei (62). Die Mahnungen zum Gehorsam gegen den Bischof um der Einheit willen sind nichts als eine Anwendung christlicher Grundanschauungen des Ign. auf die kirchlichen Verhältnisse in einer bestimmten Situation. Die *ἑνωσις θεοῦ διαρχεῖται καὶ παντοκράτειρα*, welche Christus in seiner Person darstellt, um sie auch seinen Gliedern zu übermitteln, und die *ἐκ. α. κ. τ. κ.*, welche die Kirche in allen einzelnen Theilen bewahren soll, sind eng mit einander verknüpft (75 f.). Ein Vergleich der Stellung des Ign. mit der des Paulus zeigt, daß sich zwar die geschichtlichen Verhältnisse in Vielem geändert haben, die religiöse Auffassung von den kirchlichen Aemtern dagegen

sehr viel weniger. Nur das an Stelle einer vorwiegend freien und charismatischen Organisation eine bestimmt geordnete getreten. Eine hierarchische Tendenz der Briefe ließe sich aber nur dann erweisen, wenn Ign. die thatsächliche Ordnung für die einzig mögliche, die absolute, ewig und für alle Verhältnisse unabänderlich gehalten hätte (75 f.). Davon ist nicht die Rede, obwohl darum ein leiser Anfaß zu der katholischen Identification von Rechtsordnung und Heilsordnung, von göttlichem Willen und menschlicher Einrichtung nicht als ausgeschlossen bezeichnet zu werden braucht: schon Ign. knüpft die Realität der überirdischen Kirche stark an die färschliche Darstellung durch ganz bestimmte Personen und Institutionen (77). Den Schluss des ersten Theiles bildet eine gute Erörterung der klaren und freien Stellung des Ign. zum alten Testament (80–86). Im Anhang findet man u. A. eine Zusammenstellung der formelhaften und liturgischen Sätzen und Ausdrücke (93–98), die den Symbolforschern Dienste thun wird.

V. d. Goltz sieht in der centralen Stellung, die Jesus Christus im Denken des antiochenischen Bischofs einnimmt, den allererheblichsten Unterschied der Briefe von der gesammten übrigen nachapostolischen Literatur, welche die Person Christi sehr zurücktreten läßt (11). Dabei bedarf nur das 'gesammte' einer Einschränkung, sofern doch nach des Verf.'s eigener Meinung auch das vierte Evangelium zur nachapostolischen Literatur gehört. Er wird diese Ausnahme für selbstverständlich halten, indessen ist die Formulierung seines Satzes nur ein neuer Beweis dafür, daß man immer noch die neuestamentlichen Schriften als *hors de concours*, als bei solchen Urtheilen nicht in Ansatz zu bringen betrachtet, wie wir andererseits die griechische Literatur als 'ketzerisch' gerne vergessen. Und doch muß man zum Verständnis und zur Würdigung gerade der Theologie des nachapostolischen Zeitalters sich stets gegenwärtig halten, daß zwar die erste christliche Generation an Paulus einen unerreichten Heros besitzt, die folgenden aber, die man als nachapostolische zu bezeichnen pflegt, durch Johannes und Ignatius, Marcion und Valentin glänzend genug vertreten sind. Das Urtheil über das 'moralistisch verfaßte Christenthum' der Zeit wird dadurch doch erheblich eingeschränkt. Dabei möchte ich nicht gefast haben, daß sich dem Johannes, Valentin oder selbst dem Marcion den Ignatius als ebenbürtig zur Seite zu stellen gedanke. Wir sind neuerdings geneigt (doch f. Réville) die Capacität dieses Mannes etwas zu überschätzen. Man kann indessen vor seinem Bekennermuth alle Achtung haben, seine tiefreligiöse Grundstimmung und theologische Eigenartigkeit anerkennen, ohne zu vergessen, daß er eine überspannte Persönlichkeit mit beschränktem geistigem Horizont gewesen ist.

Die Untersuchungen des zweiten Theiles erhalten dadurch ein besonderes Gepräge, daß v. d. Goltz zwischen geistiger und literarischer Verwandtschaft scharf geschieden wissen will. Es ist gut, daß einsmal wieder hervorgehoben wird, welcher Mißbrauch oft genug mit der sogenannten literarischen Abhängigkeit getrieben worden ist, und wie man auf wenige, vielleicht ganz unbestimmte Anklänge hin die Bekanntheit des einen Autors mit dem anderen als erwiesen annahm. V. d. Goltz ist sehr skeptisch: daß Ign. den Epheferbrief gelefen hat, erscheint ihm als 'leicht möglich' (196), wo ein 'höchst wahrscheinlich' n. m. M. am Platze gewesen wäre; auch die Bekanntheit mit dem vierten Evangelium möchte ich dem Bischof nicht so sicher absprechen, wie v. d. Goltz (143 unten, doch f. 140 Mitte) es thut. Man wird zugeben müssen, daß in beiden Fällen ein Beweis nicht zu führen ist. Die sorgfältigen Zusammenstellungen in den Tabellen führen dem Auge das einschlagende Material bis auf die unbedeutendsten Parallelen vor. Freudige Zustimmung verdient der Verf. für seine Ausführungen über die geistige Verwandtschaft zwischen Ign. und einer Anzahl

urchristlicher Schriften, die man mit größerer oder geringerer Wahrscheinlichkeit nach Kleinasien setzt, vornehmlich also dem Epheserbrief und den johanneischen Schriften. Richtig widerspricht v. d. Goltz der Auffassung, daß die ignatianischen Briefe eine letzte Stufe des Paulinismus neben den Pastoralbriefen seien (so Fleischer und ähnlich Réville), und zieht sie vielmehr in die 'johanneische' Linie ein. Er führt in seinen Bemerkungen über die 'kleinasiathe Tradition' (165—177) die von Loofs in seiner Dogmengeschichte gemachten Andeutungen weiter. In der That sind die Beziehungen zu frappant, als daß wir nicht die geistige Atmosphäre, die wir bei Johannes, in den Abendmahlsgebeten der Didache, in einigen Stellen der synoptischen Evangelien, im Polykarpbrief und schon im Epheserbrief finden (168), auch für Ign. in Anspruch nehmen sollten. Nicht so sicher aber ist mir, ob man berechtigt ist, hier eine spezifisch 'kleinasiathe' Tradition zu finden, und der naheliegende Einwand, wie denn der antiochenische Bischof in solche kleinasiathe Atmosphäre hineingerathen sei, läßt sich, wenn man einmal mit der Annahme einer bloß literarischen Beeinflussung gebrochen hat, nicht anders als mit dem Hinweis auf die Möglichkeit beantworten, daß Ign. in früheren Jahren sich in Kleinasien aufgehalten und mit dem 'johanneischen Kreis' in Verbindung gestanden habe. Das thut v. d. Goltz, und ich sehe keinen andern Ausweg, obwohl es sich dabei offenbar um eine bloße Behauptung handelt.

Der Kernpunkt unserer Differenz liegt freilich tiefer. Wenn nämlich v. d. Goltz den kleinasiatheischen Kreis schließlich an die Person des Apostels Johannes knüpft, so muß ich gestehen, daß mir diese Verbindung völlig in der Luft zu schweben scheint. Er schließt sein Buch mit der Bemerkung, daß im vierten Evangelium, das er selbst nicht für ein Werk des Apostels hält, eine ungemein werthvolle Tradition von urchristlichen Gedanken, echten Herrnworten und geschichtlichen Erinnerungen enthalten sei, die direct auf den Apostel Johannes zurückgeführt werden müsse und die auch vor dem späteren Bekanntwerden des Evangeliums und unabhängig von ihm großen Einfluß geübt habe (177). Den Satz im Allgemeinen einmal zugeben (übrigens meinerseits nur mit Zurückhaltung), warum 'Apostel' und warum 'muß'? Die Berufung auf Irenäus oder gar Polykarpes, der notorisch die beiden Philippus verwechselte (Euf. V, 24, 2), kann nun einmal nicht aufkommen gegen das Zeugniß des Papias (III, 39, 4 vgl. 1 u. 7), der unmissverständlich als seinen (und Polykarp's) Lehrer einen Presbyter Johannes anführt und von einer Wirkfamkeit des Apostels in Kleinasien nichts weiß, ja durch seine Ausdrucksweise sie ausschließt. Natürlich kann man darauf keine Häuser bauen, aber auf die entgegenge setzte Auffassung kann man's auch nicht. Darum wäre es richtiger, rein subjective Urtheile zu unterdrücken wie etwa dieses: 'Den lebensvollen Eindruck, den Ign. im Unterschied von seinen Zeitgenossen noch von Leben und Charakter des Herrn hat, möchten wir auf den Einfluß des Apostels Johannes zurückführen' (171). Das Christenthum des Ign. bedarf an sich solcher Begründung so wenig wie das irgend eines wirklich frommen Christen unserer oder einer andern Zeit, der einen lebensvollen Eindruck von dem geschichtlichen Christus als seinem erhöhten Herrn hat. Der Einfluß der eigenen frommen Persönlichkeit ist hier ganz unberechenbar, und Ign. war eine 'Persönlichkeit' wie Paulus es war und der Verfasser des vierten Evangeliums, wer immer er gewesen sein mag. Uebrigens bemerkt v. d. Goltz selbst, daß es für seine Bestimmung des Verhältnisses des Ign. zu Johannes misslich ist, daß der Bischof gar nichts von den geschichtlichen Erinnerungen des Apostels wiedergibt (172).

Mit Vorstehendem möchte ich das Vorhandensein einer kleinasiatheischen Tradition nicht schlechtweg bestritten, sondern nur die Beweiskraft der daran sich knüpfenden

Behauptungen erschüttert haben. Das Zeugniß der Tradition und die Geschichte seiner Aufnahme in der Kirche scheint das Evangelium nach Kleinasien zu verweisen, ausgeschlossen ist aber weder Syrien noch Palästina. Will man an der Ueberlieferung festhalten, so muß man die Frage sich doch wenigstens vorlegen, ob nicht der Presbyter bei der Abfassung das Evangelium direct oder indirect theilhaftig ist. Auch er war ja *μαθητής χριστού*, und manche palästinensische Reminiscenz würde sich so erklären lassen. Sicher ist bei alledem nur die geistige Verwandtschaft zwischen den öfter genannten Schriften. Nicht unerwähnt möchte ich dabei lassen, daß v. d. Goltz (120) einen feinen Unterschied zwischen der Anschauungsweise des vierten Evangelisten und des Ignatius nachweisen zu können meint: im Evangelium sei von vorne herein der geschichtliche Christus der Ausgangspunkt, an dessen Person das Ewige offenbar wird; bei Ign. habe das Interesse, der Ausgangspunkt, an dem Ewigen, Göttlichen, und die geschichtliche Person sei nur der beständige Anhaltspunkt. Abgesehen davon, daß mir diese Distinction überhaupt zu 'fein' ist, was ich aber gern als einen Mangel meiner Begabung anerkennen will, muß ich ihre Spitze für verfehlt halten: sie wird dem Prolog des Evangeliums nicht gerecht, und die Berufung auf Harnack (Zeitschr. f. Theol. u. Kirche 1892) kann daran nichts ändern.

2) Daß im Oktateuchcommentar Prokop's von Gaza Origenes benutzt sei, constatirte zuletzt Wendland mit Bezug auf den Genesis- und Exoduscommentar sowie die zweite Genesishomilie. Klostermann liefert den Nachweis, daß Prokop auch die ersten vier und die letzten elf (16—26) Iulius-Homilien verworther hat und zwar so gründlich, daß in einzelnen Fällen selbst die Textkritik Anregungen empfangen kann. Warum die übrigen Homilien nicht benutzt sind, vermag Klostermann nicht zu sagen. Die Frage, wie sich die Texte Rufin's und Prokop's zum Original verhalten, beantwortet er dahin, daß, während bei Prokop nur verschiednen stark verkürzte Excerpte aus Origenes vorliegen, Rufin uns eine erweiterte Paraphrase überliefert hat. Klostermann schließt mit dem Hinweis darauf, daß eine Vorbedingung für die Herausgabe der griechischen Kirchenväter die Reconstruction der *εξαγογαι* Prokop's sei. Bei flüchtigem Durchblättern fand sich z. B. fast die ganze achte Homilie zum Leviticus.

Gieslen.

G. Krüger.

Flemming, Dr. Wilh., Zur Beurteilung des Christenthums Justins des Märtyrers. Leipzig, Dörffling & Franke, 1893. (IV, 76 S. gr. 8.) M. 1. 20

Die Schrift ist leider ein paar Decennien zu spät geschrieben. Wenn einst die Schrift Engelhardt's mit ihrem Nachweis, daß Justin mit seinem Christenthum nicht nur in das gebräuchliche Schema des orthodoxen Lutherthums nicht hineinpaßte, sondern auch starke Abweichung vom biblischen (paulinischen) Christenthum und Beeinflussung durch hellenische Philosophie zeige, eine befreiende That war, die den dogmengeschichtlichen Blick vieler um ein Bedeutendes erweiterte, — so find wir mit der Zeit doch über seine Fragetheilung hinausgekommen. Es handelt sich nun für uns gar nicht mehr zunächst um Beurtheilung des Christenthums Justin's, um ein Messen seiner Anschauungen an einer Normalauffassung des Christenthums, sondern zunächst — und mit dieser Aufgabe sind wir noch gar nicht fertig — um ein wirkliches Verstandniß. Ein Verstandniß, ein wirklich lebendiges und förderndes Verstandniß erreicht man nur dann, wenn man lernt, nicht von außen, mit fremden Gesichtspunkten an die Sache heranzutreten, sondern diese in sich zu verstehen im Stande ist. Das ist ein Gemeinplatz, den man fast auszupprechen sich scheut, dessen

Betonung aber, wie die vorliegende Arbeit zeigt, doch nicht überflüssig geworden ist. Diefelbe wimmelt von falschen und schiefen Fragestellungen, die einzelnen Ausläufer Justin's werden an der Gedankenkette der hergebrachten dogmatischen Anschauung aufgereiht, die Gotteslehre Justin's wird auf fünf Seiten (am Schluss!) behandelt, die „oft schon behandelten transcendenten Glaubensobjecte, Trinität, Logos“ — läßt die Arbeit unbeachtet und handelt von Anthropologie (Sündenfall), Nothwendigkeit der Erlösung, Beschaffenheit der Erlösung, Art und Weise der Erlangung des Heils, — und dabei soll ein wirkliches, zur Beurtheilung ausreichendes Verstandniß Justin's herauskommen! Der Verf. bemüht sich überall nachzuweisen, daß es mit der Heterodoxie Justin's nicht gar so schlimm steht; wo ein offener Mangel zugegeben werden muß, fehlt niemals eine Entschuldigung, eine Wendung zu Gunsten der guten Absicht Justin's. Es fehlt dem Verf. ganz der Blick für das Wesentliche und Unwesentliche, er klammert sich sehr oft an einige wenige Ansprüche, um Justin zu retten, er vergißt dann jedesmal zu fragen, welche Stellung diese Sätze innerhalb der Gesamtanfschauung einnehmen, ob sie grundlegend oder nur von nebenfachlicher Bedeutung, ob sie original oder übernommen sind. Er versteht nicht, *e silentio* zu argumentiren. Umgekehrt reist er leicht einzelne bedenkliche Ausführungen Justin's aus einem größeren Zusammenhang, um sie dann als für sich allein stehende Sätze zu betrachten, mit denen man es nicht ernst zu nehmen braucht. Verf. betont ausserdem in der Einleitung, daß man darauf zu achten habe, daß J. in den Apologien nicht sein ganzes Christenthum entwickle, sondern daß er hier die rationale und die der Welt der Römer und Griechen mehr zugewandte Seite des Christenthums darlege, also aus apologetischen Motiven schreibe, nicht aber lehrhaft das Wesen des Christenthums darlegen wolle. Daher verdiene der Dialogus unbedingt den Vorzug vor den Apologien. Das ist an und für sich nicht unrichtig, ich kann nur — und dies eben hebt jene Ausführung eigentlich wieder auf — keinen großen Unterschied zwischen Apologien und Dialog entdecken. Wenn aber dann der Verf. — wie es scheint — der Meinung ist, daß in den uns nicht erhaltenen nichtapologetischen Schriften Justin's ein noch tieferes und reineres Christenthum vorliege, so läßt sich darüber bei den wenigen uns erhaltenen Fragmenten kaum streiten.

Es wäre eine überflüssige Mühe, allen einzelnen Aufstellungen des Verf.'s nachzugehen. Bei den *a priori* vertheilten Fragestellungen bringt eine solche Auseinandersetzung wirklich keinen Ertrag. Es soll nur an einigen Behauptungen des Verf.'s seine Methode illustriert werden. Der Verf. giebt selbst zu, daß J. in seiner Anthropologie zwischen dem ursprünglichen Zustand und dem gegenwärtigen des Menschen keinen Unterschied mache, er sagt ausdrücklich (S. 13): „es ist freilich schwer, das Verhältniß dieses Zustandes zu dem des Urfalles zu bestimmen, da J. keine Vergleichung anstellt“. Dennoch versucht er, die Lehre vom Sündenfall und seinen Folgen, allerdings in einer sehr abgeschwächten Form, in den Gedankensystemen J.'s einzubringen. Er hätte *e silentio* sehen und betonen müssen, daß J.'s Gesamtanfschauung eigentlich gar keinen Platz für dieses Dogma hatte, und daß alles, was sich in dieser Richtung an Gedanken bei ihm findet, traditionelles Gut ist. Die Erbsündenlehre wird J. abgeprochen, aber entschuldigend hinzugefügt, daß J. an Stelle dessen die Lehre von der unheilvollen Macht der Dämonen habe. Als ob das nicht ganz etwas anderes wäre: der Erlösungsgedanke in der Religion ist doch erst dann sicher formuliert, wenn die Erlösungsnothwendigkeit innerlich begründet ist. Der zweite Theil der Abhandlung handelt von der Nothwendigkeit der Erlösung. Der so sehr charakteristische Satz J.'s, daß der Logos auch in Sokrates wirklich gewesen sei, wird hier

mit allen möglichen Mitteln in die Ecke geschoben, und als harmlos und bedeutungslos hingestellt. J. habe mit dieser Ausführung nur die Verantwortlichkeit des mit freiem Willen begleiteten Menschen vor Gott betonen wollen. Das ist vielleicht richtig, aber wie nun, wenn dieses Motiv J.'s einer seiner Grundgedanken war, und dieser nicht nur zufällig mit jeder eigentlich christocentrischen Auffassung der Erlösung in Widerspruch steht? Uebrigens giebt Verf. zu, daß Christi Werk bei J. wesentlich in der Mittheilung von Erkenntniß, in Belehrung besteht. Aber noch von einer andern realeren Seite werde das Werk Christi aufgefaßt, es bedeute Befreiung von der Macht der Dämonen. Aber diese Befreiung von den Dämonen vollzieht sich, wie es scheint, bei J. wesentlich durch Mittheilung der vollkommenen Gotteserkenntniß. Man darf nicht vergessen, daß es ja hauptsächlich der Mangel an dieser Gotteserkenntniß ist, durch welche die Dämonen im Götzenthum über die Heiden herrschen. Fl. sucht vor allem die Sätze abzuschwächen, daß das Christenthum die vollkommene Philosophie und das neue Gesetz sei. Dafs J. sich des Unterschieds zwischen Christenthum und hellenischer Philosophie bewußt war, ist selbstverständlich. Mit der Ausführung dieser selbstverständlichen Wahrheit hat Fl. aber eben noch nicht widerlegt, daß es ungemein charakteristisch ist, wenn J. das Christenthum die allein sichere und nützliche Philosophie nennt. Vergebens bemüht Fl. sich, den durchaus moralischen Grundzug der Frömmigkeit J.'s abzuschwächen. Dafs der Ausdruck neues Gesetz aus prophetischen Stellen zu erklären sei, ist eine höchst unglückliche Auskunft. Nach J.'s Auffassung ist das Christenthum in der That ein Complex herrlicher sittlicher Vorschriften, eine Anweisung, wie man zum ewigen Leben kommt. Ich sehe auch nicht ein, wie man immer so verächtlich von dem Moralismus dieser Anschauungswelt redet, zwar wenig paulinisch und johanneisch Frömmigkeit, aber doch immerhin ein Stück wenigstens vom Evangelium, von seiner ernsten und nüchternen sittlichen Kraft lebt in diesem Moralismus der Apologeten weiter — und mit vollster persönlicher Hingabe und Wärme redet J. da, wo er auf die neuen herrlichen Gebote des Evangeliums zu sprechen kommt. Es war doch kein kraftloses Geschlecht von Christen, das in diesem Moralismus großgezogen wurde und unter seiner Herrschaft stand; auch die Apologeten gehörten zu den Kreisen des immer zur That und zum Zeugniß bereiten heldenhaften Martyrthums. —

Es ist schade, daß in dem vorliegenden Schriftchen ein redlicher Fleiß auf so ganz verkehrten Bahnen sich abgemüht und so nichts Förderndes zu Stande gebracht hat.

Göttingen.

W. Bouffet.

Sammlung ausgewählter kirchen- und dogmengeschichtlicher Quellschriften, als Grundlage für Seminarübungen
hrsg. unter Leitung von Prof. D. G. Krüger. 10. Hft.
Freiburg i. B., J. C. B. Mohr, 1895. (gr. 8.) M. 1.50

Vincenz von Lerinum, *Communitorium pro catholicae fidei antiquitate et universitate adversus profanas omnium haereticorum novitates.* Hrsg. von Prof. D. A. Jülicher. (XIII, 78 S.)

Es ist eine Freude, diese Ausgabe des Vincenz anzusehen. Was ihr Herausgeber von dem durch Krüger neubearbeiteten vierten Hefte in dieser Zeitung (1894, Sp. 18) gesagt hat: die Kritik müsse anerkennen, daß der betr. Schrift gegenüber innerhalb der dem Unternehmen gesteckten Grenzen Vollkommeneres nicht geleistet werden konnte, — das gilt von seiner eigenen Arbeit im vollsten Maße. Handschriftliche Studien find durch den Plan des Unternehmens ausgeschlossen. Dennoch liegt eine selbständige Textrecension vor. Die Grundlage des Textes bildet auch hier eine Ausgabe, und zwar nicht

die zumeist nachgedruckte dritte des Baluze (1684), sondern die *editio princeps* des Richardus (1528). Allein das vollständige Verzeichniß der Varianten der Ausgaben des Pithoeus (1586) und der drei *ed. Baluzianae* sowie der aus letzteren erkennbaren Hss. zeigt, mit welcher Sorgfalt Jülicher jene erste Ausgabe kontrollirt hat, und sein Text selbst, mit welchem Geschick er sie corrigirt hat. Auch die von Jülicher S. 26, 20 (*cap. XVII al. 23*) zuerst vorgenommene Conjectur (*non solum perlegi* statt: *non solum perlegisse* oder *non solum non perlegi*) scheint mir nach 13, 23—25 (*cap. IX al. 14 fin.*) unbedingt Billigung werth. S. 9 Z. 1 hätte ich über *sola . . . causa* gern Quantitätszeichen gesehen; die Kemptener Bibliothek hat mit dem Satze nichts Rechtes anzufangen gewußt, sie überliefert, als läße sie *solum . . . causam*; m. E. ist *sola . . . causa* nach Satzbau wie Sinn das Richtige. Für die Vortrefflichkeit der *indices* bürgt die Akribie, die Jülicher oft als Kritiker derartiger Arbeiten betätigt hat. Die Einleitung ist knapp, sorgfältig und inhaltsreich, — in ihrer Art musterhaft. Ich weis an ihr nichts zu kritisiren; höchstens den Satz (p. VII), der Excurs 9,7—10,8 (c. VI fin., al. 11) fuche die späteren Wiedertäufer von den alten zu scheiden. Denn mir scheint der Zweck des Excurses der zu sein, die „hamitische“ Sünde derer, welche der Väter Irrthümer ans Licht ziehen, dadurch als besonders verwerflich hinzustellen, daß das umgekehrte Verfahren als das von Gott geübte nachgewiesen wird (vgl. c. VII mit.).

Halle a.S.

Loofs.

Adamnan's vita S. Columbae, edited from Dr. Reeves's text with an introduction on early Irish church history, notes and a glossary by Lecturer J. T. Fowler, M. A., D. C. L. Oxford, Clarendon Press, 1894. (XCIV, 201 S. 8.) Geb. 8 s. 6 d.

Zwar ist's gewiss nicht richtig, was der Herausgeber dieser *vita Columbae* in Uebereinstimmung mit vielen englischen und irischen Urtheilen zu Beginn seines Vorworts sagt: daß Adamnan's hundert Jahre nach dem Tode ihres Helden geschriebene *vita S. Columbae* (Hiensis, † spätestens 597) würdig sei, mit Jonas' *vita Columbae Luxeuensis*, Beda's *vita Cuthberti* und Eddius' *vita Wilfridi* zu rangiren — alle drei genannten *vitae* stehen m. E. viel höher —; dennoch bietet die *vita Columbae* trotz ihres geringen biographischen Werthes in ihrem dreitheiligen Wunderkatalog des geschichtlich Interessanten soviel, daß die Veranstaltung einer relativ billigen Ausgabe begrifflich und dankenswerth ist. Denn unter den zehn älteren Drucken, welche diese neue Ausgabe (p. IX) aufzählt, sind nicht nur diejenigen der älteren Sammelwerke für weite Kreise schwer zugänglich; auch die Ausgabe, die alle andern antiquirt hat, die Ausgabe von W. Reeves, ist kaum leichter erreichbar: sie ist zunächst (1837) nur für die Mitglieder der *Irish Archaeological and Celtic Society* gedruckt, dann (1874) in dem Sammelwerk „*The Historians of Scotland*“ (vol. VI), das auch nur in größeren Bibliotheken vorhanden ist. Und man darf sagen, daß diese neue „Studentenausgabe“ in ihrer Art musterhaft ist. Der Text ist der von Reeves, der textkritische Apparat ein Auszug aus dem feinnigen; aber der Neudruck ist peinlich sauber und sorgfältig. Die erklärenden Anmerkungen ruhen vielfach gleichfalls auf der Arbeit von Reeves; aber ihre Auswahl und ihr Maß ist einwandfrei, ihr Inhalt dem Bedürfnisse der Leser angemessen und hinsichtlich aller localgeschichtlichen Fragen und der Interpretationschwierigkeiten ergiebig. Auch das Register ist musterhaft. Das Glossar (S. 167—173) ist recht knapp; doch genügt es, um den Lesern einen Einblick in die Keltisismen des Adamnanus zu geben; welches Maß von Vollständigkeit ihm in dieser Hinsicht zukommt, entzieht sich meiner Beurtheilung. Nicht recht

befriedigt bin ich nur von der Einleitung, welche auf 70 Seiten einen Ueberblick über die irische Kirchengeschichte bis auf Adamnan zu geben versucht. Zu gelehrter Erörterung der mancherlei auf diesem Gebiete strittigen Fragen ist sie zu kurz, für den Zweck einer vorläufigen Orientierung zu lang. Ueberdies hält sie sich nicht streng genug an das geschichtlich Sichere; der Zauber der die Lücken der Gefährte füllenden irischen Traditionen, der auch Reeves und Skene m. E. mehr, als gut ist, befruchtet hat, hat auch hier seine Kraft nicht verleugnet. Eine sachliche Discussion ist hier unmöglich, und ich sehe gern von ihr ab, weil die Fragen der irischen Kirchengeschichte mir jetzt fremder sind, als vor 13 Jahren. Nur das bemerke ich, daß ich meine Palladius-Patrick-Hypothese, die auch in dieser Einleitung registrirt ist, jetzt nicht mehr so zuversichtlich zu verfechten wagen würde, obgleich ich nicht glaube, daß sie inzwischen als unhaltbar erwiesen ist. — Wo die Einleitung über den Rahmen der irischen Kirchengeschichte hinausgreift, scheint ihr Herr Verf. über die vortreffliche Sachkenntnis nicht zu verfügen, die er dort verrät. Was p. XXXVII über die Anfänge des Mönchthums gesagt ist, steht nicht auf der Höhe, und eine dogmengeschichtliche Würdigung des Stoffes hat offenbar nicht in des Verfassers Abicht gelegen. Was in dieser Hinsicht *about the religion of St. Columba and of the Scotch church in his time* gesagt wird (p. LXXVI), hat mich fast komisch berührt. Es heißt: *it was certainly neither 'Roman' nor 'Protestant' in the ordinary sense of those terms; the modern system that comes nearest to it is that of the Churches of the Anglican Communion as understood by the school which has arisen out of the Tractarian movement.*

Halle a.S.

Loofs.

Krumbacher, Karl, Michael Glykas. Eine Skizze seiner Biographie und seiner litterarischen Thätigkeit, nebst einem unediten Gedichte und Briefe desselben. [Aus: „Sitzungsber. d. k. b. Akad. d. Wiss.“ München, [Franz] Verl.], 1895. (70 S. gr. 8.) M. 1. 60

Während die Byzantiner, Theologen wie Profan-schriftsteller, noch allgemein unter dem Verdicht der tödlichen Langeweiligkeit stehen, beginnen die Münchener Byzantinisten, vor allen Krumbacher über die viel Gekühnten die Sonne gerechterer Beurtheilung aufgehen zu lassen. Schriftsteller, von denen bisher nicht viel mehr als der Name bekannt war, erhalten Fleisch und Bein. Sie treten aus dem Dunkel hervor, zwar nicht alles Menschen, die uns sympathisch wären, — doch wo fänden sich nur solche, zumal wenn sie mit der Genauigkeit eines Taime geprüft werden, dessen Darstellungsweise Krumbacher als Muster aufstellt —, aber auch solche fehlen nicht, denen wir unsere Achtung nicht verfahren können.

Zu den letzteren gehört Michael Glykas. Die äusseren Umrisse seines Lebens sind folgende. Geboren im ersten Drittel des zwölften Jahrhunderts, wurde Michael in Folge eines politischen Vergehens 1156 eingekerkert und trotz einer lehrförmlichen Bitte an den Kaiser, also an Manuel Komnenos, von diesem leicht geblendet. In seiner Noth wendet er sich 1161 noch einmal an seinen Richter und zwar mit seiner Sprüchwörterlamelle, die in eine Bitte eingekleidet ist, aber wiederum ohne Erfolg. Im siebenben Jahrzehnt schreibt er dann seine Chronik und zwar an seinen Sohn. In den letzten Jahren des Jahrhunderts scheint er aber eine bedeutende Stellung als praktischer Theolog und Seelforger eingenommen zu haben, denn in etwa 90 uns erhaltenen Briefen ertheilt er Antwort auf theologische und praktische Gewissensangelegenheiten. Glykas gehört zu den unpopulären Menschen seiner Zeit. Seine volkstümliche Richtung stand im Gegensatz zu dem antiklirrenden Geiste der Komnenen und ihres Zeit-

alters. Aber gerade seine volkstümliche Schriftstellerei macht ihn uns interessant, sein streng kirchlicher Sinn und sein strenges ethisches Urtheil läßt ihn uns ehrenwerth erscheinen. Ich kann hier nicht eingehen auf den Nachweis der einzelnen Züge, die Krumbacher in sehr anziehender Weise illustriert. Ich erlaube mir nur einige Worte zur Beurtheilung des höchst interessanten Briefes, den der Verf. zum ersten Male veröffentlicht. Der Brief ist an die Prinzessin Theodora, die Nichte des Kaisers Manuel, gerichtet. Die Furlin hatte früher ein schlimmes Leben geführt und in der Zeit aus Eiferfucht sogar einen Mord begangen. Jetzt ist sie alt und will an ihrem Seelenheil verzweifeln. Sie hat sich offenbar an Michael gewandt. Dieser will sie in unserem Briefe trösten. Dabei spricht er in mannigfachen Wendungen zwei Gedanken aus. Er verurtheilt die Sünde des Mordes aufs Schärfste. *Κακὸν μὲν οὐκ ὁ φόρος ἐστὶ καὶ κακὸν κάκιστον*. Doch dem, der von Herzen Buße thut, wird von Gott Vergebung. *Ἀλλ' εἰς τις καὶ τοῖς περιημένοις ἰαντοὶ διὰ κατὰ τὴν καὶ καθαρὰν ἐκείνης μετάνοιαν σιτηρίῳ πρόστις καὶ λοιπαῖς ἀπολαύσεσι χερσίνων, ἀνθρώπων ἐξ ἀνάγκης ἐκείνη παρ' αὐτῇ γὰρ ἵκονται Ἰσραὴλ καὶ κοινότητες κτλ.* Als Beispiele königlicher Mörder, die nicht verzeihlich, sondern Buße gethan, treten dann der Kaiser Timiszes, Theodosios der Große und Maurikios auf. Ich beurtheile diesen Brief günstiger als Krumbacher. Zwar sind die Beispiele seltsam, aber die Grundgedanken sind doch rein ehrlich. Kein Wort befiehlt die Sünde des Mordes, die kirchlichen Bußmittel werden zwar erwähnt (die *κοιταὶ ἐντοιαὶ*), der Nachdruck aber liegt doch auf dem Hinweis zu Christus, der den Missethigen und Beladenen die Sünden vergiebt. Schwerlich hatte ein alter Kirchenvater die Gedanken besser präzisieren können.

Erichsburg.

Ph. Meyer.

Ἀνάλεκτα Ἱεροσολιμητικῆς Σταχυολογίας ἡ συλλογὴ ἀνεκδότων καὶ σπανίων ἑλληνικῶν συγγραμμάτων περὶ τῶν κατὰ τὴν Ἐρῶν ὁρθόδοξων ἐκκλησιῶν καὶ μάλιστα τῆς τοῦ Παλαιστίνων, συλλεγμένα μὲν καὶ ἐκδομένα ὑπὸ Ἀ. Παπαδοπούλου—Κεράμους, ἐκτινόμενα δὲ ἀναλώσει τοῦ αὐτοκαταρτοῦ ὁρθόδοξου Παλαιστίνων συλλόγου. Τόμος II. Ἐν Πειροῦπολει, 1894 (Leipzig, O. Harrasowitz.) (XIII, 540 S. Lex.-8.) M. 20. —

Den ersten Band dieses ausgezeichneten Sammelwerkes habe ich in Nummer 23 des Jahrgangs 1892 dieser Zeitschrift angezeigt. Dort habe ich auch über die Anlage des Werks im Allgemeinen gesprochen.

Der vorliegende zweite Band giebt in 15 Abtheilungen eine große Zahl von unedirten Schriftstücken, die sich meistens auf die Geschichte der neueren griechischen Kirche beziehen und hier wieder besonders auf palästinensische Verhältnisse. Bei der Fülle des Materials kann ich auf das Einzelne nur kurz eingehen.

I. *Τεκμήρια τῆς ἐν Ἱεροσολιμοῖς ἐκκλησίας*. S. 1—254. Es ist ein Bruchstück eines großen gottesdienstlichen Typikon der Kirche τῆς Ἀναστάσεως in Jerusalem. Und zwar liegt vor das für die beiden Wochen vor und nach Ostern Verordnete. Die Handfchrift stammt aus dem Jahre 1122 und weist damit dem Inhalt ein beträchtliches Alter zu. Hat auch das Stück für die abendländische Kirche nicht das direkte Interesse wie für die morgenländische, so interessiert jedenfalls, daß darin viel Material für die Entwicklung des griechischen Kirchenliedes enthalten ist. Um nur ein Beispiel anzuführen, so stammt das Lied von der großen Sunderin an Christus, das nach bisheriger Meinung eine Dichtung der Ikaia ist, nach den Angaben des Typikon bereits von Photios.

II. *Ἐγγραφοὶ περὶ τῶν ἐν Ἱεροσολιμοῖς μοναστηρίων τοῦ ὁγώντος Ἐφραίμου συσταθέν ἐν 1344*. S. 255—257. Der Mönch Gerasimos vermaacht in dieser Urkunde das

von ihm gekaufte kleine Kloster seinen vier geistlichen Söhnen, mit der näherbestimmung, daß in Zukunft nur Trapezuntier erben sollen.

III. *Ἀνάθημα Φιλίππου Πάτριου τοῦ Κυρίου εἰς τὸν ἐν Ἱεροσολιμοῖς τὸν τῆς ἁγίας Ἀναστασίας ἐν 1523*. S. 258—261. Ein Testament, das darum interessant ist, weil auch Sklaven darin bedacht sind.

IV. *Ἐγγραφοὶ Πατριάρχων Ἱεροσολιμῶν ἐκείνη ἐπὶ τοῖς παλαιῶν Τάφων* (1559). S. 262—264. Eine Bitte an die Christenheit, zur Restauration der Grabeskirche beizutragen.

V. *Πράξις τυπικῆς συνόδου διὰ τὸ κοινόβιον τῶν Σιναίων ἐν Καίρῳ ἐν 1557, προεδρεύοντος, ὡς εἶπαι, τοῦ Πατριάρχου Ἐγνατοῦ Ἱεροσολιμῶν*. S. 265—269. Das Sinaitenkloster wird aus einem idiorhythmischen zu einem Koimobion zurückgebildet. Wichtig für die Geschichte der idiorhythmischen Epoche des griechischen Mönchtums.

VI. *Συμφωνία Πατριάρχων Ἱεροσολιμῶν γράμμα πρὸς τοὺς Σιναίτες*. S. 270—272. Befestigung des Hegumenos Laurentios und Ermahnung zum koimobitischen Leben. Von hier an sind die Nummern der einzelnen Stücke verdickt. Statt V muß es VI heißen, wie ich gleich corrigirt.

VII. *Νεκταρίον Πατριάρχων Ἱεροσολιμῶν πράξις*. 1661—1667. S. 273—284. Die Nummer enthält 6 Ausschreiben des genannten Patriarchen. Sie beziehen sich auf die Wahl des Nektarios, auf einen Punkt des Eherechts, auf Prüfung von Reliquien hinsichtlich ihrer Echtheit. Eins ist dadurch besonders wichtig, daß es die Größe des Gebiets des Patriarchats von Jerusalem bepricht.

VIII. *Δοσιθέου Πατριάρχων Ἱεροσολιμῶν πράξις καὶ γράμματα*. 1660—1706. S. 285—309. Im Ganzen 7 Urkunden. Wichtig ist die zweite, die die Reform des Klosters vom heiligen Grabe bezweckte, auch die dritte, die sich auf das Kloster τοῦ σιναίου bezieht. Die fünfte belehrt über die Besitzrechte der Orthodoxen am heiligen Grabe. Die siebente bringt Interessantes zur Geschichte des griechischen Schulwesens.

IX. *Χρυσάνθου Πατριάρχων Ἱεροσολιμῶν πράξις καὶ γράμματα* 1709—1729. S. 310—339. Zusammen 7 Ausschreiben. Das zweite verbietet den Geistlichen das Waffentragen und das Ablegen der geistlichen Kleidung. Das dritte polemisiert bei naheliegender Gelegenheit stark gegen die Lateiner. Meines Wissens wird hier zum ersten Mal von der griechischen Seite aus der Papst der Antichrist oder sein Vorgänger genannt. Für die ältere Zeit behauptete Mohamed diesen Platz. Das vierte und fünfte betreffen wieder das Schulwesen. Das sechste ist darum von Wichtigkeit, weil es einen ausführlichen Kanonismus des 1729 in Jerusalem gegründeten Krankenhauses enthält.

X. *Μιχαήλ Πατριάρχων Ἱεροσολιμῶν πράξις καὶ γράμματα*. 1731—1734. S. 340—347. Vier Nummern. Interessieren kann die zweite. Sie trifft liturgische Bestimmungen.

XI. *Παρθένου Πατριάρχων Ἱεροσολιμῶν πράξις καὶ γράμματα*. 1738—1750. S. 348—360. Sechs Urkunden. Die vierte giebt eine Belehrung über das Segnen mit dem *δικητόν* und *τρικλήρον* seitens der Bischöfe. Die sechste enthält einen allgemeinen Kanonismus über das Mönchswesen und ist darum höchst wichtig.

XII. *Διοσκόρου ἑγγράφων αἰσα διενέρι*. S. 360—404. Die Reihe enthält 15 Urkunden aus verschiedener Zeit. Nummer 2—4 beziehen sich auf die Thronbesteigung und Abdankung des oben genannten Patriarchen Dioskorus. In der fünften kommt der Umfang der Diöcese von Alexandrien zur Sprache. Die siebente, aus dem Jahre 1706, bringt Details für die Geschichte des Unterroms. Die zehnte Urkunde polemisiert wieder stark gegen Rom. Sie läßt aus den Unterschriften auch erkennen, wie groß damals die Diöcese von Antiochien war.

XIII. *Νεοφύτου Κερίου νόμματα περὶ τῶν ἐν Ἱεροσολιμοῖς διαφόρων χριστιανικῶν ἱδρυῶν καὶ λογομαχίῶν*

αὐτῶν περὶ τῶν παλαιῶν προσκυνημάτων. S. 405–463. Der Verfasser war Hegumenos und Secretär des h. Grabes und schrieb 1834. Er scheidet die Bewohner des heiligen Landes in 12 Classen. Die ersten sind die Völker der alten Zeit. Dann geht es das Mittelalter hindurch, bis in die Neuzeit. Interessanter werden die Berichte erst aus der türkischen Zeit, namentlich aber bringt er aus den neueren Tagen anziehende Details über die Streitigkeiten um die heiligen Stätten.

XIV. *Νομὸν Κερίου παρὶ Ἀραβοκατολίκων ἢ Οὐνιτῶν*. S. 464–478. Die Schrift handelt von der Entstehung der Unirten in Palästina und erstreckt sich über die Jahre 1717–1844. Der Verfasser ist derselbe wie von XIII. Wiederum viele hübsche Einzelheiten.

XV. *Ἀρχὶον μοναχῶν τοῦ Ἱ. Ἀρχαίου γραμματέως τοῦ Κινοῦ τοῦ Παλαιῶν Τάφου*. S. 479–481. Die Schrift handelt von den drei heiligen Steinen im Tempel der heil. Thekla im Kloster der Hagiotastiten. Der eine stammt aus dem Allerheiligsten des alten Tempels, der zweite ist der, auf dem Jesus saß, als er verurtheilt wurde, der dritte ist ein Stück vom Deckel des Grabes Jesu.

Ein ausführliches Verzeichniß der Eigennamen erhöht die Leichtigkeit des Gebrauchs des vorliegenden Buchs. Möge es dem Herrn Verfasser, der jetzt Professor in Petersburg ist, wenn ich nicht irre, gelingen, sein groß angelegtes Werk in der begonnenen Weise zu Ende zu führen.

Erichsburg.

Ph. Meyer.

Kolde, Prof. D. Th., **Andreas Althamer**, der Humanist und Reformator in Brandenburg-Ansbach. Mit einem Neudruck seines Katechismus von 1528 und archivalischen Beilagen. (Verm. Sonderdr. aus: „Beiträge zur bayer. Kirchengeschichte.“) Erlangen, Junge, 1895. (VI, 138 S. gr. 8.) M. 2. —

Die Biographie Althamer's von Kolde ist ein erfreulicher Beweis für die von Kolde neu geweckte Liebe zur provincialen Kirchengeschichte, wie sie in den von Kolde ins Leben gerufenen Beiträgen zur bayerischen Kirchengeschichte zu Tage tritt. Kolde's Arbeit ist zu erst in diesen Beiträgen erschienen. Sie beweißt, wie der Aufschwung der provincialen Kirchengeschichte immer auch der allgemeinen Kirchengeschichte Gewinn bringt. Und vielleicht in keinem Land liegen noch so viele ungehobene Schätze besonders für die Reformationsgeschichte, wie in Bayern.

Althamer ist keine besonders hervorragende Persönlichkeit, aber schon als Humanist verdient er Beachtung mit seinem Commentar zu Tacitus' Germania. Interessant ist der Entwicklungsgang des Humanisten, der nach mehrfacher Thätigkeit an Schulen in Hall und Reutlingen und einer Sturm- und Drangperiode als Prediger in Gmünd zum tüchtigen Diener der evangelischen Kirche und zum Reformator in der Markgrafschaft Brandenburg-Ansbach sich herausbildet, dann aber plötzlich vom Schauplatz verschwindet, ohne das es bisher gelungen wäre, auch nur die leiseste sichere Spur über sein Ende zu finden, wie das leider noch bei verschiedenen Persönlichkeiten der Reformationszeit der Fall ist.

1740 hatte J. A. Ballenstedt in einer *Vita A. Althameri* zwei Briefe von ihm und dreißig an ihn, aber vielfach mit falscher Datirung aus einem Wolfenbüttler Codex gegeben. Es wäre wohl der Mühe werth gewesen, die Quelle Ballenstedt's noch näher anzufehen, aber Kolde muß klagen, daß die Verwaltung der Wolfenbüttler Bibliothek die Benützung der Handschriften, so weit sie nicht an Ort und Stelle geschieht, so sehr erschwert, daß die Wenigsten ihre Bedingungen erfüllen können. Was seitdem an Kenntniß von Althamer's Leben hinzugekommen, ist nicht viel. Seine Thätigkeit in Gmünd hat der wackere Historiker der Reformation in Gmünd, Pfarrer

Em. Wagner in Neckarthalhingen, in den Blättern für württb. Kirchengeschichte 1891, S. 75 ff. u. 1892, S. 4 ff. u. 10 ff. actenmäßig dargestellt. Althamer's Katechismus hatte Jul. Hartmann der Aeltere 1844 in seiner Schrift „Älteste catechetische Denkmale der evangelischen Kirche“ wahrscheinlich nach einem Nürnberger Nachdruck herausgegeben, aber seine Textwiedergabe scheint an der mangelhaften Punctlichkeit zu leiden, welche jener Zeit anhaftet.

Vielfach ist es Kolde gelungen, das Leben Althamer's in ein neues Licht zu rücken. Besonders dankenswerth ist der Nachweis der Schwierigkeiten, welche der Fortgang der Reformation nicht nur unter Markgraf Kasimir, sondern auch noch unter dem Bekenner Georg fand, wie so manche widrige Strömungen sich geltend machten und Georg auch ein Mann der Rücksichten war. Ganz besonders werthvoll ist der Einblick, den Kolde in Althamer's schriftstellerische Thätigkeit giebt. Hatte doch Hegler in seinem Sebastian Frank die Aufmerksamkeit auf Neue auf die von Frank deutlich bearbeitete Dialoge Althamer's gelenkt, und Kawerau's Unterfuchungen über die Schickale des Jakobusbriefes mußten auch Althamer's *Annotationes* zu diesem Briefe wieder in den Vordergrund rücken. Man staunt über die Kühnheit der Kritik, welche Althamer in starker Uebertreibung von Luther's Urtheil an dem Brief übt, so daß er in einer zweiten Bearbeitung Vieles zurücknehmen mußte. Kolde giebt eine eingehende Analyse von Althamer's Schriften und im Anhang eine sorgfältige Bibliographie nebst ungedruckten Briefen und Acten. Ganz besonders dankenswerth ist, daß Kolde den Katechismus Althamer's nach dem Urdruck nebst der Sammlung von Kirchgebeten wieder abdrucken ließ, welche den Anhang des Katechismus bilden. Hartmann, dem bei seiner Arbeit nur die catechetische Entwicklung der evangelischen Heilswahrheit am Herzen lag, hat dieses Stück in seiner Ausgabe weggelassen. Denn daß sie in seiner Vorlage fehlten, ist kaum anzunehmen. Diese Collecten dürften die Beachtung der Liturgen verdienen und in neuen Agenden Berücksichtigung finden.

Aber auch Althamer's Aufenthalt und Wirkfamkeit in Nürnberg, seine Haltung im Abendmahlsstreit und besonders seine Wirkfamkeit in Ansbach treten in eine ganz neue Beleuchtung.

Für das Ende Althamer's dürfte vor allem festzustellen sein, ob nicht nach dem Vorbild des Craillsheimer Weifs auch in Ansbach schon 1532 Kirchenbücher angelegt wurden, die einiges Licht bieten; dann dürften die Kathsrechnungen und Stiftsrechnungen von Ansbach unter dem Capit. Verehrungen' Auskunft bieten, wer etwa an auswärtigen Gästen bei Althamer's wahrcheinlichem Begräbnis in Ansbach anwesend war und eine Verehrung an Wein empfing. In den Stiftsrechnungen dürften auch Althamer's letzte Gehaltsbezüge genannt sein. Jedenfalls ist unter Althamer nicht der gleichnamige Wittenberger Student, der 1542 inscribirt und 1545 Magister wurde, denn dessen Heimath ist Freising (S. 75). Dieser letztere dürfte der Leutkircher Pfarrer am Schluß der Interimszeit, ein Schützling Gerwig Blarer's von Weingarten, sein (vgl. mein „Interim in Württemberg“ S. 203). Zu den zwei Ellwanger Märtyrern, deren Andenken Althamer in seinem Jacobuscommentar feiert, vgl. die Weisenburger Chronik (Publ. des lit. Ver. 129, 108), Theol. St. a. W. 1, 189 und besonders Beschreibung des Oberamts Ellwangen S. 496 ff. Krefz, der Dr. theol. war, war nicht Pfarrer, sondern Stiftsprediger, der von Kolde nicht nachgewiesene Mundbach, Mumbach (S. 34) war Pfarrer in Ellwangen. Es wäre sehr zu wünschen, daß Kolde in der Lage wäre, uns bald ein ähnliches Lebensbild von Althamer's Mitstreiter Joh. Rurer zu geben und überhaupt die reichen Kornkammern der bayerischen Kreisarchiv wie des Reichsarchivs in München für die Reformationsgeschichte auszubeuten.

Nabern bei Kirchheim u/Teck (Württ.) G. Boffert.

Bibliographie

von Cand. theol. Paul Pape, Zehlendorf bei Berlin.

Deutsche Literatur.

- Grünwald, M., Die Eigennamen des Alten Testaments in ihrer Bedeutung für die Kenntnis des hebräischen Volksglaubens. Bresl., Koebner, 1895. 77 S. 8. 2.
- Tischendorf, *recensio*, *Ex ultima Tischendorfii recensio* ed. O. de Gubard. *Est. minor tertium emissio*. Leipzig, B. Teuchnitz, 1895. (VIII, 624 S. gr. 8.) 2. — geb. 2.
- Gras, K. K., Das v. Jesus geforderte Verhalten zum „Reich“ Gottes nach den „Herrnworten“ der drei ersten Evangelien. Unterricht u. dargelegt. Leipzig, Deichert Nachf., 1895. (III, 99 S. gr. 8.) 1.
- Steinmeyer, F. L., Studien üb. den Brief des Paulus an die Römer. Berlin, Wiegandt & G., 1895. (gr. 8.) 2. —
- Die Paradoxe des Paulus an die Christenheit zu Rom, Römer 1 bis 13. (VII, 123 S.) 2.
- Beauchamp *regula monachorum*. Recensio: E. Woolf. (lin. Leipzig, Teubner, 1895. (XV, 85 S. 8.) 1.
- Caletti de vita S. Hieronimi lib. ed. seminarii philologorum Bononiensis. Leipzig, Teubner, 1895. (XX, 185 S. 8.) 3.
- Mirbt, C., Quellen zur Geschichte des Papiasmus. Freiburg i. B., J. C. B. Mohr, 1895. (XII, 288 S. gr. 8.) 4. — Einb. 1.
- Analeis hymnus mediæ ævi. Hrsg. v. G. M. Drewes. XXI. Leipzig, Reclam, 1895. (gr. 8.) 7. —
- Antiquitates et scripta. Lieder u. Motetten des Mittelalters. u. Folge. Cantiones festivas, morales, variae. (266 S.) 1.
- Ephemeris Theologica. (I) Sancti Thomas Aquinatis compendium theologiae. Text m. Übersetz. u. Anmerk. v. F. Albert. Würzburg, Gobel, 1895. (IV, 515 S. gr. 8.) 6.
- Jaeger, J., Die Götterdienst-Altäre Elvach zur Zeit der Reformation. Nach den Visitationen des Würzburg. Bischofs C. v. Thüngen v. 1531 u. andere urkundl. Quellen. — Eine kirchen- u. kulturgeschichtl. Studie. Erlangen, Junge, 1895. (VIII, 163 S. gr. 8.) 2.
- Kandt, E., D. Johann Wellermann, der Reformator Lippstads u. sein sogenanntes Kateschismus, das älteste liturg. Denkmal der evangel. Kirche Westfalens. Ein Beitrag zur Geschichte der westfäl. Reformations u. des Kateschismus. Gotha, Schoefmann, 1895. (170 S. 8.) 2.
- Schnabel, J., Geschichte der protestantischen Pfarrei Würzburg. Festschrift zur Einweih. der St. Johanniskirche in Würzburg. Würzburg, (Ballhorn & Co., 1895. (VI, 75 S. m. Abbild. gr. 8.) 1.
- Flügel, O., A. Ritschls philosophische u. theologische Ansichten. 3. Aufl. Langensalza, Heyer & Sohn, 1895. (VIII, 142 S. gr. 8.) 4.
- Späth, A., D. William Julius Mann, e. deutsch-amerikan. Theologe. Erinnerungsblatt. Reading, Pa., Pilgerbuchh., 1895. (IV, 296 S. m. Bildnis. gr. 8.) 1.
- Mittelen, stiftliche, aus den deutschen evangelischen Landeskirchen von J. 1895. [Von der städt. K. Kommission der deutschen evangel. Landeskirchen, deren Beschläüssen gemäß, nach den Angaben der landeskirchl. Behörden zusammengefaßt.] [Ans. Allg. Kirchenb. f. d. ev. Deutschl.] Stuttgart, Grüninger, 1895. (22 S. 8.) — 30
- Crönert, F., Christentum u. sociale Frage. Vortrag. [Ans. Deutsch. evangel. Blätter.] Halle, Buchh. d. Waisenhaus, 1895. (22 S. gr. 8.) — 50
- Dieckmann, A., Welche Schranken zieht das Evangelium dem Götlichen bei seiner Mitwirkung an der sozialen Frage? Vortrag. Gießen, Roth, 1895. (43 S. 8.) — 50
- Studien, archäologische, zum christlichen Altertum u. Mittelalter. hrsg. v. J. Fieker. 1. Hft. Freiburg i. B., J. C. B. Mohr, 1895. (gr. 8.) 1. —
- Ein Familienbuch von der Pilschkebank mit dem stiftlichen Heiratsnachricht der christlichen Kirche. Von G. Müller. (VI, 28 S. 8.) 2. Abbild.
- Ewald, F., Ueber das Verhältnis der systematischen Theologie zur Schriftwissenschaft. [Ans. Neue kirchl. Zeitschr.] Leipzig, Deichert Nachf., 1895. (53 S. gr. 8.) 1.
- Lemmer, L., Heiltschaflichen u. Glaubensverfahung. Heidelberg, C. Winter, 1895. (24 S. 8.) 1.
- Boedder, B., Theologia naturalis seu philosophia de Deo. In unum scholarem. (Cursus philosophicus, auctoribus pluribus philosophis professoribus in collegiis Exatensis et Sionyskurensis.) Freiburg i. B., Herder, 1895. (XVI, 371 S. 8.) 3.
- Menschen der vollkommene, ist der Mensch geworden Gott od. Christus. Festschrift zum Engl. beark. v. Theophilus. Bitterfeld, Baumann, 1895. (24 S. 8.) 1.
- Simmen aus der Kirche ü. die Wiederkehr des Herrn. Wichtige Zeugnisse f. den Tag des Herrn v. Luther, Melanchthon u. anderen Vätern u. Lehrern der Kirche. hrsg. von K. v. M. Basel, Gerdner, 1895. (120 S. 8.) 1.
- Herzberg, A., Wo liegt das Grundbild unseres Volkes? Ein apologet. Laienwort. Frankfurt a. O., Harnecker & Co., 1895. (14 S. gr. 8.) — 40
- Müller (Erlangen), K., Noch einmal „Altglaubig“ u. „moderne Gläubig“. Illustriert durch Prof. Meinhold's Schrift „Wider den Kleinglauben“. Leipzig, Deichert Nachf., 1895. (56 S. 8.) — 75
- Agenda f. die evangelische Landeskirche u. T. m. Musik-Anhang. Berlin, Müller & S., 1895. (gr. 4.) — geb. in Halld. die Einlagen zum 1. Bd. in Futteral 25. m. G. 5. 50; in Ldr. m. G. 12. 50
1. Die Gemeindegliederungsverhältnisse. (1895. u. 1. Einlagen & 5.) Einzels. e. 80; geb. in Halld. die Einlagen in Futteral 4. 50; m. G. 5. 50; in Ldr. m. G. 12. 50
2. Die Einlagen allein. — 1. jede derselben — 10. 2. Kirchliche Handlungen. (100 S.) Einzels. 1. 20; geb. in Halld. a. 5. m. G. 3. 20; in Ldr. m. G. 3. 20. — Musik-Anhang. (16 S.) Einzels. — 20; in Stylogens-Litdr. — 40.

- Bang, S., Zur Reform des Kateschismusunterrichts. Leipzig, Wunderlich, 1895. (77 S. gr. 8.) — 80
- Zange, F., Das Leben Jesu im Unterricht der höheren Schulen. Langensalza, Berger & Sohn, 1895. (35 S. gr. 8.) — 50
- Bamberg, F., 80 Bibelabschnitte. Eine schulgemäße Ausleg. f. Lehrer u. Seminaristen. 2. Tl. Das neue Testament. (Alphabet 31–80.) Gotha, Schoefmann, 1895. (IV u. S. 137–442. gr. 8.) 3.
- Deecke, W., Religiöse Studien. Zur Beförderung der Humanität. 1. Hft. Strauß, Kattenberg, 1895. (VIII, 127 S. 8.) 2.
- Oehmke, F., Eindeutige Übersetzungen ü. die evangelischen Perioden des christlichen Kirchenjahrs. f. Schule u. Haus. 2. Hälfte (Trinitatis bis Totenfest). Gotha, Schoefmann, 1895. (IV u. S. 209–386. gr. 8.) 1.
- Darby, J. N., Betrachtungen ü. das Wort Gottes. Das Neue Testament. 2. Epistel an die Korinther. (Aus dem Engl. überf.) Elberf., (Faisbender), 1895. (178 S. 8.) — 40
- Pretzwerk, R., Was ein Schweizer Pfarrer in England gesehen hat. Basel, Reich, 1895. (III, 178 S. 8.) 1.
- Kloeber, H., Ueber Genesis u. Composition der Halacha-Sammlung. Edinot, Bresl., (Kloeber), 1895. (120 S. gr. 8.) 3.
- Friedmann, M., Das Festsbuch „Haggadah“, nach den Quellen Mischnah, Berajoth u. Talmud, kritisch beleuchtet u. erklärt. (In hebr. Sprache.) Wien, (Lippe), 1895. (114 S. gr. 8.) 2.

Literatur des Auslandes.

- Boisacq, W. St. C., The Bible and the monuments; the primitive Hebrew records in the light of modern research. London, Eyre and S., 1895. (178 S. 8.) 5.
- Jakobs, H., The Lutheran commentary. V. 1: being annotations of the Gospel according to St. Matthew by C. F. Schiffer. Pt. 1. New York, The Christian Lit. Co., 1895. (8.) 2.
- Mignon, A., Les origines de la scolastique et Hugues de Saint-Victor. T. 2. Paris, Lethielleux, 1895. (410 p. 8.)
- Hagenmeyer, H., Le procès des Templiers, à propos d'un livre récent. Paris, Leroux, 1895. (21 p. 8.)
- Ensayi de la Revue de l'Église.
- Mangenot, E., Les ecclésiastiques de la Meurthe martyrs de la loi pendant la Révolution française. Nancy, Pierron et Hoë, 1895. (XI, 523 p. et ports. 8.) 6.
- Milner, J. R., The doctrine and practice of the eucharist as deduced from Scripture and the ancient liturgies. London, Longmans, 1895. (156 p. 8.) 2.
- Nuovo Bollettino di Archaeologia Cristiana pubblicato da M. S. de Rosa, M. Armellini, O. Marucchi, E. Stevenson. Anno I, No. 1, u. 2. Roma, Libr. Spithover, 1895. (In fasc. trimestrali di pag. 40 con tre tavole) per anno L. 11, 50

Aus Zeitschriften.

- Neske, E., Zur Bibelfrage (Wahrheit 1895. o. S. 240–252).
- Terry, M., What higher criticism is not (Biblioth. World VI, 1, July 1895, p. 22–25).
- Foster, F. H., The authority and inspiration of the Scriptures (Biblioth. Sacra jan. 1895, p. 69–96; april. p. 232–258).
- Cheyne, T. K., The archaeological study of Old Testament criticism (Contemp. Rev. July 1895, p. 89–102).
- Blyden, C. van den, Origin and history of the Septuagint (Dubl. Rev. July 1895, p. 41–50).
- Haiman, H., The Pentateuch and Priestly Text (Biblioth. Sacra jan. 1895, p. 18–28).
- Potwin, T. S., Ideas of the future life in the Pentateuch (Biblioth. Sacra July 1895, p. 423–439).
- Caverno, C., The Isaiah-controversy (Biblioth. Sacra april 1895, p. 347–351).
- Adler, M., A specimen of a commentary and collated text of the Targum to the prophet: Nahum (Jew. Quart. Rev. July 1895, p. 630–657).
- Gray, C. B., The references to the 'King' in the Psalter in their bearing on questions of date and messianic belief (Jew. Quart. Rev. July 1895, p. 658–686).
- Schechter, S., Corrections and notes to Agadath Shir Hashirim (Jew. Quart. Rev. July 1895, p. 729–754).
- Howlett, J. A., The book of Daniel (Dubl. Rev. July 1895, p. 27–40).
- Berle, A. A., The real meaning of Smith's sacrifice (Biblioth. Sacra april 1895, p. 342–346).
- Manson, W. van, Een nederlandse vertaling (Gids 1895, 7, p. 88–104).
- Brand, J., The book of Acts and the historical method of interpretation (Biblioth. Sacra april 1895, p. 259–270).
- Magoun, G. F., Paul's Pharisaism and Roman law (Biblioth. Sacra July 1895, p. 439–457).
- Sewall, J. S., The social ethics of Jesus (Biblioth. Sacra april 1895, p. 271–296).
- Conybeare, F. C., Philo concerning the contemplative life (Jew. Quart. Rev. July 1895, p. 755–769).
- Armellini, M., Sopre il cinetiro di s. Ermete (Nuov. Bull. di Archaeol. Crit. I, 1 & 2, 1895, p. 11–16).
- Franchi de Cavalieri, V., Due libelli originali di libellatici (Nuov. Bull. di Archaeol. Crit. I, 1 & 2, 1895, p. 68–73).
- Marucchi, S., Nuove osservazioni sulla interpretazione di Abecro (Nuov. Bull. di Archaeol. Crit. I, 1 & 2, 1895, p. 17–41).

- Anscombe, A. *The Paschal canon attributed to Anastasius of Laodicea* (Engl. Hist. Rev. July 1895, p. 515–535).
- Fourier, A., *Sur la traduction par saint Jérôme d'un passage de Jonas (Rev. de théol. rel. 1895, 3, 254–269).*
- Lapôtre, P. A., *Études d'histoire pontificale Gaule et Germanie (Études relig. juill. 1895, p. 369–406).*
- Gottlob, A., Hat Papst Innocenz III. sich das Recht zuerkannt, auch die Laien f. Kreuzszüge zu befehlen? (Hist. Jahrb. XVI, 2, 1895, S. 312–319).
- Hamilton, A., *The Epiaph of Exeter in the 13th and 14th centuries (Dubl. Rev. July 1895, p. 16–21).*
- Holtzmann, H., Nachrichten üb. einige Straßburger Katechismen a. d. Reformationszeit (Z. f. prakt. Theol. 1895, 3, S. 265–266).
- Pocock, N., *The condition of morals and religious belief in the reign of Edward VI (Engl. Hist. Rev. July 1895, p. 417–444).*
- Bellzheim, A., *Freuen u. d. katholische Kirche 1793–1797 (Hist.-pol. Bd. 116, 1, 1895, S. 29–48).*
- Talma, A. S. E., *Kuyper en Ritschl. I (Theol. Studien 1895, 4, p. 287–313).*
- Walton, J., *The kingdom of God (Expositor 1895, 7, p. 41–53).*
- Forster, F. H., *Studies in Christology, IV—VIII. (Biblioth. Sacra July 1895, p. 531–548).*
- Barry, W. N., *Barfour's philosophy (Duklin Rev. July 1895, p. 128–152).*
- Conybeare, F. C., *The philosophical aspects of the doctrine of divine incarnation (Jew. Quart. Rev. July 1895, p. 607–629).*
- Burton, G. J., *What should be the attitude of the church towards evolution as a working theory of the universe (Christ. Lit. XII, 5 July 1895).*
- Copner, J., *A national view of the sacraments and rites of the church (Westminster Rev. July 1895, p. 48–61).*
- Krieg, R., *Befand u. Alter d. Kirchengebäude in d. Provinz Sachsen, d. Herzogthum Anhalt etc. (N. Mitgl. a. d. Geb. hist.-antiqu. Forschgn. XIX, 1, 1895, S. 1–95, 104–128).*
- Köhler, N., *The pre-talmudic legends. II. The Apocalypse of Abraham and its kindred (Jew. Quart. Rev. July 1895, p. 581–606).*

Recensionen.

- Lewis, *Translation of the four Gospels from the Syriac (Church Quart. Rev. April 1895; v. W. C. van Maanen: Theol. Tijdschr. 1895, 3; Lit. Rundsch. f. d. kath. Dtschl. 1895, 7; v. B. B. Warfield: Presb. & Ref. Rev. July 1895; v. A. L. Bull. crit. 1895, 17).*
- Loebelin, *Études christologiques (v. E. T. Rev. de théol. et de quest. rel. 1894, 6; v. E. T. Rev. de théol. 1895, 2; v. T. Theol. Litbl. 1895, 12; v. T. Theol. Tijdschr. 1895, 3).*
- Lods, *L'évangile et l'apocalypse de Pierre (Athen. 17 June 1893; v. Arnold: Theol. Lit.-Ber. 1895, 1; v. Jülicher: Gott. gel. Anz. 1895, 4).*
- Löhr, *Kriegelieder d. Jeremias (v. G. Freeman: New World 111, dec. 1894; v. Rothstein: Dtsch. Litztg. 1895, 1; v. K. M. Lit. Critbl. 1895, 9).*
- McCurdy, *History, prophecy and the movements (v. A. B. Davidson: Crit. rev. of theol. & phil. lit. Jan. 1895; v. T. Brown: Christ. Lit. XII, 5, March 1895; v. W. D. Kerwilt: Presb. & Ref. Rev. April 1895; v. M. Jastrow: New World June 1895).*
- Mackintosh, *Natural history of christian religion (v. O. Cone: New World March 1895; v. R. Latte: Int. Journ. of Eth. April 1895; v. B. B. Warfield: Presb. & Ref. Rev. July 1895).*
- Martens, *Gregor VII (Lit. Critbl. 1895, 8; v. Funk: Theol. Quartalheft. 1895, 2; v. E. Friedberg: Dtsch. z. f. Kirchenrecht V, 1, 1895; Analecta Bolland. XIV, 2, 1895).*
- Mehlbauer, *Aus d. Quellen d. Kirchengesch. I (v. E. Klostermann: Dtsch. Litztg. 1895, 7; v. G. Kr. Lit. Critbl. 1895, 7; v. Hausleiter: Theol. Lit.-Ber. 1895, 6; v. M. A. N. Kovens: Theol. Tijdschr. 1895, 2; v. R. Böhrgers: Theol. Tijdschr. 1895, 3).*
- Ménégos, *La notion biblique du miracle (v. Hmz. Theol. Litbl. 1895, 6; v. A. V. Christen iwang 1895, 2; v. Steude: Theol. Lit.-Ber. 1895, 7).*
- Meyer, W., *Die Gotteslehre des Gregor v. Nyssa (v. R. Seeberg: Theol. Litbl. 1894, 52; v. Schalte: Theol. Lit.-Ber. 1895, 2; v. Dräkele: Z. f. Kircheng. XV, 4, 1895).*
- Mielitzki, *Introduction to the Talmud (v. G. D. Lit. Critbl. 1895, 1; v. C. W. V. Biblical World dec. 1894; v. D. Philippon: New World March 1895).*
- Mirbt, D., *Publicistik I. Zeitalter Gregors VII (v. U. Berlière: Stud. u. Mitgl. a. d. Bened.-Ord. XVI, 1, 1895; v. S. H. Maude: Engl. Hist. Rev. April 1895; v. C. J. Niemeyer: Theol. Tijdschr. 1895, 3; v. Arnold: Theol. Lit.-Ber. 1895, 7; v. G. Hoffert: Theol. Litbl. 1895, 29).*
- Morin, S., *Clementis Rom. ad Corinth. epistolas versio latina (Anecd. Maredi, II) (v. G. M. Semeria: Rev. bibl. 1895, 1; v. P. A. Stud. u. Mitgl. a. d. Bened.-Ord. XVI, 1, 1895; v. H. Plenkens: Lit. Rundsch. f. d. kath. Dtschl. 1895, 6).*
- Morin, S., *Hieronymi Commenciarum in Plalmos [Anecd. Maredi, III] (v. A. Elmer: Lit. Handr. 1895, 6; v. G. Kr. Lit. Critbl. 1895, 23; v. H. B. Swete: Expositor 1895, 6; v. H. Plenkens: Lit. Rundsch. f. d. kath. Dtschl. 1895, 6; v. G. M. Semeria: Rev. bibl. 1895, 3; v. B. Schäfer: Oest. Litbl. 1895, 9; v. O. Mühl: Stud. u. Mitgl. a. d. Bened.-Ord. XVI, 2, 1895).*
- Müller, D., *Ercheil-Studien (v. J. Halcy: Rev. simil. 1894, 4; v. Meinhold: Theol. Lit.-Ber. 1895, 2; v. A. A. Berau: Crit. rev. of theol. & phil. lit. 1895, 2; v. W. Smith: Biblical World V, 4, April 1895; v. H. Oort: Theol. Tijdschr. 1895, 3).*

Verlag von Eduard Weber in Bonn.

Neue Jahrbücher für deutsche Theologie

herausgegeben von Dr. Ludwig Lamm. Viertes Band, drittes Heft.

Inhalt: Hämpe, Nicetas, Bischof von Remesiana, eine literarisch-kritische Studie zur Geschichte des altkirchlichen Taufsymbols. — Steude, Christenthum und Naturwissenschaft, ein Beitrag zur Apologetik, 4. Artikel. — Zöckler, Die Fluthsagen des Alterthums in ihrem Verhältnisse zu Gen. 7–9.

Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

Weihnachten 1894 ist neu erschienen:

Hilft, Glück, Zweiter Teil.

Der Inhalt dieses abschließenden Theiles ist:

1. Schuld und Sorge.	5. Vornehme Seelen.
2. „Tröflet mein Volk.“	6. Transcendentaler Hoffnung.
3. Über Menschenkenntnis.	7. Die Prolegomena Des Christentums.
4. Was ist Bildung?	8. Die Stufen des Lebens.

Preis 3 M.; geb. 4 M.; in Liebhaberband 5,50 M.

Das siebzehnte Tausend liegt bereits vor von:

Hilft, Glück, Erster Teil.

3 M., gebunden 4 M., in Liebhaberband 5,50 M.

1. Die Kunst des Arbeitens.	4. Gute Gewohnheiten.
2. Epistel.	5. Die Kinder der Welt sind klüger, als die Kinder des Lichts.
3. Wie es möglich ist, ohne Intrigue, selbst im beständigen Kampfe mit Schlechten, durch die Welt zu kommen.	6. Die Kunst, Zeit zu haben.
8. Was bedeutet der Mensch woher kommt er, wohin geht er, wer wohnt über den goldenen Stern?	7. Glück.

Ferner erschien ebenfalls von Prof. Dr. G. Hilft in Bern:

Lesen und Reden.

Zwei Vorträge:

„Über das Lesen“ und „Offene Geheimnisse der Redekunst“.

Preis 1,40 M.; gebunden 2,40 M.

Diese beiden, fragen des äußeren Lebens behandelnden, Vorträge dürften sich ganz besonders als Festgedicht für die **studierende Jugend** eignen.

Verlag von Eduard Ljdo in Leiden (Holland).

Deuteronomium 33.

Eine Exegetisch Historische Studie

VON

Dr. A. van der Flier G.J.™

(Holl. Text).

228 Pag. roy. 8°. Preis hfl. 2. 50.

Wird nur für Rechnung geliefert.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer in Göttingen. Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig. Druck von August Pries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von D. Ad. Harnack, Prof. zu Berlin, und D. E. Schürer, Prof. zu Göttingen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 18 Mark.

No. 18.

31. August 1895.

20. Jahrgang.

Maafs, Orpheus, Untersuchungen zur griechischen, römischen, altchristlichen Jenseitsdichtung und Religion (Dünmeyer).
Περὶ Ὀρφέως, Ἡρακλείου, Ἰεροσολυμιτῶν Ἀποστόλων, Τόμος II (Ph. Meyer).
Maltzew, Andachtsbuch der orthodox-katholischen Kirche des Morgenlandes (Kattenbusch).

Stähelin, Haldreich Zwingli, 1. u. 2. Halbbd. (Bosser).
Kolde, Die kirchlichen Bruderschaften und das religiöse Leben im modernen Katholizismus (Reusch).
Nippold, Die jesuitischen Schriftsteller der Gegenwart in Deutschland (Reusch).

Knoke, Grundriss der Pädagogik und ihrer Geschichte seit dem Zeitalter des Humanismus (Fay).
Kühn, Der Meister ist da und ruft dich, evangelische Predigten (Kattenbusch).
Zur griechischen Uebersetzung von Hieronymus' De viris illustribus (Bernoulli).

Maafs, Prof. Ernst, **Orpheus**. Untersuchungen zur griechischen, römischen, altchristlichen Jenseitsdichtung und Religion. München, Beck, 1895. (VII, 334 S. m. 2 Taf. gr. 8.) M. 8. —

Vorliegendes Buch reiht sich mit einer Anzahl von Einzeluntersuchungen den im letzten Jahrzehnt in lebhafter Aufnahme gekommenen religionsgeschichtlichen Forschungen an, die wohl zum Theil viel längerer Zeit concepiert sind, zum Theil aber erst den Erscheinungen der letzten Jahre, unter welchen die Forschungen Rohde's und Dieterich's hervorragen, ihre Entstehung verdanken, woraus sich eine gewisse Ungleichmässigkeit der Ausarbeitung und Lausigkeit der Form erklärt. Die Kurze des Haupttitels ist zum Citiren zweckmässig, erregt aber viel zu weitgehende Erwartungen hinsichtlich des Inhalts; das Buch bringt nur einzelne Beiträge zur Geschichte der Orphischen Religion, vorwiegend der späteren Zeit, in welcher die ursprünglich charakteristischen Formen verschiedener Erlösungslehren bereits vielfach in einander überzugehen beginnen, so dass Rückschlüsse auf die ältere Zeit meist nicht ratsam sind. Wichtige Grundfragen der Orphischen Religion, so namentlich die nach Alter und Entstehung der sog. rhapsodischen Theogonie, welche von O. Kern wieder angeregt und seither in sehr verschiedenen Sinnem discutirt worden sind, werden kaum berührt und wurden sich auch nur durch eine gründliche sprachliche und sachliche Prüfung sammlicher, bei den Neuplatonikern erhaltenen Fragmente, einer Lösung näher bringen lassen, welche auf Einigung der competenten Beurtheiler Aussicht hätte.

Cap. I behandelt „Athen und die Orphische Religion“ (— S. 125). S. 1—14 schildert richtig den langsamen organischen Verfall der antiken Staatsculte, welcher mit dem Rückgang und der Verarmung der Bevölkerung zusammenhängt. Der 2. Abschnitt des Capitels beschäftigt sich mit einer kürzlich gefundenen Inschrift aus dem 2. Jahrh. n. Chr., welche bereits von dem schwedischen Philologen S. Wide in den Athen. Mitth. gut erläutert worden ist; sie hat zum Gegenstand die Wiederconsecrations des Iobakenvereins und die Codification der Statuten für das gesellige Verhalten und die Aufnahme der Mitglieder. Diese Neuorganisation fällt zusammen mit der Cession der Priesterwürde von seiten des früheren Inhabers an den höchst vortrefflichen Claudius Herodes, in welchem E. Maafs mit grosser Wahrscheinlichkeit den bekannten Herodes Atticus (II) erkennt, wonach er dann die Inschrift in die 60er oder 70er Jahre des Jahrhunderts setzen kann. Mit der Munificenz dieses reichsten Atheners seiner Zeit hängt natürlich die Uebernahme des Priesteramtes und die Gesamt-Neuconsecration des Vereins zusammen. Fundort der Inschrift ist ein grosser Festsaal in einem heiligen Bezirk des Dionysos, welcher Reste einer mindestens bis

in's VI. vorchr. Jahrh. zurückreichenden und wiederholt erneuerten Weinkelter enthält und daher von Dörpfeld überzeugend mit dem *iv ληναις* gelegenen uralten Bezirk des Dionysos Lenaieus dem Lenaion identificirt worden ist. Die schwierige Frage, ob das Haufen des Iobakenvereins an dieser alterthümlichen Cultstätte das Erlöschen des staatlichen Cultes voraussetzt, verneint Maafs mit Recht. Er meint, dass der heilige Bezirk durch die Verheerungen Sulla's im Jahre 86 gewissermassen profanirt worden und der staatliche Cult daher an eine andere Stätte verlegt worden wäre, wo er auch nach dem 2. Jahrh. noch fortbestand. Der Iobakenverein hat also nur das Local von dem alten staatlichen Culte übernommen; wie weit er überhaupt zurückreicht, ist ganz unsicher. Die in der Inschrift erwähnten früheren Statuten des Vereins setzen auch bereits Hadrianische Einrichtungen voraus.

Für den Cult der Iobaken selbst ist am bezeichnendsten Z. 120, wo es sich, wie Maafs mit Wide übereinstimmend annimmt, um Vertheilung der Opfertheile bei gewissen dramatischen Aufführungen handelt. Zehn Personen sollen an diesem „Portionenfest“ einen Fleischtheil erhalten: der Priester, der Vicar, der Archibakche, der Casirer, der *δοξαρχός*, ferner Dionysos, Kore, Palaemon, Aphrodite und Proteurhythmos, d. h. diejenigen Iobaken, welche die betreffenden göttlichen Wesen darstellten, wahrscheinlich bei einem Lectisternienfeste. Unter den fünf Beamten bereitet nun der *δοξαρχός* der Erklärung Schwierigkeiten, unter den Göttern der Proteurhythmos. Maafs meint, dass mit letzterem Namen nur Orpheus selbst als Vater des guten Rhythmos, d. h. als erster Meister von Gesang, Musik und Tanz habe bezeichnet werden können, derselbe habe als guter Hirt seiner Gemeinde den Namen *δοξαρχός* geführt und der *δοξαρχός* sei also kein Priester, während Dörpfeld den Namen vielmehr vom Bukoleion, dem unfern des Lenaion gelegenen Amtlocal des Archon-Königs abgeleitet hatte, in welchem jährlich die Gattung des Archon-Königs dem Dionysos feierlich vermahlt wurde. Es kommt Maafs darauf an, durch die Interpretation der beiden Namen zu erweisen, dass die Iobaken ein orphischer Dionysosverein gewesen seien. Von Etymologien auszugehen ist nun immer misslich und hinsichtlich des Bukolikos muss man zugestehen, dass die Dörpfeld'sche Erklärung möglich und sehr ansprechend ist. Denn was den Proteurhythmos betrifft, so scheint mir der von Wide a. a. O. S. 278 vorgetragene Erklärungsversuch als eines kosmogonischen Dämons in der Art des orphischen Phanes-Erikapeios sachlich vorzuziehen, wenn seine sprachliche Analyse auch einer kleinen Modification bedarf. Dass orphische Ideen in den Iobakencult gedungen sind, wäre allerdings auch auf diesem Wege erwiesen, aber seit wie lange, bliebe ganz unsicher; die ganze Götter-

verfälschung kann recht jung sein, wie ja Aphrodite und Palaemon doch wohl erst von Korinth aus eingebracht sind. Somit bleibt auch fraglich, wie alt die Vereinigung des Dionysos mit Kore. Das Bestehen dieser Vereinigung für orphische Mythen führt nun Maafs scharfsinnig aus dem Schluß des pseudoeuripideischen Rhesos für den Anfang des vierten vorchr. Jahrhunderts zu beweisen. V. 938 wirft die Mufe, die Mutter des Rhesos, der Athena ihre Feindschaft vor, obwohl Orpheus, der Vetter des Rhesos, ihrer Stadt die heiligen Weihen gezeigt habe; 962 sagt sie, sie werde den Todten von Persephone zurückverlangen, da diese den Freunden des Orpheus Dank schuldig sei. Aus diesen beiden Stellen folgt M. wohl richtig, daß die Weihen, welche Orpheus in Athen eingeführt hatte, auch der Kore galten. (V. 972 wird dann durch schärfere Interpretation ein Cult des Orpheus am Pangaiongebirge erschlossen). Daß so aus der Tragödie sich orphische Mythen der Kore im athenischen Staate ergeben, kann man Maafs wohl zugeben, aber daß es staatliche Mythen gewesen sein, folgt aus dem Stücke nicht. Der folgende 3. Abschnitt des Capitels sucht zu beweisen, daß es die staatlich begangenen kleinen Mythen von Agra gewesen seien. Obwohl nämlich, wie an Beispielen gut ausgeführt wird, die Götterverfälschung eines Vereins eine durch locale Verbindung mehrerer Vereine ganz so häufig zusammengekommene sein könne, soll die Trias Dionysos, Kore, Orpheus für Athen sich als eine alte organische, eben als die der kleinen Mythen erweisen lassen. Dieser Nachweis ist leider vollständig mißlungen. Zunächst wird die vielbesprochene Stelle des Platonischen Staates II p. 364 ff. in einer ganz unhaltbaren Weise erklärt. Platon ergiebt herben Spott über diejenigen, welche sich einbilden, daß schweres Verbrechen durch Sühnecaerimonien könne abgekauft werden; solche Caerimonien werden dargeboten von einem Schwarm von Schriften angeblich des Orpheus und des Musaios, und nicht nur Privatleute, sondern auch Staaten gehen auf den Leim. Als Besitzer und Empfehler dieser Bücher werden aber ausdrücklich genannt, S. 364b, Seher und Betspriester, welche an die Thüren der Reichen gehen; es kann also gar nicht die Rede sein von einem regelmäßig staatlich verwalteten Sühnecult, und ist auch nicht gesagt, daß Athen staatlich orphische Sühnungen vornehme; Platon hat jedenfalls nur einzelne Fälle im Auge, in denen eine Stadt wegen irgendwelcher Befleckung sich einmal von einem orphischen Wundermann bestricken ließe, wie Athen im 7. Jahrh. von Epimenides, nur daß natürlich im 4. Jahrh. Qualität und Credit dieser Wundermänner merklich gesunken ist. Gegen einen athenischen Staatscult kann die mit Verachtung überladene Schilderung Platons sich unmöglich richten. Wenn dies Fundament des platonischen Zeugnisses nun nicht tragfähig ist, wird Maafs wohl die übrigen Theile seines Gebäudes selbst nicht aufrecht erhalten. Weder genügt das Zeugnis des Nonnos, um für alte Zeit Darstellungen der Geschichte des Dionysos Zagreus an den kleinen Mythen in Athen und somit die Verehrung des Gottes in diesem Cult überhaupt zu beweisen, noch gelingt es überzeugend, die Zeugnisse für die Verehrung der Demeter neben ihrer Tochter auch in Agra zu entkräften. Was vollends Apollonios v. Tyana und Himerios an Dionysischen Aufführungen in Athen gesehen haben wollen, ist weder für einen bestimmten Cult fixirbar, noch für vorchristliche Zeit verwendbar, wenn es sich auch unbestreitbar auf das Fest von Agra bezöge. In die Predigt des Clemens Alex. gegen die Mythen Ordnung zu bringen, S. 89 ff., ist vollends ein vergebliches Unterfangen. Die Voreingenommenheit des Herrn Verfassers für das Ziel seiner Untersuchung zeigt folgendes Raisonnement: Clemens citirt für die Herleitung des Namens Mythen von Myus, der *ἐν ἀγρία* umgekommen sei. Nun wörtlich: Das Jagdgebiet bei Athen ist bekanntlich

die Gegend jenseits des Ilissos, eben Agra, das daher seinen Namen trägt; und so wird Apollodor doppelstimmig (Statt des Clementinischen *ἐν ἀγρία*) *ἐν ὄρει* gesagt haben, d. h. auf der Jagd- und in Agra zugleich. Ein neues Zeugniß für die Stätte der Dionysosmythen in Athen!!! Die Methode bedarf wohl keiner Beleuchtung; übrigens ist Agra nicht das Jagdgebiet bei Athen, sondern der Jagdgrund der Artemis Agrotera. Bei dieser Befachtheit der Grundlage sind die weiteren Ausführungen über Geschichte und Verhältniß der attischen Mythenreligion zu einander S. 106 natürlich werthlos. Daß in den großen Eleusinischen Mythen bereits im VI. Jahrh. v. Chr. unter orphischem Einfluß Iakchos, ursprünglich eine Personifikation des Rufes der Mythen, dem Dionysos gleichgesetzt wurde und in der heiligen Legende eine Rolle spielte, glaubt auch Referent trotz der jetzt vorherrschenden Zweifel, aber es folgt ihm nicht aus dem orphischen Charakter der kleinen Mythen, von deren Befachtheit uns die erhaltenen Nachrichten kein klares Bild gewähren. Auch dem Referenten scheint es verfehlt, vom VI. Jahrh. an die Wichtigkeit der orphisch-dionysischen Mythen zu unterschätzen und sie auf kleine Leute und Betspriester zu beschränken; aber ihre Anziehungskraft etwa auf einen Junker, wie der Euripideische Hippolytos, besteht gerade in ihrem exclusiv sectenhaften Charakter; Wesentliches ihres Inhalts kann in den Staatscult nicht aufgenommen gewesen sein.

1. 4. mußte die Anspielungen auf orphische Mythik in der Literatur, für die kleinen Mythen wurden daher nur dann neue Gesichtspunkte sich herausstellen, wenn deren orphischer Charakter, anderweitig erwiesen wäre; von sich aus können alle die besprochenen Stellen auf das gehen, was über orphische Lebensregel und orphische Theologie privater Genossenschaften durch die bereits im 5. Jahrh. massenhafte orphische Literatur allgemein bekannt war. Eine Würdigung dieser Literatur wurde man an dieser Stelle erwarten. Neu aber nicht überzeugend ist die Vermuthung, daß der Dionysos des Euphron die orphische Mythenreligion von der Zerreißen des Gottes, welche M. auch für die von Agra hält, behandelt habe. I, 5 bis S. 125 faßt die Folgerungen für die Iobakchen, denen wir uns durchaus nicht anschließen können, noch einmal zusammen. Ihr Cult wurde in etwas erweiterter Form dieselben Gottheiten und ihre Schicksale zum Gegenstande haben, welche schon im VI. Jahrh. ganz ähnlich von einzelnen Cultgenossenschaften verehrt und dann sehr früh staatlich zum Inhalt der kleinen Mythen gemacht worden wären. Continuität der attisch-orphischen Religion von Peisistratos bis Hadrian wäre erwiesen, der Cult, mit dem Eleusinischen innig verwachsen, würde diesem an Wichtigkeit nicht nachstehen. Diese ganzen Resultate stehen und fallen mit dem 3. Abschnitt des Capitels; da dieser erheblichen Bedenken unterliegt, fehlt uns das Band für die zerstreuten Nachrichten über orphische Religion, da natürlich die einzelnen Privatgemeinden recht verschiedene Culte und Mythen gehabt haben können. Wer den 3. Abschnitt nicht für überzeugend hält, für den bleibt auch die Iobakcheninschrift nur ein interessantes Document der Religion ihrer Zeit, nicht ein Rest eines uralten und einst allgemeinen Cultus. Den bisher behaupteten großen Zusammenhängen gegenüber ist Cap. 2, welches die griechische Originalität des Gottes Orpheus zu erweisen sucht, von untergeordnetem Interesse. Auch ohne griechische Nationalität des Orpheus ließe sich der von Foucart aufgestellte Satz, daß nur fremde Götter Thiaoi in Griechenland gehabt hätten, als verfehlt erweisen. Die verschiedenen Orpheussagen und die Verbreitung des Cultus wird in diesem Capitel gut besprochen, ebenso das ursprüngliche Wesen des chthonischen Gottes Orpheus gut erläutert. Die griechische Nationalität des Orpheus steht aber auf schwachen Füßen, nämlich nur auf einigen attischen, zuerst durch v. Wilamowitz hervor-

gezogenen Demengenealogien, welche den O. zum Vater ihres Stammvaters machen und weiter nichts beweisen, als was man auch sonst wußte, daß zur Zeit ihrer Entstehung, im VI. Jahrh., in Attika die Orphische Bewegung in Blüthe stand und jedenfalls gegen die sonst allgemeine, auch von Aischylos befolgte Herleitung des O. aus Thrakien nichts beweisen. Diese Hellenisierung des Orpheus ist gleichartig und gleich aussichtslos, wie die früher beliebten Annexionsgelüste gegenüber dem thrakischen Gott Dionysos. Es kommt übrigens auf den fremden Ursprung dieser Götter wenig an; wenn sie hellenischer Religion heterogen gewesen wären, würden sie nicht recipirt worden sein, sie haben eben nur das alterthümlich Orgialische längere Zeit bewahrt, das hellenische Götter, z. B. Artemis, auch kennen. Die Bemerkung, daß die Verschmelzung des Orphischen und Bakchischen secundär sei, ist richtig, ob aber noch Herod. II 8 zwischen orphischen und bakchischen Weihen unterscheidet, ist sehr zweifelhaft. Die Behauptung, daß aus den Sagen ein nationaler Gegensatz hervorgehe, ist falsch. Die Sagen sind ganz analog der Sage vom Streite des Dionysos und Lykurgos, die auch nur den Cult als Compromiß nach vorangegangenen Streit motiviren sollen. Die Betrachtungen S. 168—172 über das Verhältnis des Bakchischen, Orphischen und Pythagoreischen zu einander sind interessant, doch ist mir sehr fraglich, ob die orphische Religion so lange von der bakchischen gegondert existierte, als Maafs annimmt.

Das 3. Capitel S. 175—204 behandelt die orphische Hymnenfammlung durchaus richtig als eine Contamination aus verschiedenen älteren kleineren Sammlungen, eine Art Codification der liturgischen orphischen Poesie und bringt dabei im Einzelnen manche gute Bemerkung über den Stil solcher Poesie überhaupt.

Das 4. Cap. „Die Niederfahrt der Vibia“ knüpft an ein römisches Grabmal und an die Unterweltschilderung des pf. Virgilischen Culex Betrachtungen über die der Aufnahme des Christenthums vorarbeitende Mischung allerhand griechischer und fremder mythischer Culte, die zwar im Allgemeinen richtig sind, aber weder in der Hauptache neu, noch der Grundlage, von der sie ausgehen, proportional. Daß die Unterweltsfahrt der Vibia, deren Gatte Vincentius Sabaziospriester ist, nichts Christliches enthält, ist richtig, ebenso die Bemerkung, daß sich noch manche Vorstellung und manche Formel, die bisher als christlich galt, als heidnisch herausstellen werde; im Ganzen ermunert in diesem Capitel besonders die Sucht, von jeder Einzelheit sofort zu weltumspannenden Perspectiven zu gelangen, die großentheils nicht neu sind; dazu kommt eine unangenehme Mischung des Stils aus falopper Nachlässigkeit, die sich auch auf die Disposition erstreckt, mit öligem hohenpriesterlichen Pathos, das den Ungläubigen nicht überzeugen wird. Auf S. 246 wird der einfache Gedanke ausgeführt, den ich auch sonst gelesen zu haben glaube, daß Antike und Christenthum gegenseitig von einander empfangen haben. „Auf der Vereinigung beider Elemente ruht — — — die geistige Cultur auch unserer Tage. Wer das verkennt, wahrlich nicht, was er zu wahren wünscht: das Wohl des Volkes“. Sollten bössliche Verkenner der einfachen Wahrheiten existiren, so werden sie sich durch tragische Jamben eines schwergewichtigen Buches schwerlich erschüttern lassen.

Capitel V „Aus den Apokalypsen“ enthält sehr verschiedenartige Miscellen, deren Inhalt hier nur kurz angedeutet werden kann. 1. Aus der altchristlichen Literatur, S. 250—261, Anregungen zur Geschichte der christlichen Apokalyptik. Die starke orphische Strömung in diesem Speculationszweige ist ja gewiß jetzt auch von zahlreichen Theologen anerkannt, und wenn diese von Graecisten zu einseitig betont wird, so laufen sie Gefahr, sich sagen zu lassen, daß man die Alexandrinische Apokalyptik ohne Kenntniß des Koptischen auch nicht unge-

straft behandelt. 2. Aischylos und Pindar, behandelt einzelne eschatologische Stellen bei diesen beiden Dichtern in sehr beachtenswerther Weise, namentlich Eumen. 135 ff. S. 266 lies Wilhelm st. Jakob Wackernagel. 3. Philetas, enthält eine sehr hübsche Untersuchung zur Alexandrinischen Literaturgeschichte, durch welche sich mit Wahrscheinlichkeit Philetas als Quelle der Vergilischen Aristaiosgeschichte vom Tod und der Neuschaffung der Bienen ergibt. Unter den Anhängen ist S. 303 jedenfalls verfehlt, daß das bei Stob. flor. IV p. 107 M erhaltene Bruchstück aus einer Schrift *περί ψυχῆς* dem Plutarch, dem man es seit Wytenbach allgemein zuschreibt, wieder abgeprochen wird.

Die Eigenart des Buches machte die Ausführlichkeit dieser Anzeige nothwendig, um der großen Gelehrsamkeit und dem angewendeten Scharfnn wenigstens durch Angabe der vermeintlichen und wirklichen Resultate gerecht zu werden. Die freilich dornige Lectüre muß jedem, der sich eingehend mit griechischer Religionsgeschichte beschäftigt, empfohlen werden. Sie hätte vom Herrn Verfasser sehr erleichtert werden können, auch würde bei sorgfältiger Disposition und Darstellung der Umfang sich auf $\frac{2}{3}$ haben reduciren lassen, bei Beschränkung auf das einigermaßen Sichere auf noch weit geringeren Raum.

Bafel.

Ferdinand Duemmler.

Ηπακόπωνλος-Κεραμεύς, Ἀ, 'Ιεροσολυμιτική βιβλιοθήκη τῆς κατάλογος τῶν ἐν ταῖς βιβλιοθήκαις τοῦ ἁγιοτάτου ἀποστολικοῦ τε καὶ καθολικοῦ ὁρθοδόξου πατριαρχικοῦ θρόνου τῶν Ἱεροσολύμων καὶ πάσης Παλαιστίνης ἀποκειμένων ἱλληνικῶν καθ'ὸν συνταχθεῖσα μὴν καὶ φωτοτυπικοῖς κοσμηθεῖσα πέναντι. Τύποις δ' ἐκδοθεῖσα ἀναλόγῳ τοῦ αὐτοκρατορικοῦ ὁρθοδόξου Παλαιστίνης σκλήρου. Τόμος II. 1 καὶ 2. Ἱεροσόλυμαι, 1894. (Leipzig, O. Harrasowitz.) (XV, 894 S. Lex.-8.) M. 30.—

Der erste Band des vorliegenden Werkes ist in Nr. 19 des vorigen Jahrgangs dieser Zeitschrift (1894) von Herrn Dr. Achelis angezeigt. Dort ist bereits über die Verhältnisse der Centralbibliothek des orthodoxen Patriarchats in Jerusalem berichtet. Enthält der erste Theil der *Ἱεροσολυμιτική βιβλιοθήκη* die Handschriften des Klosters *Τῆς ἁγίας Τάρας*, so find in dem vorliegenden Bande, der die erste Abtheilung des zweiten Theils ausmacht, die Schätze der alten berühmten Lawra *Τῆς ἁγίας Σούρας* und *Ἱγλασμοῦ* verzeichnet, die 1887 von dem Patriarchen Nikodemus zum bessern Schutze aus dem Kloster nach dem Patriarchate in Jerusalem überführt wurden. Sie bilden seitdem einen Theil der Centralbibliothek des griechischen Patriarchats.

In dem vorliegenden Bande werden zuerst auf 662 Seiten die 703 Handschriften der Bibliothek, unter deren Zahl aber auch einige ältere Drucke eingerechnet find, verzeichnet. Dann folgen S. 663—730 zehn Anhänge. Verbesserungen und mancherlei Zusätze enthalten die Seiten 731—754. Ausserordentlich reiche Indices aller Art machen den Rest des Buchs, S. 756—894 aus. Vierzehn gut ausgeführte Lichtdrucke stellen besonders interessante Codices dar. Das Buch ist ausgezeichnet ausgestattet, wie alle Veröffentlichungen des russischen Palastinaverens, der auch an diesem Werke theilhaft ist.

Die Beschreibung der Handschriften ist sehr detaillirt. Nicht nur, daß Größe, Stoff und überhaupt das Äußere derselben genau verzeichnet ist. Auch der Inhalt ist meistens bis in's Genaueste angegeben. Ganz besonders werthvoll aber ist der Nachweis bei jedem Stück, ob es und wo es herausgegeben ist. Hierbei kommt dem Verfasser namentlich auch die große Vertrautheit mit der orientalischen und russischen Literatur zu Hülfe.

Freilich stehen dem Verfasser, der jetzt, wenn ich nicht irre, Professor der Byzantinistik in Petersburg ist, auch die besten literarischen Hilfsmittel zur Verfügung. Aber bei alledem muß man dem staunenswerthen Fleiß seine Bewunderung zollen.

Von den katalogisirten Handschriften oder ihren Theilen fallen der Zeit nach auf das 8. Jahrhundert eine. Es sind 3 Blätter mit Bruchstücken aus Chrysostomos. Auf das 9. Jahrh. werden gerechnet 10 undatierte und eine datierte, auf das 9.—10. Jahrh. 4, auf das 10. Jahrh. 27 undatierte und 2 datierte, auf das 10.—11. Jahrh. 10, auf das 11. Jahrh. 70 undatierte und 3 datierte, auf das 11.—12. Jahrh. 10, auf das 12. Jahrh. 34 undatierte und eine datierte, auf das 12.—13. Jahrh. 3, auf das 13. Jahrh. 45 undatierte und 4 datierte, auf das 13.—14. Jahrh. 8, auf das 14. Jahrh. 80 undatierte und 12 datierte, auf das 15. Jahrh. 48 undatierte und 18 datierte, auf das 16. Jahrh. 90 undatierte und 45 datierte, auf das 17. und 18. Jahrh. 162 undatierte und 133 datierte, auf das 19. Jahrh. 6 undatierte und 20 datierte. Handschriften mit Miniaturen aller Art sind 115 Stück angegeben. Die Bibliothek enthält demnach, verglichen mit anderen lebenden orientalischen Sammlungen, eine verhältnismäßig große Anzahl älterer Codices. Interessant ist es auch, was man sonst auch beobachtet, wie die Zahl der datirten Handschriften in den einzelnen Jahrhunderten allmählich zunimmt. In alter Zeit ist die Bibliothek natürlich verhältnismäßig reicher und kostbarer gewesen. Um nur einiges anzuführen, so stammt ja die älteste bekannte neutestamentliche Minuskel, der Codex des Porphyrios Uspenskij von 835 aus dem Sabaskloster. Auch ein Pfalter von 861—862 ist wie vieles andere nach Petersburg gewandert.

Dem Inhalte nach gehören die meisten Handschriften zu den kirchlich-liturgischen. Es sind außer den mannigfaltigen Lectionarien die Liturgien, Euchologien, Minäen, Antologien, Triodien, Pentekostarien, Horologien, Akoluthien, Typiken, Hagiasmataren, Synaxarien, Heirmologien, Theotokarien und dgl., zusammen 330 Stück. Vom A. T. ist namentlich der Pfalter vertreten, nämlich 32mal, meist auch liturgisch bearbeitet. Auch neuere Bearbeitungen derselben, sei es durch Auswahl, sei es durch vulgargriechische Uebersetzung, trifft man an. Man sieht, wie das Buch in der griechischen Kirche namentlich geschätzt ist. Leider scheint unter den Pfalterien keines zu sein, das die Palmen Salomon's enthält. Vom N. T. sind die Tetraevangelien 19fach, die Acta mit den Briefen 11mal vertreten. Die griechischen Väter sind natürlich auch zahlreich vorhanden, namentlich wieder Chrysostomos, aber auch Gregor von Nazianz, Basilios der Große, Markos der Eremit, Ephraim der Syrer, Johannes Klimakos, Johannes von Damaskos, besonders auch Theodoros von Studion in guten Handschriften. Neutestamentliche Apokryphen sind weniger vorhanden, als man erwartet. Von neueren Griechen find Kyrillos Lukaris gut vertreten, Agapios Landos durch ein Autograph und der Theofauros des Studiten Damaskinos in türkischer Uebersetzung, wieder ein Beweis, welche Bedeutung dies Buch gehabt hat. Auch findet man einige Classiker und alte Philosophen, doch viel in der Bearbeitung durch Korydalleus. Auffallend ist, daß die byzantinischen Geschichtsschreiber, die Geschichten und Typiken der Klöster, auch des Sabasklosters, schlecht vertreten sind. Es wäre dem Herrn Verfasser gewiß nicht schwer, das politische Typikon des Sabasklosters, das bis jetzt nur bruchstückweise bekannt ist und wahrscheinlich die Grundlage aller späteren, auch des der Studiten, bildet, der Welt zugänglich zu machen. Auch Urkunden von Patriarchen, Synodalacten sind höchst spärlich vertreten.

Die zahlreichen Anhänge des Werkes enthalten namentlich Abdrucke oder Auszüge aus früheren Katalogen oder Beschreibungen der Sabasbibliothek. Der älteste Katalog stammt aus dem 16. Jahrhundert. Einen andern lieferte der Engländer Coxe 1857, einen dritten

der Grieche Antonios 1867. Beschreibungen der Bibliothek gaben z. B. Lufignan 1753—54, Carlyle 1800, Scholz, Curzon 1834. Wir erhalten im Anschluß daran auch Tabellen zum Vergleich der verschiedenen Kataloge, sowie der abhandeln gekommenen Handschriften, soweit das nachzuweisen.

Die Indices am Ende des Werkes sind sehr reichhaltig. Ich erwähne das der Schreiber, auch das der Buchbinder. Der älteste der letzteren ließt Simon und hat im Jahre 1402 die Handschrift Nr. 228 gebunden.

Sind auch manche Druckfehler in dem Werke stehen geblieben, besonders auch in den deutschen Texten, so muß man doch dem Herrn Verfasser im höchsten Grade dankbar sein, daß er unermüdlich und mit eiserner Energie seine Arbeit fortführt. Man kann nur immer wieder wünschen, daß noch mehr solche Männer im Orient erfländen, die die ungeheuren Mengen von Handschriften, die dort noch verborgen liegen, an's Licht zögen.

Erichsburg.

Ph. Meyer.

Maltzew, Propst Alexios, Andachtsbuch der orthodox-katholischen Kirche des Morgenlandes. Deutsch und slavisch unter Berücksichtigung des griechischen Urtextes.

Berlin, Siegmund, 1895. (CXII, 880 S. 8.) M. 12. —

Herr A. Maltzew hat es unternommen, den Gottesdienst der orthodoxen orientalischen Kirche dadurch in Deutschland bekannt zu machen, daß er die Gebete, Lesungen, Gefänge etc., die zu den hauptsächlichsten Feiern gehören, in deutscher Uebersetzung (mit nebenstehendem slavischem Text) mittheilt, durch Einleitungen über die Zeit, den Sinn etc. der betreffenden Feiern orientirt, auch durch mancherlei Anmerkungen an gegebenem Orte dem Verständnis nachhilft (auch dies alles doppelprachig). Er ist des Deutschen so vollkommen mächtig, daß er slavisch dieselbe Uebersetzung liefert. Im Jahre 1890 erschien als erste Band die Uebersetzung der Liturgien, d. h. der dreierlei Formen des (tägligen) eucharistischen Gottesdienstes; 1892 folgte „Die Nachtwache“, enthaltend den Abendgottesdienst (*ἑσπερινός*, Vesper, 6 Uhr Abends), den Morgen-gottesdienst (*ὄρθρος*, 3 Uhr früh) und die erste Hore (6 Uhr früh). Vgl. über diese beiden Bände den kurzen Bericht in Theol. Lit.-Ztg. 1892, Col. 408—409. Von dem ersten Bande ist (either 1894) eine neue Auflage erschienen, die mancherlei willkommene Zusätze enthält (besonders das bischöfliche Ritual). Der soeben veröffentlichte dritte Band behandelt den Mitternachts- und Abend-schlussgottesdienst, das Mesonyktikon und das Apodipnon (9 Uhr Abends). In meiner Darstellung der orthodoxen anatolischen Kirche (Confessionskunde I, S. 482 ff.) habe ich in der Kürze vermerkt, wie es sich in der Praxis mit den vielen Gottesdiensten verhält. Sie werden regelmäßig (und doch auch da mit Unterschieden) nur in den Klöstern, nicht in den Pfarrkirchen, gehalten; für die letzteren handelt es sich (abgesehen von der Liturgie) nur um die Sonntage und Feste, auch da unter Ab-schwüngen. In der orientalischen Kirche beginnt der Tag Abends um 6 Uhr (nach biblischer Anschauung). So ist also die Vesper die erste Feier. Auskunft über die tatsächlichen Verhältnisse, die mancherlei Combinationen der verschiedenen Feiern gestatten, giebt M. nicht ganz in der Vollständigkeit oder Deutlichkeit, die für einen Unkundigen erwünscht wäre. Vielleicht bietet er uns einmal an einem anderen Orte eine zusammenhängende, übersichtliche Schilderung nicht bloß des officiellen, sondern des tatsächlichen Cyklus der Gottesdienste, die das Kirchenjahr füllen, also eine Uebersicht über die Feiern, die täglich gehalten werden, die den Sonntag füllen, die an den Hauptfesten üblich sind, derjenigen in den gewöhnlichen und in den Fasten-zeiten, derjenigen, die nur in den großen Kirchen ge-

halten werden, und die auch auf dem Lande möglich sind, zumal derjenigen, die volksmäßig sind und derjenigen, die wesentlich nur Klöstern eignen. Um eine Uebersicht über das zu geben, was man in dem neuen Werke suchen darf, gebe ich ein Inhaltsverzeichnis. Es handelt sich darin auch um eine Reihe privater, häuslicher Devotionsübungen, die die Kirche empfiehlt, besonders denjenigen, die nicht in der Lage sind, den Gottesdiensten des betreffenden Tages beizuwohnen oder auch gerade denjenigen, die in dieser Lage sind, damit sie sich richtig bereiten. Nach einem längeren Vorwort bepricht M. auf S. XXIV—CXII in comparativer Weise die orthodoxe und römische Form des Mesonyktikon und Apodipnon; dabei erläutert er das Wesen eines Kanon, eines Akathistos und der Theotokia, auch beleuchtet er die Verehrung des hochheiligen, lebenspendenden Kreuzes, die hochheiligen Geheimnisse des allerreinsten Leibes und Blutes des Herrn, schließlich die täglichen Gebete am Morgen, am Abend, sowie beim Essen, den „Dienst der Panagia“, das Rosenkranzgebet. Mannigfach berührt er dabei auch koptische, syrische und armenische Verhältnisse. Dann folgen die Formularien selbst. Zuerst Morgengebete, dann das Mesonyktikon a) für die Wochentage, b) für den Sabbath, c) für den Sonntag, dann das große Apodipnon, daran anschließend der Biskanon des h. Andreas von Kreta, das kleine Apodipnon, eine Reihe Kanones und Akathisti, die „vierundzwanzig Iken zum theuerwerthen Kreuze“, schließlich eine Anzahl Gebete (am Abend vor der Communion, am Morgen vor der Communion, nach der h. Communion etc.).

Gieslen.

F. Kattenbusch.

Stähelin, Prof. Dr. Rud., **Huldreich Zwingli**. Sein Leben und Wirken, nach den Quellen dargestellt. (In 4 Halbbdn.) 1. u. 2. Halbbd. Basel, Schwabe, 1895. (VIII, 535 S. gr. 8.) à M. 4. 80

Das Bedürfnis einer neuen Biographie Zwingli's, die den heutigen Ansprüchen genügt, ist unbestreitbar. Das zweibändige Werk Mörikofer's, das f. Z. Treffliches bot, — es erschien 1867/69 — konnte das reiche Quellenmaterial, welches seitdem erschienen ist und in den Actenfammlungen von Strickler zur schweizerischen Reformationsgeschichte und von Egli zur Züricher, wie in dem Archiv für schweizerische Reformationsgeschichte sich darbietet, noch nicht benützen. Dazu kommt eine ganze Reihe kleinerer Studien und endlich das große Werk von A. Baur über Zwingli's Theologie. Sollte der Abstand zwischen dem Ehrendenkmal, das Köstlin mit seinen beiden Bänden Luther geschaffen, und Zwingli's Lebensbeschreibung nicht länger bestehen, so war es höchste Zeit für eine Biographie in großem Stil. Und niemand war wohl mehr dazu berufen, als Rudolf Stähelin, dessen *Huldreich Zwingli und sein Reformationswerk* eine Zierde unter den Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte bildet, und der wie kein anderer die einschlägige Literatur beherrscht. Stähelin weiß trefflich zu schildern, so daß der Leser das Lebensbild Zwingli's in klaren, scharfen Umrissen vor sich sieht und sich des innern Fortschritts in seinen einzelnen Stufen freuen kann. Ganz besonders klar treten jetzt die Zusammenhänge zwischen Zwingli's Leben und Wirken und der Politik der Eidgenossen hervor. Mörikofer mußte hier noch mit einem mangelhaften Material haushalten, während Stähelin Dank den Werken Strickler's und Egli's aus dem Vollen schöpfen konnte. Die Schwierigkeiten, welche Luther's Werk bei dem Kaiser und den Reichsfürsten fand, haben ihre Parallele in der Haltung der Tagsatzung gegenüber von Zwingli, nur sind alle Verhältnisse innerhalb der Eidgenossenschaft beschränkter, aber der Widerstand der altgläubigen Staatsgewalt in

Verbindung mit den selbstfüchtigen, unpatriotischen Strebungen der Geldaristokratie ist hier und dort von demselben Geist befeelt und schlägt ähnliche Wege ein. Der deutsche Leser, der das Buch nicht anders als mit dem Blick auf den Deutschen der Deutschen, auf Luther, lesen kann, staunt über das praktische Geschick Zwingli's in den schwierigen Fragen, sein Organisationsstalent und seine kühle Nüchternheit. Aber Stähelin ist kein Panegyriker. Ohne Rückhalt deckt er die Flecken in Zwingli's Entwicklung auf, ohne daß die Nachtreter Janßen's das Recht gewinnen, zu triumphiren; er gesteht die Schranken seines Wesens unbefangen zu. Wer aus dem Kreise der Lutherfreunde an Zwingli's Leben herantritt, wird überrascht von der Heimlichkeit, mit der Zwingli seinen Ehestand beginnt, von der nüchternen Geschäftsmäßigkeit im Briefwechsel mit seiner Gattin bei aller Biederkeit und Treuherzigkeit. Jene Heimlichkeit weist bei Zwingli, der sonst so geradezu, so offen und muthig vorwärts schreitet, doch auf etwas Unfertiges, während in seinem Briefwechsel die Weiße der gemüthvollen Poesie, die Luther's Briefe an seine Käthe so anziehend macht, zurücktritt. Das läßt sich auch bei Zwingli's Dichtung beobachten (S. 161). Stähelin sagt S. 164: „Weder die Melodie noch der Text lassen sich mit der einfachen und volkstümlichen Weise vergleichen, in der später Luther das evangelische Lied zum Gemeindegesang gemacht hat. Die nach den Regeln der Schule in einander geflochtenen Verse und die kunftvoll gesetzte Weise (in Zwingli's Lied) konnten wohl als poetische und musikalische Kunstreue Andacht erwecken und erbauen, aber ein Kirchenlied, wie es die evangelische Kirche als Ersatz für den priesterlich-mythologischen Cultus nöthig hatte, konnte sich nicht aus ihm hervor-bilden.“ Auch Zwingli's ablehnende Haltung gegenüber der kirchlichen Kunst, den Bildern, der Orgel, dem Kirchengesang weist darauf hin, daß Zwingli's Begabung mehr auf dem Gebiet des kühlen, nüchternen, praktischen Verstandes lag, als auf dem des Gemüthes. Wie viel ruhiger ist doch das Urtheil des Commenthurs Schmid in diesen Dingen!

Was die von Zwingli und seinen Biographen betonte Selbständigkeit gegenüber von Luther betrifft, so ist dieselbe für den Beginn seiner inneren Loslösung von Rom und seiner evangelischen Predigt unbestreitbar. Aber es wird doch noch einer genaueren Untersuchung bedürfen, um festzustellen, wie weit Luther's ureigene Gedanken, welche rasch Gemeingut wurden, auf Zwingli eingewirkt haben und bei ihm wiederklängen. Gerade hier hat das „Unbewußte“ seine Macht und sein Recht. Um hier Klarheit zu schaffen, bedarf es einer eingehenden Vergleichung von Luther's Erstlingswerken und Zwingli's Schriften. Wer z. B. vom Studium der Kirchenpostille Luther's an die Biographie Zwingli's herankommt, hört hier manchen Saaten anklingen, deren Ton er auch bei Luther vernommen. Der hier verlangte Nachweis geht über die Aufgabe des Biographen hinaus, aber er ist doch unentbehrlich, um über das Maß der Selbständigkeit Zwingli's ein sicheres Urtheil zu ermöglichen. Recht dankenswerth ist die Analyse, welche Stähelin von Zwingli's Werken nach dem Vorbild Köstlin's giebt. Freilich bekommt man bei näherer Betrachtung nicht nur den Abstand zwischen der Productivität Luther's und Zwingli's, sondern auch den Unterschied zwischen den Ausgaben von Luther's und Zwingli's Werken zu spüren. Ganz besonders macht sich das bei der Vergleichung des Briefwechsels beider Männer fühlbar. Wie schmerzlich mochte Stähelin die Hülfe vermessen, welche z. B. Enders in Luther's Briefwechsel und Kawerau in dem des Justus Jonas den Biographen bieten! Mit Bedauern liest man bei Stähelin S. VII, daß die Aussicht auf eine neue Ausgabe von Zwingli's Werken in die Ferne gerückt ist. Ja selbst für den Briefwechsel muß sich Stähelin mit dem Wunsche eines Nachtrags, eines Personenregisters und einer Revision

des gedruckten Textes begnügen. Man sollte denken, die neue Biographie Zwingli's würde die Begeisterung für den Theologen und Politiker, der mit Bibel und Schwert an der Wafferkirche in Zürich dargestellt ist, kräftig anfechten, so daß die leidige finanzielle Frage für eine der Weimarer Lutherausgabe ebenbürtige Zwingliausgabe nicht in Betracht käme. Ist's doch *urbi et orbi* bekannt, was schweizerlicher Gemeinfin für ideale Zwecke zu opfern vermag.

In einem Stück hätte Ref. wünschen mögen, daß Stähelin sich enger an das Vorbild von Köflin angegeschlossen hätte. Des Letzteren große Lutherbiographie ist ein Nachschlagewerk, wie man es sich nur wünschen kann, und das ist es vorzugsweise durch seine reichen Anmerkungen. Nicht nur giebt Köflin Seite für Seite die genauesten Quellennachweise, sondern auch im engsten Rahmen das reichste Detail, so daß man, zumal in der zweiten und dritten Auflage, kaum je vergeblich Aufschluß über irgend eine Frage sucht. Stähelin giebt literarische Nachweise in parlamen Fußnoten, welche die Lesbarkeit des Buches nicht fördern, aber z. B. in Betreff der bibliographischen Angaben verweist er auf eine besondere künftige Bibliographie. Es wäre zu wünschen, daß am Schluß des vierten Halbbandes wenigstens ein ähnliches kurzes Verzeichniß von Zwingli's Schriften gegeben würde, wie von Köflin für Luther's Werke. Auch die Sparsamkeit im Detail hat Manches für sich. Die Darstellung ist übersichtlicher und damit genießbarer. Aber manchmal wird man doch genötigt sein, zu Mörkkofer zu greifen. Z. B. um den Umfang der Pfarrei Glarus kennen zu lernen (S. 44), muß man bei Mörkkofer 1, 12 Auskunft suchen, ebenso über die zehn Unterzeichner der Bittschrift an den Bischof S. 218, vgl. Mörkkofer 1, 109, den Pfarrer von Lande S. 267, vgl. Mörkkofer 1, 153, über den Verfasser des 'Gyrenrupfen' S. 273, vgl. Mörkkofer 1, 161, den Pfarrer von Ufenau S. 315, vgl. Mörkkofer 1, 185. Den intertitanen Brief des Züricher Chorherrn vom 28. Juni 1523 S. 303 giebt Mörkkofer in einem willkommenen Auszug. Dies nur einige Beispiele. Oefters ist die Kürze der Deutlichkeit hinderlich geworden. So ist S. 273 nicht recht verständlich, wiefern der Titel 'Gyrenrupfen' eine Anspielung auf Faber's Familiennamen Heigerlin sein soll. S. 269 ist der Name des stadtbekannten Spasmachers nicht genannt. Wie verhält sich seine Aeußerung zu der von Mörkkofer berichteten des Abtes Joner (Mörk. 1, 153)? Dem Ref. als Schwaben und anderen seiner Landsleute wäre eine Auskunft über den Schwaben Fabula, der sich mit Zwingli um die Leutpriesterstelle in Zürich bewarb S. 109 dankenswerth gewesen. Hiels der Mann Mählen? Wo stand derselbe im Amt? S. 147 wäre der Name des Monehes, der einige Predigten gegen Zwingli drucken lassen wollte, wünschenswerth. Über Zwingli's Bezüge von Seiten des Papstes dürfen die päpstlichen Kammerrechnungen, welche jetzt zugänglich sind, Genaueres geben. Zur Charakteristik von Hugo von Landenberg S. 126 dient besonders auch die Anekdoten Luther's aus seiner Studentenzeit in den Tischenreden (Braunschweiger Lutherausgabe 8, 285). E. ist dort sicher Erfurt, wo Hugo studirt hatte. Der Konstanzer Weibbischof heist nicht Wattli S. 206, sondern Fattlin, vgl. Würtb. Vierteljahrshefte für Landesgeschichte 3, 185, Nr. 893 und S. 187, Nr. 1118. S. 239 ist Hummelberg irrig als Pfarrer in Ravensburg bezeichnet. Er besaß nur eine Altarpfunde. Die große, umfangreiche Pfarrei wäre dem musebedürftigen Humanisten für seine Studien hinderlich gewesen. S. 253 heist wohl in Erinnerung an Andreas Bodenstein auch Böschenstein Andreas, während S. 150 der richtige Vorname Johann angegeben ist. S. 264 l. statt Blanche Planteh; S. 314 statt Blauer, welche Namensform allerdings Pressel beibehalten hat, l. mit Keim Blarer. Warum sollen wir hier die provinziellen Formen beibehalten, während kein Mensch mehr von Saum oder Aulber

redet? Zu den späteren Schicksalen von Simon Stumpf vgl. Blätter für württembergische Kirchengeschichte 1891, S. 48. Die Lehre des Bremgartener Pfarrers Lindauer, der in Baden predigte, daß durch das Blut Christi nur die Erbünde getilgt werde, die nach der Taufe begangenen Sünden aber durch die Sacramente der Kirche geföhnt werden müssen, S. 358 steht keineswegs vereinzelt da. Auch der Eßlinger Pfarrer Sattler lehrte so (Förstmann, Neues Urkundenbuch, S. 192), ebenso der Franziskaner Melich in Nürnberg (Roth, Die Einführung der Ref. in N., S. 127). Sicher ist dieses Rettungsboot für die römische Gnadenlehre nicht von Lindauer oder Sattler erfunden und eine Frucht der außerlichen Bedrängnis der Kirche, sondern weist auf älteren Ursprung, wohl in Anlehnung an Augustin, zurück. S. 467 Anm. ist Ref. als Verfasser einer Studie in den mennonitischen Blättern, Zur Würdigung Conrad Grebel's genannt. Diese Arbeit stammt nach gültiger Mittheilung L. Keller's von dem niederländ. Reichsgerichtsrath Hingst, dagegen muß Ref. die S. 468 Anm. i. citirte Biographie Reiblin's oder, wie die Schweizer schreiben, Rüßli's als seine Arbeit in Anspruch nehmen. Für den Zusammenhang der Dinge wäre beachtenswerth gewesen, daß die Zusammenkunft Thomas Münzer's mit den Zücher Wiedertäufern in Griefsen stattfand, wo Reiblin früher Pfarrer war, und wo Pfarrer Rebmann als Auführer nach dem Bauernkrieg geblendet wurde.

Sehr dankenswerth ist der Nachweis S. 263, daß Erh. Hegenwald Schulmeister in Zürich war. Eine weitere Mittheilung über seinen Lebensgang wäre den Literaturfreunden willkommen.

Mit den ersten beiden Halbbänden hat Stähelin die Haupt Schwierigkeiten der Biographie Zwingli's überwunden. Hier macht sich das Dunkel, das noch vielfach über Zwingli's Leben und Entwicklungsgang liegt, am schmerzlichsten fühlbar. Wie lichtvoll steht daneben Luther's Leben auf der Universität, im Kloster und in seiner ersten Wirklichkeit trotz aller Lücken! Aber andererseits wächst mit den beiden folgenden Halbbänden die Aufgabe des Biographen, da Zwingli jetzt aus dem engen Kreis von Zürich heraustritt, als Theologe den Kampf um das Abendmahl mit der deutschen Theologie unternimmt und als Politiker den kühnen, weit aussehenden Plan einer erweiterten Eidgenossenschaft verfolgt. Möge es Stähelin gelingen, das Werk in derselben Unbefangtheit, Klarheit und Vornehmheit der Darstellung zu Ende zu führen.

Nabern.

G. Boffert.

Kolde, Prof. Dr. Th., Die kirchlichen Bruderschaften und das religiöse Leben im modernen Katholizismus. Eine zeitgehehliche Studie. Erlangen, Junge, 1895. (48 S.) M. —, 60

Ueber das in dieser Schrift behandelte Thema hat der Verfasser im Februar in Frankfurt a. M. einen Vortrag gehalten. Die ihm dafelbst von Neuem entgegengetretene Thatfache, sagt er im Vorwort, wie unbekannt gewiffe, das heutige religiöse Leben im Katholicismus bestimmende und seine politische Macht erklärende Bewegungen und Einrichtungen geblieben seien, habe ihn veranlaßt, das dort Vorgetragene zu erweitern und es dem größeren Publicum zugänglich zu machen. Von directer Polemik, fügt er bei, ja sogar von der Beurtheilung der geschilderten Thatfachen habe ich nach Möglichkeit abgesehen; ich wollte lediglich auf Grund der einschlägigen katholischen Literatur referiren. Dieses Referat ist so quellenmäßig, so umfaßend und dabei so gut geordnet und so anschaulich, daß die Schrift als ein sehr dankenswerther Beitrag zur Charakteristik des

1) Vgl. dagegen Nic. Paulus, Barth. Arnoldi von Uffen, S. 53.

heutigen religiösen Lebens im Katholicismus bezeichnet werden darf. Insbesondere erkennt man sehr deutlich, wie „die von den Bruderschaften gepflegte Devotion immer tiefer zum Stofflichen herabfällt“ (S. 47). Auch wird man dem Verf. Recht geben müssen, wenn er S. 12 die Überzeugung ausspricht, „dass der Aufschwung des Ultramontanismus als politischer Macht zum Theil nur dadurch zu erklären ist, dass in den außerordentlich entwickelten und organisch gegliederten Bruderschaften eine unbegrenzte Ergebenheit gegen die Kirche herangezogen wird, die kaum merkbar von geschickten Händen auch politisch verwertet werden kann.“

Im Einzelnen sind nur wenige Sätze zu beanstanden. Wenn S. 13 gesagt wird, „es gebe beinahe für jeden Heiligen Bruderschaften“, so ist die Zahl der Heiligen zu gering angeschlagen, es giebt viel mehr Heilige als Bruderschaften. Auf der anderen Seite giebt es auch Bruderschaften, die wenigstens direct mit Heiligen nichts zu thun haben. Der Verf. sagt selbst S. 40: „Die gepriesenen Bruderschaften der Neuzeit sind die dem Herz-Jesu-Cultus gewidmeten“. In den Erörterungen über die Abfälle, die bei den Bruderschaften eine große Rolle spielen, findet sich S. 18 der Satz: „Die römische Kirche besitzt (seit dem 13. Jahrhundert) einen uner schöp flichen Schatz, der aus den überflüssigen Werken Christi und aller Heiligen gebildet ist, aus dem sie in erbarmender Liebe Ablass oder Nachlass ertheilt“. Der technische Ausdruck *opera supererogatoria* darf nicht mit „überflüssig“, allenfalls mit „überfließende“ Werke übersetzt werden. Clemens VI. entwickelt in seiner Bulle von 1350 die im Mittelalter aufgekommene Theorie in folgenden Worten: „Christus hat nicht bloß einen Tropfen seines Blutes, der doch zur Erlösung hingericht haben würde, sondern all sein Blut vergossen. Wie groß muss also, sollte seine Hingabe nicht ohne Nutzen bleiben, der Schatz sein, welchen er seiner Kirche dadurch erworben hat! Aus diesem Schatz hat er den h. Petrus und seine Nachfolger bevollmächtigt, den Gläubigen mitzuthemen, um ihnen so ganz oder theilweise die durch die Sünden verwirkten zeitlichen Strafen nachzulassen. Zu diesem Schatz haben auch die Verdienste der Mutter Gottes und aller Auserwählten beigetragen“. Vgl. meine Schrift „Die deutschen Bishöfe und der Abcrglaube“ S. 10. In dem Satze S. 20 „Wir können nie die bedingte Gewissheit haben, ob ein dieser oder jener im Fegfeuer leidenden Seele zugewendeter Ablass seine Wirkung erlangt habe, ist bedingte“ ein Schreib- oder Druckfehler für „unbedingte“.

Bonn.

F. H. Reusch.

Nippold, Frdr., Die jesuitischen Schriftsteller der Gegenwart in Deutschland. Leipzig, Janfa, 1895: (77 S. gr. 8.) M. 1. —

Ein sehr dankenswerthe Zusammenstellung der literarischen Arbeiten der neueren deutschen Jesuiten in zwölf wissenschaftlichen Fächern. Sie ist ziemlich vollständig, im Allgemeinen zutreffend und maßvoll in ihren Urtheilen. Die ziemlich zahlreichen verschriebenen oder verdruckten Namen stellt Fr. Hülkamp in seinem „Literarischen Handwörter“ Nr. 417 S. 89 richtig. Ich beschränke mich auf einige andere Berichtigungen. Die erste Serie der „Stimmen aus Maria-Laach“ ist nicht, wie S. 13 angegeben wird, unter der Leitung des P. Clemens Schrader veröffentlicht worden, sondern unter der Leitung des P. Florian Riess (Allg. deutsche Biographie 28, 583). Die Angabe des Verf. scheint auf einer Verwechselung mit dem Brochüren-Cyklus „Der Papst und die modernen Ideen“, Wien 1864–68 zu beruhen, von dem zwar die Jesuiten jetzt behaupten, er sei auch nicht unter der Leitung des P. Schrader herausgegeben, bei dem er aber jedenfalls stark theilhaftig war; f. meine Beiträge zur Geschichte des Jesuitenordens S. 249. Der Verfasser der Schrift „Die kirchliche und politische Inquisition“, Wien 1875, der sich Theophilus Philalethes nennt, ist

P. J. B. Wenig, Professor an der Universität Innsbruck (Theol. Lit.-Bl. 1875, 573). Das Titelblatt stellt nur eine Besprechung der jesuitischen Schriftsteller der Gegenwart in Deutschland in Aussicht. Thatsächlich geht aber der Verf., was nicht zu tadeln ist, mehr als einmal über diese geographische Grenze hinaus. Wenn er darum S. 50 als die „beiden Hauptautoren für die Moraltheologie“ Lehmkühl und Meyer nennt, so darf ich wohl daran erinnern, dass in der Theol. Lit.-Ztg. 1893, 223 von dem siebenbändigen Werke des römischen Jesuiten Anton Ballerini bemerkt worden ist, es sei das umfangreichste moraltheologische Werk, welches in unserem Jahrhundert von den Jesuiten veröffentlicht worden, und wer die Jesuitenmoral genau kennen lernen wolle, müsse jetzt in erster Linie dieses Werk benutzen; daneben wurde allerdings auch das Buch von Lehmkühl erwähnt.

Bonn.

F. H. Reusch.

Knoke, Prof. D. K., Grundriss der Pädagogik und ihrer Geschichte seit dem Zeitalter des Humanismus. Vom evangelischen Standpunkte dargestellt. Berlin, Reuther & Reichard, 1894. (VIII, 226 S. gr. 8.) M. 4. —

Kirche und Schule stehen in der Gegenwart nicht mehr in dem engen Zusammenhange, wie früher. Wir haben es in Deutschland und insbesondere in Preußen der Annäherung der Ultramontanen zu danken, wenn die Regierung ihrerseits seit Erlaß des Schulaufsichtsgesetzes mit allem Nachdruck betont, dass die Schule eine „Veranstaltung des Staates“ sei. Sie kann nicht anders. Sie befindet sich in einer Zwangslage. Hatte sie es nur mit uns Evangelischen zu thun, so würde man sich gegen sie in Friede und Freundschaft verständig. Wie aber die Dinge einmal liegen, geht dies nicht an, da jedes Zugeständnis an die Kirche, wie die Erfahrung lehrt, der römisch-katholischen in weit höherem Grade zu gut kommt, als unserer evangelischen. Gerade um dieser ungünstigen Situation willen erscheint es uns erst recht als Pflicht, dass wir evangelische Geistliche nicht lassen von unserer alten Liebe zur Schule und dass unsere jungen Theologen sich recht gründlich mit dem Studium der Pädagogik beschäftigen. Diesem Bedürfnis will der geehrte Verf. entgegenkommen, wenn er am Schluss des Vorworts (S. VI) bemerkt: „Der Grundriss der Pädagogik, welcher hiermit der Öffentlichkeit übergeben wird, ist in der Absicht geschrieben, Candidaten des Lehr- und Predigtamtes, welche sich für die pädagogischen Aufgaben ihres künftigen Berufes vorzubilden möchten, eine zweckmäßige Handreichung bei dieser Vorbereitung zu geben“. Mit vollem Rechte hält Knoke diese Vorbereitung für viel wichtiger, als z. B. das Studium der fogen. socialen Frage, mit dem sich in der Gegenwart nur zu viele zerstreuen, um überall beim Dilettantismus anzulangen. Studierende, welche demnach Prediger oder Lehrer werden wollen, müssen erkennen, dass die eigentliche sociale Frage für alle Zeiten die pädagogische ist. . . . Wem das Gedeihen unfers Volkes und die Entwicklung der Menschheit zum Gottesreiche am Herzen liegt, der muss eine klare Erkenntnis über die rechten Ziele und die zuverlässigen Methoden der Erziehung zu gewinnen suchen, ehe er in seinen Beruf eintritt, in dem er nicht nur predigen oder lehren soll, sondern in dem er zugleich an der Erziehung des heranwachsenden Geschlechtes in hervorragender Weise sich zu betheiligen, amtlich verpflichtet wird“ (S. V). Das sind wahrhaft goldene Worte, die wir unseren lieben jungen Theologen zu wärmster Beherzigung empfehlen! Der Inhalt des Buches ist folgender. In der Einleitung (S. 1–19) wird Begriff und Möglichkeit der Erziehung erörtert, die Pädagogik selbst aber als Wissenschaft von der Erziehung bezeichnet. Erziehung soll nicht Abrihtung, auch nicht bloß formale Ausbildung

fein. Sie hat ein höheres Ziel, sie will die Individualität zur Persönlichkeit entwickeln, und zwar zu einer christlichen Persönlichkeit, zu einem charaktervollen Gotteskinds, das gleich tüchtig sein soll für seinen irdischen, wie für seinen himmlischen Beruf. Das ist ein Gedanke, der sich wie ein rother Faden durch das ganze Werk des Verf.'s hindurchzieht, besonders schön und klar aber hier in der Einleitung in den folgenden Sätzen zusammengefaßt wird: 'Erziehung ist diejenige planmäßige Einwirkung eines Erwachsenen auf das Kind, welche dem Zöglinge die Entwicklung der ihm originalen Individualität zu einer in sich reichen Persönlichkeit eines durch Christus erlösten und durch den Geist von oben wieder geborenen Gotteskinds ermöglichen will und zwar so, daß dies Gotteskind als glaubensstarker Charakter in den selbständigen Besitz der Culturgüter seines Zeitalters, seiner Nation und seiner Kirche zu treten vermag, um sich in allen gottgeordneten sittlichen Lebensgemeinschaften als solches Gotteskind zu bewiesen und zu bewähren durch die zielbewusste und hoffnungsfreudige Ausrichtung seines irdischen Berufes zur Förderung des Reiches Gottes, als dessen Glied es sich durch seine himmlische Berufung weiß' (S. 8).

Der erste Theil bietet die Geschichte der Pädagogik (S. 20—124) in kurzgefaßter, lichtvoller Darstellung. Weil 'das Zeitalter des Humanismus die Periode (ist), wo die Anfänge der modernen Cultur liegen', beginnt der Verf., wie auch schon K. v. Raumer in seinem berühmten Werke gethan hat, mit jener Periode. Nach einander werden uns vorgeführt: das Bildungswesen und die Pädagogik im Zeitalter des Humanismus, die Pädagogik der Reformatoren, wie diejenige der Gegenreformation, die pädagogischen Fortschritte im 17. Jahrhundert, die Pädagogik des Pietismus und ihr Einfluss auf die Volksschule; Moicheroch, Fénelon und Locke, die Theoretiker der Privaterziehung im 17. Jahrhundert; der pädagogische Naturalismus Rousseau's und die aufgeklärte Pädagogik der Philantropen, Pestalozzi's pädagogischer Idealismus, die Entwicklung des niederen und höheren Schulwesens, sowie die systematische Pädagogik im 19. Jahrhundert. Den Schluss dieses geschichtlichen Theiles bildet eine werthvolle Betrachtung über das Bildungserbe in seiner Bedeutung für die Pädagogik der Gegenwart (§ 15). Es ist ein reiches Bildungserbe, das wir von den Vätern übernommen haben. Wie reich es ist, wird uns beim Lesen dieses historischen Ueberblickes recht zum Bewusstsein gebracht und zwar besonders deshalb, weil der Verf. es versteht, die Männer, die es uns hinterlassen haben, vor allen Luther, Comenius, Pestalozzi meisterhaft zu kennzeichnen. Der zuletzt Genannte steht uns zeitlich am nächsten. Er überragt um eines Hauptes Länge alle übrigen Erzieher im Zeitalter der Aufklärung, mögen sie Rousseau oder Basedow, Salzmann oder von Rochow heißen. Mit voller Gerechtigkeit werden ihre Verdienste (S. 70—81) gewürdigt, dem edlen Zürcher Pädagogen aber eben so gerecht die schönen Worte gewidmet: 'Tiefer und durchgreifender, verklärender und dauernder als alle bisher genannten Pädagogen im Zeitalter der Aufklärung hat Pestalozzi auf die Entwicklung der Volksbildung durch die Schule eingewirkt. Er verstand dies keineswegs einer hervorragenden Bildung, die er selber besaß; ... er verstand es nicht der Klarheit seines pädagogischen Systems ... auch nicht einem besonderen methodischen Lehrgeschehnisse, ... endlich auch nicht einem besonderen Organisations-talent ... Seinen durchgreifenden Einfluss verstand er vielmehr der Größe und dem Adel seiner Seele ... Wer sich anheftet, sein Werk zu betrachten, hat die Empfindung, als beträte er heiligen Boden' (S. 82). Das ist keine Uebertreibung, das ist wahr!

Der zweite Theil enthält das System der Pädagogik (S. 125—220). Nach einleitenden Vorbemerkungen (S. 125—127) gliedert er sich in die Lehre vom Unterricht (S. 127—167) und in die Lehre von der Erziehung (S. 167—220). Der Verf. beherrscht auch hier den schwierigen Stoff mit großem Geschick, entwickelt eine Fülle fruchtbarer Gedanken und fesselt durch lebendige Darstellung, Man fühlt, daß man es mit einem Manne zu thun hat, der theoretisches Denken mit praktischer Erfahrung harmonisch vereinigt. Was Knoke schreibt, ist nirgends von des Gedankens Blässe angekränkt, sondern immer erquickend, wie ein Trunk aus frischer, silberheller Quelle. Es sei uns gestattet, aus dem reichen Inhalte das eine und andere hervorzuheben. Wie wahr ist es doch, wenn wir in den einleitenden Bemerkungen lesen: 'In eine Uniform lassen sich die Zöglinge nicht einzwängen; jeder von ihnen hat vielmehr ein unveräußerliches Anrecht auf eine erzieherische Behandlung, wie sie seiner Individualität und seiner jeweiligen individuellen Lage entspricht' (S. 124). Es entspricht dieser Satz ganz dem von vornherein aufgestellten Grundsatz, daß das Ziel aller Erziehung die Bildung wirklicher Persönlichkeiten sein muß. Damit steht in enger Verbindung, daß zwischen Erzieher und Zögling, zwischen Lehrer und Schüler ein „*inter esse*“, das Wechselverhältnis eines persönlichen Rapports, gleichsam ein geistiger Umgang allerpersönlicher Art, bestehen soll (S. 130). Der Unterricht soll Interesse erwecken, wie dies die Herbart'sche Schule, zu der auch der Verf. zu zählen ist, mit volstem Rechte betont. Doch alles mit Maß! 'Nicht allseitiges, sondern nur vielseitiges Interesse hat der erzieherische Unterricht zu erwecken' (S. 133). Näher bestimmt ist es das empirische, das systematische oder speculative, das ethische, das ästhetische, das religiöse Interesse, das der Unterricht bezweckt. Was das zuletzt angeführte betrifft, so sagen wir Ja und Amen dazu, wenn es auf S. 134. 135 heißt: 'Es gründet sich auf den Eindruck der persönlichen Abhängigkeit von einer höchsten Causalität, die ihren Ursprung in einem persönlichen Gott hat, dessen Wesen allen Wechselfällen des irdischen Lebens gegenüber in der Ueberzeugung bekannt wird: „Denen die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen!“. Um diese Ueberzeugung zu erwecken, ist natürlich der eine Unterrichtsgegenstand wieder ausgiebiger als der andere. ... Nur hüte man sich, über die didaktische Behandlung jedes Lehrgegenstandes zum Schluss noch die Saucen einer religiösen Betrachtung zu gießen. Sie würde doch nur schließlich den Geschmack des Zöglings an der Religion verderben. Das religiöse Interesse entwickelt sich von selbst aus dem Eindruck: „Herr, wie sind deine Werke so groß und viel!“

Bei der Bestimmung des Unterrichtsstoffs (§ 17) entsteht die wichtige Frage, welches Fach das eigentlich dominierende sein soll? Der Verf. entscheidet sich für die Muttersprache. Hält man bei den Fachlehrern Umfrage, so tritt, nach seiner Meinung, jeder für sein Fach ein: der Theologe für die Religion, der Philologe für die alten Sprachen, der Mathematiker und Naturwissenschaftler für die Mathematik und Naturkunde. Von ihnen allen hat niemand Recht. 'Sie übersehen alle, daß für ihren Unterricht in ihrer besonderen Disciplin nur unter einer ganz bestimmten Voraussetzung überhaupt die Möglichkeit vorliegt, nämlich unter der Voraussetzung, daß der Zögling die Sprache, die alle Lehrenden beim Unterrichte gebrauchen, versteht und selber richtig gebraucht. Dies ist aber keine Muttersprache ... Die Ausbildung der Sprache ist und bleibt das wichtigste Stück der Geistesbildung des Zöglings und darum der dominierende Unterrichtsstoff für Lehrenden und Lernenden' (S. 141). Für die höheren Schulen, die hier, wie es scheint, allein in's Auge gefaßt sind, geben wir dies zu, wie denn auch der Verf. sich mit gutem Grunde auf

die neuesten Lehrpläne von 1892 berufen kann (S. 143). Aber wie steht es mit der Volksschule? Er hat sich darüber nicht geäußert. Wenn man die Simultanfchule, mit der man im ehemaligen Herzogthum Nassau und in der Provinz Posen gute, hier in Crefeld gerade für uns Evangelische keineswegs erfreuliche Erfahrungen gemacht hat, als das eigentliche Ideal der Volksschule ansieht, dann wird auch für sie die Mutterfrage, „der dominierende Unterrichtsstoff“ sein müssen. Halt man hingegen gerade um des confessionellen Friedens willen an der vom Staate beauftragten, confessionellen Volksschule fest, so wird man nicht umhin können, der Religion den ersten Platz einzuräumen. Eine Vermehrung der Religionsstunden über die jetzt vorgeschriebene Zahl hinaus ist dazu nicht nöthig, auch wünschen wir keineswegs, daß die Kinder mit religiösem Gedächtnisstoff vollgepfropft werden, aber das sollen unsere Volksschüler sich stets vor Augen halten, daß alle formale Bildung der ihnen von den Eltern anvertrauten Kinder nichts werth ist, wenn sie nicht befeht ist von dem warmen Hauche wahrhaft christlicher Religiosität. Das ist, nach allem, was unser Verfasser über das Ziel der Erziehung wiederholt bemerkt, gewiss auch seine Meinung, die wir in Beziehung auf die Volksschule bekräftigt finden, wenn es S. 215 heißt: „In keiner Nation hat die allgemeine Volksbildung die Höhe erreicht wie bei uns; an uns wird es sein, sie auf dieser Höhe zu erhalten, womöglich sie noch zu steigern. Bei allen dahingehenden Bestrebungen ist aber festzuhalten, daß es die nationalen Bildungselemente — zu ihnen gehören auch die deutsche Bibel, der deutsche Katechismus, das deutsche Kirchenlied — sein und bleiben müssen, aus welchen sich diese Bildung immer wieder auf Neue zu erzeugen hat. Nur so legt man einen festen Grund für die nationale Erziehung des gesammten Volkes.“

Wir müssen es den eigentlichen Fachmännern überlassen, die Ausführungen des Verfassers über die didaktische Ordnung des Unterrichts (§ 18), die Methode des Unterrichts (§ 19) und die Unterrichtsform (§ 20) eingehender zu beurtheilen, sind aber vollständig mit ihm einverstanden, wenn er bei Gelegenheit der Schilderung der Unterrichtsmethode das Verdienst der Anhänger Herbart's, namentlich auch Rein's, gebührend hervorhebt. „In (das) bunte Allerlei von Methoden, die sich gegenseitig zu bekämpfen und auszuschließen schienen, luchten die Anhänger Herbart's Einheit zu bringen, indem sie diese Methoden auf ihre Verwandtschaft unter einander prüften“ (S. 152). So kamen sie zu der „Theorie der formalen Stufen“, nach ihrer Meinung zu einer „einhheitlichen“ Methode, dem alten Ideale von Comenius und Pestalozzi. Knoke weicht hierin von ihnen ab. Auch er will kein „buntes Allerlei“, wohl aber zwei „Typen“, zwei „Methoden“. „Es sind dies die darstellende und die entwickelnde Methode“ (S. 153). Ob eine, ob zwei mögen die beiden von uns hoch verehrten Männer unter sich ausmachen, uns ist die Hauptsache, daß beide auf der von Comenius und Pestalozzi gewiesenen hellen und schönen Bahn wandeln, den Schüler von der dunkeln Anschauung zum klaren Begriffe zu führen.

Aus der Lehre von der Erziehung (S. 167—220), in der über die Stufen der Erziehung, die Mafsregeln der Erziehung, durch welche das äußere Wohlergehen des Zöglings bestimmt wird, die pädagogischen Factoren der inneren Selbstbestimmung und sittlichen Charakterbildung des Zöglings und schließlich über die Formen der Erziehung noch vieles Treffliche gesagt wird, greifen wir nur noch einen zeitgemäßen Gegenstand heraus, nämlich die Frauenfrage. Knoke äußert sich darüber in dem die Lehre von der Erziehung eröffnenden § 21, der „die Erziehungsaufgabe im Lichte des Erziehungszieles und der pädagogischen Hindernisse, welche verborgene Miterzieher verursachen“, darstellt. Was sagt er nun? Nach unserer Meinung: das allein Richtige! „Bei

der Beurtheilung der modernen Bestrebungen zu Gunsten einer gleichen Bildung für die Männer und Frauen sollte man doch nicht übersehen, daß es gewiss nicht zufällig, sondern in der Natur der Sache begründet ist, wenn bisher an keiner Stätte der Kunst und Wissenschaft oder in einem anderen Zweige der Cultur von Frauen Entdeckungen von bahnbrechender Bedeutung gemacht sind oder schöpferische Gedanken zuerst ausgesprochen sind.... Nicht die Præmeditation fordern die Poëmeditation ist das Charisma des weiblichen Geschlechtes und es geht nicht an, darauf die Gesellschaft verantwortlich zu machen, die der Frau bisher die Gelegenheit zur Entfaltung ihrer Kräfte nicht gegeben habe“ (S. 173). „Wir haben nichts dagegen einzuwenden, wenn begabten Mädchen auch die Bahn für streng wissenschaftliche Studien geöffnet wird und ihnen der Zugang zu gewissen praktischen Berufsarten, die ihrer Bestimmung nicht zuwider sind, unverschlöslen bleibt.... Was wir perhorresciren, ist die Erziehung von selbstfüchtigen Mannweibern, neben denen nur noch schwächliche Weibmänner bestehen können; während doch der Mann berufen ist, voll persönlichen Selbstvertrauens mit den Mächten des „feindlichen Lebens“ in die Schranken zu treten und mit thatkräftiger Hingebung an dem Friedenswerke des Gottesreiches mitzuarbeiten“ (S. 173, 174). An diesem „Friedenswerke des Gottesreiches“ aber wollen wir Männer, ob alt oder jung, ob noch im frischen Wirken oder im stillen Ruhestande mitarbeiten bis zum letzten Athemzug, dann hat die Erziehung, die uns selbst einst von trefflichen Vätern und Lehrern zu Theil geworden ist, Früchte gebracht zum ewigen Leben.

Crefeld.

F. R. Fay.

Kühn, Past. E., „Der Meister ist da und ruhet dich“. Evangelische Predigten. Gütersloh, Bertelsmann, 1895. (VII, 192 S. gr. 8.) M. 2. —; geb. M. 2. 50

Herr Pastor Kühn sagt in der kurzen Vorrede nicht, unter welchem Gesichtspunkt er seine Predigten zusammengestellt habe. In dem von ihm herausgegebenen „Kirchl. Monatsblatt für die evang. Gemeinden Rheinlands und Westfalens“ bringt er seine Sammlung selbst mit folgenden Worten zur Kenntniß: „Diese Auswahl, welche zumeist aus den letzten Jahren stammt, enthält 22 Sonntags- und Festpredigten, außerdem 4 Predigten, welche ich an Jahresfesten christlicher Anstalten und Vereine gehalten habe. In dem Titel habe ich auszu drücken gesucht, daß diesen Predigten ein werbender Zug gemeinam ist. Wer immer nur zu „Christen“ redet, leitet die Seelen irre; es ist eine große Aufgabe, daß wir werden, was wir heißen. Man wird unfcher erkennen, daß diese Predigten auf dem eigenartigen Boden des Siegerlandes gewachsen sind. In dieser Eigenart des Siegerlandes steckt mehr Allgemeingültiges, als meistens zugestanden wird“. In der Vorrede schließt mich charakteristisch die Bemerkung, daß Predigten, die die rettende Gnade und den gekreuzigten Christus zum Gegenstand hätten, nicht „moderne“ seien, „aber immer zeitgemäfs“. K. ist durch seine Stellung als Herausgeber des genannten Blattes naturgemäfs gegen die „moderne Theologie“. Ich fand daher in jenem Zusatz einen leisen Hinweis auf eine Pointe dieser Predigtsammlung wider die „moderne Predigt“. K. will auch wohl wirklich helfen, dieser einen Damm entgegenzusetzen. Nun ist der Begriff „moderne“ Theologie oder Predigt ja nicht einhellig. Ich möchte daher mit Herrn Pastor K. nicht darüber streiten und rechten, wen er wirklich treffe und wen nicht. Ich meine, Prediger, die den persönlichen Gott kennen, die die Noth der Sünde verstehen und wissen, daß wir einen Heiland besitzen, denen der Himmel die Heimath ist, der wir entgegengehen, ich meine, solche Prediger werden

- chimik, K., Die evangelische Gemeinde A. C. Vockdruck von der Reformationszeit bis auf den Gegenwart. Ein Bild aus der oberösterreich. Diöcese. Zur Feier des 25. jähr. Jubiläums der gegenwärtigen Gemeinde am 23. Juni 1895. Mit 31 Abbildungen in Lichtdr. Vockdruck, 1895. Darmst., Welter'sche Buchdr. (IV, 116 S. gr. 8.) 1. 50
- Religions-Krieg, der in Ungarn. Der Kampf des gläubigsten Staates gegen das Christenthum. Aufruf zur Vertheidigung der hl. Kirche. (Uebersetzung aus dem Ung.) Wien, (St. Norbertus), 1895. (67 S. gr. 8.)
- Beichtüb., die Verhandlungen des 6. evangelisch-fürstlichen Kongresses, abgehalten zu Erfurt am 5. u. 6. Juni 1895. Berl., Wiegandt, 1895. (III, 148 S. gr. 8.) 2. —
- Beichtüb., die christlichen Jahresfeste in Basel vom 1. bis 4. Juli 1895. Basel, Milionschuch, 1895. (67 S. gr. 8.) — 80
- Giefelke, F., Zur Aufg. des evangelischen Bundes. Harnen, Wiemann, 1895. (24 S. 8.) — 20
- Schell, H., Die göttliche Wahrheit des Christenthums. (In 4 Büchern.) 1. Buch: Gott, u. Geist, 1. Th. Grundfragen. Paderb., Schöningh, 1895. (XXXI, 363 S. gr. 8.) 5. —
- Alemann, H. v., Gedanken üb. Philosophie u. Christenthum. Ein Beitrag zu der allgemeinen Union. Seebach, Röver, 1895. (55 S. gr. 8.) — 60
- Kling, A., Das Kirchen-Archiv. Anleitung zu e. plamatisch. prakt. Einrichtung u. Fortführung, deselben. Barmen, Wiemann, 1895. (26 S. 8.) — 50
- Aynde, f. die evangelisch-lutherische Kirche des Herrgott. Braunfchweig. Wolfenbüttel, Zwisler, 1895. (V, 330 S. 4.) 1. —; geb. in Ldr. m. G. 18. —
- Sammlung pädagogischer Vorträge. Hrg. v. W. Meyer-Markau. 8. Bd. 3 Hft. Bielefeld, Heimich, 1895. (gr. 8.) — 50
- Die einseitige Gefährdung des Religionsunterrichtes in Schule u. Kirche. Von W. Armbrust (18 S.)
- Langsdorff, W. v., Mit Gott f. Kaiser, König u. Vaterland. Vaterländische Predigten, Ansprachen u. Weiberreden in Balladen namhaft. Geistlicher, hrg. von v. L. Leipzig, F. Richter, 1895. (144 S. gr. 8.) 2. —
- Simmen aus Maria-Laach. Ergänzungshefte. 64. Freiburg, Herder, 1895. (gr. 8.)
- Innerer Schicksal des Christenthums. Von E. Liegmann. (IX, 152 S.)
- Murray, A., Wachet in der Gnade. Ein Büchlein f. Christen, die voran wollen. Aus dem holländ. Original überf. v. E. Wolff, Kassel, Röttger, 1895. (IV, 134 S. 8.) 1. 20; geb. 2. —
- Macduff, J. K., Bethanien. Ein filles Heim voll Lieb u. Leid. Frei nach der 44. engl. Aug. Barmen, Wuppertaler Tagelsgemeinschaft, 1895. (VII, 95 S. m. 1 Photograph.) 1. Geb. in Ldr. 1. 60; in Ceilnold u. Leinw. m. G. 2. 80
- Studien, feimilichliche, hrg. v. C. Bezold. Ergänzungshefte zur Zeitschrift f. Afrikanologie, 6. u. 7. Hft. Weim., Feiler, 1895. (gr. 8.) 24. —
- Die neuzeitlichen Handschriften der königl. Bibliothek zu Berlin, in Auswahl hrg. überf. u. erläutert v. M. Lidschauer. 2. Th. (II, 108 S. u. 8. 391-498.)

Literatur des Auslandes.

- Kühel, R., Bibeldomänen. Öfers. d. Ang. Lofgren. Stockholm, Fost., 1895. (160 S. 8.) 3 Kr. 50; indh. 4 Kr. 50 ore
- Storjohann, K., Kong David, hans Liv og hans Psalmer. 12te Heft. Anmerk. til 2den del. Christiania, Alb. Cammermeyer, 1895. (50-104 S. 8.) 30 ore
- Waddy, S. D., A harmony of the four gospels in the revised version; chronologically arranged in parallel columns. 2nd edit. rev. London, C. H. Kelly, 1895. (334 p. 8.) 3 s.
- Milligan, W., The resurrection of the dead; an exposition of I Cor. XV. 2nd edit. Edinburgh, Clark, 1895. (248 p. 8.) 4 s. 6 d.
- Murray, A., The holiest of all: an exposition of the Epistle to the Hebrews. 3rd. edit. imp. London, Nisbet, 1895. (568 p. 8.) 6 s.
- Adamant Vita S. Columbae: prophetic miracles, and visions of St. Columba, first abbot of Iona. A new translation. London, H. Frowde, 1895. (314 p. 8.) 5 s.
- Pastor, L., The history of the popes from the close of the middle ages. Ed. by F. J. Antrobus. Vols. 3 and 4. London, Paul, 1895. (1040 p. 8.) 24 s.
- Meitell, L., Hans Sachs und die Reformation (thes.). Paris, imp. Noblet, 1895. (59 p. 8.)
- Kromer, P. J., John Knox als Kerkhervormer. Utrecht, A. H. ten Bokkel Huisink, 1895. (XII, 360 p. 8.) 2. 50
- Vergers, P., De Hugenoten, hun liiden en strijden. 2 dila. Amsterdam-Kapitla, Jacques Dussau & Co., 1895. (VIII, 406 p. gr. 8.) geb. in 1. bd. f. 4. 95
- Lasd, J. P. N., Arnold Goellnic und seine Philosophie. v. Hage, Mart. Nibhoff, 1895. (II, 219 p. 8.) f. 2. 50; geb. 2. 90
- Cordelier, L., L'évolution religieuse de Lamartine (thes.). Paris, imp. Noblet, 1895. (81 p. 8.)
- Gregoire, L., Le Pape, les Catholiques et la question sociale. 2e edit. refondue, précédée d'une Lettre de S. Em. cardinal Langénieux, archevêque de Reims. Paris, Perrin & Co., 1895. (X, 324 p. 16.)
- Thibaud, G., La parti protestante. Les progrès du protestantisme en France depuis vingt-cinq ans. Paris, Savine, 1895. (96 p. 18.)
- Steeley, J. K., Natural religion. London, Macmillan, 1895. (118 p. 8.) 4 s.
- Zaallberg, W., Zedelijke godsdienst. Amsterdam, van Holsken & Warendorf, 1895. (IV, 149 p. 8.) f. 1. —
- Hunter, S. J., Outlines of Dogmatic theology. Vol. 2. London, Longmans, 1895. (698 p. 8.) 5 s. 6 d.
- Manuals of Catholic Theology.

- Caron, M., L'imortalité chrétienne. 2me ed. Paris, Haton, 1895. (XIX, 309 p. 18.) 3 fr.
- Chaix de Briand, Le genie du christianisme. Paris, Hachette & Co., 1895. (IV, 615 p. 16.) 3 fr. v.
- Meynier, E., Il ritorno dei protestanti alla chiesa di Roma. Genova, P. Passero, 1895. (18 p. 8.) 25 c.
- Maanen, L. van, Aporismen voor den evangeliedienaar op drei kansen, in de katechistiekamer en in zijn herderlijk werk. 2e druk. Tholen, J. M. C. Pot, 1895. (62 p. 8.) f. o. 50

Nus Zeitschriften.

- Fornerud, A., Quelle position prendre dans l'étude des religions? (Rev. de theol. et de phil. 1895, 4, p. 357-373).
- Ecke, Probleme d. neuesten alttestamentl. Forschung (Kirchl. Monatschr. XIV, 11, Aug. 1895, S. 743-764).
- Z. H., Der Pelissimus im Alten Testament (Christl. Welt 1895, 27, Sp. 620-629); 28, Sp. 651-655).
- Stalker, J., Jerusalem, the man and his message. IV: Degeneration (Expositor 1895, 8, p. 118-128).
- French, V., The speeches in Chronicles: a reply (Expositor 1895, 8, p. 140-152).
- Relling, D., Begriffs d. 25ten d. d. Evangelium und d. Briefen des Johannes (N. kirchl. Z., 1895, 8, p. 625-648).
- Schneidermann, G., Die israelitische Histerung in d. Lehre d. Apostels Paulus v. d. Gottesgerechtigkeit aus Glauben (N. kirchl. Z. 1895, 8, S. 649-658).
- Darlow, T. H., St. Paul's last visit to Jerusalem (Expositor 1895, 8, p. 152-158).
- Ramsay, W. M., On the interpretation of two passages in the Epistle to the Galatians (Expositor 1895, 8, p. 103-118).
- Kruger, F. H., Le mouvement de la pensée dans la 1re Épître de Jean (Rev. Chrét. II, 1, juillet 1895, p. 27-41; 2, août, p. 100-108).
- Stiglmayr, J., D. Neuplatoniker Proclus als Vorlage d. fogen. Dionysius Areopagita d. d. Lehre v. Ubel (Hist. Jahrb. XVI, 2, 1895, S. 253-273).
- Plaine, B., Der veris brevarii Romani originis et prima eius forma, II (Stud. u. Mitthlg. a. d. Bened.-Ord. XVI, 2, 1895, S. 216-231).
- Kruger, G., Kalfer Friedrich II. Stellung zu Religion u. Kirche (Christl. Welt 1895, 25, Sp. 579-585).
- Grillberger, O., Kleinere Quellen u. Forschungen an. Geschichte d. Cistercienser-Ordens, IV (Stud. u. Mitthlg. a. d. Bened.-Ord. XVI, 2, 1895, S. 270-280).
- Ebel, K., D. deutschen Achte in d. libri obligationum et solutionum u. Vatik. Archivs während d. Jahre 1895-1898 (Stud. u. Mitthlg. a. d. Bened.-Ord. XVI, 1, 1895, S. 84-99).
- Dolberg, L., D. Liebesthätigkeit d. Cistercienser (Stud. u. Mitthlg. a. d. Bened.-Ord. XVI, 1, 1895, S. 10-21; 2, S. 243-250).
- Winteler, L., D. Culturthätigkeit Brevno's II. Mittelalter (Stud. u. Mitthlg. a. d. Bened.-Ord. XVI, 1, 1895, S. 21-35; 2, S. 237-243).
- Schütz, L., D. hl. Thomas v. Aquin u. f. Verhältniss d. Griechischen (Phil. Jahrb. VIII, 3, 1895, S. 273-283).
- Cerasoli, F., Urbano V e Giovanni I di Napoli [Documenti inediti dell' Archivio segreto Vaticano 1362-1370] (Arch. stor. per la prov. Napoli. XX, 1, 1895, p. 72-94).
- Tauril, W., Über Luthers Anschauung vom Gottesdienst (Mitthlg. u. Nachr. f. d. ev. kl. Refsk. 1895, 4, S. 193-218; 5, S. 241-257; 6 u. 7, S. 307-318).
- Zucker, D., Der Streit z. Reformation (Beitr. z. bayer. Kirchengesch. I, 6, 1895, S. 275-280).
- Mayer, J. G., D. Disputation z. Zurich am 29. Januar 1523 (Kath. Schweizerbl. 1895, I, S. 51-65).
- Kolde, T., Die Geschichte Eberlins v. Günzburg (Beitr. z. bayer. Kirchengesch. I, 6, 1895, S. 265-269).
- Jung, H., Quellen d. pala-zweibrückischen Kirchengeschichte (Beitr. z. bayer. Kirchengesch. I, 6, 1895, S. 241-265).
- Kuyper, A., Calvinism: the origin and safeguard of our constitutional liberties (Biblioth. Sacra July 1895, p. 385-410).
- Henkenman, L. J. B., De strijd om de kerkgoedertien te Lathum. I (Theol. Studen 1895, 4, p. 325-351).
- Kühner, J. H., von Weßengen, eine Lichterhebung im Katholicismus d. 19. Jh. (Dtsch.-evang. Bl. 1895, 8, S. 513-530).
- Robruch, P., D. russische Kirche und ihre Sektierer (Christl. Welt 1895, 32, Sp. 747-754; 33, Sp. 777-780).
- Trappmann, D., Mirabilis d. evang. Geistes in d. socialen Frage (Dtsch.-evang. Bl. 1895, 8, S. 540-550).
- Gladdeu, W., Religion and Health (Biblioth. Sacra Jan. 1895, p. 153-167).
- Simou, Th., Fehlers philosophische Ueberlieferungslehre (Christl. Welt 1895, 30, Sp. 699-705; 31, Sp. 722-727).
- Troetlich, E., Die Selbstthätigkeit der Religion (Z. f. Theol. u. Kirche V, 5, 1895, S. 361-436).
- Lohstein, P., Essai d'une introduction à la dogmatique protestante (Rev. de theol. et de phil. 1895, 4, p. 207-350).
- Bols, H., Le miracle et la science (Rev. chrét. II, 2, août 1895, p. 109-118).
- Strass und Torney, v. v., Vom Sündenfall und der Erbfünde (N. kirchl. Z. 1895, 8, S. 573-595; 8, S. 597-604).
- Edwards, T. C., On the God-Man. J. The incarnation of the Trinity (Expositor 1895, 8, p. 51-92).

- Dawson, J. W., *The surging of the ground and the revealing of the soul of God in relation to natural facts* (Expositor 1895, 6, p. 411—433; 7, p. 54—68; 8, p. 103—103).
- Comtesse, P., *De la doctrine et l'usage de la sainte cène* (Chr. evang. 1895, 7, p. 309—323).
- Barton, W. E., *The descent of the new Jerusalem* (Bibl. Soc. Sacra Jan. 1895, p. 29—47).
- Steuere, D., monistische Ethik (Bew. d. Gl. 1895, 6, S. 209—226; 7, S. 275—290).
- Harrison, F., *Theological pessimism* (Nineteenth Cent. aug. 1895, p. 214—226).
- Norrbj, C., *Evolutionärlära och Kristendömmen* (Svensk Tidn. 1895, 2, p. 83—102; 3, 2, 147—157).
- Pillon, F., *Le cléricisme civil encore l'ennemi* (Rev. Chrét. II, 1, juill. 1895, p. 1—16; 2, août, p. 85—90).
- Harnisch, F. W., D. Kampf um d. christliche Weltanschauung i. d. pädagogischen Preße (Kirchl. Monatschr. XIV, 11, Aug. 1895, S. 709—743).
- Kügler, D., kirchl. Armenpflege, ihre Notwendigkeit, Aufgabe u. Organisation (Mittlg. u. Nchr. f. d. evang. K. in Bad. 1895, 6 u. 7, S. 318—347).
- Bohmer, Pietismus u. Methodismus. Eine kirchengesch. Studie (N. kirchl. Z. 1895, 8, S. 659—674).
- Ziegler, K., Über Wahrhaftigkeit im kirchlichen Amt (Kirchl. Anz. f. Württemberg 1895, 17, S. 201—206).

Recensionen.

- Natorp, Religion innerh. d. Grenzen d. Humanität (v. O. Dreyer: Prot. Kirchenz. 1895, 1; v. Clafen: Theol. Litt.-Ber. 1895, 2; v. L. Kampert: Theol. Tijdschr. 1895, 3).
- Natmer, D., Jugend Zuaenderf. u. Lufthorn: Mitgl. u. d. hift. Litt. 1895, 1; v. Daubanton: Theol. Studien XII, 6, 1894; v. R. Bendixen: Theol. Litbl. 1895, 29).
- Niffen, D., Distaxis d. Michael Attaleiates (v. Dräke: Z. f. Kircheng. XV, 4, 1895; v. C. Neumann: Dtsch. Litg. 1895, 11; v. F. Hirsch: Wochenchr. f. klaff. Phil. 1895, 9).
- Nittl, *Leoni X e la sua politica* (v. R. Breyer: Mitgl. u. d. hift. Litt. 1893, 4; v. A. Pieper: Rom. Quartalchr. 1895, 1; v. J. Bernays: Hift. Ztschr. B. 74, 3, 1895).
- Noldachen, Tertullian, Gegen die Juden (Texte u. Unterf. XII, 2] v. A. C. Zeno: Presb. d. Ref. Rev. Jan. 1895, 5; v. G. Kr. Lit. Critbl. 1895, 10; v. J. Kolberg: Lit. Rundsch. f. d. kath. Dtschl. 1895, 7).
- Nowack, Lehrbuch d. hebräischen Archäologie (v. Orelli: Theol. Litbl. 1895, 13; v. H. Oort: Theol. Tijdschr. 1895, 1; v. G. R. Freeman: New World June 1895, v. K. M.: Lit. Critbl. 1895, 30).
- Oettingen, D., göttliche „Noch nicht“ (v. C. C.: Lit. Critbl. 1895, 5; v. E.cke: Theol. Litt.-Ber. 1895, 4; v. K. G.: Theol. Litbl. 1895, 21).
- Overbeck, Ueber d. Anfänge d. Kirchengeschichtsschreibung (v. L.: Rev. crit. 1894, 30—40; v. Arnold: Z. f. Kirchengesch. XV, 4, 1895).
- P. R., Geboren von d. Jungfrau (v. E. P.: Christl. Welt 1895, 10; v. H. Holtmann: Dtsch. Litg. 1895, 12; v. E.cke: Theol. Litt.-Ber. 1895, 5).
- Pastor, Geschichte der Pflüge (v. H. Finke: Rom. Quartalchr. 1895, 1; v. Schultze: Theol. Litt.-Ber. 1895, 7; Lit. Critbl. 1895, 29).
- Philaletes, Was habt unsere Kirche noch kein neues Bekenntnis (v. E. Sulze: Z. f. prakt. Theol. 1895, 2; v. H. Holtmann: Dtsch. Litg. 1895, 16; v. E.cke: Theol. Litt.-Ber. 1895, 5).
- Ramsay, *The church in the Roman empire* (Edinburgh Rev. Jan. 1895; v. C. C.: Lit. Critbl. 1895, 28; v. W. T. Arnold: Engl. hist. rev. July 1895).
- Reufs, Das alte Testament v. Fauth: Ztschr. f. d. evang. Religionsonterr. VI, 1, Oct. 1894; v. Metzbach: Theol. Litbl. 1895, 2; v. S. v. H. Holtmann: Dtsch. Litg. 1895, 17; v. G. D.: Lit. Critbl. 1895, 3).
- Ritfchl, Über Werturteile (v. C. C.: Lit. Critbl. 1895, 13; v. E.cke: Theol. Litt.-Ber. 1895, 6; v. G. Schneidermann: Theol. Litbl. 1895, 24).
- Rocquain, *La Cour de Rome avant Luther* (v. H. Gaillard: Rev. crit. 1895, 5; v. Haupt: Z. f. Kirchengesch. XV, 3, 1895; Lit. Critbl. 1895, 22; v. F. Michard: Int. Rev. Z. — Rev. int. d. théol. juill. 1895; v. W. Bernhardt: Dtsch. Litg. 1895, 20).
- Rösler, Cardinal Joh. Dominici (v. E. Michael: Ztschr. f. kath. Theol. XIX, 1, 1895; v. H. J. Warm: Lit. Handw. 1895, 2; v. Souchoz: Hift. Ztschr. B. 74, 3, 1895).
- Rosenmann, Studien z. Buche Tobit (v. Steinfchneider: Dtsch. Litg. 1895, 9; v. W. T. Smith: Biblical World V, 4, april 1895; v. F. Vetter: Theol. Quartalchr. 1895, 3).
- Rohland, D. Wirtschaftspolitik d. Vaterl. (v. Schneidmann: Kath. Schweizer-Bl. 1895, 1; v. G. Traub: Kirchl. Anz. f. Württemberg 1895, 16; v. F. v. Weichs: Oeffentl. Litbl. 1895, 2).
- Schauburg, 100 Jahre Oldenburgischer Kirchengeschichte (v. G.: Lit. Critbl. 1895, 7; v. Schultze: Theol. Litt.-Ber. 1895, 6; v. W. Walther: Theol. Litbl. 1895, 27).
- Schäubert, D. Kirchenhistorie (v. Funk: Theol. Quartalchr. 1895, 2; v. E. G. Ledos: Rev. des quest. hist. avril 1895; v. F. Zinkeisen: Engl. hist. rev. July 1895; Arch. f. kath. Kirchenrecht 1895, 4).

- Schöpfer, Geschichte d. Alten Test. (v. Selbst: Katholik 1895, 2; v. Funk: Theol. Quartalchr. 1895, 2; v. F. Vetter: Lit. Rundsch. f. d. kath. Dtschl. 1895, 5; v. F. Kautz: Lit. Handw. 1895, 4 u. 5; v. Pelt: Rev. hist. 1895; v. O. Mühl: Oeffentl. Litbl. 1895, 2).
- Schulze, Zur Frage nach der Bedeutung d. Heiligen Schrift (v. H. Holtmann: Z. f. prakt. Theol. 1895, 1; v. Zimmermann: Pastoralbl. XXXVII, 6, März 1895; v. Kluckhohn: Theol. Litt.-Ber. 1895, 7).
- Sdrakle, D. Straßburger Diocesanynoden (v. A. Bellesheim: Lit. Handw. 1894, 19; v. A. Schulte: Z. f. d. Gsch. d. Oberhein. Bd. X, 1, 1895; v. E. Friedberg: Dtsch. Z. f. Kirchengesch. V, 4, 1895; v. Funk: Dtsch. Litg. 1895, 16; v. F. F.: Katholik Mai 1895; v. C. Sommervogel: Etud. relig. — Part. Ithierg. 1895, 5; v. G. Boffen: Theol. Litbl. 1895, 25; v. M. Hofmann: Oeffentl. Litbl. 1895, 12).
- Séché, *Les origines du Concordat* (v. A. Bellesheim: Lit. Rundsch. f. d. kath. Dtschl. 1895, 2; v. F. Violet: Rev. crit. 1895, 15; v. de Richemont: Bull. crit. 1895, 14).
- Simpkinson, *Life and Times of William Laud* (Church. Quart. Rev. april 1895; v. S. R. Gardiner: Engl. Hist. Rev. april 1895; Expositor Times VI, 8, may 1895; Acad. 11 may 1895; v. A. Zimmermann: Katholik Mai 1895).
- Smith, G. A., *Historical Geography of the Holy Land* (v. W. M. Ramsay: Expositor 1895, Jan.; v. K. Balle: New World June 1895; v. S. A. Martin: Presb. d. Ref. Rev. July 1895; Bibl. Soc. Sacra July 1895).
- Smith, W. K., *Lectures on the religion of the Semites* (Crit. rev. of theol. d. phil. lit. 1895, 1; v. C. H. Toy: New World June 1895; v. B. R. Warfield: Presb. d. Ref. Rev. July 1895).
- Stachelin, *Waldrecht Zwingli* (v. G.: Lit. Critbl. 1895, 10; v. J. N.: Theol. Z. a. d. Schweiz 1895, 2; v. Schultze: Theol. Litt.-Ber. 1895, 7; Crit. rev. of theol. d. phil. lit. 1895, 3).
- Staerk, D. Deuteronomium (v. M. Vernet: Rev. crit. 1895, 6; v. Oetli: Theol. Litt.-Ber. 1895, 3; v. R. Baentisch: Z. f. wiffensch. Litg. 1895, 3; v. K. M.: Lit. Critbl. 1895, 31).
- Stalker, *The trial and death of Jesus Christ* (v. D. Sommerville: Crit. rev. of theol. d. phil. lit. Jan. 1895; v. C. W. V.: Biblical World V, 4, april 1895; v. B. R. Warfield: Presb. d. Ref. Rev. July 1895).
- Starck, v. Pallatina u. Syrien (v. L. Courady: Lit. Rundsch. f. d. kath. Dtschl. 1894, 9; Theol. Litbl. 1895, 4; v. K. M.: Lit. Critbl. 1895, 30).
- Stricker, Erlösungslehre d. hl. Athanasius (v. Kibn: Lit. Rundsch. f. d. kath. Dtschl. 1895, 1; v. Dräke: Z. f. Kirchengesch. XV, 4, 1895; v. Arnold: Theol. Litbl. 1895, 5).

Im Verlage von **Biedandt & Gröber** in Berlin ist fteben erdienen und durch alle Buchhandlungen zu erhalten:

Steinmeyer, Prof. D. Die Parallele des Pantas an die Christenheit zu Rom. (Studien über den Brief des Basilius an die Römer. II. 2. d.)

J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung in Leipzig.

Zur Ergänzung der Bibliotheken empfohlen:

Arnold, C. F., Prof. an der Univ. Breslau. **Caesarius von Arelate** und die gallische Kirche seiner Zeit. 1894. M. 16 —

Mirbt, C., Prof. an der Univ. Marburg. **Die Publizistik im Zeitalter Gregors VII.** 1894. M. 16 —

Verlag von **Eduard Ljdo in Leiden (Holland).**

Deuteronomium 33.

Eine Exegetisch Historische Studie

VON

Dr. A. van der Flier G.J.²²

(Holl. Text).

228 Pag. roy. 8°. Preis hfl. 2. 50.

Wird nur für Rechnung geliefert.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer in Göttingen. Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig. Druck von August Fries in Leipzig.

9.9.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von D. Ad. Harnack, Prof. zu Berlin, und D. E. Schürer, Prof. zu Göttingen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 18 Mark.

No. 19.

3 14. September 1895.

20. Jahrgang.

Jacobs, *Studies in biblical archaeology* (Siegfried).
Kyle, *Philo and Holy Scripture* (Schürer).
Joseph opera ed. Niese vol. VII, Index (Schürer).
Deissmann, *Bibelstudien* (Blafs).
The four gospels as historical records (Holtzmann).
Budge, *Das Johannes-Evangelium* (Holtzmann).

Trenkle, *Der Brief des hl. Jacobus* (Holtzmann).
Blüchhoff, *Ein jüdisch-deutsches Leben Jesu* (Strack).
Zahn, *Der Stoiker Epiktet und sein Verhältnis zum Christentum* (Weidland).
The Discourses of Philoxenus bishop of Mabbogh, ed. from Syriac Manuscripts with an english translation by Budge, 2 voll. (Neffe).

Zweynert, *Luthers Stellung zur humanistischen Schule und Wissenschaft* (Cohrs).
Brooke, *Frederick William Robertson*, 2. Aufl. (Hans).
Robertson, *Religiöse Reden*, 2. Aufl. (Derf.).
Robertson, *Reden über die Korintherbriefe* (Derf.).
Spurgeon, *Die Kunst der Illustration* (Mofapp).

Jacobs, Jos., *Studies in biblical archaeology*. London, Nutt, 1894. (XXIV, 148 S., 8.) Geb. 3 s. 6 d.

In dem vorliegenden Buche ist eine Reihe von Aufsatzen wieder abgedruckt, welche der Verfasser in den Jahren 1885—1890 in verschiedenen wissenschaftlichen englischen Zeitschriften veröffentlicht hatte. Der Titel meint nicht blofs das, was wir im engeren Sinne biblische Archäologie nennen, sondern er erstreckt sich auf alle Gebiete der biblischen d. h. der alttestamentlichen Wissenschaft. — Die erste Abhandlung: *recent research in biblical archaeology* (S. 1—28), zuerst 1889 in *arch. rev.* Märzheft abgedruckt, befaßt sich vorzugsweise mit gewissen Defizienzen, die der Verfasser in Bezug auf den Betrieb der alttestamentlichen Studien glaubte zur Sprache bringen zu müssen. Hier hat sich nun aber seitdem manches geändert, so dafs sich der Verfasser zu einem Nachtrage über die Zeit von 1889—94 in *introduction p. XI—XVII* genötigt sah, der aber dem inzwischen Geleiteten doch nicht völlig gerecht wird. Er findet unsere Wissenschaft besonders im Rückstande auf dem Gebiete der Lexikographie, der Textkritik und der Chronologie. In der ersten vermisst er die Specialwörterbücher zu den einzelnen Schriftstellern, in der zweiten den völlig sicher gestellten Grundtext, in der dritten eine chronologische Sicherstellung der fammtlichen Ereignisse von Samuel an. Viel gefordert, sehr viel! — Mehr ist der Verfasser mit der historischen Geographie und den Arbeiten des *Pal. explor.* zufrieden, womit nun wieder andere weniger zufrieden sind. An der Literarkritik hat er die Zersplitterung der Quellenforschung zu tadeln, wodurch diese schliesslich auf einen toten Strang gerathen sei. Er fordert zu ihrer Ergänzung das Studium der *survivals*, d. h. der Reste alter Kulturstufen, Sitten, Bräuche aus dem Stammesleben, die sich in manchen Gesetzen des Pentateuchs, in der spätjüdischen Literatur und in noch jetzt im Orient vorhandenen Rukimenten zeigen. Darin wird man ihm beistimmen müssen. — Die zweite Abhandlung *recent research in comparative religion* S. 29—45 (zuerst erschienen *Folk-Lore* Sept. 1890) zieht außer Robertson Smith, *rel. of the Semites* auch Werke über die Religion der arischen Völker in die Besprechung, weshalb wir auf ein näheres Eingehen verzichten müssen. — Die dritte Abhandlung *Junior-Right in Genesis* S. 46—63 (aus *arch. rev.* 1888 Juli) liefert einen Beitrag zur Erfüllung der oben besprochenen, am Schluss von Abh. I erhobenen Forderung der Erforschung alter Stammes-sitten. Der Verfasser findet Spuren von einem Erbrecht des jüngsten Sohnes, über dessen Ausscheidung er sich S. 46—48 verbreitet, in den Erzählungen der Genesis, nach denen fast jeder Name von Bedeutung einen jüngsten

Sohn oder eine jüngste Tochter zum Träger habe (vgl. S. 50). Dieser Vorzug des Jüngsten sei die Kernfrage in den dramatischen Verwickelungen der Erbrechtsstreitigkeiten der Genesis, während die Erzähler bereits einer Periode angehörten, in der das Erstgeburtsrecht galt. Letzteres sei durch eine priesterliche Kaste in Israel eingeführt, wie denn auch Aaron ein Erstgeborener sei. — Mit einer feinen Kritik verfolgt der Verfasser die Kunst der Erzähler, welche das alte Jüngstenrecht mit dem Ältestenrecht ihrer Zeit auszugleichen und die verschiedenen Bevorzugungen der jüngsten Söhne und Töchter in der Genesis zu motiviren sich bemühen. Nur vermiffen wir jeden Beweis für die Behauptung, dafs Abraham der jüngste Sohn Tarach's gewesen sei. — Die vierte Abhandlung *are there Totemclans in the O. T.* S. 64—103 (int. *arch. rev.* ~~XXV~~ ~~XXVI~~ (aus *arch. rev.* 1889 Mai), knüpft an die Unteruchungen von Rob. Smith u. a. über diesen Gegenstand an. Der Verfasser giebt Spuren eines früheren Totemismus für Israel zu. Er befreit aber mit Recht die Anwendbarkeit des Totemismus auf die historische Zeit der Israeliten. Aus dem blofsen Vorkommen von Thiernamen, die bei Nomaden sehr erklärlich seien, könne man noch nicht auf Totemismus schliessen. Die mit dem Totemismus verbundenen Bräuche der Exogamie und des Matriarchats lassen sich in der historischen Zeit nur in einzelnen verschwindenden Spuren wie Ri. 12, 9 innerhalb Israels nachweisen. Der Versuch, bei David die Zugehörigkeit zu einem Schlangenclan darzuthun, den R. Smith macht, sei misslungen, worin man dem Verfasser nur beistimmen kann, wie auch darin, dafs aus den Thierbildern in Israel nicht geschlossen werden könne, dafs man diese Thiere als Vorfahren angesehen habe. In den Speiseverboten mögen einige Reste des Totemismus stecken, doch alle können sie nicht daraus hergeleitet werden. Die Taube z. B. wird zu den edsaren Thieren gerechnet, obwohl Jona ein Totem sein soll. Dafs die auch später vorkommenden Tattowirungen in Israel eine Beziehung zu einem Totem gehabt hätten, dafür fehlt jeder Beweis. Den Schluss der Unteruchung bildet eine Liste der von Thieren und Pflanzen entlehnten Personennamen des A. T.'s S. 94—103. — Die fünfte Abhandlung *the Nethinim* S. 104—122 (introd. p. XVII I. (aus *Babyl. and orient. record* 1888 Febr. März) stellt die interessante Hypothese auf, dafs Tempelclaven seien Kedeschen-söhne gewesen. Daraus erkläre sich das Eheverbot, das für die Israeliten ihnen gegenüber bestand, und ihre Pariastellung, die auch die Mischea aufrecht erhalte. Von den Gibeoniten seien sie durchaus zu scheiden. Aus einer sorgfältigen Unteruchung der Namenlisten geht hervor, dafs von den Nethinim nur weibliche Ahnen festgestellt werden können. Dies und ihre Anstellung

im Tempelbezirk führt auf ihre Abkunft von Kedeschen. Die freiwillige Rückkehr dieser Paria nach dem Exil erklärt der Verfasser durch den Antheil, den sie an den Tempelinkunften hatten. Die sechste Abhandlung *the Indian origin of proverbs chap. 30* (S. 123—128, nach *introd. p. XXII* aus des Verfassers *history of the Aesopic fable* London 1889 S. 130—136 abgedruckt) glaubt für Sp. 30, 4. 15. 18 f. 21—23 im *Rig Veda* die Quelle entdeckt zu haben. — Die siebente Abhandlung *the revised O. T.* S. 120—148 *introd. p. XXII f.* (aus *Athen.* 1885 15. und 22. Mai) urtheilt, daß die Sorge, den Ton (*the style*) der *authorized version* zu erhalten, zu allzu großer Schonung der Mängel derselben geführt habe. —

Das vorliegende Bändchen enthält offenbar viel Anregendes und Lesenswerthes, und der Wiederabdruck und die Sammlung dieser zerstreuten Aufsätze erscheint gerechtfertigt.

Jena.

C. Siegfried.

Ryle, Herb. Edw. D.D., *Philo and Holy Scripture* or the quotations of Philo from the books of the Old Testament, with introduction and notes. London, Macmillan and Co., 1895. (XLVIII, 312 p. 8.)

Eine Sammlung und Bepfehlung der alttestamentlichen Citate bei Philo hat im vorigen Jahrhundert Horneemann begonnen aber nicht zu Ende geführt (*Specimen exercitium criticarum in versione LXX interpretum ex Philone*, Göttingae 1773. Derl., *Specimen secundum exercitium criticarum in versione LXX interpretum ex Philone*. Praemissa est dissertatio sistens observationes ad illustr. doctr. de canone Veteris Testamenti ex Philone, Hauniae 1776. Derl., *Specimen tertium etc.* Praemissa est dissertatio sistens argumenta immortalitatis animae humanae ex Philone collecta, Hauniae 1778. Ueber den Inhalt der beiden ersten Arbeiten f. Rosenmüller, Handbuch für die Literatur der bibl. Kritik und Exegese II, 435 f.). Aus neuerer Zeit haben wir darüber eine sehr dankenswerthe Studie von Siegfried (Philo) und der überlieferte Text der LXX, Zeitschr. für wissensch. Theologie 1873, S. 217—238, 411—428, 522—540). Letzterer ordnet die Citate nach der Beschaffenheit ihres Textes (Grad der Uebereinstimmung mit den LXX oder der Abweichung von diesen und Art dieser Abweichung). Eine vollständige Sammlung der Citate nach der Reihenfolge der biblischen Schriften hat es bisher überhaupt noch nicht gegeben. Diese Lucke wird nun durch die obige Publication von Ryle (Prof. in Cambridge) in höchst willkommener Weise ausgefüllt.

In der sehr fleissigen Einleitung (S. XIII—XLVII) stellt Ryle zunächst die allgemeinen Bezeichnungen der heiligen Schriften, die bei Philo vorkommen, zusammen (*ἱεροὶ γραφαί*, *ἱεροὶ βιβλίοι*, *ὁ ἱερὸς λόγος*, *ὁ θεῖος λόγος* u. f. w.); sodann die Bezeichnungen der einzelnen Schriften (*Γένεσις*, *Ἐξάγωγὴ* oder *Ἐξόδος*, *Λευιτικὸς*, *Λευιτικόν*, der Titel für das 4. Buch Moses kommt zufällig nicht vor; der ganze Pentateuch heisst *ἡ νομὴ θεοῦ*). Hierauf folgt eine kurze Uebersicht über den Canon Philo's (S. XXXI—XXXV). Hier hätte stärker hervorgehoben werden müssen, daß der Pentateuch bei Philo doch eine ganz eximäre Stellung einnimmt. Das lehrt ja schon die Statistik der Citate. In Ryle's Sammlung nehmen die Citate aus dem Pentateuch S. 1—282 ein, die aus allen anderen heiligen Schriften nur S. 283—302; letztere sind also verschwindend gegenüber jenen. Die eigentlich maßgebende Autorität ist eben nur Moses. Neben ihm giebt es zwar auch noch „prophetische Männer“. Aber ihre Bedeutung beschränkt nur darin, daß sie „Genossen des Moses“ find. Der Psalmist heisst *τὸν Μωϋσῆν προφητεύοντα* (*De consol. ling.* S. 11, 1, 410) oder *ὁ τοῦ Μωϋσῆτος συνομιλῶν* (*De plantat.* *lib.* 9, 1, 335) oder *τὴν τῶν ἱερέων Μωϋσῆτος* (*De Somn.* II, § 37, I, 631).

Aehnlich der Verfasser der Proverbien (Ryle S. XXVIII) und der Prophet Sacharja (Ryle S. XXXI). Gar nicht citirt werden: Ruth, Esther, Koheleth, Hoheslied, Klagelieder, Ezechiel, Daniel. Das beruht bei einigen sicher auf Zufall, kann aber bei einigen darin seinen Grund haben, daß ihre Autorität noch zweifelhaft war. Aus den Apokryphen finden sich nach Ryle keine Citate. Er hat dabei aber übersehen, daß in einem Fragment (*Pitra, Analecta* II, 312 = Harris, *Fragments of Philo* p. 103 19) folgendes Citat aus Sirach vorkommt: *ἡνὶν αὐτὸς λόγος ἡμῶν διδόναι πρὸς νομοθεσίαν ἡμῶν* (= Sirach 12, 10).

Im zweiten Theile der Einleitung (S. XXXV—XLV) bepricht Ryle die Abweichungen des Textes der Philo-Citate von unserm Septuaginta-Texte, beziehungsweise das Verhältniß seines Textes zu den Varianten unserer Handschriften. Es zeigt sich, daß keine unserer Handschriften die Autorität Philo's in besonderer Weise für sich hat; er stimmt bald mit dieser bald mit jener in buntestem Wechsel; ein Beweis, daß schon zu Philo's Zeit der Text ein sehr schwankender war.

Etwas kurz gerathen ist ein dritter Paragraph der Einleitung (S. XLV f.) über die Formeln, mit welchen die Citate eingeführt werden. Hier wären reichlichere Mittheilungen erwünscht gewesen. Die gewöhnlichsten Formeln sind *καὶ*, *εἰς*, *λέγει*, *λέγουσι*, *γράφοντες* *γὰρ*. Die Formel *ἡ γὰρ αὐτὴ λέγει* scheint nicht vorkommen.

Der Text der Citate selbst wird nach der Reihenfolge der biblischen Bücher mitgetheilt. Stellen, welche von Philo mehrmals angeführt werden, werden dem entsprechend mehrfach abgedruckt. Bei weitem den größten Antheil hat die Genesis (S. 1—139), demnach die übrigen Bücher des Pentateuchs (S. 140—282). Citate aus den anderen heiligen Schriften finden sich, wie schon bemerkt, nur ganz sporadisch (S. 283—302). In den Anmerkungen unter dem Text macht Ryle auf die Abweichungen von den Septuaginta, beziehungsweise auf das Verhältniß zu unserm Septuaginta-Handschriften aufmerksam. Die wichtigsten von diesen find durchgängig bemerklichtet. Leider hat Ryle für den Philo-Text selbst kein ausreichendes Material zur Verfügung gehabt. Er beschränkt sich hier auf das von Mangey gebotene. Wie wichtig aber gerade bei den Biblicistatien das Zurückgehen auf die Handschriften ist, weiß jeder, der sich irgend einmal mit diesen Dingen beschäftigt hat. Nun kann man freilich nicht verlangen, daß zum Zweck einer solchen Specialarbeit erst umfassende handchriftliche Forschungen angestellt werden. Es ist aber doch zu bedauern, daß diese fleissige Arbeit, die nicht so leicht wiederholt werden wird, gerade jetzt der Oeffentlichkeit übergeben wurde, wo wir hoffen dürfen, durch Cohn und Wendland in Bälde einen besseren Philo-Text auf breiterer handchriftlicher Grundlage zu erhalten. Möglicherweise hat R. von dem Bestehen dieser Ausgabe keine Kenntniss gehabt. Jedenfalls hätten aber schon jetzt noch einige leicht zugängliche Hülfsmittel für die Kritik des Philo-Textes herangezogen werden müssen. Ich meine vor allem den in Koptos im J. 1889 gefundenen Papyrus-Text der beiden Tractate *Quis rerum divinarum heres sit* und *De sacrificiis Abelis et Caini*, welchen Scheil herausgegeben hat (*Mémoires publiés par les membres de la Mission archéologique française au Caire, tome IX, fasc. 2, Paris 1893*). Der Papyrus stammt nach dem Urtheil des Herausgebers aus dem sechsten Jahrhundert, übertrifft also an Alter alle bisher bekannten Philo-Handschriften noch um vier Jahrhunderte. Ryle scheint diese wichtige Publication ganz unbekannt geblieben zu sein. Er benützt aber ferner für den Text der *Quaestiones et solutiones in Genesim et Exodum* nur die lateinische Uebersetzung Aucher's, während ihm Conybeare's Rücküberetzung der hier vorkommenden Biblicitate in's Griechische manchen nützlichen Fingerzeig geboten hätte (*The Jewish Quarterly Review* vol. V, 1893, p. 246—280). Endlich vermisse ich aber überhaupt eine Benutzung der

meisten neueren Einzelpublicationen von philonischen Texten und Fragmenten, welche doch noch diese und jene Nachlese zum Text der Bibelatice geliefert hätten.

Dafs die Nicht-Beachtung dieses Materiales nicht ohne nachtheilige Folgen für die Sache geblieben ist, mag an zwei Beispielen gezeigt werden. Als philonischen Text von Gen. 4, 3 giebt Ryle S. 21 f. *ἔφατο Κύρις ἡνὶ τῷ ζαφνὸς τῆς γῆς ὁμοῦν τῷ ζαφνὶ (De sacrific. Abelis et Cavi § 13, 1, 171 Mang.)*. Die LXX haben ἀνὸ τῶν ζαφνῶν τῆς γῆς ὁμοῦν τῷ ζαφνί. Ryle citirt hierzu nur die Bemerkung Mangey's, dafs der *cod. Vat.* Philo's ebenso lese wie die LXX, fugt aber feinerleits hinzu, dafs der *Sing. xugnot* sich enger an das hebräische צרור anschliesse, scheint also dies für die richtige Lesart bei Philo zu halten. Aber schon Horneman II, 140 f., Siegfried S. 533 und Conybeare S. 247 haben aus den folgenden Ausführungen Philo's § 20, 1, 176 Mang. nachgewiesen, dafs dieser *τῶν ζαφνῶν* gelesen haben müsse. In der That hat nicht nur der *cod. Vat.* Philo's, sondern auch der Papyrus von Koptos (Scheil 200, 13) ἀνὸ τῶν ζαφνῶν τῆς γῆς ὁμοῦν τῷ ζαφνί (also wie LXX). Da auch die Lesart *ἡνὶ* durch eine spätere Stelle Philo's § 27, 1, 180 Mang. befestigt wird, so ist wohl nicht daran zu zweifeln, dafs er genau ebenso wie unser Septuaginta-Text gelesen hat.

Ein anderes Beispiel bietet Gen. 15, 2, wo Ryle S. 53 nach *Quis rerum divinarum heres § 1, 1, 473 Mang.* folgendes als philonischen Text giebt: *ὁ δὲ τῶν μὲν ὁ ἐκ τῆς οἰκτιρῶς μὲν ζαφνοῦν μὲ*. Die LXX haben *ὁ δὲ τῶν Μισακ τῆς οἰκτιρῶς μὲ* (mit Beibehaltung des hebräischen מִסָּאק). Schon Mangey und nach ihm Siegfried S. 535 haben auf Grund von § 7—8 u. 12, 1, 478. 481 Mang. nachgewiesen, dafs auch Philo *Μισακ* gelesen haben müsse (woraus erst später durch Corruption *μὲν ὁ ἐκ* entstanden ist). In der That hat der Papyrus von Koptos (Scheil 151, 4): *ὁ δὲ τῶν Μισακ τῆς οἰκτιρῶς μὲ ζαφνοῦν μὲ*. Dafs hier auch *οἰκτιρῶς* statt *οἰκτιρῶς* die richtige Lesart ist, zeigt § 7, 1, 478 Mang. Dies alles beweist zugleich, dafs man bei Varianten in den Bibelatice Philo's keineswegs immer den von den LXX abweichenden Wortlaut als den echt philonischen betrachten darf (weil der mit den LXX übereinstimmende Wortlaut erst durch Correctur nach diesen entstanden sei). Vielmehr ist hier überall der Wortlaut der LXX auch der echt philonische.

Aufgefallen ist mir in Ryle's Sammlung auch noch der unbedenkliche Gebrauch, den er von sicher unechten Schriften, wie der Schrift *de mundo* (S. 1. 9 166, 255, 293, 294) und den kleineren armenischen Tractaten macht. Die Citate aus letzteren sind zwar theilweise eingeklammert, hatten aber ganz wegbleiben können.

Wenn hiernach Ryle's Arbeit auch nicht als abschliessend betrachtet werden kann, so ist sie doch als eine sehr dankenswerthe zu begrüssen.

Göttingen.

E. Schürer.

Iosephi, Flavii, opera, edidit et apparatu critico instruxit Benedictus Niese. Vol. VII. Index. Berlin, Weidmann, 1895. (VI, 87 S. gr.) M. 4.—

Auf den letzten Band des Textes (f. Theol. Lit.-Ztg. 1895, 252) ist rasch der versprochene Index und damit der Schluss des ganzen Werkes gefolgt. Bei Ausarbeitung desselben ist Niese durch Fr. Schemann in der Weise unterstützt worden, dafs beide in die Herbeischaffung des Materiales sich theilhaft haben, während die Redaction des Index selbst von Niese übernommen wurde. Wer ermessen kann, welchen Aufwand an Arbeit die Herstellung eines solchen Registers erfordert, wird den Bearbeitern den lebhaftesten Dank nicht verfahren. Der neue Index übertrifft an Vollständigkeit und Genauigkeit den besten unter den bisherigen, die in Dindorf's Ausgabe. Die Personen- und Ortsnamen sind vollständig aufgenommen, dazu noch eine beschränkte Auswahl be-

merkwürdiger Sachen. Da Niese für die Eigennamen vielfach ganz andere Formen giebt als die im bisherigen Text üblichen, so erscheinen hier nicht wenige ganz neue Namen. Es sind aber auch die bisherigen Formen aufgenommen und dabei auf die von Niese bevorzugten verwiesen.

Ueber die Vollständigkeit und Correctheit der Arbeit wird sich erst nach längerem Gebrauch urtheilen lassen. Einflüssen ist ein günstiges Vorurtheil berechtigt. Bei der grossen Zahl der Fälle, in welchen verschiedene Träger desselben Namens vorkommen, ist es freilich auch bei Anwendung hinreichender Sorgfalt schwer, alle Versehen zu vermeiden. Einige Fälle, in welchen m. E. solche Versehen vorgekommen sind, mögen hier noch notirt werden. Unter *Agrius* werden nur zwei Könige dieses Namens unterschieden; es sind aber drei: der XIII, 360 erwähnte ist ein anderer als der XIII, 392 erwähnte; zwischen beiden regierte Obedas XIII, 375. — Unter *Ἀραβία* ist XII, 328 von den übrigen Stellen zu trennen. Die hier erwähnte Landschaft *Ἀραβία* lag im Gebiet der Idumaea, südlich von Judaea; an den andern Stellen ist eine Toparchie im Norden Judaea's gemeint (f. meine Geschichte I, 163. II, 138). — Ein Nest von Schwierigkeiten bieten die Ortsnamen *Ἀβία* und *Ἰουβία*. Es gab ein Abila im nördlichen Peräa, östlich von Gadara, und ein anderes im südlichen Peräa, gegenüber von Jericho. Ebenso gab es ein Julius im nördlichen Peräa (= Bethsaida, am Einflusse des Jordan in den See Genesareth), und ein Julius im südlichen Peräa (= Livias = Betharamphtha, nicht weit von jenem zweiten Abila). Diese Orte scheinen mir von Niese nicht durchweg richtig auseinandergehalten zu sein. Unter *Ἀβία* werden nur XII, 136 und B. II, 252 auf Abila im nördlichen Peräa zu beziehen sein, dagegen B. IV, 438 dem gegenüber von Jericho gelegenen *Ἀβία* zuzuweisen sein. Unter *Ἰουβία* ist wohl so zu scheiden, dafs XVIII, 27. B. II, 168. 438. 454 auf Julius = Betharamphtha kommen, die übrigen Stellen, also auch XX, 159. B. II, 252 auf Julius = Bethsaida (f. meine Gesch. II, 126).

Ich benütze schliesslich noch die Gelegenheit, um ein Versehen in meiner früheren Anzeige (Theol. Lit.-Ztg. 1895, 253) zu berichtigen. Ich habe dort gesagt, dafs die Prolegomena zu Bd. VI keinen Aufschluss darüber geben, wie die Arbeit zwischen den beiden Herausgebern dieses Bandes, Niese und v. Destinon vertheilt gewesen sei. Dieser Aufschluss wird aber p. LXIX, allerdings an einer Stelle, wo man es nicht gerade erwartet, in ausreichender Weise gegeben.

Göttingen.

E. Schürer.

Deissmann, Pfr. Lic. G. Adf., Bibelstudien. Beiträge, zum Theil aus den Papyri und Inschriften, zur Geschichte der Sprache, des Schrifttums u. der Religion des hellenistischen Judenthums und des Urchristentums. Marburg, Elwert's Verl., 1895. (XII, 297 S. m. 1. Lichtdr. gr. 8.) M. 8.—

Die C. v. Weizsäcker und G. Heinrici gewidmete Schrift verdient besondere Anerkennung wegen des Fleisses und der Sorgfalt, womit die — namentlich dem Theologen — entlegenen und am meisten versteckten Urkunden des Alterthums herangezogen und für die Bibel verwertet worden sind. Das Buch zerfällt in sechs verschiedene Abhandlungen: I. Griechische Transcriptionen des Tetragrammaton. II. Ein epigraphisches Denkmal des alexandrinischen Alten Testaments. III. Beiträge zur Sprachgeschichte der griechischen Bibel (S. 55—168). IV. Zur biblischen Personen- und Namenkunde. V. Prolegomena zu den biblischen Briefen und Episteln (S. 187—252). VI. Spicilegium. Auf Sprache und Literatur (Schrifttum) also bezieht sich das Meiste; Schrifttum ist der weitere Begriff, der auch den Privatbrief mit einschliesst.

Ueber die erste Abhandlung können wir kurz sein: sie handelt über die Transcriptionen von מִשְׁנָה, מִשְׁנָה, מִשְׁנָה, als 'Ioset', 'Iaw', 'Iä u. f. w. in eingehendster und lehrreicher Weise. Beilauf: Act. 19, 18 kann *μαρτυρῶν* kein *τ. τεχν.* für Zaubereien sein (S. 5, A. 5), weil von diesen erst der folgende Vers handelt. Die zweite Abhandlung betrifft eine in Hadrumetum gefundene Bleitafel mit Liebeszaubern, dessen Formeln (wie auch sonst die Zaubersprüche) nicht selten, aber kaum je so ungemüthlich in alttestamentlichen Redensarten verfaßt sind. Wir wollen mit dem Verf. nicht rechten, daß er hier ein Stück 'Volksreligion' erblickt und (S. 24) die Unterschiede zwischen 'Glauben' und 'Aberglauben', zwischen 'kirchlich' und 'apokryph', haretisch, gnostisch möglichst zu nivelliren sucht (etwa wie der Naturforscher die zwischen Mensch und Mücke); wir hätten, von unserm Standpunkte aus, dem Verf. öfters seine allgemeinen, nicht immer kurzen Betrachtungen gern gesehen. Die von G. Maspero 1890 herausgegebene und hier durch ein vorzügliches Phototyp veranschaulichte Tafel findet ausführliche Erläuterung. Z. 19 wird D. wohl Recht haben, wenn er nach *ἡννα ὁ οὐ λέγεται* interpungirt und *ἐν τῷ . . . ὡ* (unergänztbar) zum Folgenden zieht. Aber Z. 35: *δὲ οὐ (δὲ) . . . τὰ ὅρα κρίμει καὶ ἡ γῆ καὶ ἡ θάλασσα, ἔκαστος ἰδύλλεται ὃν ἔχει φάδος τοῦ κυρίου*, giebt keinen Sinn, und *ἔκαστος* ist Aenderung D.'s statt *ἕκαστος*. Da nun die Tafel auch *φάδος* ziemlich deutlich zeigt, so möchte ich schreiben: (*δὲ ὅν*) *τὰ ὅρα κρίμει καὶ ἡ γῆ καὶ ἡ θάλασσα ἕκαστος ἰδύλλεται ὃν ἔχει φάδος τοῦ κυρίου*, d. i. ertheimt mit, zeigt (*ιδύλλ.* für *ιδύλλ.* und das soviel als *ιδύλλ.*), welches allerdings so wenig wie das von Helychius angeführte *ιδύλλ.* in transitiver Bedeutung belegbar ist). — Die dritte Abhandlung geht wieder von allgemeinen Betrachtungen aus, deren Ziel ist, daß man Unrecht thue, eine neutestamentliche oder auch eine biblische Gracität als etwas Gefondertes und Isolirtes anzusehen, während die Papyrusurkunden und Inschriften wesentlich gleichartig seien und ebenfalls zum 'Buch der Menschheit' gehörten, dem man 'Pietät' schuldig sei. Uns scheint dies mehr naturalistisch als theologisch geredet; doch abgesehen hiervon bleibt es unanfechtbar, daß innerhalb des griechischen Schriftthums die neutestamentlichen Bücher eine besondere, zunächst aus sich zu erklärende Gruppe bilden, einmal des eigenthümlichen Geistes wegen, und zweitens weil sie allein oder fast allein aus die damalige Volkssprache im Gegensatz zur literarischen zwar nicht ganz, aber doch leidlich unverfälscht und in Stücken großen Umfangs darstellen. Hieran ändern auch alle Papyrus nichts, und wenn ihrer noch viel mehr wären: der Geist und damit der innere Werth geht ihnen ab, und dazu sind sie zu einem beträchtlichen Theile in Kanzleisprache oder Buchsprache verfaßt. Eine vollkommen isolirte Stellung des N.T. wird ja wohl kein Mensch behaupten, noch anders als denkbar sein, wenn eine seltene Wendung einmal durch die Parallele in einem Papyrus Licht und Klarheit empfangt. Man thut aber wohl, seine Erwartungen nicht zu hoch zu spannen. Die intertextuellen Probleme bringt der Verf. in Nr. VI: eine Vergleichung von Gal. 6, 17 mit einer Papyrusstelle (S. 268 ff.) und die von 2 Petr. 1, 3 ff. mit einem Decret von Stratonikla (S. 277 ff.). Aber wir möchten hier noch nicht von Licht und Klarheit reden, und auch der Verf. denkt zum sichtlich des zweiten Problems nicht so, sondern erörtert die Sache sehr besonnen. In der Stelle des Paulus ist das Gemeinfaß mit dem Papyrus: 'man lasse sich in Ruhe, denn ich trage' . . . (etwas Heiliges), was noch keineswegs soviel ist, wie wenn (was der Verf. vergleicht) jemand heute in ähnlichem Zusammenhang das Wort 'feien' gebrauchte oder das Kreuz als seinen 'Talisman' rühmte. Aber ein gewisser Zusammenhang der Ausdrucksweise scheint allerdings vorzuliegen. Der Abschnitt III enthält eine Fülle von alphabetisch geordneten kleinen Beobachtungen, die sorgfältiger Verwertung

zu empfehlen sind; die Mehrzahl bezieht sich auf die LXX. Beilauf: *ἰός* in Paraphrasen ist und bleibt hebräisch, und Redeweisen wie *ἰός τῆς πόλεως* auf Inschr. (von der Adoption hergeleitet) nach *ἐκ τῆς πόλεως* (S. 105 f.). Der vermeintliche Beleg für *ἀγάπη* (S. 80) aus einem Papyrus des Louvre (Nr. 49) ist leider keiner: man darf sich auf diese Transcriptionen nicht verlassen, sondern muß stets das Facsimile vergleichen. Der fragliche Satz scheint darnach zu lauten: . . . *τὴν ἐπιστολὴν ἐλευθερίαν* (Liberalität, anfangende Gefinnung) (*οὐ ὁὖν βασιλεύον ἐκείνηται πᾶσιν ἀνθρώποις, μάλιστα δὲ οἱ καὶ τὸ σὺ ἀδελφῷ, διὰ τὴν ἐπὶ τῇ παραχρῆν* (P deutlich; *ἀγάπη* unmöglich) *τὴν ἐπὶ τὴν ἐλευθερίαν, καὶ πεπεραμένη, ὅς οὐτε σινεταδῆς μοι, εἰς πᾶν τὸ σοι χρεῖσμον ἐμαυτὸν ἐπιδοῦμαι*. — Schön sind die Nachweise über *λογία* (nicht *λογία*), 'Sammlung' aus den Papyri (S. 139 ff.). Desgl. in Abfchn. IV (S. 172 ff.), die über den Heliodor des 2. Makabäerbuches aus Inschriften von Delos, während die Identificirung von *Βαρεθῆς* mit dem inschriftlichen *Βαρεθῆς* (S. 175 ff.) uns völlig unmöglich scheint. — Bei V hätte man besonders gern größere Kürze gewünscht. Der Verf. erörtert die Geschichte des Briefes von Anfang an, außerhalb der Literatur und in der Literatur, mit vieler Gelehrsamkeit und Sachkenntnis, und betont den Unterschied von Brief und Epistel, d. h. dem wirklichen Brief und dem nur die Form des Briefes tragenden, von Anfang an für die Oeffentlichkeit bestimmten Literaturproduct. Indem er nun dies auf das N.T. anwendet, bezeichnet er richtig die Petrus des Paulus als wirkliche Briefe, will aber den 1. Petrusbrief nicht als solchen gelten lassen (S. 254). Und doch steht auch dieser in derselben Reihe, nur ein Glied weiter: Privatbrief — Gemeindebrief — Circularbrief; b verhält sich zu a wie c zu b, und ein anderes Beispiel von c ist das Schreiben, von dem in Act. 15 eine freie und abgekürzte Wiedergabe vorliegt. Dafs der Beauftragte (Silvanus) manches sehr hätte verwenden müssen, um in dem ungeheueren Ländercomplexe den Brief überhaupt bestellen zu können, ist ein bißchen übertrieben, aber solche Inspectionsreisen, von denen wir noch mehrere Beispiele kennen und die auch heute vorkommen, sind immer von längerer Dauer. Dafs der Hebräerbrief nur scheinbar Brief und in Wahrheit Epistel (c) (S. 242 f.), werden auch nicht Alle dem Verf. zugeben; den 2. Johannesbrief und die sieben Sendschreiben der Apokalypse kann man mit gutem Rechte als Circularschreiben fassen, so dafs als 'Epistel' im Sinne des Verfassers sehr wenig überbleibt, und nur Deutero-kanonisches. — In VI wird, außer dem bereits Erwähnten, u. A. die Deutung der chronologischen Angabe im Prolog des Siraciden durch neue Belege völlig sicher gestellt.

Halle.

F. Blafs.

The four gospels as historical records. London, Williams & Norgate, 1895. (XXXII, 539 S. gr. 8.) Geb. 15 s.

Der ungenannte Verfasser schreibt ausgesprochener Mafsen für Engländer, näher für Angehörige der anglikanischen Kirche, welchen er den Sinn für historische Wahrheit auf theologischem Gebiet schärfen will. Gewiss ein an sich nicht blofs lobenswerthes, sondern auch sehr wohl angebrachtes, ort- und zeitgemäßes Unternehmen: Der Bann des Traditionalismus laftet schwer selbst auf den verdientesten und anerkanntesten Leistungen der englischen Theologie. Lediglich conservative Zwecke verfolgen bewußt oder unbewußt die Einen, während die Anderen wenigstens regelmäfsig vor den Schranken, welche die landläufige Apologetik einmal gezogen hat, Halt machen, ähnlich wie man sich hütet, wider die conventionelle Sitte zu verfahren. Mit dieser Respectleistung gegenüber dem Bestehenden theilt nun aber auch die sich dawider erhebende Opposition den Charakter der Aeufserlichkeit. Man erinnert sich noch des mit fo

achtbarer Gelehrsamkeit auftretenden, anonymen Werkes *Supernatural religion*, welches dem bestehenden Vorurteil meist mit geschichtlichen Untersuchungen über die Bezeugung der neutestamentlichen Schriften und mit begrifflicher Auflösung des Wunders zu Leibe ging. Von derselben Art ist das vorliegende, auf den genannten Vorgänger durchweg Bezug nehmende Buch; nur daß die dort reichlich aufgespeicherte theologische Gelehrsamkeit hier weggelät und dafür mehr zufällige Anlässe zu Auseinanderlegungen mit diesem oder jenem Schriftsteller benutzt, namentlich auch religionsgeschichtliche Betrachtungen gepflogen werden. Im Uebrigen lauter Dialektik, mathematisches Raisonement, Nachweis der Berechtigung zu Skepsis und Negation bezüglich des Einzelnen, dabei durchgehende Zuspitzung der ganzen Argumentation auf die Wunderfrage, aber keine positive Darstellung der Entflehungsmotive und der Bildungsgesetze einer urchristlichen Tradition! Bietet das Buch für den deutschen Theologen sachlich nicht eben viel neue Belehrung, so ist die Methode selbst um so charakteristischer. Die Apostelgeschichte mit ihren zweifelhaften Nachrichten über das Pfingstzungenwunder, ihrer Corneliuslegende und ihrem jerusalemischen Concilsapparat und Kirchenthum, ja selbst mit ihrem Stephanusmartyrium (dieses voll ungeschichtlich fein, weil es nicht in den paulinischen Briefen vorkommt) kann keinen Anspruch auf Geschichtlichkeit erheben, folglich auch nicht die, ihrem Inhalt als Voraussetzung dienende, evangelische Geschichte, folglich auch nicht die, letztere enthaltenden, Evangelien. Obwohl wir somit schon S. 29. 63 wissen, wofür diese Schriften zu halten sind, führt uns der Verf. noch durch alle Einzelheiten der Evangelienkritik, soweit sie ihm bekannt und interessant ist, und zugleich damit auch in die Probleme der Geschichte. Wo diese Geschichte übrigens in den echten Paulusbrieffen einen Anhalt zu haben scheint, das zeigt sich sofort, daß letztere gerade an der betreffenden Stelle, also namentlich 1 Kor. 11. 23—25. 15. 3—9 Interpolationen erfahren haben (S. 73. 400. 481 f.). Sagt Jemand, die Autographen unserer neutest. Schriften seien verloren gegangen, so heisst das für unseren mit unbarmerzigster Logik verfahrenen Verfasser einsteigen, daß man nicht wissen kann, ob es überhaupt jemals solche gegeben habe (S. 155). Das *Examen rigorosum*, welchem die evangelische Geschichte nach derartigen Grundfragen unterworfen wird, hat natürlich kein anderes Ergebnis, als die Constatierung eines grossen Netzes von Widersprüchen. Beispielsweise haben wir in den Erzählungen von der Kreuzigung eine Reihe von Zügen, unter welchen kein einziger mit demjenigen Maass von Sicherheit und Festigkeit erzählt wird, welches ihn vor einem britischen Gerichtshof als in's Gewicht fallend erscheinen liesse (S. 438). Daß dabei der Verfasser trotzdem auf einer fäthlichen Zahl von controverfen Punkten an sich richtige Positionen vertritt oder wenigstens scharfsinnig und beachtenswerthe Bemerkungen macht, soll ausdrücklich gesagt sein. Aber als Ganzes genommen wurde das Werk, wenigstens bei uns, einen Schlag in's Wasser bedeuten.

Straßburg i. E.

H. Holtzmann.

Bugge, Prof. F. W., *Das Johannes-Evangelium*. Erklärt von B. Deutsch von Paf. Lic. Dr. H. J. Bestmann. Autorif. Uebersetzung. Stuttgart, J. F. Steinkopf, 1894. (IV, 507 S. gr. 8.) M. 6. 50

Der Verfasser, Professor der Theologie in Christiania, hat schon die meisten Schriften des N.T. (Briefe des Paulus, 3. Aufl. 1886; des Petrus und Judas, 2. Aufl. 1892; Apostelgeschichte 1884 und Lucas 1889) in derselben Weise erklärt, wie jetzt (norwegisch 1893) das vierte Evangelium. „Es findet sich neben dem Eigenen manches deutsche Gut in dem vorliegenden Buch“ — sagt der

Uebersetzer. „Eigenes“ habe ich fogar kaum darin gefunden, außer das der Apostel Johannes in seiner Jugend das Glück hatte, von einem Hauslehrer unterrichtet zu werden (S. 2). Im Uebrigen wird man nicht bloß durch die Eintheilung (S. 46. 84 f. 137 f. u. f. w.) an B. Weiss erinnert, von dem sie fast nur durch Erhebung von 12, 12—50 zum Range eines eigenen Abschnittes abweicht. Ueberhaupt geht diese norwegische Auslegung im Tone der bei uns meist gelesenen Commentare; sie macht nichts weniger als einen fremdartigen Eindruck. Mit Namen angeführt, überhaupt citirt wird gleichwohl durch das ganze Buch Niemand, außer zuweilen der Verfasser selbst bezüglich seines Lucascommentars. Die Erklärung selbst vollzieht sich in fortlaufender Weise und streift mehr an eine in etwas höherem Stil gehaltene, zur Grundlage für Bibelfunden geeignete, Paraphrase (zumal bezüglich der johanneischen Christusreden), als daß sie gelehrte Fragen von irgend welcher actuellen Bedeutung zu fördern vermöchte. Ja sie berührt dieselben kaum. Letzteres im Unterschiede z. B. von Godet, an dessen Manier die Vortragweise des Verfassers sonst vielfach erinnert. Das Ganze lieft sich glatt und leicht; kein griechisches Wort schiebt sich störend ein. Jeder Laie kann, eine Uebersetzung des Neuen Testaments in der Hand, den Commentar ohne Schwierigkeit in sich aufnehmen. Die Studenten aber, welchen eine solche Speise vorgefetzt wird, sind vor jeder ernsthaften Anstreckung mit kritischem Gift gezeichnet. Die Harmonie mit der synoptischen Erzählung wird stets auf die einfachste Weise bewerkstelligt. Stimmt die Berufungsscene 1, 35—93 nicht mit Marc. 1, 16—20, so muß man wissen, daß Jesus dieselben Personen dort zu Jüngern, hier zu Aposteln gemacht hat (S. 67). Steht die Tempelreinigung 2, 14—17 am Anfang, Marc. 11, 15. 16 am Schluß von Jesu öffentlicher Thätigkeit, so kommt solches daher, daß er dort als Prophet, hier als König gehandelt hat (S. 91). Nicht um zu rationalisiren, sondern um zu harmonisiren, wird 6, 21 plötzlich war das Schiff am Lande herabgemindert zu dem Satze: sie näherten sich dem Lande (S. 161). Eine zuversichtliche, auch Häufungen nicht scheuende Sprache dient zu weiterer Befriedigung der Gemüther. „Es liegt schlechterdings nichts Auffallendes darin, daß die synoptischen Evangelien über die erste Begegnung Jesu mit seinen Jüngern schlechterdings nichts berichten“ (S. 67). „Die Erweckung des Lazarus liegt außerhalb der Grenzen, innerhalb welcher sich die synoptische Darstellung der evangelischen Geschichte bewegt“. Diese verfügt ja schon über die Jairus- und Nain-Geschichte. Hiermit fällt jede zwingende Nothwendigkeit für die Synoptiker fort, die Auferweckung des Lazarus zu erzählen; sie hätten das nicht thun können, ohne die von der synoptischen Darstellung gezogenen Umrisslinien zu überschreiten“ (S. 289). Wer diesen Cirkelbeweis belangreich findet, mit dem ist ja nicht weiter zu streiten. Ebenföwenig mit demjenigen, der mit unserem Verfasser (S. 19) fogar die johanneische Redeweise Jesu für treuere Wiedergabe des Geschichtlichen hält, als die synoptische. Ganz ungenügend sind angesichts dessen, was man heute über die Begriffswelt des Spätjudenthums und des Neuen Testaments weiß, die aus den Fingern geflogenen Excurse über den Menschensohn (S. 721 f.; nicht aus Daniel, sondern — letzter Adam), das Gottesreich (S. 1001: erst geistliches Reich, dann Kirche, zuletzt *regnum gloriae*). Doch wir sind ja in Norwegen. Aber nein! Wir sind in Deutschland, und ein bekannter deutscher Theolog, der Uebersetzer des vorliegenden Werkes, hält sich für Autorität genug, um es einzuführen mit den Worten: „Das Johannes-evangelium steht da wie ein rocher de bronze in dem Wogengrand der zerstörenden Kritik“. Der geistesmächtige Angriff Baur's gegen dasselbe ist zurückgewiesen und was nachkommt ist „nur ein Beweis mehr für die Thatfache, daß es mit unserer exegetischen Theologie reisend bergab geht“. Letzteres wäre möglich.

Dann aber würde es aus ganz anderen Gründen der Fall sein.

Straßburg i. E.

H. Holtzmann.

Trenke, Privatdoc. D. Frz. Sales, **Der Brief des hl. Jacobus, erklärt von T. Freiburg i.B., Herder, 1894. (VIII, 413 S. gr. 8.)** M. 6. —

Dieser „mit Approbation des hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg“ erschienene, mit einer Doxologie auf das „herrliche Rundschreiben“ des Papstes über die Wichtigkeit der Bibelwissenschaft beginnende Jacobuscommentar schließt sich zumeist an seine unmittelbaren Vorgänger, die Commentare von Bising, Keßle und Schegg an, berücksichtigt aber überhaupt die ganze exegetische Tradition, auch die protestantische, ausgiebig. Darin dürfte vielleicht sein Hauptwerth für protestantische Gelehrte bestehen. Sie lernen da Manches kennen, was zwar nicht für das Verständnis des Briefes, aber für die Geschichte der Exegese und Hermeneutik von einem Belang sein kann. Im Uebrigen ist der erste und letzte Eindruck, welchen man aus der Beschäftigung damit davontreibt, der einer ganz ungewöhnlichen, behaglichen Breite. Und doch wird von der, auf jeden geschulten Exegeten abschreckend wirkenden, Verheißung des Vorwortes, die Gedanken des Schriftstellers aus der Darstellung ihres höheren Zusammenhanges verständlich machen zu wollen, ein verhältnismäßig bescheidener Gebrauch gemacht. Meist bleibt der Exeget bei der Stange, handhabt dieselbe aber mit einer Unständlichkeit und Pedanterie, die wohl auf ein sehr primitives Stadium des Wissens und Könnens auf Seiten des Publicums, dem gedient werden soll, schließen läßt. Beispiele findet man geradezu auf jeder Seite. Inhaltlich geht das Meiste, was geboten wird, aus der auch unter uns herrschenden Tonart. Der Brief findet seinen Anschluß hier an der Bergpredigt, dort an der jüdischen Spruchweisheit, faßt das Christenthum durchaus von der praktischen Seite auf. Aber — und hier nimmt der Katholik das Wort — „dabei ruht doch Alles auf durchaus dogmatischer Grundlage“ (S. 27). Alle seine Sittenvorschriften leitet er aus dem Sacrament der Taufe ab — wegen 1, 18! Dagegen sticht diese Erklärung vorthellhaft von derjenigen Schegg's, aber auch nicht weniger Protestanten, darin ab, hält sich aber freilich zugleich auch strenger auf der Bahn der altkirchlichen Tradition, daß bezüglich der Berührung der Sätze unseres Briefes über Glauben und Rechtfertigung mit der paulinischen Doctrin jede Zufälligkeit des Zusammenstehens abgelehnt, also bewußte Rücksichtnahme gelehrt wird. Was man vielfach dagegen geltend machen will, die Annahme, es hätten die fraglichen Formeln und Ausdrucksweisen der christlichen Lehrsprache schon ganz von Haus aus angehört, wird mit Fug und Recht zurückgewiesen. Mindestens den Römer- und Galaterbrief setze der Jacobusbrief voraus. Die vom Verfasser behauptete Position, wonach der Brief sich zwar mit dem Heidenapostel berührt, aber ohne denselben zu widersprechen, wird als die seit Augustin und Beda herkömmliche, gut katholische, nachgewiesen. Verfasser des im Jahr 61 geschriebenen Briefes soll, was nicht minder gut katholisch ist, der jüngere Apostel, zugleich „Verwänder des Herrn“ gewesen und die Leser überall in der Welt, wo sich Judenchristen fanden, zu suchen sein. Der Briefinhalt selbst zerfällt in viele kleine Sectionen (es werden ihrer 24 gezählt), was bei der losen Art der hier herrschenden, beziehungsweise oft ganz fehlenden, Ideenassociation begrifflich und auch protestantischer Seiten schon wahrlich befunden worden ist.

Straßburg i. E.

H. Holtzmann.

Bischoff, Dr. Erich, **Ein jüdisch-deutsches Leben Jesu**. Tholoth Jeschu hanozi, sche-hajah schenath scheloschah alaphim we-schibea meoth weschischschim librihi ha-olam. (Geschichte Jesu von Nazareth, geboren im J. 3760 seit Erschaffung der Welt.) Zum ersten Male nach dem Oxford Orig.-Manuskript hrg. v. B. Leipzig, W. Friedrich, (1895). (61 S. gr. 8.) M. 2. —

Da über Bedeutung und Zahl der Thalmudstellen, welche Jesu und der Apostel gedenken, Unwissenheit herrschte, veranlaßte ich Herrn Gymnasiallehrer Heine Laible diese Stellen zu sammeln und zu erläutern, vgl. H. L., *Jesum Christum im Thalmud*. Mit einem Anhang: Die thalmudischen Texte, mitgetheilt von G. Dalman, Berlin 1891 (122 S.). Noch geringeren Werth für die Bereicherung unseres Wissens um den wirklichen Verlauf der Ereignisse haben die aus dem späten Mittelalter stammenden jüdischen „Leben Jesu“, die Tholoth Jeschu genannten Büchlein, in welchen wilder Haß gegen das Haupt der christlichen Kirche aus den thalmudischen Legenden und misverstandenen Brocken der evangelischen Berichte ein schmutziges Zerbild gemacht hat. „Das von der mittelalterlichen Kirche“, sagt Er. Bischoff S. 7 der hier anzuzeigende Schrift, gezeichnete Christusbild, das auf den Panieren der Verfolger dräute, konnte auch im Judentum keine Liebe erwecken. Je unbedingter die Annahme des Christenthums von ihm gefordert wurde, desto maßloser wurde seine Kritik der Person Jesu Christi. Dennoch kann es sein, daß eine genaue Unterforschung der bis jetzt nur aus wenigen Drucken bekannten Tholoth-Jeschu-Literatur nicht unverdientlich ist, besonders in culturgeschichtlicher Hinsicht. Als Vorläufer einer solchen unumgänglichen Arbeit hat Dr. Erich Bischoff jetzt nach der Oxford Handschrift Rawl. Or. 37 die jüngste Fassung des jüdisch-deutschen Lebens Jesu in deutsche Buchstaben übertragen und mit einigen Anmerkungen abdrucken lassen. Ich bedauere, daß Dr. B. durch den Verleger, welcher wohl ein gutes Geschäft zu machen dachte, zu dieser kleinen Veröffentlichung sich hat bewegen lassen; denn zu irgendwie sicheren Urtheilen berechtigt nur die Kenntniß des gesammelten Materials und zwar insonderheit der ältesten Fassungen, auch bedarf es ausführlicher Anmerkungen. Was an letzteren jetzt geboten ist, wird vielen Lesern nicht genügen, vgl. S. 17 *Eben schathja* (f. Strack zu Mischna Joma 5, 2); S. 21 die Königin Helena (f. Joma 3, 2; Schurer, *Geschichte* II, S. 562 ff.); S. 28 u. 42 die Uebersetzung von *Selah* durch „in Ewigkeit“ war durch *Aquila nisi*, Thargum *לעלם* zu erläutern; S. 30 u. 52 *Kessa* oder *Kessach* ist vielleicht absichtliche Verflüchtigung für *pesach* (wie Mischna Nedarim 1, 2 קֶסֶס, קֶסֶס, קֶסֶס für *gorban*); S. 30, Mitte, fehlt die Verweisung auf Mt. 26, 68 „Weis sage uns, Christus; wer ist's, der dich schlug?“ S. 39 zu Freitag, Vorabend des Passah, in der sechsten Stunde war Joh. 19, 14 anzuführen. Die zu Grunde liegenden Thalmudstellen hatten S. 12 u. 18 angegeben werden sollen.

Die Behauptung, daß „Druckfehler nicht vorkommen“ S. 8, ist nicht zutreffend, vgl. die hebraischen Wörter S. 15, Z. 13; S. 21 Ende; S. 28, Z. 5; S. 37, Z. 21 (lies *baale*); S. 47 (lies: *mithoth meschunnath*, aussergewöhnliche Todesarten); S. 47, Z. 16; S. 57, Z. 7. Ein Fehler steckt auch S. 48 in der Deutung von Deut. 32, 21 בָּלָא עַם, „Ich will sie wieder zerzerren [zerzern] mit die *semolim*“. Dr. B. setzt „Linken“ mit einem Fragezeichen hinzu. Wenn sein Text, wie danach anzunehmen, *שׁוֹר מַח* hat, wird *Jischme' elim* (Ismaeliter) zu lesen sein; vgl. Midraß Siphre: *עַם הַלֵּל*, das sind die aus der Berberie, aus Tunis und Mauretanien Kommenden. Auch ist zu beachten, daß die in der Bibel unmittelbar folgende Bezeichnung *בְּנֵי נִי* im Thalmud Jebamuth 63 b und danach von Ralphi (in uncenfirtem Druck) durch „das sind die Minim [Häretiker] erklärt wird. — Bei seinem weiteren Arbeiten wird Dr. B.

insonderheit auf die Eigennamen zu achten gut thun. Deutschland heist Arminia S. 46; wo fons? Woher *Har Kadim* S. 35? Woher *Erd* S. 46? Woher die Angabe, daß Paulus früher Eliahu geheissen habe S. 49? Beachte auch *Jehudah Askimiah* oder *Maskimiah* (Judas Ilicharioth) S. 27, *Jehudah* יְהוּדָה S. 34 und *Jehudah* יְהוּדָה S. 41. — Die Transliteration der hebräischen Wörter sollte genauer und gleichmässiger sein.

Noch einige Einzelheiten. S. 13 ist die Uebersetzung „Landesfütte“ für פָּתַח הָאָרֶץ nicht genau. S. 14, die Aussprache „Simcon ben Schatach“ ist besser bezeugt als „S. b. Schetach“. S. 17 Schem ha-mephorasch ist nicht geheimnissvoller Name“. S. 24, Anm. 14 vgl. auch Joh. 18, 36. S. 25, Anm. 16 vgl. Mt. 14, 25 (Jesum wandelt auf dem Meere). S. 45 יְהוּדָה (Sprich יְהוּדָה (Kettung, vgl. S. 43 יְהוּדָה), es bedarf nicht der Aenderung יְהוּדָה. S. 46 lies יְהוּדָה statt *le-sichron*. S. 56, Anm. 12 lies „das Böse“ statt „den Bösen“. Der philologisch gut gefühlte Herausgeber hätte sich durch „Dr. Bernard Fischer, Herausgeber des Buxtorf'schen Lexikons“ nicht dürfen verleiten lassen, die Ausrufung *Jahoveh* für יְהוָה zu billigen.

Möge Dr. B. die geplante grössere Arbeit ohne Uebersetzung zum Abschluss bringen, dann aber auch wirklich erscheinen lassen. Handschriften von *Thol-doth Jeschu* (mit verschiedenen Titeln) sind z. B. in der Bodlejana zu Oxford, f. Neubauer's Katalog Nr. 2172. 2177 (aus Cod. de Rossi 96). 2178. 2240. 2407 und in der Bibliothek de Rossi's in Parma Codex 96 und 124. Vgl. ferner Ad. Jellinek, *Ret ha-Midrash* VI, Wien 1877, S. IX—XIII, u. M. Güdemann, *Geschichte des Erziehungswesens u. der Cultur der abendland. Juden* II, Wien 1884, S. 39 u. 298—300.

Groß-Lichterfelde.

D. Hermann L. Strack.

Zahn, Prof. D. Thdr., Der Stoiker Epiktet und sein Verhältnis zum Christenthum. Rede. 2. Aufl. Leipzig, A. Deichert Nachf., 1895. (48 S. 8.) M. — 75

Nach einigen einleitenden Bemerkungen, die den Gegensatz theologischer Forschung zu anderen Gebieten der Wissenschaft scharfer betonen, als es bei der jetzt wirklich bestehenden engen Verbindung geschichtlicher, philologischer und theologischer Forschung begründet ist, wirft der Vortragende die Frage auf nach der Herkunft mancher Gedanken, die zugleich in christlicher und heidnischen Literatur uns entgegentreten, die über die Schranken der religiösen Gemeinschaft hinweg hin und her zu fluthen scheinen. Dann zeichnet er kurz und im allgemeinen treffend Persönlichkeit, Lehrthätigkeit und Leben, die praktische Richtung und religiöse Stimmung der Philosophie Epiktet's, um sich endlich seinem eigentlichen Thema zuzuwenden. Epiktet selbst es D. IV 7,6 als beschämend hin, wenn die Galiläer aus Gewöhnung die äusseren Uebel verachten, der Philosoph aber nicht aus vernünftiger Ueberzeugung lernen könne, daß Gott alles in der Welt geschaffen habe und zwar die Welt selbst als Ganzes vollkommen, die Theile dem Zwecke des Ganzen dienend und darum manchen äusseren Uebeln unterworfen. Es ist ein Mißverständniß, wenn Zahn S. 27 bemerkt, daß die gewohnheitsmässige Todesverachtung der Christen nach Epiktet in einem unerschütterlichen Glauben an den allmächtigen Schöpfer und Ordner der Welt wurzle. Der Ton der Ausführung liegt überhaupt auf dem Gedanken, daß Gott der Schöpfer auch die Uebel einem höheren Zwecke dienen lasse, und diese Ueberzeugung wird gerade als philosophische der blinden Gewöhnung der Christen entgegengesetzt. Ferner kann ich nicht aus dieser Stelle mit Zahn schliessen, daß Epiktet auch sonst von den Christen unter dem Namen Galiläer zu reden gewohnt war, noch weniger es wahrscheinlich finden, daß Epiktet neutestamentliche Schriften gelesen und aus ihnen den Namen entlehnt habe. Das Recht, Anklaenge von neutestamentlichen Schriften bei

Epiktet als wahrscheinlich vorauszusetzen, läßt sich aus dieser Stelle also nicht ableiten. Aber prüfen wir die von Zahn entdeckten Berührungen selbst! Die Abneigung des Epiktet gegen das Schwören hat doch eine ziemlich genaue Parallele in der Schrift *De formula honestae vitae*, die in der That Excerpt aus einer vollständigeren Schrift Seneca's ist (gegen Anm. 33, f. Roßbach Bresl. philol. Abh. II 3 S. 87), völlig treffende bei dem von der Stoa stark beeinflussten Philosophen Eusebius (Stob. Flor. I S. 613 Henke) und Philo. Einflus von Matth. 5, 34; Jak. 5, 12 ist nicht nachweisbar. Die Gotteskindschaft ist alttoischer Gedanke, und seine Unverträglichkeit mit stoischen Maximen S. 23 ff. nicht nachgewiesen, von Epiktet jedenfalls nicht gefühlt. Aus ihr leitet die stoische Diatribe über wahren Adel und Freiheit öfters die wahre Emancipation und Freiheit des Menschen ab. Wenn Zahn mit Epiktet *Dio Chrys.* Rede XV, XVI und *Philo Q. omn. prob. lib.* verglichen hätte, hätte er erkannt, daß Epiktet ältere Ideen reproducirt. Dafs der Ausdruck *ὁ ἀγαθός* nicht singular ist, konnte Zahn aus Wytenbach's Index zu Plut. lernen. Der Zweifel Anm. 35, ob er vor Epiktet nachzuweisen sei, ist, wenn überhaupt richtig, ohne jede Bedeutung, da uns von der hellenistischen Prosaliteratur nur Bruchstücke erhalten sind. Wenn Zahn in dem Herakles des Epiktet den Gottes- und Menschensohn, der die Welt von der Sünde befreit und als Erlöser beherrscht S. 31 wiederfindet, so hätte er schon aus Wilamowitz' Herakles S. 335 ff., den er ja gelesen zu haben scheint, lernen können, daß Epiktet's Heraklesideal dem altkyinischen und alttoischen in allen wesentlichen Zügen entpricht. Dafür, daß das Ideal des wahren Kynikers als *ἐκλογονος* und *ἐκλογος* *ἀγαθός*, weil altkyinisch, ebenfalls nicht christlich beeinflusst ist, konnte Zahn eben in meinen Bemerkungen Th. L. Z. 1893 S. 492 die nöthigen Belege finden; vgl. Arch. f. Gesch. d. Philol. IV S. 421. Vollends bodenlos ist die Vermuthung, daß die Kritik des falschen Predigers sich auch gegen die Apostel und Vorsteher der christlichen Gemeinden wende, daß D III 22, 56 auf Paulus' Schicksal anspiele, daß Epiktet das *ἐκλογονος* der christlichen Liturgie gehört habe (S. 32 ff.). Wenn S. 43 mehrere Stellen des Epiktet mit Matth. 6, 25—31 verglichen werden, so sei eine viel schlagendere Parallele vorgeführt, die zugleich zur Voricht mahne kann. Bei Minucius Felix 36, 5 lesen wir: *aves sine patrimonio vivunt et in diem pascentur*. Man nahm allgemein Benutzung von Matth. 6, 26 an, und Bachrens, der *Proef.* S. IX Benutzung einer unbekannten Stelle des Seneca vermuthete, wurde sogar verlächt. Und doch ist das fast wörtlich ausgeschriebene Original inzwischen bei Sen. *De remed. fort.* 10, 1 nachgewiesen. — Der Gebrauch von *ἀγαθός* D. IV 1, 79 beweist nichts, und wenn Zahn S. 43 den Zusammenhang durchweg mit Matth. 5, 39—42 vergleichbar findet, hat er die Epiktetstelle schwerlich verstanden. Ueber die Bedeutung von *ἀγαθός* f. Deismann, *Bibelstudien* S. 81. Der Gegensatz der *ἰδία* und *ἀλλότρια* *ἀγαθὰ* (S. 43) findet sich so oft auch bei Seneca, und ist sicher schon älter. Alle anderen Berührungen können niemand überzeugen, und so müssen wir das Hauptresultat der Schrift als völlig unerwiesen und unwahrscheinlich bezeichnen. Dafs Heiden christliche Schriften gelesen haben, bevor sie mit christlichen Kreisen in engere Berührung kamen und der Bekehrung nahe waren, wird in der älteren Zeit nicht oft vorgekommen sein. Dafs heidnische Schriftsteller das Christenthum so unbefangen geschätzt hätten, von seinen besten Gedanken sich so hätten durchdringen lassen wie nach Zahn Epiktet, ist unwahrscheinlich, doppelt unwahrscheinlich, wenn Epiktet sich doch dabei öfter in scharfen Gegensatz zum Christenthum gestellt haben soll. Der Satz S. 8, dafs es verkehrt sei, „(sofort) einen Einflus des Christenthums anzunehmen, wo immer uns bei Heiden Verwandtes begegnet“ ist sehr richtig. Schade, daß Zahn selbst ihn nicht beherzigt. Die Annahme S. 29, man habe ein

Recht, epikletische Gedanken, die sich nicht aus der Ueberlieferung der Schule und Epiktets eigenen Lehrsätzen ableiten lassen, dagegen mit Christlichem sich nahe berühren, aus dem N.T. abzuleiten, ist an und für sich gefährlich, weil die trümmerhafte Ueberlieferung der älteren stoischen Literatur dabei ganz vergessen wird, doppelt gefährlich, wenn eine so völlig unzureichende Kenntniss der kynischen und stoischen Literatur, wie Zahn sie besitzt, den Maßstab abgeben soll. Manche sprachliche Berührungen des Epiktet mit dem N.T. rühren daher, daß die stoisch-kyner Diatribe ihre Sprache wie die neutestamentlichen Schriftsteller aus dem Vulgärgriechisch bereichert hat. Manche Verwandtschaft zwischen Ideen der Stoa und des Christenthums erklärt sich wohl daraus, daß aus ähnlichen Grundätzen, Stimmungen und Culturverhältnissen sich verwandte Gedanken unabhängig von einander entwickeln. So konnte noch der Vergleich mit den Kindern D. I 29, 31 mit Matth. 11, 16, die strenge Verurtheilung des lüsteren Blickes D. II 18, 15 mit Matth. 5, 28 zusammengefaßt werden. Vielleicht bleibt aber doch noch des Verhältnisses des Stoicismus ein Problem, dessen Lösung in einer von Zahn freilich im allgemeinen S. 6 verdammten Richtung zu suchen ist. Lange bevor die christlichen Apostel und Wanderprediger die Heilsbotschaft durch die Welt trugen, waren ihnen die philosophischen Prediger vorausgezogen, hatten nicht nur die geistige Atmosphäre der gebildeten Welt mit ihrer Moral erfüllt, sondern auch in weiteren Kreisen das Bedürfnis einer tieferen Weltanschauung geweckt und einen lebendigen Austausch sittlicher Ideen bewirkt, dessen Folgen wir überall in der griechischen und römischen Literatur spüren, dessen geheime Wege sich der Erkenntniss entziehen. Von ihnen haben die christlichen Wanderprediger nachweislich vielfach die äusseren Formen ihres Auftretens entlehnt. Nach den neueren Forschungen über die philosophische Diatribe darf man aber auch ohne Scheu die Frage aufwerfen, ob nicht schon die urchristliche Literatur in Stilmomenten, Ideen und namentlich Vergleichen von dieser Gedankenrichtung einen Einfluss erfahren hat, der gar nicht einmal literarisch vermittelt zu sein braucht. Man wird die Frage mit Erfolg untersuchen können, ohne darum in Bruno Bauer's Irrwege zu geraten.

Berlin.

Wendland.

The Discourses of Philoxenus Bishop of Mabbogh, A. D. 485—519. Edited from Syriac Manuscripts of the sixth and seventh centuries, in the British Museum, with an English Translation by E. A. Wallis Budge, Litt. D., F. S. A. etc. Published under the Direction of the Royal Society of Literature of the United Kingdom. Vol. I. The Syriac Text. London, Asher & Co. Keine Jahreszahl. (VI, II), 625 S.) 4 Faksimiles. Vol. II. Introduction, Translation, etc. 1834. (CXCI, 597 S. 8.) In Halbkalbleder 42 s.

Zwei prachtvolle Bände!), der erste nur denen von Werth, die Syrisch können, der zweite allen Dogmen- und Kirchenhistorikern zu empfehlen; ob er einzeln abgegeben wird, weiß Ref. nicht. In der PRE² 11, 653, 655 hat Philoxenus einen Artikel von Gafs bekommen, in welchem nach Afemani die lateinischen Titel von 9 seiner Schriften aufgezählt sind; in Harnack's Dogmengeschichte wird er einmal genannt, II, 391 mit der Bemerkung, daß die Werke dieses Mannes, den man jüngst den besten syrischen Stilisten genannt habe, bisher ganz vernachlässigt seien und noch des Herausgebers

harren. Hier nun zählt Budge S. XLVIII—LXVI nach den syrischen Hdsf. von London, Paris, Rom und Oxford 80 Arbeiten des Philoxenus auf — darunter, um nur dies eine zu nennen: „über die Citate des Paulus aus exoterischen und anonymen Schriften“ — nebst ihren Uebersetzungen ins Aethiopische und Arabische, und giebt uns Text und Uebersetzung von 13 erbaulichen Abhandlungen, in welchen das christliche Leben systematisch behandelt wird (Grundlegung, 1—3 Glaube, 4—5 Einfalt, 6, 7 Gottesfurcht, 8, 9 Armuth, 10 Fleischeslust, 11 Enthaltensamkeit, 12, 13 Unfehllichkeit). Die ausführliche Einleitung erörtert das Leben und den Glauben des Philoxenus und giebt theils mit, theils ohne Uebersetzung noch weitere Proben seiner schriftstellerischen Thätigkeit: Antwort eines Mannes, wenn er nach seinem Glauben gefragt wird S. XCVI; Glaubensbekenntnis S. XCVIII; gegen diejenigen, welche unfere Herrn zerreissen S. C; 12 Capitel gegen diejenigen, welche zwei Naturen in Christus behaupten und eine Person S. CIV; gegen jeden Nestorianer S. CXX; gegen Nestorius S. CXXXII; über die Häresien S. CXXXVI, beginnend mit Mani, Marcion, Nestorius, übergehend zu Valentinus und Bardaisan (nicht Lantinos = Leontius, wie p. XLV gemeint ist); Apollinaris, der die Incarnation *αρωτος* lehrte (nicht „an ignorant manner“, ebenda) und Euanomios; Diodor, Theodor u. f. w. Wenn Wellhausen unangeführt schrieb, daß man die Reden Jesu ohne Kenntniss des Syrischen nicht wissenschaftlich behandeln könne, so gilt beinahe Gleiches von der Kirchen- und Dogmengeschichte, zumal hinsichtlich der christologischen Streitigkeiten. Daß man in Antiochien einen Papagei das Trisagion mit der Wendung lehrte *ο σταυρωτης δι ημες* und dann ein syrisches Gedicht von 2136 Zeilen über denselben machte (f. Isaac Ant. I, 84—175), spricht Bände. Oder daß man die Zweinaturenlehre, das *αφικυριος οργειος* etc. mit rother und schwarzer Tinte darstellte, wie es Ref. vor 20 Jahren in einer syrischen Handschrift im Britischen Museum sah — nicht Jesus, menschliche Natur, schwarz. Christus, göttliche Natur, rot = Nestorianismus, auch nicht roth und schwarz in einer hässlichen Mischung, oder eins vom andern überdeckt etc., zeigt, wie die christologischen Fragen nirgends lebhafter erörtert wurden, als auf dem Boden dieser syrischen Kirchen. Ohne Berücksichtigung der syrischen Literatur ist ein voller Einblick in die Geschichte des christologischen Dogmas unmöglich. Ref. hat nicht weiter hierauf einzugehen; auch nicht auf den Werth, den diese Veröffentlichung für die Geschichte der homiletischen und ascetischen Literatur hat. Er hat nur noch zu bemerken, daß die Uebersetzung, soweit er sie geprüft hat, im allgemeinen correct ist, daß sie aber, wie schon die oben angeführten Beispiele zeigen, von einzelnen Irrthümern nicht frei ist. Um solche Texte übersetzen zu können, muß man philologische und theologische Kenntnisse verbinden und bis aufs einzelste genau sein. In der Theologie scheint Budge nicht eben so zu Hause wie in den orientalischen Sprachen. Ein anderes Beispiel. S. XXXI übersetzt er das Glaubensbekenntnis des Philoxenus. Da lautet ein Satz: *Every thing which is outside this Trinity, hath been created, but whatsoever is contained therein hath been from everlasting. And it [wer?] is adorable; nothing etc.* Hier ist falsch interpungirt: alles m der Trinität ist Gottheit und ist anzubeten. Auf der nächsten Seite: *a person who has come to an end, muß heißen* weil sie (die Trinität) vollkommen ist. Ebenda ist der Satz XCVII 2. 3 falsch contruirt: „Gott“ ist wie „Mensch“ Prädicat, der Betonung wegen vorangestellt. Ganz falsch ist Z. 16 ff. als Frage aufgelaßt: *For do not exalted things belong to the exalted? and lowly things to the humble? and divine qualities to God? and human attributes to man?* flatt: nicht gehören die göttlichen Eigenschaften (bloß) der göttlichen Seite an, die menschlichen der menschlichen. S. XXXVI wird nach Budge dem Concil von Chalcedon

1) Daß auf dem Titelblatt des ersten Bandes die Jahreszahl fehlt und ein Komma zu viel, bezw. auf dem zweiten eines zu wenig steht (hinter *centuries*), fällt bei der trefflichen Ausstattung (Druckerei) auf.

vorgeworfen: *in every particular it findeth Him* [Christus] *to be a creature even as do the Jews and heathen*; in Wirklichkeit heisst es S. XCIX: in jeder Hinsicht stellt es sich als jüdisch und heidnisch geworden heraus.

Sehr dankenswerth ist im Anhang zur Einleitung die Zusammenstellung der biblischen Citate. Aber gleich das erste S. 2 stimmt mehr zu Lc. 6, 47 als Mt. 7, 24 ff. und das letzte (S. CLXXIV), Revel. V, 11 ist zu streichen. Die Apokalypse wird von Philoxenus so wenig citirt, wie die übrigen Antilegomenen des Neuen Testaments. Zur Vergleichung ist die Homilie des Aphraates über den Glauben (bei Bert S. 3 ff.) in englischer Uebersetzung beigegeben. Mit herzlicher Dankbarkeit ist das Werk vom Verfasser seinen vielen Collegen und Freunden gewidmet *who did not fail me in the hour of trial and distress*. Sie ihrerseits werden dem Herausgeber und denen, die zur Herausgabe halfen, für diese Gabe dankbar sein.

Ulm.

E. Neffle.

Zweynert, Realgymn.-Lehr. Emil, Luthers Stellung zur humanistischen Schule und Wissenschaft. Diff. Chemnitz, 1895, (Leipzig, Fock.) (III, 75 S., gr. 8.) M. 1. 20

Die Entdeckung Joh. Janßen's (Gesch. d. deutschen Volkes seit dem Ausgange d. Mittelalters, bef. II, 293 ff., IV, 86 ff.), daß die sogenannte Reformation einen überall sichtbaren Niedergang des geistigen Lebens zur Folge gehabt habe, hat auch auf protestantischer Seite Nachbeter gefunden; besonders Fr. Paulsen in seiner Geschichte des gelehrten Unterrichts auf den deutschen Schulen und Universitäten vom Ausgange des Mittelalters bis zur Gegenwart, Leipzig 1885 (S. 128 ff., 139 ff.) erkennt den zerstörenden Einfluß der lutherischen 'Revolution' unumwunden an und tritt durch diese Beurtheilung zu den namhaftesten Geschichtsschreibern der Pädagogik und des Unterrichts in schroffem Gegensatz. Das hat den Herrn Verfasser der vorliegenden Schrift getrieben, sich mit der Frage auseinanderzusetzen: 'steht der Niedergang der Bildung in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts in directem, causalem Zusammenhange mit der Reformation Luther's?' — Die Antwort, sagt er, könne nur dann bejahend sein, wenn Luther eine den Wissenschaften durchaus feindliche Gesinnung geäußert hätte; und er untersucht, welche Stellung Luther zur humanistischen Schule und Wissenschaft eingenommen, um dann im Schlußwort das Facit hinsichtlich der Beurtheilung der durch Luther hervorgerufenen Reformation zu ziehen, ob sie nämlich für das wissenschaftliche Leben hemmend oder fördernd gewesen.

Dr. Zweynert führt seine Untersuchung in der Weise, daß er zuerst Luther's Bildungsgang skizziert und seine organisatorische Thätigkeit erwähnt; dann seine Anschauungen über Bildung und Wissenschaft im allgemeinen, ferner über die Disciplinen im einzelnen (und zwar über Sprachen, über die mathematischen Disciplinen, über Geschichte und Philosophie) und endlich über die Methode des Unterrichts behandelt.

Es ist sehr anerkennenswerth, daß er dabei möglichst viele Quellen selbst reden läßt; daß er die Tischedren neben Luther's Schriften ohne weiteres als gleichwertige Quellen ansieht, obgleich sie mehr zufällige Urtheile enthalten, und die Untersuchung über dieselben noch nicht abgeschlossen ist, wird vielleicht nicht von allen Seiten als berechtigt anerkannt werden. Ein eigenthümlicher chronologischer Fehler, der sich nicht als Druckfehler erklären läßt, findet sich S. 18, wo Melancthon's 'Unterricht der Visitatoren' ins Jahr 1523 verlegt wird. Daß Zweynert Luther nicht zum Herold des allgemeinen Schulzwangs macht, sondern ihn nur einen 'bedingten Schulzwang' fordern läßt (S. 19), ist meines Erachtens zu billigen. S. 26 und 32 scheint der Verfasser

die Begriffe 'religiös' und 'theologisch' bezw. 'Reich Gottes' und 'Theologie' nicht klar genug in seiner Beurtheilung zu fassen, was zu dem weitgehenden Urtheil Veranlassung wird, daß Luther sich mit seinen Anschauungen über die Studien und Wissenschaften mehr dem Mittelalter, als dem Humanismus nähere (S. 32).

Von diesem Urtheil abgesehen, das mit den Ausführungen des Herrn Verfassers auf S. 33—39 kaum in Einklang zu bringen ist, möchten wir den Hauptresultaten seiner Untersuchung uns anschließen, die wir kurz dahin zusammenfassen, daß Luther als Kind seiner Zeit von den Principien des Humanismus (Freiheit von Autoritäten und Zurückgehen auf die Quellen) beeinflusst ist — ohne jedoch ein Product des Humanismus zu sein —; daß er aber von dem Humanismus sich untercheidet, indem er in gesundem Realismus die Wissenschaften vorwiegend nach ihrem Nutzen fürs Leben, vor allem fürs religiöse Leben beurtheilt; daß Luther also von dem hohen Werth der Bildung überzeugt war, und daß seine Person für den im 16. Jahrhundert sich zeigenden Verfall der Studien jedenfalls nicht verantwortlich zu machen ist.

Aber auch sein Werk, die Reformation, nicht, folgert nun ohne weiteres der Herr Verfasser. Diese Consequenz behauptet in solcher Kürze etwas zu viel. Freilich im Sinne Janßen's und Paulsen's hat die Reformation den Wissenschaften nicht geschadet; vielmehr hat echter evangelischer Sinn den Wissenschaften zuletzt nur genützt, hat sie geläutert und vertieft. Aber der Verfall gerade in jener Zeit muß doch mit der Reformation in eine gewisse Verbindung gebracht werden. 'Nie geschieht' eben, wie der Herr Verfasser ganz richtig sagt, 'eine solche Umwandlung plötzlich'. Doch nicht nur materielle Gründe, wie wir sie auf S. 74 f. angeführt finden, waren es, die zunächst eine Geringachtung der Studien zur Folge hatten — es waren auch tiefere Gründe. Die mittelalterliche Wissenschaft lebte mit der mittelalterlichen Kirche. Diese war durch die Reformation in Mitleid gekommen und mit ihr die von ihr getragene Wissenschaft. Die neu erwachte evangelische Christenheit aber mußte in ihren weiteren Kreisen erst die rechte Stellung zur Wissenschaft gewinnen. Daß sie dieselbe in mancher Hinsicht erst spät, in mancher heute noch nicht in allen ihren Gliedern, gewonnen hat, das ist freilich nicht mehr die Schuld der Reformation, das ist die Schuld nachfolgender störender Ereignisse oder Entwicklungen.

Markoldendorf (Hann.).

Ferdinand Cohrs.

1. **Brooke, Stopford A., Frederick William Robertson, Sein Lebensbild in Briefen.** Nach Life and Letters of Fred. W. Robertson. Frei bearbeitet von Charlotte Broicher. Mit einem Vorwort von D. Emil Frommel. 2. gänzlich umgearb. Aufl. Mit Porträt. Gotha, F. A. Perthes, 1894. (XXVI, 520 S., gr. 8.) M. 7.—; geb. M. 8.—
2. **Robertson, Frederick William, Religiöse Reden.** 'In deutscher Uebersetzung von Charlotte Broicher. Anhang zu „Fr. W. Robertsons Lebensbild in Briefen“ 2., umgearb. u. verm. Aufl. Gotha, F. A. Perthes, 1895. (X, 225 S. mit Bildnis, gr. 8.) M. 2. 40
3. **Robertson, Frederick W., Reden über die Korintherbriefe.** Deutsche Uebersetzung nach der 11. Aufl. des englischen Originals. Mit einem Vorwort von Prof. Lic. P. Drews. 6 Lfgn. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1895. (VIII, IV, 480 S., gr. 8.) à M. —. 80; kpl. geb. M. 5. 80

Von Robertsons Lebensbild in Briefen, das ich bei seinem ersten Erscheinen an dieser Stelle (Jahrg. 1888,

Nr. 6) angezeigt habe, ist erfreulicher Weise eine neue Auflage nöthig geworden. Diefelbe ist eine gänzlich umgearbeitete und wesentlich vermehrte. Während die erste Auflage nur 275 Seiten umfaßte, wozu als Anhang 12 Reden kamen, erscheint nun der Anhang, der 22 Reden enthält, selbständig; das Lebensbild selbst aber ist auf 320 Seiten, also nahezu auf das Doppelte angewachsen. Und diese Vermehrung ist als eine entschiedene Verbesserung zu bezeichnen. Zwar ist die Verfasserin bei dem früheren Verfahren geblieben, wozu sie nicht eine künstlich abgerundete Biographie zu schreiben versuchte, sondern Robertson's Lebensgang, Charakter und Wirksamkeit durch eine große Anzahl von Auszügen aus seinen Briefen und andern Werken von ihm veranschaulichte und diese Auszüge nur durch einen kurzen erläuternden und die wichtigsten Thatfachen bezeichnenden Text mit einander verband. Aber ich sehe schon darin eine Verbesserung, daß dieser Text nunmehr von Robertson's eigenen Ausführungen auch durch den Druck klar unterschieden ist. Besonders aber ist durch die Vermehrung des Materials über so manchen Punkt größere Klarheit verbreitet und ein tiefer Einblick in Robertson's äußeres und inneres Leben ermöglicht worden. Ich will nur Eines erwähnen. Mancher hat sich wohl schon gefragt — und diese Frage wurde besonders durch die Vergleichung mit Kingsley's Lebensbild nahegelegt —: Warum hört man denn so wenig oder nichts von Robertson's ehelichem Leben? In der neuen Auflage wird nun auf S. 52 f. eine Andeutung gegeben, die, so kurz und zurückhaltend sie ist, über diesen Punkt doch volles Licht verbreitet. Ebenso findet sich an andern Stellen manche werthvolle Bereicherung dessen, was früher geboten wurde. — Das Lob, das ich fernerseits der Uebersetzung spendet habe, muß ich wiederholen. Die schwierige Aufgabe ist mit großer Gründlichkeit und reinem Verstandnis gelöst.

Daß auch Robertson's *Expository Lectures* über die Korintherbriefe dem deutschen Publicum zugänglich gemacht worden sind, ist mit Dank zu begrüßen. Es sind dies 60 Reden, die er vom 1. Juni 1851 bis zum 29. Mai 1853 vor seiner Gemeinde in Brighton am Sonntagnachmittag (nur einige wenige sind *Morning Sermons*) gehalten hat und die nach seinem Tode veröffentlicht worden sind. Sie sind nicht alle von gleichem Werthe. Robertson schrieb seine Predigten nicht vorher nieder, sondern entwarf nur mehr oder minder ausgeführte Skizzen. Nun standen zwar dem Herausgeber, außer diesen Notizen von seiner Hand, vielfach Nachschriften und Notizen anderer zu Gebote. Aber es ist begreiflich, daß dieses Material für die einzelnen Fälle ein sehr ungleichmäßiges war, und so fehlt es nicht an Reden, die einen unbefriedigenden Eindruck machen, während bei anderen wenigstens einzelne Theile eine mangelhafte oder unvollständige Ausführung zeigen. Auch darf man nicht erwarten, daß in diesen Reden eigentliche Exegese, wenn auch unter praktischen Gesichtspunkten, getrieben werde, so daß alles Einzelne erläutert und jede Schwierigkeit für das Verstandnis zu heben versucht wurde, wie es bei uns in Bibelfunden zuweilen geschieht. Es kommt Robertson vielmehr darauf an, überall die Gedanken und Grundsätze, von denen der Apostel sich leiten läßt, ins Licht zu stellen und das Allgemeingültige, auch für unsere Zeit noch Maßgebende in ihnen hervorzuheben. Aber gerade darin ist er ja Meister, und es findet sich in dieser Hinsicht auch in den vorliegenden Reden eine Fülle von seinen Beobachtungen und trefflichen Fingerzeigen, die werthvoll und anregend sind, auch wo man etwa die zugrundeliegende Exegese für anschaubar hält. — Der Uebersetzung kann ich auch in diesem Fall im allgemeinen Anerkennung zollen. Doch fehlt es hier nicht ganz an Mißverständnissen und Unklarheiten. Ein starkes Mißverständnis ist uns z. B. auf S. 108 begegnet, wo der im Original nicht enthaltene Beisatz „inspirirt“ das ge-

rade Gegenheil von dem sagt, was der Verfasser sagen will, und im völligen Widerspruch mit den auf der folgenden Seite richtig wiedergegebenen Sätzen steht. Wenn ferner auf S. 109 von der Ehe gesagt ist, „es bewahre sich bei ihr die Kraft, das Recht zu wechseln abzuleugnen, das feste unerlöschliche Wollen bei der Hingabe seiner Freiheit“, so muß ich fragen: Wer soll das verheihen und was soll das heißen? In Wirklichkeit ist davon die Rede, daß man bei Schließung der Ehe von der Macht Gebrauch mache, auf das Recht eines Wechsels (in feinen Zuneigungen) zu verzichten (*the power of abnegating the right of change*), sich seiner Freiheit zu entäußern (*of parting with his freedom*), etwas zu thun, was nicht mehr rückgängig gemacht werden könne. Es muß übrigens zugegeben werden, daß gerade die Rede, der diese Stellen entnommen sind, besondere Schwierigkeiten bietet. Im allgemeinen ist die Darstellung klar und flüssig und giebt das Original in verständlicher und ansprechender Weise wieder.

Augsburg.

J. Hans.

Spurgeon, C. H., *Die Kunst der Illustration*. Vorlesungen, vor den Studenten seines College gehalten. Autorisierte Uebersetzung von E. Spliedt. 2. unveränderte Aufl. Heilbronn, Kiemann, 1895. (VIII, 128 S. gr. 8.) M. 1. 80

Es ist ein verdienstvolles Unternehmen eines jungen, aufstrebenden Verlegers, dieses *opus posthumum* Spurgeon's auch deutschen Predigern zugänglich gemacht zu haben. Denn der denkende Leser erräth natürlich, daß die Illustration der Predigt durch Bilder, Gleichnisse, Erzählungen u. s. w. gemeint ist. Es sind sieben Vorlesungen, die auf Grund sorgfältiger stenographischer Aufzeichnungen hier in der Form gegeben sind, wie sie zum letzten Mal vor seinen Studenten gehalten hat — theilweise sogar noch von ihm selbst revidirt.

Die erste Vorlesung giebt allgemeine Regeln über den Gebrauch der Illustration in der Predigt; die zweite eine Sammlung einer ganzen Reihe von Erzählungen, die von berühmten englischen Predigern, von Latimer bis auf Moody, auf der Kanzel gebraucht worden sind; die dritte behandelt den mannigfaltigen Nutzen von Geschichten und Illustrationen; die vierte will den Hörern den Blick schärfen dafür: wo können wir Geschichten und Illustrationen finden; die fünfte giebt wieder eine ausgedehnte Sammlung von solchen, wie sie sich für die Predigt förderlich verwerten lassen; die sechste enthält einen Gang durch die Literatur und macht die Bücher namhaft, die Fabeln, Sinnbilder und Parabeln enthalten; die siebente endlich macht den Anfang damit, die Wissenschaften als Quellen der Illustration nutzbar zu machen und behandelt davon noch die Astronomie — weiter ist der Verfasser nicht mehr gekommen, ehe er seinen Weg über die Sterne gegangen ist.

Was wir an allen Werken Spurgeon's bewundern, ist diesem Bändchen in hervorragendem Maße eigen: die Kraft der Originalität, die in Columbusart oft einen Gedanken, auf den hundert Andere auch hätten kommen können, aber eben nicht gekommen sind, auspricht, und die selbst das, was sie von anderen benutzt, in selbständiger Weise zu verwerten weiß; die ganz erstaunliche Beherrschung in der Literatur und Vertrautheit mit Gebieten, die sonst abseits von der Heerstraße der durchschnittlichen Allgemeinbildung liegen — dies tritt namentlich bei dem letzten, astronomischen Abschnitt hervor, der sich stellenweise liest wie eine populär-astronomische Vorlesung eines Fachmannes —; die Kunst alles, was ihm im Leben und im Leben begegnet, für die Predigt nutzbar zu machen, alles sozusagen zu betrachten *sub specie sermonis*. Und dies letzte ist es, weshalb wir hauptsächlich das kleine Buch allen Predigern

- Klap, P. A., *Agobard v. Lyon*. II (Theol. Tijdschr. 1895, 4, p. 385–407).
- Robertsch, P., D. ruffische Kirche und ihre Sektierer. III (Chrifl. Welt 1895, 34, S. 785–807).
- Morris, J., *Source of information on the history of the Lutheran Church in America* (Luth. Church Rev. apr. d. July 1895, p. 165–186).
- Frick, W. K., *Lutheranism in the great Northwest* (Luth. Church Rev. apr. d. July 1895, p. 126–147).
- P. J., Balfour über d. gute Recht d. christlichen Weltanschauung und den modernen Naturalismus (Chrifl. Welt 1895, 35, Sp. 771–777; 34, Sp. 801–807; 35, Sp. 818–822).
- Dubois, F., *Quelques observations sur le miracle* (Rev. des sciences eccl. mai 1895, p. 404–414).
- Edwards, T. C., *On the God-Man. 2: The incarnation and human nature* (Expositor 1895, 9, p. 162–191).
- Ehrenhauf, M., *Jesus Christus, der Sohn Gottes u. d. deutsche Philosophie* (Bew. d. Gl. 1895, 8, S. 297–313).
- Repas, S. A., *The state after death* (Luth. Church Rev. apr. d. July 1895, p. 85–99).
- Chollet, *Morale de l'Evangile et morale stoïcienne. III* (Rev. des sciences eccl. mai 1895, p. 385–403).
- Troellich, E., Religion u. Kirche (Freuth. Jahrb. Aug. 1895, S. 213–249).
- Halban-Blumensack, A., D. canonischen Handschriften d. lat. off. Bibliothek in St. Petersburg (Difch. Z. f. Kirchenrecht V, 2, 1895, S. 219–312).
- Ollendorff, O., Über Michelangelo's allegorische Gestalten I. d. medicischen Kapelle (Preuss. Jahrb. Aug. 1895, S. 359–368).
- Panfieb, B., Noch einmal: D. Behandlung d. Lebens Jesu im Unterricht (Z. f. d. evang. Religionsunterr. VI, 3, April 1895).
- Zange, F., Wie wir in Religionsunterrichte Schüler mit der Staats- u. Gesellschaftsordnung u. den sozialen Fragen d. Gegenwart bekannt machen (Z. f. d. evang. Religionsunterr. VI, 3, April 1895, S. 179–195).
- Harris, J. R., *The blessed virgin in the Talmud* (Expositor 1895, 9, p. 191–199).
- Weil, G., *An introduction to the Quran, V, VI* (Biblical World VI, 1, July 1895, p. 26–38; 2, Aug. 1895, p. 105–114).

Recensionen.

- Tanon, *Histoire des tribunaux de l'Inquisition en France* (v. P. Goulliern: *Biblioth. de l'école des chartes mai-août 1894*; v. P. Fournier: *Rev. des quest. hist. juill.* 1895).
- Thomas, Melito von Sardes (v. Warm: *Mittheil. a. d. hist. Litt.* 1894, 2; v. Arnold: *Theol. Litt.-Ber.* 1895, 5).
- Vincent, *That monster the higher criticism* (Christian Lit. XII, 3, Jan. 1895; v. S. M.: *Biblical World* V, 5, May 1895; v. B. B. Warfield: *Presb. & Ref. Rev.* July 1895).
- Viteau, *Étude sur le grec du N. T.* (v. P. Schanz: *Katholik Aug.* 1894; v. B. B. Warfield: *Presb. & Ref. Rev.* Oct. 1894; v. J. H. Moulton: *Crit. rev. of theol. & phil. lit.* 1895, 3).
- Walther, D. christl. Glaubenslehre als Lehre v. Lebensmuth (v. Behm: *Theol. Litt.-Ber.* 1895, 1; v. C. M. Schneider: *Jahrb. f. Phil. u. spek. Theol.* IX, 4, 1895; *Theol. Z.* a. d. Schweiz 1895, 2).
- Wehrlich, *Augustini speculum et liber de divinis scripturis* (v. Ph. Thielmann: *Arch. f. lat. lit.* Lexikogr. IX, 1, 1894; v. Funk: *Theol. Quartalchr.* 1894, 4).
- White, *The Origin of the Pentateuch* (v. Price: *Biblical World IV*, 5, Nov. 1894; *Christian Lit. XII*, 2, Dec. 1894; v. B. B. Warfield: *Presb. & Ref. Rev.* July 1895).
- Wilheboer, *The origin of the canon of the Old T. (Acad.* 13 April 1895; *Expos. Times VI*, 8, May 1895; *Westminster Rev.* May 1895; v. A. L.: *Rev. crit.* 1895, 23).
- D. Literatur d. A. T. (v. W. Nowack: *Difch. Litztg.* 1895, 23; v. Pelt: *Rev. bibl.* 1895, 3; v. B. B. Warfield: *Presb. & Ref. Rev.* July 1895).
- Winkelmann, D. Schmalckaldische Bund (v. Schmidt: *Mittheil. a. d. hist. Litt.* 1894, 2; v. Bezzel: *Difch. Litztg.* 1894, 2).
- Wolter, Grammatik d. neutest. Sprachidioms, hrsg. v. Schmiedel (v. E. Klostermann: *Difch. Litztg.* 1895, 19; v. H. Belling: *Wochenchr. f. klaff. Phil.* 1895, 19; v. F. Lauchert: *Int. theol. Z.* — *Rev. int. de theol.* juill.-sept. 1895; v. Semeria: *Rev. bibl.* 1895, 3; v. A. Riser: *Offenb. Litt.* 1895, 10; v. Petri: *Z. f. d. evang. Religionsunterr.* VI, 3, Apr. 1895).
- Wirth, *Aus orientalischen Chroniken* (v. A. Hilgenfeld: *Z. f. wissensch. Theol.* 1894, 2; v. Bratke: *Theol. Litt.* 1895, 21).
- Worke, *S. Encheriri Lugd. Formula spiritualis intelligentiae* (v. C. Weymann: *Lit. Rundsch. f. d. kath. Difchl.* 1895, 4; v. S. Berger: *Bull. crit.* 1895, 13; v. v. D.: *Lit. Critib.* 1895, 24).
- Zahn, *Sozialdemokratie u. Theologie* (v. J.: *Theol. Litt.* 1895, 19; v. Kieckhefer: *Theol. Litt.-Ber.* 1895, 6; v. B. B. Warfield: *Presb. & Ref. Rev.* July 1895).
- Zittel, *Die Schriften d. Neuen Test.* (v. Decker: *Zfchr. f. d. evang. Religionsunterr.* VI, 1, Oct. 1894; v. v. D.: *Lit. Critib.* 1895, 11; v. A. Baumeister: *Kirch. Anz. f. Württemb.* 1895, 11; v. Kuehliche: *Theol. Litt.-Ber.* 1895, 8; v. H. Holtmann: *Difch. Litztg.* 1895, 3).
- Albert, *Matthias Doring* (Hilg.-coll. Bl. 1894, 8; v. F. N. Glasbrenner: *Lit. Rundsch. f. d. kath. Difchl.* 1894, 12).

- Angelini, *Rudolf Acquaviva*. Neu bearb. v. H. Gruber (v. A. Bellesheim: *Katholik Jan.* 1894; v. J. Schmid: *Lit. Rundsch. f. d. kath. Difchl.* 1894, 5).
- Anrich, D. antike Mythenwesen (v. M. Reville: *Rev. de l'hist. des relig.* 1895, 1; v. P. Wendrich: *Beibl. bibl. Wochenchr.* 1895, 21; v. W. C. v. Manen: *Theol. Tijdschr.* 1895, 3).
- Arnaud, *Manuel de dogmatique* (v. J. E. Neel: *Rev. de theol. et de quest. relig.* III, 6, Dec. 1894; v. J. E. Neel: *Rev. de theol. et phil. Janv.* 1895).
- Bachmann, Die Klagelieder Jeremiae in d. äthiopischen Bibeldruckerzeugung (Lit. Critib. 1894, 48; *Presb. & Ref. Rev.* April 1895).
- Balfour, *Control truths and side truths* (*Expos. Times VI*, 5, Febr. 1895; v. D. P. Salmond: *Crit. rev. of theol. & phil. lit.* 1895, 2; v. E. B. Warfield: *Presb. & Ref. Rev.* July 1895).
- *The foundations of belief* (v. G. T. Cressy: *New World Jun.* 1895; *Biblioth. Sacra* July 1895; *Edinb. Rev.* July 1895; *Blackwood Magaz.* July 1895).
- Bardeleben, *Patrologie* (v. Funk: *Theol. Quartalchr.* 1895, 2; v. Fechtpr.: *Lit. Rundsch. f. d. kath. Difchl.* 1895, 5; v. J. Kunze: *Theol. Litt.* 1895, 23; v. Arnold: *Theol. Litt.-Ber.* 1895, 7; v. A. Eber: *Oest. Litt.* 1895, 6).
- Barth, *Eymologische Studien zum Semitischen* (v. M. Löhr: *Deutsche Litztg.* 1894, 19; v. E. König: *Theol. Litt.* 1895, 3).
- Bedjan, *Acta martyrum et sanctorum* (v. F. Baethgen: *Difch. Litztg.* 1894, 29; 1895, 26; *Lit. Critib.* 1895, 27; *Anacrit. Beiland.* XIV, 2, 1895).
- Beer, *Individual u. Gemeindepflichten* (v. W. Lotz: *Theol. Litt.* 1895, 10; v. Vetter: *Theol. Quartalchr.* 1895, 2; v. W. Nowack: *Difch. Litztg.* 1895, 24).
- Bendix, L., *Kirche u. Kirchenrecht* (v. A. Bellesheim: *Katholik* 1895, 2; *Hilb.-pol. Bl.* 1895, 4; v. E. Friedberg: *Difch. Z. f. Kirchenrecht* V, 2, 1895).
- Berger, A., D. Kulturaufgaben d. Reformation (v. Fr. Lexius: *Theol. Litt.* 1895, 20; v. Schultze: *Theol. Litt.-Ber.* 1895, 7; v. K. Sell: *Z. f. prakt. Theol.* 1895, 3).
- Berger, S., *La bible vaticane au moyen âge* (v. P. L.: *Rev. crit.* 1894, 50; v. Haupt: *Z. f. Kircheng.* XV, 3, 1895).
- Bickell, G., D. Buch lob (*The Academy* 30 Jan. 1894; v. Vetter: *Theol. Quartalchr.* 1895, 3).
- Billebe, Die wichtigsten Sätze d. neueren alttest. Kritik (v. Meinholt: *Theol. Litt.-Ber.* 1894, 1; v. A. K.: *Theol. Litt.* 1895, 1).
- Braig, D. Freiheit d. philosph. Forschung (v. L. Rabus: *Theol. Litt.* 1895, 19; v. Ehrenhauf: *Theol. Litt.-Ber.* 1895, 6; v. R. v. Kralik: *Oest. Litt.* 1895, 6).
- Brandt, S., *Form. Lactantii opera omnia*, P. II (v. P. Lejay: *Rev. crit.* 1894, 45; v. Funk: *Theol. Quartalchr.* 1895, 1).
- Brandt, W., D. evangelische Geschichte u. d. Ursprung des Christenthums (v. Wrd.: *Lit. Critib.* 1894, 46; v. Pelt: *Rev. bibl.* 1895, 3).
- Briggs, *The Messiah of the Gospels* (v. E. P. Gould: *Christ. Lit.* XIII, 2, June 1895; v. A. B. Price: *Crit. rev. of theol. & phil. lit.* 1895, 3; v. C. W. V.: *Biblical World VI*, 1, July 1895; *Biblioth. Sacra* July 1895).
- Bugge, *Das Johannes-Evang.* (v. E. L.: *Theol. Litt.* 1894, 47; v. Behm: *Theol. Litt.-Ber.* 1895, 2).
- Buhl, *Topographie d. nord. Ostjordanlandes* (v. H. Oort: *Theol. Tijdschr.* 1895, 3; v. A. K.: *Theol. Litt.* 1895, 34; v. W. D.: *Biblical World VI*, 8, Aug. 1895).
- Burkitt, *The book of Acts of Theodosius* (v. M. Watts: *Expositor* 1895, 5; *Lit. Critib.* 1895, 18; v. E. Klostermann: *Difch. Litztg.* 1895, 19; v. S. Berger: *Bull. crit.* 1895, 13; *Crit. rev. of theol. & phil. lit.* 1895, 3).

J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung in Leipzig.

- Kattenbusch, Ferdinand**, Prof. an der Univ. Giessen.
Das apostolische Symbol. Seine Entstehung, sein geschichtlicher Sinn, seine ursprüngliche Stellung im Kultus und in der Theologie der Kirche. Ein Beitrag zur Symbolik und Dogmengeschichte. Erster Band: Die Grundgesetze des Taufsymbols. XIV, 410 S. 1894. M. 14 —
- Raabe, Richard, Petrus der Iberer.** Ein Charakterbild zur Kirchen- und Sittengeschichte des fünften Jahrhunderts. Syrischer Text übersetzt nach einer um das Jahr 500 verfassten griechischen Biographie. VII, 132 S. u. 146 S. syrisch. 1895. M. 15 —

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von D. Ad. Harnack, Prof. zu Berlin, und D. E. Schürer, Prof. zu Göttingen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 18 Mark.

N°. 20.

28. September 1895.

20. Jahrgang.

Beiträge zur Assyriologie und semitischen Sprachwissenschaft III, 1 (Jensen).

McCurdy, History, prophecy and the monuments, vol. I (Jensen).

Saerck, Das Deuteronomium (Siegfried).

Müller, Ezechiel-Studien (Siegfried).

Haupt, The book of Ecclesiastes (Siegfried).

Koenig, Essai sur la formation du canon de l'Ancien Testament (Siegfried).

Gebhardt, Die Psalmen Salomos, hrsg. (Texte und Unterfuchungen von Gebhardt und Harnack XIII, 2) (Schürer).

Büchler, Die Priester und der Cultus im letzten Jahrzehnt des jersalemitischen Tempels (Schürer).

Schaefer, Die Bedeutung des lebendigen Christus für die Rechtfertigung nach Paulus (Deissmann).

Lexius, Zur Charakteristik des religiösen Standpunktes des Erasmus (Cohrs).

Gottfick, Theologische Wissenschaft und Pflarramt (Lohlein).

Beiträge zur Assyriologie und semitischen Sprachwissenschaft, hrsg. von Frdr. Delitzsch und Paul Haupt mit Unterstützung der Johns Hopkins Universität zu Baltimore. 3. Bd. 1. Hft. Leipzig, Hinrichs, 1895. (Lex.-8.)

M. 13. 50

Inhalt: Brockelmann, C., Ibn Gauzi's Kitāb al-Wafā fi faḍl al-Muḥafid nach der Leidener Handschrift untersucht. Fraenkel, Siegm., Zum sporadischen Lautwandel in den semitischen Sprachen. Billerbeck, Oberst a. D. Adf., und Dr. Alf. Jeremias, Der Untergang Nineveh's und die Weisungsschrift des Nahum von Elkofsch. Mit 30 Abbildungen und 3 Karten. (188 S.)

Unter diesem nicht ganz glücklich gewählten Titel — Beiträge zur Lehre von den Algen und zur Pflanzenanatomie wäre ein Pendant dazu — erscheint die Fortsetzung der von den oben genannten Gelehrten herausgegebenen 3. Th. höchst verdienstvollen Beiträge zur Assyriologie und vergleichenden semitischen Sprachwissenschaft. Dieselbe enthält außer einer Abhandlung C. Brockelmann's über Ibn Gauzi's Kitāb al-Wafā fi faḍl al-Muḥafid, die von des Verfassers bekannter Gelehrsamkeit ein neues Zeugniß ablegt, zwei Abhandlungen, eine von Siegmund Fraenkel über sporadischen Lautwandel in den semitischen Sprachen und eine von Adolph Billerbeck, Oberst a. D. und Dr. Alfred Jeremias über den Untergang Nineveh's und die Weisungsschrift des Nahum von Elkofsch, die sich auch an die alttestamentlichen Theologen wenden.

J. Barth hatte in seinen 1893 erschienenen Etymologischen Studien zum semitischen insbesondere zum hebräischen Lexicon eine lange Reihe neuer Etymologien veröffentlicht, die seinen Scharffinn und seine Sprachgelehrsamkeit im besten Lichte erscheinen ließen, aber auch zu einem guten Theile wegen ihrer Gewagtheit zum Widerspruch reizten. In dem oben erwähnten Aufsatz hat Fränkel die Schrift einer sorgfältigen Prüfung unterzogen, den sich aus ihr nach seinem Urtheil ergebenden bleibenden Gewinn registriert und einige höchst beachtenswerthe Winke für etymologische Forschungen gegeben. Es gereicht uns zur Freude, Fraenkel's vortrefflichen Erörterungen fast durchweg beistimmen zu können. Nur in wenigen Einzelheiten sind wir anderer Ansicht. So bestreitet es uns z. B., daß Fränkel hebräisches *ḥḥ* trotz seiner ansehnend so anstandslos semitischen Etymologie fremder Herkunft dringend verdächtig scheint und er nicht abgeneigt ist, es an ein hypothetisches ägyptisches *ḥḥ oder *ḥḥ anzuknüpfen (p. 63), daß er trotz syr. *ḥḥ* neben *ḥḥ* und

Anderem *ḥḥ* von *ḥḥ* losreißen und zu *ḥḥ* stellen möchte (p. 69). Als Assyriologie könnte ich allerlei Er-

gänzungen liefern: *ḥḥ* = *ḥḥ* = 'Zauber' (f. p. 64) wird zu assyr. *ḥarāḥū* = 'binden' gehören, wovon *maḥraḥū* = 'Kabel', das sich in der Form *ḥḥ* im Syrischen als Lehnwort erhalten hat. Die Grundbedeutung 'binden' bildet die Brücke zwischen dem oben genannten *ḥḥ* = 'Zauber' und *ḥḥ* = *ḥḥ* = 'taubi' (zu *ḥḥ* = 'stumm'). — *ḥḥ* wohl gegen Fraenkel (p. 64 f.) von *ḥḥ* aus gebildet, welches eigentlich = 'Band', 'Felle', dann 'Bann'. Assyr. *ubburu*, das man zu hebr. *ḥḥ* = 'binden' stellen darf, bezeichnet eine Zauberverhandlung. Fraenkel bezweifelt (p. 73) mit Recht, daß *ḥḥ* und *ḥḥ*, obwohl beide = 'Rifs', zusammengehören. Denn da wir im Arabischen ein *ḥḥ* neben *ḥḥ*, im Syr. ein *ḥḥ* neben *ḥḥ*, im Assyr. ein *ḥḥ* neben *ḥḥ* (wenn auch mit der — gewiss secundären — Bedeutung 'verfertigen, bauen') haben, so scheinen für das Semitische zwei Stämme, *ḥḥ* und *ḥḥ*, anzunehmen zu sein. Nun könnte *ḥḥ* im Hebräischen und Aram. durch Lautangleichung aus *ḥḥ* geworden sein. Aber im Hebr. findet sich *ḥḥ* neben *ḥḥ*. Aus diesem Grunde und da im Babylonischen f die Neigung hatte, zu *d* abgeschwächt zu werden, ist es nach meiner Meinung mehr als wahrscheinlich, daß *ḥḥ* im Hebr. Lehnwort aus dem Babylonischen (wo *ḥḥ* = 'Rifs', 'Beschädigung' an einem Gebäude) ist und daß die Wurzel *ḥḥ* im Syr. sammt allen ihren Ableitungen einer Denomination von einem verloren gegangenen, aus dem Babylonischen entlehnten *ḥḥ* = 'Rifs' ihr Dasein verdankt. Zu *ḥḥ* = 'Kanal' stellt sich (*ḥḥ*) = 'Durchsich', 'Dammbruch' und ein Wort *ḥḥ* auf der in Z. f. Assyriologie IV, 369 veröffentlichten 'Landkarte', vielleicht als Grundwort. In welchem Verhältnisse steht nun hierzu arabisches *ḥḥ* = 'Durchbruchstelle', auf das mich Hoffmann einmal aufmerksam machte? Ist es aramäisches Lehnwort? — Zu *ḥḥ* (Dan. 3, 22; f. p. 80 f.), falls = 'Flamme' oder 'Gluth', würde sich assyr. *ḥḥ* = 'Jodern' und *ḥḥ* = 'Glanz' stellen. U. A.

Die Abhandlung von Billerbeck und Jeremias erweckt durch ihren Titel und ihre Länge von 102 Seiten die Hoffnung auf neue, reichliche Aufschlüsse über die Vorgänge unmittelbar vor oder bei dem Untergange Nineveh's. Wer Derartiges erwartet, muß indess mit einer kleinen Enttäuschung fürlieb nehmen. Jeremias bietet darüber nichts Neues. Wohl aber hat Billerbeck auf p. 144 ff. auseinandergelegt, wie Nineveh belagert und erobert sein könnte, wenn er Generalabschweif der medizinischen Belagerungsarmee gewesen wäre und keine Schicksalstücke oder ninevitische Verflüchtetheit seine wohl durchdachten Pläne durchkreuzt hätten. Unfernen Dürft

nach Wahrheit und Wissen aber hat er durch seine Constructionen nicht befriedigt.

Die Uebersetzung, die Jeremias (auf p. 88 ff.) von Nahum 2, 2 bis 3, 19 liefert, giebt zu allerlei Bedenken Anlaß, zumal wegen eines Punktes. Nach Jeremias — oder zufolge p. 87, Anm. Billerbeck? — soll Cap. III, 12—15a seinen Platz urspr. zwischen Cap. II, 4 und II, 5 gehabt haben. Durch eine dem entsprechende Umstellung erhalten Jeremias und Billerbeck eine Reihenfolge von Ereignissen, wie sie bei einer Belagerung denkbar wäre, und darin liegt für sie der Beweis für ihre Nothwendigkeit. Wenn sich nicht Vers 12 in Cap. III aufs Schönste an Vers 11 *ibidem* und Vers 15 b in Cap. III ganz augenscheinlich an Vers 15a anschloße: וְהָיָה כִּי יִשְׁמַע in Vers 15a hält die beiden Vertheile zusammen. Das scheint auch Jeremias klar gewesen zu sein und darum — so scheint es — wirft er sie — ganz stillschweigend, ohne auch nur einen Ton darüber zu verlieren, — unter den Tisch. Dadurch, daß Wellhausen die Worte beanstandet hat, scheint mir dies Schweigen nicht genügend gerechtfertigt. Wellhausen's Conjectur, וְהָיָה כִּי יִשְׁמַע zu streichen, ist möglicherweise richtig, aber nicht notwendig, und darum läßt sich darauf Nichts aufbauen.

Gegen die (p. 90 ff.) folgenden Abschnitte über Nahum und die Abfassungszeit seiner Schrift ist weniger zu sagen. Die Parallelen aus den assyrischen Inschriften in den assyriologischen Randbemerkungen zu Nahum's Spruch wider Niniveh (p. 96 ff.) sind z. Th. höchst müßig. Allerlei assyriologische Versehen waren zu berichtigen. So z. B. steht II R 48, 38a nicht *dipsar* (i. p. 106) sondern *dmsar*, welches die Assyrier als „Schriftföhrer“ deuten (V R 43, 33 cd), und die seltsame Lesung *ispāni* (p. 106) (nach Jeremias, der Formen wie יִשְׂרָאֵל vergleicht), eine Variante von *mansar pami*! ist durch AMILU (ISU) KASTU (sprich *kallatu*) d. i. Bogenbüchse zu ersetzen. Hier möchte ich auch für Hebraisten bemerken, daß der von Jeremias ohne jeden Grund an der Richtigkeit der herkömmlichen Uebersetzung von מַסְכָּה geäußerte Zweifel (p. 111) im Assyrischen keine Unterstüttung erhält. *Massaku*, das er damit zusammenstellt, bedeutet nicht „Götterschrein“ sondern „Gemach“ schlechthin und steht (wie *masiku*) für älteres *mastaku*, das zu מַסְכָּה weder als Prototyp noch als urverwandt gehören kann. — Ich freue mich, bei Jeremias (p. 106) eine schüchtern geäußerte Vermuthung über die Etymologie von מַסְכָּה zu finden, die mir auch schon durch den Kopf gegangen ist. מַסְכָּה kann recht wohl als Lehnwort aus dem Babylonischen zu *massaru* = „Wächter“ gehören. Im Babylonischen konnte aus ursprünglichem *massaru* *massaru*, daraus (wie aus *aggaru* — für urspr. *agru* *angaru* *agru*) *mansaru* werden.

An die genannten Erörterungen haben Jeremias und vor Allem Billerbeck eine Reihe von Untersuchungen angegeschlossen, die nur in einem sehr losen Zusammenhang mit dem Titel stehen. Jeremias giebt eine Uebersicht über die Stadtgeschichte Niniveh's, gegen die ich nur einen Protest erheben möchte: Daß eine gewisse von Gudea genannte Stadt unter Nineveh ist, ist höchst unsicher und recht unwahrscheinlich.

Der verdienstvollste Theil der Arbeit stammt von Billerbeck. Nach den verschiedenen Forschungen an Ort und Stelle entwirft er in Cap. II, Nr. 2 ein anschauliches Bild von den alten Befestigungsanlagen von Niniveh, in Cap. II, Nr. 3 ff. von der näheren und der ferneren Umgebung. Ganz besonders dankenswerth ist Cap. II, Nr. 6, in der er die nach Niniveh führenden großen Straßen beschreibt. Auch Cap. III, mit einer Untersuchung über den assyrischen Festungskrieg, wesentlich nach assyrischen Sculpturen und mit beigegebenen erläuternden Holzschnitten entspricht einem Bedürfnis, das Billerbeck als alter Officier besser als ein Assyriologe befriedigen konnte, wenn er auch bisweilen zu sicher urtheilt. Drei Karten, von der Umgebung Niniveh's, von

dessen Festungsanlagen und von dessen fernerer Umgebung mit den dorthin führenden großen Straßen sind sehr willkommen. Ich habe sie nicht näher geprüft, in Karte III fehlt der Name Karatshok für den Theil der Hamrinkette, der sich zwischen Kerkuk und Altunköprü und westlich davon hinzieht. Das kann einen Leser von p. 134 irre führen, der nicht weiß, daß sich zwischen dem Batmandagh und dem Elindagh ein zweites Karatshok befindet.

Marburg.

P. Jensen.

McCurdy, Prof. James Frederick, *History, prophecy and the monuments*. Vol. I. To the downfall of Samaria. New York and London, Macmillan & Co., 1894. (XXIV, 425 S. m. 1 Karte, gr. 8.) Geb. 14 s.

Der Verfasser hat sich laut der Vorrede in dem oben genannten Werke das Ziel gesteckt, in möglichst einfacher Weise die Geschichte der alten semitischen Völker darzustellen. Er will darum keine blendenden Hypothesen und gelehrten Einzeluntersuchungen liefern, sondern nur das Sichere oder verhältnismäßig Sichere und Hauptfachliche. Im Großen und Ganzen hat er seine Absicht erreicht und darf daher sein klar und verständig geschriebenes Buch dem gebildeten Laien mit gutem Gewissen empfohlen werden als vielleicht das beste Werk seiner Gattung.

Frellich dürfen wir nicht verschweigen, daß es nicht in allen Beziehungen dem entspricht, was man ein Geschichtsbuch zu nennen pflegt. Wenn er auf die bloße Auctorität der Bibel hin an Thera als Vorfahren der Hebräer festhält und ihn aus Babylonien auswandern läßt (p. 25, p. 26) oder gar kein Bedenken trägt, an die Geschichtlichkeit des in Gen. Cap. 14 Erzählten zu glauben (p. 129, p. 136, p. 138), so dürfte das nicht im Einklang mit den Grundsätzen moderner Geschichtsforschung stehen. Erfreulich ist es, das McCurdy trotz der angedeuteten Stellung zum Alten Test. der Keilschriftforschung und ihren Ergebnissen soviel Vertrauen entgegenbringt. Erfreulich aber ist es zu lesen, daß er als schlagendsten Beweis für die Richtigkeit der assyrischen Eponymisten auf p. 410f. anführt, daß die Notiz über eine Sonnenfinsternis im Siwan 763 — deren Jahr doch erst von Astronomen berechnet ward — sich durch astronomische Berechnungen als richtig erwiesen habe!

Der Verfasser bat sich bereits als Assyriologe bethätigt und er konnte die Keilschriften sogar wie das alte Testament ohne Mittelpersonen benutzen. Doch zeigen Einzelheiten wie *Kaslu* für *Kasli* (p. 143 dreimal), *Tuklat-apal-šarru* für *Tuklat-i-apli-šaru* (p. 219 f.), *sakan* für *šakin* (p. 332), daß er den assyrischen in semitischen Dingen nicht bis auf den Grund gegangen ist, und es scheint daher die Annahme berechtigt, daß auch seine Kenntnisse vom Sumerischen nicht sehr tief, nicht so tief sind, daß sie ihm ein selbständiges Urtheil über die sumerische Frage gestatten könnten. McCurdy ist nämlich Antiquar etwa von der Art wie Delitzsch und bringt, um seinen Standpunkt zu rechtfertigen (p. 89 ff.), allerlei Nichts beweisende Gründe dafür vor, daß das sogenannte Sumerische Nichts als eine Kunstsprache ist, die sich so nach und nach aus dem ideographischen Schriftsystem entwickelte. Daß diese Sprache, wenn auch — wie unser Kuchentalein mit Germanismen — stark mit Semitismen durchsetzt, einen von dem des Babylonischen ganzlich verschiedenen Sprachbau hat, daß sie eine große Anzahl lautlicher Entwicklungen zeigt, die dem Semitischen die Haare zu Berge treiben müßten, wenn ihm zugemuthet würde, für sie semitische Provenienz in Anspruch zu nehmen, und die im Babylonischen auch nicht nachweisbar sind, — das ist für McCurdy ganz irrelevant. Aber er weiß, daß das sog. Sumerische — und das scheint ihm von besonderem Gewicht — gerade diejenigen Laute

hatte, die für die semitischen Sprachen so charakteristisch sind: denn das Sumerische braucht ja dieselben Zeichen wie das Assyrisch-Babylonische. Sind denn die Griechen Semiten und schreiben sie eine Kunstsprache, die sich allmählich aus der der Phönizier entwickelt hat, weil sie das Zeichen Θ verwenden, das bei den Phöniziern den spezifisch-semitischen Laut θ ausdrückt? Denkt McCurdy gar nicht an die Möglichkeit einer Umwertung der Lautzeichen und daran, daß diese notwendig wird, wenn sich ein Volk bei der Uebernahme eines Schriftsystems von einem fremden Volke mit anderer Sprache nicht zu Neuschöpfungen verstehen will? Wer sagt uns, daß unsere Sumerer z. B. ein Zeichen, für das die Babylonier ka sprachen, nicht ga oder ka lasen? Wer sehen will, der sieht, daß in den ältesten babylonischen Texten die Schreiber noch mit einem fremden Schriftsystem zu ringen haben. Erst später gelangte man zu einem, den Bedürfnissen einer semitischen Sprache adaptierten, festen System, das aber bis zu einem gewissen Grade immer im Flusse blieb. Für McCurdy giebt es also keine sumerische Sprache und darum auch keine sumerische Cultur, obwohl die Texte ganz ausdrücklich von einer Sprache von Sumer reden, ebenso wie von einer akkadischen. Sumer wird als das Land einer bestimmten Sprache bezeichnet, unter der wir doch kaum etwas Anderes als die nicht-semitische Sprache der Schriftkunden aus Babylon und Niniveh verstehen können. Glaubt McCurdy wirklich, daß man in Sumer, wenn auch nur in den Kreisen der oberen Eliten, nicht babylonisch ein Volapük gesprochen hat? Die antiumerische Gefinnung läßt es McCurdy als sicher erscheinen, daß der Name eines bekannten süd-babylonischen Königs statt *Gudea* vielmehr *Nabu* zu lesen ist. Das ist möglich. Eine etwas ausgeheultere Lecture hätte McCurdy aber verhindern müssen, den Namen *Esagila* (*Esakila*) für den berühmten Marduktempel von Babylon zu eliminieren und dafür *Bit elu* einzusetzen (p. 141, 150). Die Varianten E-SAK-KIL und E-SAK-KIL-LA (Z. f. Assyriol. III, 147) für gewöhnliches ideographisches E-SAK-IL beweisen, daß die Assyrio-Babylonier *Esakila* oder *Esakila* sprachen. Dies bestätigt dazu noch die aramäische Transcription des babyl. Personennamens *Mur* E-SAK-IL-lumur. Zu dem 2 für k f. Z. f. Assyriol. VII, 174.

Ich habe nicht mehr viel Platz, kann mich daher nur noch über wenige Einzelheiten äußern.

Die Annahme, daß die Stadt *Alur* von Babylonien aus gegründet worden ist (p. 23), ist zwar alt, aber darum nicht preislich. Denn Genesis X ist kein historisches Document. Wir wissen über die Anfänge der Stadt *Alur* und des Reiches Assyrien Nichts.

Auf p. 109 (spukt wieder der Löwengott *Nerigal* (der Löwe heist *girgal*), auf derselben Seite und p. 118 die von ihrem Urheber gewiss längst aufgegebene Delitzische Paradieseshypothese.

Für UR-GUR kann nicht vielleicht *Amel-Ea* gelesen werden (p. 118), da GUR nicht *Ea*(?), sondern seine Mutter GUR bezeichnet.

In Ezra 4, 9 ist nicht von Arkäern (p. 119), sondern von *Assyriern* der Babylonier und Sumer etc. die Rede. Mit diesen *Assyriern* sind die persischen (*אשוריים*) Richter (*שופטים*) Gefandten (*אשריפים*) (f. Hoffmann in Z. f. Assyriol. II, 55) *אשריפים* (= *tabellarii*??); cf. targum. *אשריפים* = *tabellarius* also 'Beamte, Behörden' gemeint. Darf man darin *əššar* für *əššar* sehen? Cf. syr. *ܐܫܪܝܦܝܢ* für *ܐܫܪܝܦܝܢ*.

Auf p. 125 finden wir die unausrottbare Etymologie 'Hochland' für *Elamtu* wieder, das nach dem Assyrischen (*ilamtu* = 'Vorderseite'), nur 'Vorderland' d. i. Ostland heißen kann. Verwandt ist wohl *עיל* 'hohes' = *עיל* mit ursprünglicher Bedeutung 'vorne' = 'ehemals'.

Die allgemeine, aber unbewiesene Annahme, daß der *Humbaba* des *Gilgamesi*-epos Tyrann von Erech (f. p. 127) war, ist unmöglich, da man laut dem Epos von Erech

aus zu ihm hin einen Weg von mindestens (20 + 30) Doppeltunden zu machen hatte, und er in einem Lande wohnte, wo es wenigstens einen Berg gab. Er residierte wohl in Sufa. Das ist ein weiterer für die Deutung der Eithellegende wichtiger Zug.

Auf p. 128 begegnen wir dem guten alten Bekannten *Erim-Aku* = *ארימ-אכּוּ*. Das ist aber nur sein ihm von Assyriologen angehängtes Pseudonym, von dem nur auch seinem richtigen Namen mit Sicherheit angehört.

Ein babylonischer Stadtname *Kullunu* (p. 132) existiert nicht. Die Variante *Kul-la-ab* (wofür V R 41, 14 *Kul-la-ba*) für KUL-UNU (II R 50, 61 f.) lehrt die Aussprache *Kullab(a)*. Lies also in Gen. X, 10 statt *קִנְנִי* *קִנְנִי*?

Nicht wundern darf es uns, daß McCurdy wie manche Andere kein Bedenken trägt, allen Erimiten in *אשוריים* die Trümmer von *Sinmuballit*, dem Namen des Vaters *Hammurabi's* zu finden (p. 136), oder daß er, obwohl es zur Zeit, wo Gen. II, 13 niedergeschrieben ward, in Babylonien keine *Kasib* mehr gab und es nie ein Land *Kas* gegeben hat, in dem *גִּיחַ* das der Gihon umfließt, ein babylonisches *Kas sieht (p. 143).

Mit Sayce nimmt er ohne Weiteres an, daß die syrisch-anatolischen Bilderschriften von den 'Hittitern' stammen. Referent glaubt annehmen zu dürfen, daß der Abschnitt über die Hittiter (p. 150 ff.) anders ausgefallen hätte, falls der Verfasser seine Arbeiten in Z.D.M.G. über die sog. hittitischen Inschriften schon hätte benutzen können.

Daß das nordsyrische *Mugri* der Phantasia in diesem Buche noch sein Wesen treibt (p. 273, 409 und Karte), war voraussehen. S. dagegen Berliner philolog. Wochenschrift 1894. Nr. 7, p. 212 f. und W. M. Müller in Z. f. Assyriol. VIII, 209 ff., woraus hervorgeht, daß auch die *Mugri*, die an der Schlacht bei *Karkar* teilnahmen, Aegypten waren. Ob die ebenfalls mitkämpfenden *Güer* aus *Kur* stammten, ist durchaus fraglich. Wer die Namen von Gen. XIV für z. Th. stark corrumpt halten mag — doch warnt der gut elamitische Name *גִּירְרִיבִּי* davor — mag in *גִּירְרִיבִּי* *Güer*, in *אֲלַסִּי* *Alasia-Alasa* im nördlichen Syrien am Meere (f. die Karte bei W. M. Müller, *Asien und Europa* und ebendort p. 394 u.) und in *סִנְדִּי* das Land Zinzar in Syrien finden.

Zu der Azarjah-Azriafrage darf ich vielleicht auf Berl. phil. Wochenschrift 1894. Nr. 7 (p. 212) hinweisen. Ufwi.

McCurdy hätte wohl manche Irrthümer vermieden, falls er sich noch etwas mehr umgesehen hätte. So z. B. hätte er unbedingt W. M. Müller's *Asien und Europa* ausschachten müssen. Dann hätten p. 161 f. ein ganz anderes Aussehen bekommen. In Manchem hat er lediglich geirrt, weil kein Mensch alle Vorurtheile abstreifen kann.

Noch bemerken möchte ich, daß der Aufsatz in Z. f. Assyriologie VII, 328 ff., den McCurdy auf 143 citirt, von C. Lehmann, nicht von mir herrührt.

Trotz der genannten und anderer Irrthümer, die aber vielleicht weniger zahlreich sind, als in manchen mit den Ansprüchen höchster Wissenschaftlichkeit auftretenden Werken, müssen wir das McCurdy'sche Buch, weil im Wesentlichen auf solider, besonnener und selbständiger, nicht nur reproductiver Arbeit beruhend, doch als werthvoll und nützlich bezeichnen.

Marburg.

P. Jensen.

Staerk, Lic. Dr. Willy, *Der Deuteronomium*, sein Inhalt und seine literarische Form. Eine kritische Studie. Leipzig, Hinrichs, 1894. (VII, 119 S. gr. 8.) M. 4. —

Die auffallende Erscheinung, daß im Deut. Abschnitte, in denen die Hörer als ein Collectivum mit 'Du' angeredet werden, wechseln mit solchen, in denen 'Ihr' zu ihnen gesagt wird, hat auch sonst die Aufmerksamkeit der Kritiker erregt. So hat ziemlich gleichzeitig mit der oben

angezeigten Schrift Carl Steuernagel in einer Untersuchung über den Rahmen des Deuteronomiums, seine Zusammenfassung und Entfaltung (eine etwas auffällige, aber durch das analytische Verfahren des Verfassers sich erklärende Anordnung, da er offenbar nicht meint, daß der Rahmen erst nach seiner Zusammenfassung entstanden sei) VI, 64 S. 89, Halle, Krause, 1894 — ganz besonders der erwähnten Erscheinung eine eingehende Beobachtung gewidmet und ist dabei zu dem Resultat gekommen, daß in c 5—11 zwei von Haupte aus ganz für sich bestehende Einleitungsreden ineinander gearbeitet seien. Staerk setzt an demselben Punkte seinen Hebel an, aber seine Untersuchung greift weiter aus und hat sich als Ziel die Beantwortung der Frage nach dem Inhalt und der Form des sogen. Urdeuteronomiums gestellt. Mit großer Sorgfalt führt er die gesammte kritische Analyse noch einmal ganz selbständig *ab ovo* aus, um überall auf selbst-erworbenen Grund und Boden zu stehen. Er beginnt mit der deuteronomischen Gesetzgebung, die in c. 12 bis 26 enthalten ist. Er ordnet nach sachlichen Gesichtspunkten. Zuerst werden die Gesetze, welche den Cultus und die Religion betreffen, vorgenommen (S. 3—13), dann folgen diejenigen, welche das sociale und wirtschaftliche Leben angehen (S. 13—26). Diese Gesetzgebung zeigt in ihren cultischen Bestimmungen durchgehend die Du-Form der Anrede; da aber auch einzelne offenbar interpolierte Stellen die Ihr-Form haben, so schließt der Verfasser, daß die Cultusgesetzgebung des Deut. schon früh in einer doppelten Form, einer singularischen und einer pluralischen vorhanden gewesen sei, daß aber nur die erstere annähernd vollständig uns erhalten sei. Folgt aber aus den wenigen Interpolationen wirklich, daß auch eine vollständige Gesetzgebung in der Ihr-Form existiert habe? — Ein zweiter Abschnitt untersucht nun das Verhältniß dieser deuteronomischen Gesetzgebung zu der von JE und zwar zunächst zu der im Dekalog von J in Ex. 34, dann zu der des Bundesbuchs in Ex. 20, 24—23, 19. Den Urbestand des letzteren findet er in den *עשרות* 21, 2—22, 16. *דברים* 22, 17—23, 19; 20, 24—26 sind späterer Nachtrag. In den cultischen Bestimmungen von Ex. 22, 23 erkennt er den Dekalog von E¹, den er S. 44 auf sehr scharfsinnige Weise zu reconstituieren sucht. Zum Schluss wird dann das Verhältniß der *עשרות* des Deut. zu denen des Bundesbuchs untersucht. Der Verfasser zeigt, daß in Deut. genau die Gebote 3—9 des Dekalogs von E¹ weiter ausgeführt sind (S. 49 f.), und daß ebenso die civilrechtlichen Bestimmungen des Deut. von denen des Bundesbuchs abhängen (S. 51—53, 54 f.), welche im deuteronomischen Geiste überarbeitet sind. Hierauf geht die Untersuchung zu dem historisch-paranetischen Rahmen der deuter. Gesetze (Abfchn. 3, 4 S. 58—93) über, der in Deut. 1—11, 27—34 erhalten ist. In den pluralischen Reden unterscheidet der Verfasser drei verschiedene Umrahmungsversuche, die ebenso viel Ausgaben des Deut.'s voraussetzen. In den singularischen Reden unterscheidet er exilische und nachexilische Bestandtheile, doch lassen sich hier nicht so wie bei den pluralischen bestimmte Bearbeitungen des Stoffs erkennen und reconstituieren. Der Verfasser vermuthet nur drei Reste mehrerer Redactionen. Speziell in 7, 12—24 sieht er ein Fragment einer redactionellen Einarbeitung der deuter. Gesetzgebung in die Quelle E. — Im fünften Abschnitt (S. 94—110) wird das Verhältniß des Deut.'s zum Gesetzbucho des Königs Josia erörtert und ein sehr interessanter Versuch einer Reconstitution des Urdeuteronomiums gemacht. Dieses Buch hat nach dem Verfasser die cultischen Vorschriften des Deut.'s in ihrer Urgehalt mit der singularischen Anrede enthalten und damit die dem Bundesbuche entsprechenden deuteronomischen *עשרות* in Zusammenhang gebracht. Dadurch ward es möglich, daß das Ganze den Eindruck der mosaïschen Autorschaft machte, von dem 2 K. 22, 23 die Rede ist. Auch dieses Urdeut.

hatte bereits eine geschichtliche Einkleidung Deut. 1, 6 ff., die eine Nachbildung von Jos. 24 [nach dem Verfasser die alte elohistische Einleitung zum Bundesbuche] in pluralischer Anredeform war. Neben ihr ging in Deut. 2, 3 eine jetzt verstümmelte singularische Recension her. — Ein merkwürdiger Versuch einer Reconstitution des Gesetzbuches des Josia ist im Anhang S. 111—119 gemacht. — Die Arbeit zeigt viel Fleiß, Scharfsinn und kritische Begabung und verdient jedenfalls allgemeine Beachtung.

Jena.

C. Siegfried.

Müller, Prof. Dr. Dav. Heinr., *Ezechiel-Studien*. Berlin, Reuther & Reichard, 1895. (65 S. gr. 8.) M. 3. —

Methode und Uebung lassen es dem Epigraphiker bisweilen gelingen, aus kärglichem Material überraschende Aufschlüsse zu gewinnen. Es muß darum mit Dank begrüßt werden, wenn ein solcher, dem den schwierigsten Inschriften gegenüber schon so Manches gelungen ist, auch an den dunkeln Stellen eines so schweren Schriftstellers, wie Ezechiel ist, seine Kunst versucht. Eine *crux* bleibt da vor allem der Thronwagen, auch wenn man längt über die 30 Jahre hinaus ist, die die Rabbinen für sein Studium verlangt haben. Unser Verfasser widmet seiner Erklärung die S. 7—29. Den Einfluß der Visionen des Micha in 1 K. 22 und der Theopanie in Jes. 6 auf die des Ezechiel möchten wir nicht so hoch anschlagen wie der Verfasser S. 8—10. Jahuve auf einem Throne sitzend vorzufinden war doch wohl seit der Königszeit eine sehr natürliche und allgemeine Anschauung. Auch können wir trotz aller Anerkennung der Grobsartigkeit des Gedankens, der in der Combination der Wetterwolke mit dem Bilde des Thrones Gottes bei Ezechiel liegt, doch nicht umhin, eine gewisse Impotenz der plastischen Phantasie des Propheten in der Ausmalung der Einzelheiten zu finden, nach denen selbst bei unserem Verfasser dieser himmlische Wagen doch als eine recht unpraktische, unbeholfene und unschöne Einrichtung erscheint (vgl. S. 14 f. nebst der Zeichnung daselbst). Namentlich sieht man auch nicht ein, zu welchem Zwecke der Prophet sich die Qualerei der Hineinarbeitung der affyrisch-babylonischen menschenköpfigen geflügelten Stier- und Löwenbilder auferlegt hat, die, obwohl so statuenhaft immer nach derselben Weltgegend blickend, doch als geistbelebte Wesen vorgestellt werden. Nach des Verfassers Ansicht (S. 19) haben sie auch später den Ezechiel geirrt, so daß er in c. 10 die Chajot durch die K'rubim ersetzt. Auch darin können wir dem Verfasser nicht beistimmen, daß in der Zeit von c. 1 Jahuve noch nicht seinen provisorischen Wohnsitz auf dem Götterberge des Nordens eingenommen gehabt habe (S. 15, 25), da der Weg von Jerusalem nach Babylon niemals durch die zwischen Syrien und Mesopotamien gelegene Wüste, sondern über Nordfryen in einem weiten Bogen herumgeführt habe. — War denn Jahuve genöthigt, mit einer Handelskarawane zu reisen? Haben nicht die Propheten stets die Rückkehr der Exulanten durch die in einen Blumengarten verwandelte Wüste unter Jahuve's Führung statfinden lassen (Jes. 35, 7—10; 40, 3 f.; 43, 19 f.; 48, 20 f.; 49, 8—11)? Was sollte ihn also hindern, auch allein diese Reife zu machen? — Viel Mühe verwendet der Verfasser auf die Rettung von c. 10, 14 (S. 20—23), wo er *יְהוָה* für eine von Ezechiel selbst statt *יְהוָה* gemachte Aenderung erklärt; damit ist aber die große Schwierigkeit gegeben, K'rub in demselben Capitel einmal von den Keruben der Bundeslade (10, 4) und einmal für den Stier des Thronwagens (v. 14) faßend zu müssen. — In der zweiten Untersuchung S. 29—34 über die Sendung des Propheten spürt man so recht den Epigraphiker, der gewohnt ist, aus den stehenden Formeln der Inschriften seine Schlüsse zu ziehen. So verfolgt er die bei Prophetenweihen üblichen Formeln des Sendens und Gehens (Jes. 6, 8. Ez. 2, 2 f. 3, 1) bis zu ihren älteren Quellen Ex. 3 f. Ki. 6, deren engen Zusammenhang er nachweist (S. 31 f.).

— Die dritte Abhandlung, überschrieben 'Entwürfe und Ausführung', S. 34–48 weist auf die Erscheinung hin, der wir im Ezechielbuche öfter begegnen, daß der Prophet ein angelegentliches Thema später wieder aufnimmt, aber demselben dann nicht eine bloße Variation, sondern eine reichere Ausführung oder auch mehrere derartige folgen läßt. Dies zeigt der Verfasser in sehr feiner Weise an dem Verhältnisse von c. 3, 17–21 c. 18 und c. 33. — Der vierte Abschnitt, 'ein prophetisches Schema', S. 49–55 geht von der Beobachtung aus, daß wie die Inschriften so auch die Propheten gewisse feste Schemata zu zeigen pflegen, für welche Parallelisirung allerdings der Schablonenmenich Ezechiel, der den Leser mit seinem stereotypen: 'du Menschenkind', 'so spricht Jahve' zuletzt halbtoll vor Ungeduld macht, ein sehr dankbares Beispiel war. Der Verfasser weist besonders auf das in c. 6, 2. 3. 3a–7a. 7b. 10. c. 36, 1. 4a. 4b–10, 11, 36. c. 35, 2. 3. 8f. 10. 15. c. 32, 2a. 3. 5. 15 hervortretende Schema hin und zieht S. 55 auch Joel 4 und Amos 9 zur Vergleichung heran. Manche dieser Stellen benutzt der Verfasser zur Rettung des MT gegen Cornill. — Interessant ist Abschnitt fünf S. 56–62, in dem die häufige Ezechielische Wendung 'von den Leichen und Erlichlagen auf den Bergen und Hügeln, Schluchten und Thälern' auf die Keilschriften als Quelle zurückgeführt wird. Die Ähnlichkeiten in den Ausdrucksweisen sind allerdings auffällig. Doch könnte bei der Allgemeinheit der Ausdrücke das Zusammentreffen auch ein zufälliges sein. Daß Ez. sich folte Keilschriften haben vorlesen lassen (S. 56), halten wir nicht für wahrscheinlich. Was kümmert sich ein Jüdischer Prophet um die Literatur der Gójim. Ähnlich scheint es uns auch mit der Ähnlichkeit der S. 59 f. mitgetheilten Assurbanipal-Inschrift mit Jer. 27 zu stehen. — Immerhin ist des Verfassers Schrift reich an feinen und interessanten Beobachtungen.

Jena. C. Siegfried.

Haupt, Paul, *The book of Ecclesiastes*. (Aus: 'Oriental studies of the oriental club of Philadelphia' 1894.) (36 S. 8.)

Der Verfasser, von dem wir in dem von ihm geleiteten Bibelwerk (*The sacred books of the O. T., a critical edition of the Hebrew text etc.* Baltimore [Leipzig, Hinrichs] 1893 ff.) die Bearbeitung des Qohelet zu erwarten haben, hat in dem vorliegenden Vortrage ein das lebhafteste Interesse erweckendes specimen seiner bevorstehenden Erklärung des genannten Buches geboten. Die allgemeinen Erörterungen über die verschiedenenartigen Auffassungen, die das biblische Buch erfahren, über die Geschichte seiner Kanonisirung, über die Stellung des N. T.'s zu demselben, über seinen Pessimismus und dessen Verhältnisse zu den sonstigen Anschauungen des A. T.'s, über die literarkritischen Fragen, zu denen es Veranlassung giebt, beweisen nicht bloß die Sicherheit, mit der der Verf. das gewaltige Material, was Kritik und Exegese über dies Buch aufgehäuft haben, beherrscht, und die Eleganz, mit der er es zu ordnen weiß, sondern auch die Selbstständigkeit des Geistes, durch die es ihm gelungen ist, den Dingen gegenüber eine eigenthümliche Anschauung zu gewinnen und zu begründen. Die Grundzüge der letzteren sind folgende. Das Buch Qohelet verdankt seine Aufnahme in den Kanon den zahlreichen Zusätzen späterer Hände, die beinahe die Hälfte seines jetzigen Bestandes ausmachen (S. 3, 13). Diese Bearbeiter haben aber nicht nur Einschübe (Interpolationen) gemacht, sondern auch Verkürzungen des ursprünglichen Textes vorgenommen, sowie Umstellungen, welche nicht durch einen unglücklichen Unfall (Bickell) entstanden sein können, sondern offenbar beabsichtigt sind. Die echten Theile, soweit wir sie noch herstellen können, sind zwar nicht irreligiös und unmoralisch, aber durchaus antibiblisch. Ihr Ver-

fasser ist kein Theolog, sondern ein durchaus weltlicher Schriftsteller (*probably a physician*). Seine Interpolatoren, die um Salomo's Namens willen das Buch gern in den Kanon bringen wollten, corrigirten nach Kräften Gottesfurcht in ihn hinein und machten einen derartigen Januskopf aus ihm, daß Heinrich Heine den Qohelet das Lied des Zweifels, Franz Delitzsch ihn das Lied der Gottesfurcht benennen konnten. Eine Probe seiner Wiederherstellung des echten Qohelet giebt der Verfasser S. 15 ff., wo er folgendermaßen ordnet: c. 9, 7–10; 11, 1–3; 10, 8–11; 11, 4. 6. 9; 10; 12, 1–5. 6. 5; 11, 8. Außerdem giebt er in Uebersetzung den Schlußgefang des Qohelet nach folgender Anordnung: 11, 9. 10; 12, 1–5. 6. 5. 8; 11, 8. 9. — Wir wollen ihm hier nicht dreinreden. Unsere Absicht ist lediglich, auf diese interessante und jedenfalls höchst beachtenswerthe Arbeit des Verfassers die Aufmerksamkeit zu richten.

Jena.

C. Siegfried.

Koenig, Xavier, *Essai sur la formation du canon de l'Ancien Testament*. Paris, Fischbacher, 1894. (74 S. gr. 8.)

Der Verfasser dieser fleißigen Dissertation beabsichtigt (S. 13), für die theologischen Studierenden in Frankreich daselbe zu thun, was Ryle, Buhl und Wildeboer für diejenigen ihrer Länder gethan haben. Man darf ihm zugestehen, daß ihm das im Allgemeinen gelungen ist, doch es darf dabei nicht vergessen werden, daß es eben beträchtlich leichter war, diese Aufgabe zu lösen, nachdem sie von den Genannten bereits gelöst war und auch anderweite gediegene deutsche Vorarbeiten in nicht geringer Zahl vorlagen. Nachdem in der Einleitung die Aufgabe begrenzt und die Geschichte ihrer Behandlung vorgetragen ist, disponirt der Verfasser mit französischer Nettigkeit und Klarheit: *I la légende, II l'histoire, III conclusion*. — Im ersten Theil werden nacheinander abgehandelt: die Legende von der großen Synagoge, von Esra, von Nehemia und Judas Maccabaeus. Im zweiten Theil wird die Geschichte der Bildung der drei Canones des Gesetzes, der Propheten und der Hagiographen vorgeführt. Das Hauptverdienst dieser Abhandlung ist die Uebersichtlichkeit und gute Gruppierung des Materials, in dessen Vorführung wir nichts Wesentliches vermist haben.

Jena.

C. Siegfried.

Gebhardt, Osc. v., *Ψαλμοὶ Σολομώντος*. Die Psalmen Salomo's. Zum ersten Male mit Benutzung der Athoshandschriften und des Codex Casanatensis hrsg. [Texte u. Untersuchungen zur Geschichte der altschriftl. Literatur, hrsg. von O. v. Gebhardt u. A. Harnack, 13. Bd., 2. Hft.] Leipzig, Hinrichs, 1895. (VII, 151 S. gr. 8.)

M. 5. —

Seit mehr als zwanzig Jahren hat v. Gebhardt eine Ausgabe der Psalmen Salomo's vorbereitet. Sie sollte nach dem ursprünglichen Plane, die Vorarbeit und Grundlage bilden für eine Rückübersetzung ins Hebräische, welche Franz Delitzsch herauszugeben beabsichtigte. Immer wieder aber glaubte Gebhardt die Arbeit zurückstellen zu sollen in der Hoffnung, daß sich sein handschriftliches Material noch vermehren ließe. Jetzt endlich, nachdem in der That noch die letzten Jahre eine Bereicherung desselben gebracht haben, hat er sich zur Herausgabe entschlossen. Dafs uns damit eine voll ausgereifte Frucht dargeboten wird, braucht hiernach nicht mehr gesagt zu werden. Die neue Ausgabe stellt alle bisherigen weit in Schatten, obwohl die beabsichtigte Beigabe einer Rückübersetzung ins Hebräische infolge von Delitzsch's Tod nicht mehr zur Ausführung gekommen ist.

Die früheren Ausgaben, bis zum J. 1891, ruhten alle nur auf einer Handschrift, der Wiener. Erst die Ausgabe von Ryle und James (*Psalms of the Pharisees, commonly called the Psalms of Solomon*, Cambridge 1891; vgl. Theol. Lit.-Ztg. 1891, 323) verfügte über eine breitere handschriftliche Grundlage, indem zu der Wiener Handschrift noch drei andere hinzugekommen waren: eine Kopenhagener, Moskauer und Pariser. Eine weitere Bereicherung des Materiales konnte dann Swete in seiner Septuaginta-Ausgabe vorlegen, indem er den Text einer vatikanischen Handschrift nach einer von Erich Klostermann angefertigten Collation mittheilte (*The Old Testament in Greek according to the Septuagint*, vol. III, Cambridge 1894). Der neuen Ausgabe von Gebhardt liegen nicht nur genauere Collationen dieser fünf bisher bekannten Handschriften zu Grunde (für die Kopenhagener eine Collation von Graux, für die vier anderen solche von Gebhardt selbst, während die bisherigen Collationen der Wiener, Moskauer und der vatikanischen Handschrift sich als ungenau erwiesen haben, f. Gebhardt, S. 10, 11 f.); sondern es find auch noch drei neue hinzugekommen: zwei vom Athos (eine aus dem Kloster Iwiron und eine aus dem Laura-Kloster) und eine römische (ein *Casanatensis*). Für die Handschrift von Iwiron konnte G. eine Abschrift des Entdeckers Ph. Meyer, jetzt Studiendirector in Erichsburg bei Markoldendorf, benutzen, für die beiden anderen Collationen von Herrn Alexandros, bez. Dr. Tichiedel.

Die Prolegomena v. Gebhardt's unterfuchen zunächst eingehend die Vorlage der *editio princeps*. Es wird namentlich auf Grund von Briefen Hoefchel's an den Wiener Bibliothekar Tegnagel aus den Jahren 1614–1616 der Beweis erbracht, daß in diesen Jahren die Wiener Handschrift an Hoefchel nach Augsburg verlichen war, daß also die vermeintliche 'Augsburger' Handschrift, aus welcher die *editio princeps* geflossen ist, keine andere war als die Wiener. Nach einer Charakterisirung der späteren Ausgaben und der Uebersetzungen (unter welchen S. 13 die deutsche Uebersetzung von Geiger aus Versehen nicht genannt ist) werden dann die einzelnen Handschriften beschrieben und ihr Verwandtschaftsverhältnis sowie ihr relativer Werth auf Grund minutösester Einzel-Untersuchung bestimmt (S. 14–70). Eine Gruppe für sich bilden die vier von Ryle und James benutzten Handschriften. Die nahe Verwandtschaft derselben ist zwar den englischen Herausgebern nicht verborgen geblieben. Aber den wahren Sachverhalt haben sie doch nicht erkannt. Während sie alle vier nur auf einen gemeinsamen Archetypus zurückführen (Ryle und James S. XXXI–XXXVII), kann es nach den Nachweisen Gebhardt's kaum noch einem Zweifel unterliegen, daß die Wiener, Moskauer und Pariser direct oder indirect aus der Kopenhagener geflossen sind, daß also für die Textkritik überhaupt nur diese eine (H = *Havniensis*) in Betracht kommt. In Gebhardt's Apparat ist daher in der Regel nur diese berücksichtigt, die drei anderen sind aus dem Apparat ausgeschieden.

Von den vier seit der Ausgabe von Ryle und James hinzugekommenen Handschriften bietet der Vaticanus (K) am meisten eigenthümliche Lesarten. Er bildet gegenüber allen anderen geradezu eine selbständige Classe. Sein Text muß also am frühesten von dem gemeinsamen Archetypus sich abgezweigt haben. Ihm zunächst steht der Codex von Iwiron (J), demnächst der vom Laura-Kloster (L) und der Calanatensis (C). Am meisten entfernt sich von K der Havniensis. Dabei bilden aber doch JLCH eine gemeinsame Gruppe gegenüber R. Leider kann nicht gesagt werden, daß R einen überwiegend besseren Text giebt als JLCH (deren Hauptrepräsentant J ist). Beide Classen halten sich vielmehr ungefähr die Wage, so daß bei ihrem Auseinandergehen nur von Fall zu Fall entschieden werden kann.

Der letzte Abschnitt der Prolegomena (S. 70–88) be-

handelt 'die Fehler des überlieferten Textes'. Auch die Uebereinstimmung aller Handschriften ist nämlich noch keine Bürgschaft für die Richtigkeit des Textes. In nicht wenigen Fällen war schon der Text des Archetypus fehlerhaft. In manchen kann durch Conjectur geholfen werden, in anderen bleibt nur ein *non liquet* übrig. Und selbst wenn wir in allen Fällen den griechischen Urtext erreichen könnten, wäre damit immer noch nicht der Urtext der Palmen selbst gewonnen. Denn der griechische Text ist Uebersetzung eines hebraischen; und es unterliegt keinem Zweifel, daß der griechische Uebersetzer seine hebraische Vorlage nicht immer richtig wiedergegeben hat.

Man darf sonach auch an diese musterhafte Ausgabe nicht mit allzu sanguinischen Hoffnungen herantreten. Aber das durch Textkritik Erreichbare ist hier gelleistet. Gegenüber den bisherigen Ausgaben ist der Text mit Hülfe der neu herangezogenen Handschriften an nicht wenigen Stellen verbessert. Bei dem Stande der Uebersetzung kann man selbstverständlich in manchen Fällen über die aufzunehmende Lesart verschiedener Meinung sein. Im Ganzen muß das Urtheil Gebhardt's als ein wohl erwogenes anerkannt werden. Von der Conjectur ist ein nicht übermäßiger, an manchen Stellen entschiedener glücklicher Gebrauch gemacht. Augenommen sind von älteren Conjecturen, wenn ich recht gezählt habe, je eine von Fabricius (18, 3), M. Schmidt (1, 2), Lagarde (6, 3), Wellhausen (13, 5), je zwei von Geiger (2, 26, 17, 22) und Fritzsche (5, 18, 17, 45), drei von Hilgenfeld (2, 4, 8, 3, 12, 3). Dazu kommen noch fünfzehn eigene Gebhardt's (2, 19, 3, 8, 5, 3, 5, 10, 6, 9, 7 zwei, 9, 9, 15, 7, 16, 1, 17, 9, 17, 14, 17, 15, 17, 21, 17, 33).

Außer dem textkritischen Apparat sind unter dem Text auch zahlreiche sachliche Anmerkungen beigegeben, welche werthvolle Fingerzeige für das Verständnis des Textes bieten¹⁾.

Gottingen.

E. Schürer.

Büchler, Prof. Dr. Adolf, Die Priester und der Cultus im letzten Jahrzehnt des jerusalemischen Tempels (Jahresbericht der israelitisch-theologischen Lehranstalt in Wien für das Schuljahr 1894/95). Wien, Verlag der israelit.-theol. Lehranstalt, 1895. (207 S. gr. 8. ohne den Jahresbericht.)

Nach dem Titel dieses von gründlicher Gelehrsamkeit zeugenden Werkes könnte man erwarten, darin eine Zusammenfassung alles dessen zu finden, was wir über 'die Priester und den Cultus' im letzten Jahrzehnt des jerusalemischen Tempels wissen. In dieser Erwartung hat Referent das Buch in die Hand genommen und demnach auf manche Belehrung für den denselben Gegenstand behandelnden § 24 ferner, Geschichte des jüdischen Volkes¹⁾ gehofft. Aber das Thema, welches der Verfasser in Wirklichkeit behandelt, ist trotz der 207 Seiten ein viel enger begrenztes. Er will nur zeigen, welche Umgestaltungen die Organisation der Priesterchaft und des Tempelcultus im letzten Jahrzehnt ihres Bestehens, nämlich im Jahre 63, nach der Willkürherrschaft des sadduceischen Hohenpriesters Ananias, erfahren hat. Diese allen pharisäischen Principien Hohn sprechende Willkürherrschaft hat es nämlich veranlaßt, daß die Pharisäer nun ernstlich Vorkehrungsregeln trafen, um solche Dinge für die Zukunft zu verhüten (S. 57 f.). Es wurde 'eine tiefgreifende, einschneidende Umgestaltung im Tempeldienst und in allen mit dem Heiligthume zusammenhängenden Einrichtungen

¹⁾ Nach einer brieflichen Mittheilung Gebhardt's ist in einem Theil der Auflage bei der Figur S. 39 ein Buchstabe (V) abgefragt. Die Ergänzung ergibt sich aus der Wiederholung derselben Figur auf S. 90. Ferner ist S. 102 Z. 16 (Pf. IV, 14) statt *ἐκείνων συνέβη* lesen *ἐκείνων* vor.

durchgeführt und das pharisäische Princip . . . mit einer alle Seiten des religiösen Lebens umspannenden Folgerichtigkeit zur vollen Geltung gebracht' (S. 15). Welche Punkte diese Umgestaltung umfasste, kann ich nicht besser referieren, als mit den eigenen Worten des Verfassers, welcher S. 206 f. seine Resultate folgendermaßen zusammenfaßt:

'Wir erfahren, daß die vornehmste Priesterchaft, die sich seit ältester Zeit um den Opferdienst nicht gekümmert hatte und in den Tempel nur gekommen war, um zu befehlen und sich die Einkünfte der gewöhnlichen Priester anzuzeigen, ihres Einflusses auf das Opferwesen völlig beraubt wurde und an ihre Stelle pharisäisch denkende Priester traten. Neue Tempelbeamte wurden statt ihrer gewählt und das Amt des Segen geschaffen, damit derselbe die Opferhandlungen des Hohenpriesters, die zur Ausführung sadducaischer Auffassungen Gelegenheit boten, überwache; diesem stehen die Vertreter des pharisäisch gestalteten Gerichtshofes, namentlich R. Jochanan b. Sakkai zur Seite, mit der Aufgabe, es ebenfalls zu verhindern, daß der Hohenpriester im Tempel sadducaisch handle. Alles, was die Sadducäer im Opferdienste befristeten hatten, wurde jetzt mit großer Feierlichkeit und großem Schauprange vollzogen, so das Schneiden des Omer, das Wasseropfer am Laubhüttenfeste, die Zubereitung der Reinigungssache und andere mit. Während vor dem Siege der Pharisäer alles mit den Opfern Zusammenhängende ausschließlich von Priestern besorgt werden durfte, weil diese keinen Laien zulassen wollten, wurden jetzt zu allen Opferhandlungen, die dem Nichtpriester gefallt waren, absichtlich Laien berufen und diese Handlungen, die den Sieg des Volkes über die ausschließende Priesterchaft zum Ausdruck brachten, wurden gleichfalls öffentlich in Begleitung großer Festlichkeiten vollzogen. Die Sprache des Opferdienstes wird statt der aramäischen die hebräische und die dienstthuende Priesterchaft, da sie pharisäisch gesinnt war, wird von den leitenden Geisteslehrern in ihre alten Rechte, deren sie die Gewalt der vornehmen Priester beraubt hatte, eingesetzt und es werden nebst den ständigen Beamten des Tempels Amakole und Gisbare aus der Mitte der jeweiligen Dienstabtheilung gewählt. Auch die Leviten, die sowohl als Sänger, als auch als Tempelthorhüter bis zur Bedeutungslosigkeit hinabgedrückt wurden, werden ein wenig gehoben und gelangen in den Besitz einiger Aemter im Heiligtume. Selbstverständlich werden diese Umgestaltungen in allen Einzelheiten des Tempelwesens von den Vertretern der ausschließenden Priesterchaft auf das Entschiedenste bekämpft, wie es das Targum Pseudo-Jonathan und das Jubiläenbuch, die diesem Kreise entstammen, zeigen; die Stellung der niedrigen Priesterchaft zu der hochstehenden beleuchtet auch die Assumptio Moisi, und einen interessanten Beitrag zur Geschichte der vornehmen Priester bietet auch das Evangelium in den Weherufen über die Pharisäer. Andere Erkenntnisse haben sich uns in Bezug auf die Priester in den jüdischen Landstädten ergeben, indem wir ihre Wohnorte ausfindig machten und besonders die einflussreiche Stellung der vornehmen in Jericho beleuchteten, andererseits das Verhältnis der gewöhnlichen zu dem Landvolke, in dessen Mitte sie lebten, zu bestimmen versuchten'.

Wenn wir fragen, woher denn der Verfasser weiß, daß alle diese Umgestaltungen im Jahre 63, nach der Willkürherrschaft des Ananos, stattgefunden haben, so verweist er uns S. 57 auf Grätz, Geschichte III, 747 (4. Aufl.) und Monatschrift 1881, S. 56–62. Dort handelt Grätz von dem jüngeren Ananos, welchen wir aus Josephus *Antt.* XX, 9, 1 kennen. Auf ihn bezieht er einige Traditionen der Tosephta (Joma I, 8; Para III, 8), wonach ein namenloser Boethodäer oder Sadducäer das Entsetzen der Pharisäer dadurch erregt haben soll, daß er ein paar mal gewisse Ritualien nicht der pharisäischen

Anschauung entsprechend vollzog. Gefetzt nun, damit wäre wirklich Ananos gemeint, woher wissen wir denn, daß infolge dessen alle jene Umgestaltungen in der Organisation der Priesterchaft und des Tempelcultus stattgefunden haben, welche der Verfasser annimmt? Nach einer befriedigenden Antwort hierauf sucht man vergebens. Bei keinem der angeführten Punkte giebt es einen ausreichenden Beweis dafür, daß im J. 63 oder überhaupt in dieser späteren Zeit die vom Verfasser angenommene 'tiefergreifende, einschneidende Umgestaltung' stattgefunden hat. Das ganze farbenreiche Bild entstammt von Anfang bis Ende der divinatorischen Phantasie des Verfassers. So viel wir wissen, haben seit den Zeiten der Alexandra 'tiefergreifende, einschneidende' Wandlungen in fraglicher Beziehung überhaupt nicht mehr stattgefunden. Damals setzten die Pharisäer die Reception ihrer Theorien durch, und es darf mit großer Wahrscheinlichkeit angenommen werden, daß es seitdem, also während der letzten 140 Jahre des Tempelbestandes in der Hauptsache dabei geblieben ist. Seitdem wurde von den Sadducäern 'so zu sagen nichts gethan, weil sie sich in der Praxis widerwillig nach den Meinungen der Pharisäer richteten, da die Menge sie sonst nicht ertragen würde' (Joseph. *Antt.* XVIII, 1, 4).

Referent bedauert, über die ebenso fleißige wie gelehrte Arbeit nicht günstiger urtheilen zu können. Wie Werthvolles könnte der Verfasser bei seinem umfassenden Wissen leisten, wenn er es in den Dienst einer nüchternen, wissenschaftlichen Methode stellen wollte! Aber dadurch, daß man ein Luftschloß auf das andere baut, kommen wir in der Erkenntnis der wirklichen Geschichte nicht weiter. — Nur nebenbei sei noch erwähnt, daß nach S. 80–88 die ganze Polemik Jesu wegen des verkehrten gesetzlichen Wesens sich nicht gegen die Pharisäer, sondern gegen die damals herrschende Priesterchaft richtete.

Göttingen.

E. Schürer.

Schäfer, Privatdoc. Lic. E., Die Bedeutung des lebendigen Christus für die Rechtfertigung nach Paulus. Gütersloh, Bertelsmann, 1893. (VIII, 194 S. gr. 8.) M. 2.40

Wenn das Christenthum Jesu und der Apostel in erster Linie Religion gewesen ist, so darf billig die Frage erhoben werden, weshalb man im wissenschaftlichen Sprachgebrauche die Darstellung dieses Christenthums 'neutestamentliche Theologie' nenne. In dieser Bezeichnung liegt, von anderen Fehlern abgesehen, der Irrthum, als gelte es, die älteste, 'neutestamentliche' Phase der christlichen Theologie darzustellen. Die Thatfache, daß man im neunzehnten Jahrhundert jene Disciplin nun einmal so nenne, ist schwerlich imponierend genug, um über die Unzulänglichkeit der Begriffsbestimmung hinwegtauschen zu können. Es kommt hier auf eine scharfe Definition sehr viel an, vorausgesetzt, daß man davon überzeugt ist, Theologie und Religion seien verschiedene Dinge. Unter dieser Voraussetzung kann jene Disciplin nur als 'neutestamentliche Religionsgeschichte' oder besser noch als 'Religionsgeschichte des ältesten Christenthums' charakterisiert werden. Die Geschichte des Christenthums überhaupt ist, wie mir scheint, viel zu wenig als Geschichte der christlichen Religion behandelt worden, das heißt einer eigenthümlichen Art der Frömmigkeit, des Glaubens, des Hoffens, der Stellung zur Welt. Kirche, Dogma, Theologie sind als historische Objecte ja gewiss greifbarer, als die Religiosität; auch finden wir die Frömmigkeit, soweit wir überhaupt Denkmale derselben besitzen, häufig nur in einer Vermischung mit fremdartigen Elementen, insbesondere mit dogmatischen und theologischen, — aber der treibende Factor der inneren Geschichte des Christenthums ist doch stets die praktische Religiosität gewesen und nicht die theologische Theorie

Je schüchterner sich der Glaube vor der Historie verbirgt, je spärlicher und anspruchloser seine Denkmäler sind, um so gewaltiger find doch ihre Wirkungen gewesen, auch auf Theologie und Dogma. Schon zum Verständnisse der Theologie und des Dogmas müßte daher auf die geschichtliche Erforschung der christlichen Religiosität in ihren verschiedenen Stimmungen und Zeitaltern ein größerer Werth gelegt werden; aber diese Aufgabe hat natürlich auch ihre selbständige Bedeutung. Für die altchristliche Religionsgeschichte ist die in ihrer herkömmlichen Definition liegende Unklarheit der Fragestellung verhängnisvoll gewesen: man hat als Theologie aufgefaßt und dargestellt, was Religion ist, was wenigstens seinem innersten Wesen nach Religion ist, mag auch auf seinen Denkmälern hier und da jene Vermischung des Glaubens mit dem theologischen Denken und Beweisenwillen bereits vorhanden sein. Die Folge war, daß das älteste Christenthum auf die Leser der neutestamentlichen Theologien einen ganz andersartigen Eindruck machte, als auf die Leser des Neuen Testaments. Wo die Quellen ein ergreifendes Zeugnis abgaben von froher und kühner Gewissheit, von Weltüberwindung und Weltverklärung, von kindlichem Vertrauen und strengem sittlichen Idealismus, jedenfalls von mächtig pulsirendem Leben, da wurde man im Bannkreise jener Darstellungen mit vielen, zum Theil recht sonderbar ausschenden Begriffen, mit Doctrinen, Paragraphen und Distinctionen bekannt gemacht, von denen man nicht begreifen konnte, inwiefern sie die Keime einer weltgeschichtlichen Zukunft in sich bargen.

Der Verfasser der vorliegenden Arbeit redet, wie mir scheint nicht ganz ohne Ironie, des öfteren (S. 2, 5, 10) von dem biblich-theologischen 'Betrieb' und hat als Kritiker der Vorgänger (S. 1-27) manche treffende Beobachtung gemacht. Ich habe jedoch den Eindruck, daß auch diese Studie an dem methodologischen Grundschaden dieses Betriebes leidet: der religiöse Charakter des Problems ist zu wenig gewürdigt, und dogmatische Kategorien beeinflussen nicht nur die Form der Darstellung. In der Hauptsache halte ich die These, deren Begründung Schäder unternommen hat, für richtig. Seine Untersuchung will die Thatfache aufzeigen, daß Paulus den auferstandenen Christus und die Rechtfertigung des Sünders unmittelbar zusammengerückt hat, und sie will diese Thatfache erklären (S. V). Diese These ist von großer Tragweite für die Gesamtaufassung der Frömmigkeit des Apostels Paulus. In der älteren Exegese, soweit mir dieselbe bekannt ist, hatte man wohl kaum empfunden, daß in vielen 'christologischen' Aussagen des Apostels das Problem liege, auf welchen 'Stand' Christi — um diesen doctrinären Ausdruck einmal zu gebrauchen — sie sich beziehen: meint Paulus den erhöhten, in der Herrlichkeit beim Vater Lebenden und doch als Pneuma die Gemeinde durchwaltenden Herrn, oder blickt er zurück auf den erniedrigten Jesus, insbesondere auf sein Leiden und Sterben? In der neueren Exegese ist dieses Problem zwar auch nicht hinreichend scharf formulirt worden, aber wie in einem stillschweigenden Uebereinkommen haben sich die meisten Erklärer an den meisten Stellen ohne Weiteres für die eine Möglichkeit der Beantwortung entschieden, die freilich je nach der dogmatischen Stellung? wieder differenzirt wurde. Die Einen behaupten, für Paulus seien die 'geschichtlichen Thatfachen' des irdischen Lebens Jesu einschließend der Auferstehung fundamental gewesen; die Anderen proclamiren in einer nur scheinbar ähnlichen Formulierung den 'historischen Christus' als die Grundlage, auf der nach Paulus die Erlösung beruhe. Beide Gruppen der Erklärer stimmen darin überein, daß Paulus gewöhnlich an das Kreuz denke, wenn er sich den Heilswerth Christi deutlich mache. Wie verbreitet diese Auffassung der 'Christologie' des Apostels ist, zeigt ein Blick namentlich auf die Erklärungen der häufigen Ausdrücke 'in Christus' und 'durch Christus'.

In einer großen Anzahl von Fällen wird ohne die geringste Begründung einfach behauptet, Paulus spiele auf die Thatfache des Todes Christi an. Eine *petitio principii*! Die Untersuchung solcher Stellen nach der genannten Fragestellung ist eine Nothwendigkeit. Man sage nicht, diese Fragestellung sei dogmatisch beeinflusst und sie hebe die Einheit der 'Person' Christi bei Paulus auf. Gewiss ist die Verschiedenheit der Existenzweisen Christi an manchen Stellen wohl kaum von Einfluß gewesen auf die religiöse Werthung des Herrn durch den Apostel; Paulus redet oft ganz ohne Reflexion von dem einen Herrn Jesus Christus. Aber die Unterscheidung des erniedrigten und des erhöhten Christus, mit Hülfe deren wir uns an vielen anderen Stellen den Gedanken des Apostels verdeutlichen müssen, lehnt sich an Paulus selbst an und ist so wenig doctrinär, daß man sich fast wundern müßte, wie die Dogmatik später an ihr Gefallen finden konnte. Sie soll, als exegetisches Hülfsmittel gewerthet, die Person Christi nicht halbiren, sondern lediglich die Erkenntnis ermöglichen helfen, welches der Ausgangspunkt und zugleich der Schwerpunkt des in den Paulusbrieffen angedeuteten Christusglaubens ist. Die These Schäder's halte ich für einen werthvollen Beitrag zu der Erkenntnis, daß der erhöhte Christus für Paulus recht eigentlich das Centrum der Frömmigkeit gewesen ist, daß die Auferstehung nicht etwa als der Abschluß des irdischen, sondern als der Beginn des himmlischen Lebens Christi aufzufassen ist, daß Paulus das irdische Leben Christi gewöhnlich in dem Lichte betrachtet hat, welches es für ihn von dem himmlischen aus erhalten hatte. Ich trage deshalb kein Bedenken, auch dem Satze beizufügen: 'Für Paulus hat das Sterben des Herrn seinen Heilswert nur im Zusammenhange mit der Auferstehung' (S. V).

Schäder formulirt seine Aufgabe näher als den Nachweis, daß Paulus den bedingenden Mittelgrund der gnadenmäßigen Selbstbetheiligung Gottes, in welcher er den Sünder gerecht spricht, nicht in irgendeiner geschichtlichen Leistung Christi als solcher, überhaupt nicht in irgendeinem heilsbedeutenden Ereignisse der Geschichte Christi, geschweige denn in dem gesamten Verlaufe seines geschichtlichen Lebens erkannt hat, sondern in dem lebendigen übergeschichtlichen Jesus Christus selber, aber in ihm doch nur insofern, als er die Ereignisse seines Todes und seiner Auferweckung hinter sich hat und deren grundlegende Heilswirkungen in sich befaßt (S. 27). Durch eine Analyse paulinischer Stellen, zu denen auch *act.* ap. 13 16 ff. und 17 31 gerechnet werden, sucht Schäder zunächst den Nachweis zu liefern, daß nach Paulus der lebendige Christus eine 'grundlegende' Bedeutung für die Rechtfertigung habe. Daran schließt er in zwei Haupttheilen die Untersuchung der Frage nach dem Zusammenhange zwischen dieser 'grundlegenden' Bedeutung der lebendigen Christusperson für die Rechtfertigung und dem 'heilswirksamen Tode Christi' auf der einen, der 'heilswirksamen Auferstehung Christi' auf der anderen Seite. Es war mir nicht immer ganz leicht, die Meinung des Verfassers deutlich zu verstehen, trotzdem seine zumfassen gezielte Ausdrucksweise zu intensivem Nachdenken auffordert. Da es sich meistens um exegetische Kleinarbeit handelt, kann ich auf einzelnes hier nicht eingehen und mußs auch unterlassen, ein allgemeines Urtheil auszusprechen. Zur Sache seien mir noch einige Bemerkungen gestattet.

Das eine Resultat, daß die 'Basis' der 'grundlegenden' Bedeutung des lebendigen Christus für die Rechtfertigung 'der Tod Christi in seinem persönlich-stellvertretenden Charakter und mit seiner entschuldend-rechtfertigenden Wirkung' (S. 170 f., vergl. die Zusammenfassung S. VII unten) sei, enthält eine Unklarheit, zumal nach den früheren Ausführungen Schäder's selbst; zum mindesten ist es nicht glücklich formulirt. Aber auch die ganze Arbeitsweise Schäder's hat mir, so anspendend

ih. Resultat in der Hauptsache ist, Bedenken erweckt. Selbst wenn ich mich auf den Standpunkt stelle, daß die unbestimmte, ahnende und tastende, dem psychologischen Ergebnisse niemals adäquate Sprache des Frommen, die sich mit dem unsäfsbaren Pathos des Dichters berührt, in der wissenschaftlichen Reproduction hier und da sich verharren müsse zu festen Begriffen, — so sehe ich doch nicht ein, weshalb man sich dann nicht wenigstens an die von den Quellen selbst dargebotenen Begriffe halten soll. Schäder behandelt hier Problem nicht nur als ein biblisch-theologisches, sondern auch in modern-theologischen Formulierungen. Immer wieder heißt es bei ihm, Paulus habe in' (S. 44, 47, 48, 51) der 'übergesehichten' (S. 38, 55), 'Person' (S. 44, 48, 51) des 'geschichtlichen' (S. 38) Jesus den Grund der Rechtfertigung gesehen. Das find lauter moderne Ausdrücke, die nur zu leicht das geschichtliche Verständnis des Paulus trüben. Selbst der erste ist bei Schäder nur scheinbar paulinisch. Im Sinne des Apostels könnte allerdings gesagt werden, die Rechtfertigung finde statt in Christo; *ἐν Χριστῷ*, d. h. innerhalb des als Pneuma die Gemeinde durchwaltenden erhöhten Christus, werde man gerechtfertigt. Daß Schäder ein Verständnis für diesen Gedanken des Paulus hat, zeigen seine m. E. vorzüglichen Sätze S. 30 oben. Aber er lehnt dort sogleich ausdrücklich ein Eingehen auf den 'Geistesstand' Christi ab, da es ihm nur darauf ankomme, zu verstehen, inwiefern Paulus den bedingenden Grund für die Schuldfreiheit des Sünders in der 'Person' des lebendigen Christus zu erkennen vermag. Dieses in der Person Christi! ist aber etwas anderes, als das paulinische in Christo'. Eine Unklarheit liegt besonders in der Verwendung des Begriffes 'Person'. Das Alterthum hat denselben schon nicht gekannt; weder *persona*, noch *πρόσωπον* und *πρόσωπον* dürften dem entsprechen, was wir in der Christologie heute 'Person' nennen, wenn wir von der Bedeutung der Person Christi reden. Der Begriff ist zudem auch heute noch nicht so klar herausgearbeitet, daß man bei seiner Anwendung auf ein einheitliches Verständnis rechnen dürfte. Am meisten auszufetzen habe ich an der Verwendung der Begriffe 'geschichtlicher Christus' und 'übergesehichtlicher Christus', von denen die Arbeit wiederholt. Wer das unglückliche, übergesehichtliche gefunden hat, weiß ich nicht; mein methodologisches Gewissen steht wie schwindelnd vor den räthselhaften Tiefen, die ihm aus diesem Begriffe entgegenkämen, und ich habe nur den Eindruck, als solle er das große erste Problem verschleiern, von dessen Lösung die wissenschaftliche Selbstbehauptung der Theologie abhängt, die Frage, wie sich Glaube und Geschichte zu einander verhalten. Immerhin, wer sich in seiner Weltbetrachtung mit Hilfe der Suprahistorie glaubt zurechtfinden zu können, der mag es thun. Aber man sollte sich das Glaubensleben eines Mannes der apostolischen Zeit nicht danach zurechtlegen. Paulus hat, wie das Alterthum überhaupt und das Mittelalter, nicht einmal den Begriff 'geschichtlich' gekannt, auch nicht die wissenschaftliche Betrachtungsweise geahnt, die sich in demselben ankündigt. Die Annahme, ein 'historischer' Christus habe in der Gedankenwelt des Apostels eine Rolle gespielt, ist ein weitgehender Anachronismus. Es soll ja nicht bestritten werden, daß wir bei der Reproduction der altchristlichen Gedanken auch später entstandene Begriffe als Hilfsmittel gebrauchen dürfen. Selbst gegen die Verwendung von 'geschichtlich' wäre nicht immer etwas zu erinnern; aber das Wort darf nicht in dem methodologisch empfindlichen Sinne gebraucht werden, den es durch die Entgegentstellung von 'übergesehichtlich' erhält. In einem weiteren Sinne könnte man allenfalls den irdischen Christus vor seiner Erhöhung bei Paulus den geschichtlichen Christus nennen; in keinem Falle aber darf — wenn wirklich die Meinung des Apostels getroffen werden soll — der Erhöhte dann als 'übergesehichtlich' charakterisirt werden. Das wäre eben ver-

kehrt, als wollte man den 'präexistenten' (ob selbst dieser Ausdruck dem Gedanken des Apostels gerecht wird, bezweifle ich) Christus des Paulus als 'prähistorischen' bezeichnen. Der erhöhte Christus ist dem Apostel genau dieselbe geschichtliche, reale GröÙe in der Gegenwart, die ihm der erniedrigte Christus in der Vergangenheit ist. Für ihn steht Christus gebietend in der Geschichte, ihr Wendepunkt in der Vergangenheit, ihr Angelpunkt in der Gegenwart, ihr Zielpunkt in der Zukunft. Mit einem übergesehichtlichen Christus hätte er nichts anzufangen gewußt, so wenig wie mit einem übergesehichtlichen Gott. Der erhöhte Christus des Paulus ist genau so geschichtlich, wie der Gott, der ihn über die Leiden dieser Zeit, über Gegenwärtiges und Zukünftiges triumphieren lieÙ. —

Das Druckfehlerverzeichnis beginnt mit einem Druckfehler, dem zweimal gesetzten Zeichen „, welches in die folgende Zeile gehört und durch die dort stehenden Wörter 'Seite' resp. 'Zeile' zu ersetzen ist; es enthält zwei unbegründete Selbstanklagen: S. 27 Z. 1 v. u. steht 1 Kor. 15, 1 ff. und ebenso S. 64 Z. 2 v. u. (Anm.) Käher, wenigstens in meinem Exemplar. Die von Schäder freilich nicht consequent (S. 9 dreimal *οὐδὲ*) befolgte Sitze, griechische Oxytona auch im Zusammenhange des deutschen Textes mit dem Gravis zu versehen, ist verkehrt. S. 41, Z. 8 v. u. (Anm.) lies *de* statt *di*; S. 72, Z. 5 v. o. *o* statt *q*; S. 98 steht zweimal *diur*. Die Verweise auf die Literatur sind mir nicht genau genug. 'Cramer I. o.' (S. 28 Z. 21 v. o.) und 'Cramer I. o.' (S. 60 Z. 15 v. o.) muß wohl heißen 'Cramer s. v.'. Im Gebrauche von 'bekanntlich' sollte Schäder vorzüglicher sein; weshalb sollen die Leser sich z. B. S. 7, 9 und 70 eröthend sagen müssen, daß sie die dort stehenden 'bekannten' Dinge nicht gewußt haben?

Herborn.

A. Deißmann.

Lezius, Privatdoz. Lic. Friedr., Zur Charakteristik des religiösen Standpunktes des Erasmus. Gütersloh, Bertelsmann, 1895. (72 S. 8) M. 1. —

Es wird noch lange dauern, bis Erasmus eine Biographen findet, der seiner Aufgabe gewachsen ist, und bis eine eingehende theologische Würdigung des Mannes versucht wird (S. 4) sagt mit vollem Recht der Herr Verfasser der vorliegenden, eine Antrittsvorlesung in erweiterter Gestalt uns darbietende Broschüre. So bekannt, ja berühmt der Name des Erasmus ist, es fehlt uns noch an einer mustergültigen, umfassenden Biographie — die 1870 von Stichart erschienene würdigt Lezius nur als 'ziemlich reichhaltige Materialienammlung' (S. 4, Anm. 1) —, und die einander widersprechenden Beurtheilungen des großen Humanisten, der bald als charakterlos (Stichart), bald als charakterfest (Maurenbrecher, Geschichte der katholischen Reformation), bald gar als sittlich über Luther und Zwillingi stehend (Drummond, *Erasmus, his life and character*) dargestellt wird, lassen uns auch nicht hoffen, daß diese offenbare Lücke in der biographischen Literatur so bald wird ausgefüllt werden.

Der Herr Verfasser hat jedenfalls die wichtigste und interessanteste Frage für seine Specialuntersuchung gewählt, die Frage: wie ist die religiöse Stellung des Mannes zu beurtheilen? Von vorne herein schließt Lezius, weil er nicht mehr als eine 'Skizze' geben will und auf Vollständigkeit keinen Anspruch macht, bedeutame Momente aus, z. B. des Erasmus Stellung zur Wiedertaupe und zur Täuferfrage überhaupt. Aber abgesehen von einigen befremdenden Urtheilen (bes. S. 14, wo Erasmus eine 'religiöse Persönlichkeit', ein 'aufrichtig frommer Mann', in seiner Art 'freilich, genannt wird) und einigen Wiederholungen (S. 39 und 40 wird von des Erasmus Behandlung der römischen Sacramente fast das Gleiche berichtet; S. 45 wird ganz unnötig wiederholt, daß, wie S. 44 eben erwähnt war, Erasmus die reale Gegenwart des Leibes Christi im Abendmahl öffentlich nicht gelegnet habe) — abgesehen von solchen nicht ins Gewicht fallenden Ein-

zelheiten ist die kleine Schrift doch wohl geeignet, ein anschauliches Bild von des Erasmus religiöser Stellung zu geben und ist eine dankenswerthe Bereicherung der Erasmus-Literatur.

Erasmus ist nach Lezius 'Moralist und Biblicist zugleich' (S. 15); fein 'Moralismus war oberflächlich, aber ehrlich und echt. Er hat es zuweilen mit der Sittlichkeit und Ehrlichkeit nicht ganz genau genommen, aber er hat es doch mit leidlichem Ernste gewagt, seinen leichtfertigen Zeitgenossen Moral zu predigen'. Dieser 'Moralismus befähigte ihn, die Nichtigkeit der veräußerten römischen Werkerei und der Superstition zu durchschauen' (S. 27). 'Sein Biblicismus machte ihn selbständig, den Decreten der Päpste, der Lehre der Kirche, den Aufstellungen der Scholastiker gegenüber' (S. 46). So war er 'humanistischer Reformkatholik des fünfzehnten Jahrhunderts', aber er war nicht fähig, 'ein Protestant des sechzehnten Jahrhunderts' zu werden. 'Er war dazu nicht erst genug' (S. 47). 'Seine Papstverehrung', seine 'fanatische Friedensliebe', 'seine Angst vor dem, was er Tumult nannte' wurden ihm verhängnisvoll. Er hat in vieler Hinsicht später 'seine bessere Vergangenheit verleugnet' (S. 64); aber in der Hauptsache war er — und das gereicht ihm zur Entschuldigung — 'im Grunde seines Wesens Katholik gewesen und geblieben', in der Rechtfertigungslehre' (S. 70). Da er in dieser centralen Lehre Luther nicht verstand, so 'vermochte er nicht, Protestant zu werden' und so mußte er 'schon in der Papstkirche bleiben' (S. 71). Was dem Erasmus seine hohe, typische Bedeutung giebt: er hat die Stimmungen und Gedanken einer Uebergangszeit besser als die meisten seiner Zeitgenossen zum Ausdruck gebracht' (S. 72). In höchst instructiver Weise vergleicht Lezius S. 48f. den Erasmus mit Zwingli, um so seine Eigenart in hellere Beleuchtung zu stellen. Auch Zwingli hat sein Reformationswerk als humanistischer Katholik begonnen, aber angeregt von Luther, ist er über diesen Standpunkt hinausgewachsen und hat 'die volle Kraft seines Glaubens, alle hohen und niederen Gaben seines Geistes in den Dienst seiner heiligen Sache gestellt und ist mit seiner Person voll für sie eingetreten' (S. 49). 'Ganz anders Erasmus. Ihn drängte es nicht, das für wahr und recht Erkannte mit Einseitigkeit seiner Person zu vertreten. Er konnte wohl mit großer Kühnheit kritisieren, drohte es aber zum Handeln zu kommen, so fiel es ihm leicht, den Eingebungen seiner naiven Selbstsucht zu folgen und seine bessere Erkenntnis zu verhehlen oder zu verleugnen. Um eine charaktervolle Haltung zu behaupten, fehlte es ihm an Willensstärke und am Muth der Ueberzeugung'. Das ist in wenigen Worten eine treffende Charakteristik des Humanistenkönigs! —

Es ist sehr zu beklagen, daß der verdiente Gelehrte, der den Erasmus nach seiner Bedeutung für Erziehung und Unterricht für die *Monumenta Germaniae paedagogica* bearbeitete, Karl Hartfelder, so früh, vor Vollendung seines Werkes gestorben ist. Auch gerade die religiöse Stellung des Erasmus würde durch diese bewahrten Händen anvertraute Veröffentlichung klarer gestellt sein. Möchte sich bald ein tüchtiger Kenner des Humanismus finden, der das Erbe Karl Hartfelder's antritt und die *Monumenta Germaniae paedagogica* und die ganze gelehrte Welt mit einem multergültigen Werke über Erasmus beschenkt!

Markoldendorf (Hann.).

Ferdinand Cohrs.

Gottschick, Prof. D., Theologische Wissenschaft und Pfarramt. Vortrag auf der IV. Hauptversammlung des württ. ev. Pfarrvereins in Stuttgart am 17. April 1895. [Aus: 'Kirchl. Anzeiger f. Württemberg'] Ludwigsburg, (J. Aigner), 1895. (40 S. gr. 8.) M. —. 50

Der in jeder Beziehung zeitgemäße Vortrag Gottschick's will den Nachweis führen, daß theologische

Wissenschaft und Pfarramt beide weder der Idee nach noch wie sie concrete Größen der gegenwärtigen Wirklichkeit sind, in einem principiellen Gegensatz stehen, sondern daß sie vielmehr auch heute noch, wie in den Tagen Luther's, Bengel's, Schleiermacher's, zu der engsten sachlichen wie persönlichen Verbindung berufen und fähig sind. Um diesen Satz zu begründen, faßt der Verf. zuerst das Verhältniß von Theologie und Kirche ins Auge. Wenn auch die durch die geschichtliche Offenbarungsthat Gottes in Christo ins Dasein gerufene Kirche ihrem Wesen und Wirken nach von der Wissenschaft unabhängig ist, so ist ihr doch die Theologie sowohl zur Verbreitung als zur Erhaltung des Evangeliums unentbehrlich. Die Theologie aber, an welcher vor allem die Ergebnisse der theologischen Wissenschaft praktisch fruchtbar gemacht und ihr kirchlicher Werth erprobt werden muß, ist die Thätigkeit des Pfarramts. Die Erfordernisse pfarramtlicher Verkündigung des Evangeliums, nämlich das sachlich ausreichende Verständnis des Evangeliums, die selbständige geistige Herrschaft über die Lehrstoffe, die Fähigkeit, alle zu verstehen und allen alles zu werden, diese Erfordernisse wachsen nur aus dem lebendigen Zusammenhang mit der theologischen Wissenschaft, und zwar mit einer solchen, welche auf die Bedürfnisse der Gegenwart Rücksicht nimmt, also einer irgendwie modernen. Es erhebt sich nun aber die heute so viele Gemüther bewegende Frage: Darf im Pfarramt von einer Theologie Gebrauch gemacht werden, die, wenn sie auch der Religion der Bekenntnisse entsprechen mag, doch — wie es von jeder modernen Theologie nur in verschiedenem Maße gilt — mit der den Bekenntnissen zu Grunde liegenden Theologie sich nicht deckt? Zur Behandlung dieser Frage wendet sich G. nun an das durch das Evangelium zugleich befreite und verpflichtete Gewissen; dagegen erwartet er kein Heil von menschlichen durch Mehrheitsbeschlüsse hergestellten Rechtsordnungen. — Den geist- und pietätvollen Ausführungen des Verf's, der mit tapferer Offenheit ein hohes Maß pädagogischer Weisheit zu verbinden weiß, wird kein Leser ohne Anregung und Förderung folgen; vor allem werden die angedehnten Geistlichen dem Führer dankbar sein, der ihnen die Kraft, den Muth und die Freudigkeit im Amte durch seine klaren und warmen Worte färbt und mehrt. Nur ein Bedenken darf ich hier nicht unausgesprochen lassen: es betrifft das Verhältniß des Liturgien zu den nach seiner Ueberzeugung inadaequaten liturgischen Formeln. Ist hier nicht eine Nothlage vorhanden, deren Gefahren G. vielleicht unterschätzt? Ist es dogmatischer Rigorismus, wenn ich, die Frage verallgemeinernd, die Belüftung ausspreche, daß gerade auf dem Wege der Liturgie, durch Gebete und Lieder, durch liturgische Formeln und Bekenntnisse Vorstellungen fortgepflanzt und vielleicht mitunter neu erzeugt werden, die der Pfarrer in seiner sonstigen Thätigkeit, in Predigt, Unterricht und Seelsorge, durch treue Anwendung echt evangelischer Maßstäbe zu entwurzeln sich bestrebt? Wenn G. urtheilt, daß auf diesem Gebiete die Theologen sich durch viele Laien beschämen lassen dürften, so wird man wohl antworten müssen, daß viele Laien durch Gewohnheit und Gedankenslogik vor Anfechtungen und Confecten geschützt sind, deren Wuch ein gewissenhafter Pfarrer schwer auf die Seele fällt. — Uebrigens wird der Leser eine gewiss willkommene Ergänzung und Begründung einzelner Theile des gedankenreichen Vortrags in Gottschick's früheren Schriften finden. Zu den Bemerkungen über das kirchliche Recht und den kirchlichen Werth einer Theologie, S. 14fg., vgl. Die Kirchlichkeit der f. g. kirchlichen Theologie', Freiburg i. B. 1890, S. 1—10 u. *passim*; zu den Winken über die Schrift- und Geschichtsforschung S. 31fg., vgl. Die Bedeutung der historisch-kritischen Schriftforschung für die evangelische Kirche, 1893. Hoffentlich ist die befallige Aufnahme, die dem Vortrag von Seiten des württ. ev. Pfarrvereins zu Theil wurde, ein glück-

liches Vorzeichen des Erfolges, den die zur Vertheidigung und zur Aufklärung geeigneten Worte des Verf.'s auch in weiteren Kreisen finden werden.

Straßburg i. E.

P. Lobstein.

Bibliographie

von Cand. theol. Paul Paue, Zehlendorf bei Berlin.

Deutsche Literatur.

- Bericht üb. die am 12. Juni 1895 zu Nürnberg abgeh. XXV. allgemeine
 Pastorkonferenz: evangelisch-lutherischer Geistlicher Bayerns. Nürn-
 berg, Löhe, 1895. (gr. 8.) 1. —
 Der Glaube der Kirche u. die Aufgabe der Kritik gegenüber der M. Schrift
 des Allen Testaments. Vortrag v. Engelhardt. — Die Bedeutung des Geist-
 lichen aus den Gemeinschaftsverhältnissen. Vortrag v. Schmeiser. (98 S.)
 Zahn, A., Israelitische u. jüdische Gelehrte. Beurteilung der Schrift
 v. J. Wellhausen 1894. Mit Beilagen: Abriss d. Geschichte des Kanons
 des Alten Testaments. Das Zeugnis des Jofas. Eine Kritik. Das
 Wachstum des Abfalls. Der neue Professor in Tübingen. Die Recht-
 fertigung v. Köhler. Der Lutherbiograph üb. den Pestäusch. Gütersloh,
 Bertelsmann, 1895. (154 S. gr. 8.) 1. 80
 Nacht, J., Tobias ben Elieser's Commentar zu Threni (Lekach Tob).
 Zahl 1. Male nach M. Nischen hng. u. e. Einleitung v. Ammer-
 verben. Frankfurt a/M., Kaufmann, 1895. (31 u. 36 S. gr. 8.) 2. —
 Chwolson, H., Hat es jemals irgend e. Grund gegeben, den Rütting des
 jüdischen Palästafurles als *teipus tibi dicitur* zu bezeichnen? Er-
 widerung gegen Dr. L. Grünhut, nebst e. Nachtrag. [Aus: Zeitschr.
 f. wissenschaftl. Theol.] Leipzig, (Voß's Sort), 1895. (53 S. gr. 8.) — 80
 Joseph, F., *apost. recognoscit B. Nitzsch*. *Vol. II. De bello judaeo
 libri VII et indices. Editio minor.* Berlin, Weidmann, 1895. (IV, 576 S.
 gr. 8.) 8. —
 Meir, A., Die Bibel des Jofeph, unterfucht f. Buch V—VII der
 Archäologie. Basel, Jäger & Kober, 1895. (84 S. gr. 8.) 2. 40
 Effor, F. Th., Die Lehre des bl. Theoms v. Aquino u. die Möglichkeit
 auszusprechen Schöpfung. Dargestellt u. gepurft. Münster, Achen-
 dorff, 1895. (VI, 176 S. gr. 8.) 8. —
 Wort, das. Gott u. Mensch in freier Förmlichkeit. 4. Hft. Leipzig, Buchverlag,
 1895. (gr. 8.) — 60
 Godesen Religion. Von A. Siedt. 4. Aufl. (79 S.)
 Servet's, M., Wiederherstellung des Christenthums. 1. u. 2. Bd. Wiesb.,
 Limbarts, 1895. (gr. 8.) 3. 5. —
 1. 7 Bücher üb. die Dreieinigkeit, zum erstenmal abg. durch B. Spies.
 A. Aeng. (325 S.) — 2. 5 Bücher üb. den Glauben, die Gerechtigkeit
 des Reichen Christi, welche die Gerechtigkeit des Gutes überwiegt, u. die
 Liebe. 4. Bücher üb. die Wiederherst. v. oben u. das Reich des Wider-
 stands, zum erstenmal abg. v. B. Spies. (K. 294 S.)
 Zeugen des Zeugnisses aus dem christlich-katholischen Leben v. Minden-
 Ravensberg im 18. u. 19. Jahrh. 1. Hft. Bielefeld-Gadderathen,
 Schriftenverlag der Anstalt Bethel, 1895. (128 S. 8.) Kart. — 40
 Firnhaber, C. G., Die evangelisch-kirchliche Union in Nassau, ihre
 Entstehung u. ihr Wesen, nach den Akten dargestellt. Nach dem
 hinterlassenen Manuskript im Auftrag der Erben abg. v. A. Schröder.
 Wiesb., Limbarts, 1895. (XX, 294 S. gr. 8.) 5. —
 Weber, L., Geschichte der fittlich-religiösen u. sozialen Entwicklung
 Deutschlands in den letzten 35 Jahren. Zusammenfassende Einzel-
 bilder v. verschiedenen Verfassern. Hng. v. W. Gütersloh, Bertels-
 mann, 1895. (VII, 457 S. gr. 8.) 4. 80; geb. 5. 50
 Brandt, F., Martin Grotius Wilhelm Brandt. Erinnerungen von ihm u.
 40. Für die Freunde des Entschlafenen hng. Gütersloh, Bertels-
 mann, 1895. (VII, 167 S. in Bildnis. gr. 8.) 1. 80; geb. 2. —
 Schumacher, K., Heuchelei od. Wahrheit? Ein Weckruf. Berlin, (Spaeth),
 1895. (20 S. 12.) — 20
 Warneck, G., Missionsstudien. 1. Bd.: Die Mission im Lichte der Bibel.
 4. Aufl. Gütersloh, Bertelsmann, 1895. (XII, 350 S. gr. 8.) 4. 20;
 geb. 5. 30
 Ritcheh, A., Unterricht in der christlichen Religion. 5. Aufl. Bonn,
 Marcus, 1895. (VIII, 87 S. gr. 8.) 1. 20
 Braus, C., Ueber Kosmogonie vom Standpunkt christlicher Wissenschaft,
 nebst e. Theorie der Sonne u. einigen darauf bezügl. philosoph.
 Betrachtungen. 2. Aufl. Münster, Achenдорff, 1895. (XXIV, 495 S.
 gr. 8.) 6. —
 Cramer, E., Die Vergebung der Sünden durch Jesus. Eine biblisch-
 theolog. Untersuchung zur Verkündigungslehre. Gütersloh, Bertelsmann,
 1895. (61 S. 8.) — 30
 Hartwich, O., Die Unberücklichkeit im Lichte der modernen Wissenschaft.
 Leipzig, O. Wigand, 1895. (40 S. 8.) — 60
 Wiesinger, A., Das Antichristenthum u. seinen modernen Evangelisten
 u. Apologeten. Apologetische Konferenz. Wien, Anstalt, 1895. (64 S.
 gr. 8.) 8. — 24
 Schwerin, L. v., Christenthum u. Spiritismus u. die Gleichzeitigkeit ihrer
 Beweise. Leipzig, Mutze, 1895. (III, 96 S. gr. 8.) 2. — 1; geb. 3. —
 Joder, J. Ch., Die rechtliche Stellung der nicht anerkannten religiösen
 Gemeinschaften in Elfaß-Lothringen. Bei Gelegenheit der im Reichs-
 lande aufgeworfenen Redempstionsfrage aus verschiedenen Rechts-
 gesichten v. 1845 u. 1880 zusammengefaßt. [Aus: *Excursus um
 Argentinens*.] Nebst e. Anh. Straßburg (VZ, Le Roux & Co., 1895.
 (48 S. gr. 8.) — 60
 Blukke, W. G., Unter Heran aus Lehrer u. Seelforger. Beitrag zu e.

bibl. Palästatheologie. Autorif. Oberfetzt. Mit e. Vorworte v. F. H. Brander. 2. Aufl. Gütersloh, Bertelsmann, 1895. (VIII, 352 S. 8.)

- Muethel, J., Ein wander Punkt in der lutherischen Liturgie. Beitrag
 zur Liturgie. Leipzig, 1895. (St. Petersburg, Eggers & Co.) (140 p.
 gr. 8.) 3. —
 Nulle, W., Die Festmelodien des Kirchenjahres charakterifert. Gütersloh,
 Bertelsmann, 1895. (84 S. gr. 8.) 1. 20; geb. 1. 60
 Faust, F. Ch., Leitfaden der evangelischen Religionslehre. Zum Ge-
 brauch an höheren Schulen nach dem neuesten Lehrplan bearb. im
 engsten Anschluß an das Verf. Handbuch. (Christlich.) Leipzig, Freytag,
 1895. (III, 87 S. gr. 8.) Geb. 1. —
 Stolzmann, R., Evangelisches Religionsbuch zum Gebrauche in Lehrer-
 seminaren u. f. Volksschullehrer. 4. Tl. Der Katechismus D. Martin
 Luther's. Für den Religionsunterricht bearb. Gottha, Thieme'scher
 Verl., 1895. (VII, 112 S. gr. 8.) 1. 40; geb. 1. 60
 Tempian, f., die deutsche Sonntagschule (Kindergottesdienst) auf die
 J. 1895—1899. Berlin, Deutsche Sonntagschulbuchh., 1895. (8 S.
 gr. 8.) — 10
 Kögel, R., Gelikt u. Geleikt durch's Kirchenjahr. Eine Jahrgang v. Predi-
 gten, nebst e. neudament. Texte. 1. Hälfte: Von Advent bis
 Sonntag Exaudi. Bremen, C. E. Müller, 1895. (X, 370 S. gr. 8.)
 5. 50; geb. 6. 70
 — Die Selbigeprüfungen der Bergpredigt, in 9 Predigten ausgelegt.
 4. Aufl. Bremen, C. E. Müller, 1895. (XI, 136 S. gr. 8.) 1. 80; geb. 3. —
 Behm, U. u. H. Behm, Der Herr Iht Sonne u. Schild. Predigten.
 Schwerin, Buchverlag, 1895. (80 S. 8.) 1. —
 Deesche, W., Religiöse Studien. Zur Beförderung der Humanität. 2. Hft.
 Straßb., Katschidit, 1895. (VII, 127 S. 8.) 2. —
 Vade mecum. Ein geistl. Wegweiser f. Badegäste. Dargeboten v. J. F.
 Leipzig, Fr. Richter, 1895. (33 S. 12.) — 60

Littérature des Etrangers.

- Petit, J. A., La Sainte Bible, avec commentaire d'après du Calmet,
 les saints pères et les exégètes anciens et modernes. T. 9: Isaac.
 Atlas, Sauer-Charmey, 1895. (462 p. à 2 col. 8.)
 Penber, G. H., The great prophecies of the centuries concerning Israel
 and the gentiles. New York & Chicago, Fleming H. Revell Co., 1895
 (504 p. 8.) 2. 50
 Storchmann, Kong David, hans Liv og hans Psalmes med Anmerk-
 ninger, aden Del. Christiania, Alb. Cammermeyer, 1895. (VIII, 312 S.)
 3. 30; 4. 30
 Chaze, F. H., The Syro-Latin text of the gospels. London, Macmillan,
 1895. (83 S.) 1. —
 Boileau, M. J., Les epîtres ou les lettres inspirées de l'apôtre saint Paul.
 Paraphrase. Paris, Renaux, 1895. (612 p. 8.)
 Lestère, H., La sainte église au siècle des apôtres. Paris, Lethelloux,
 1896. (XII, 190 p. 8.)
 Chantrel, J., Histoire populaire des papes. Les papes et le monothéisme.
 VI. Nouv. éd. Paris, Gautier, 1895. (214 p. 12.)
 — Histoire populaire des papes. Sylvester et le siècle de fer. IX.
 Nouv. éd. Paris, Gautier, 1895. (214 p. 12.)
 Ferrière, H. de, Les lettres de Catherine de Médicis. T. 5 (1574—77).
 Paris, Hachette & Co., 1895. (LXXVII, 369 p. 4.)
 Carr, J. A., The life and times of James Usher, Archbishop of Armagh.
 London, W. Gardner, 1895. (424 p. 8.) 10. 6
 Bruguière-Rouac, L., Chronique et cartulaire de l'oeuvre des églises,
 maison, pont et hôpitaux du Saint Esprit (1265—1791). Nîmes, imp.
 Chastanier, 1895. (CXIV p. et 8 pl. 8.)
 Aubry, J. P., Oeuvres complètes. Publiées par son frère, T. 2: Mélanges
 de philosophie catholique, le Cartésianisme, le Rationalisme et la
 Scolastique. Paris, V. Reiaux et fils, 1895. (399 p. 8.)
 Bougand, Le christianisme et les temps présents. 5e éd. Paris,
 Ponsleigne, 1895. (612 p. 8.)
 Lorrain, C., L'action catholique. Paris, Blond et Barrel, 1895. (XIV,
 279 p. 16.) 3. 50
 Huntington, F. D., Social problems and the church. Cambridge, Mass.,
 The Church Soc. Union, 1895. (II, 17 p. 8.) 10. 6
 Nitti, F. S., Catholic Socialism. Transl. from the 2nd Ital. ed. by M.
 Mackintosh; with an introd. by D. G. Ritchie. London, Sonnenschein,
 1895. (452 p. 8.) 10. 6 d.
 Black, J. S., The christian consciousness, its relation to evolution in
 morals and in doctrine. Boston, Lee & Shepard, 1895. (XI,
 244 p. 12.) 7. 45
 Ribet, J., La mystique divine distinguée des contrefaçons diaboliques
 et des analogies humaines. Les phénomènes mystiques. Nouv. éd. 2 vol.
 T. 1: La contemplation. T. 2: Les phénomènes distincts de la
 contemplation. Paris, Ponsleigne, 1895. (X, 456 et 704 p. 8.)
 — Que croient les protestants? Alençon, imp. Ve Goy, fils et Co., 1895.
 (24 p. 18.)
 Lullemand, F., L'église et l'art. Paris, imp. Dumoulin et Co., 1895. (22 p. 8.)

Aus Zeitschriften.

- Ecke, Probleme d. neuesten alttestamentl. Forschung. Schluss (Kirchl.
 Monatschr. XIV, 12. Sept. 1895, S. 808—827).
 Bruston, E., De l'état actuel de la critique de l'Ancien Test. [D'après
 Nautsch, Die heilige Schrift des A. T.] 1 (Rev. de théol. et d'éc-
 quet, rev. IV, 5. sept. 1895, p. 474—490).

- Rabbi, F., Chronologie d. Könige i. Israel u. Juda (Dtich. Z. f. Geschichtswissensch. XII 1895, S. 175).
- Kurrikoff, A., D. Verfälschung Christi. Schlufs (Mitgl. u. Nachr. f. d. ev. K. i. Rufal. 1895, 9, S. 395-417).
- Bernard, J. H., *The Fulgate of St. John (Hermathena XXXI, 1895, p. 181-190)*.
- Blais, F., Über verschiedene Textformen in den Schriften des Lukas (N. kirchl. Z. 1895, 9, S. 712-725).
- , *De duplici forma Actuum Romanorum (Hermathena XXXI, 1895, p. 121-143)*.
- Akenfeld, C., D. Furcht Gottes im N. T. (Halle was du halt' XVIII, 12, Sept. 1895, S. 541-555).
- Peterfen, Blits- und Regenwunder an d. Marcus-Säule (Rhein. Maf. f. Philol. Bd. 30, 3, 1895, S. 453-474).
- Siekel, W., D. Verträge d. Päpste mit d. Karolingern u. d. neue Kaiserthum. Schlufs (Dtich. Z. f. Geschichtswissensch. XII, 1, 1895, S. 1-41).
- Loferth, J., Beiträge a. Geschichte d. huffst. Bewegung. V. Gleichzeitige Berichte u. Aktenstücke z. Ausbreitung d. Wiclifsmus in Böhmen u. Mähren v. 1410-1419 (Archiv f. oest. Gefch. Bd. 82, 2, 1895, S. 337-418).
- Doublet, G., *Les protestants à Pamiers sous l'épiscopat de Caulet (Annales du Midi juill. 1895, p. 300-336)*.
- Arnand, E., *Récit historique de la conversion au protestantisme des Vaudois des Alpes. I-III (Rev. de théol. et des quest. rel. IV, 5, sept. 1895, p. 449-473)*.
- Schneider, O., Oliver Cromwell. I (Dtich. ev. Bl. 1895, 9, S. 575-589).
- Blumengren, K. G., D. kirchlich-politischen Gedanken P. A. Piers (N. kirchl. Z. 1895, 9, S. 744-756).
- Farci, P., D. H. Meyer, son oeuvre théologique (Rev. de théol. et des quest. rel. IV, 5, sept. 1895, p. 417-443).
- Peake, A. S., Thomas Kelly Chyney (Christ. Lit. XIII, 5, sept. 1895, p. 249-253).
- Böcher, P., Piusinus u. Methodismus. Schlufs (N. kirchl. Z. 1895, 9, S. 675-711).
- Beyerhaas, K., D. religiöse Verhältnisse in Italien n. d. Grenzgebieten. I (Halle was du halt' XVIII, 11, Aug. 1895, S. 514-524).
- Weller, J., Mythik u. Mythen (Kirchl. Monatschr. XIV, 12, Sept. 1895, S. 837-844).
- Lange, C., Wie können wir gegen die religiöse und kirchliche Entfremdung bei vielen unserer Gebildeten thun? (Kirchl. Monatschr. XIV, 12, Sept. 1895, S. 780-808).
- Pillon, F., *A propos de la banqueroute de la science (Rev. de théol. et des quest. rel. IV, 5, sept. 1895, p. 444-448)*.
- Warfield, B. B., *The present day conception of evolution (Christ. Lit. XIII, 5, sept. 1895, p. 277-286)*.
- Gonnelle, E., *La révolution (Rev. de théol. et des quest. rel. IV, 5, sept. 1895, p. 491-526)*.
- Sperl, G., D. heilsgeschichtliche Stellung u. Bedeutung d. Taufe (N. kirchl. Z. 1895, 9, S. 724-743).
- Manzbach, H., D. Moral eine Erfahrungswissenschaft? (Katholik Sept. 1895, S. 193-209).
- Lital, L., *Philosophie de l'Oraison dominicale (Rev. chrét. Sept. 1895, p. 165-176)*.
- Traub, T., D. Fegfeuer (Dtich. ev. Bl. 1895, 9, S. 612-621).
- Krüger, G., D. päpstliche Unfehlbarkeit im Lichte d. Geschichte. I (Christl. Welt 1895, 36, Sp. 857-861).
- Bacon, L. W., *Five theories of the church (Christ. Lit. XIII, 5, sept. 1895, p. 241-248)*.
- Flasbar, Was ist sich kirchlicherseits thun z. Verklärung d. Anziehungskraft unserer Gottesdienste (Halle was du halt' XVIII, 11, Aug. 1895, S. 493-503).
- Senffleben, D., Lehrweise Jesu in ihrer Vorbildlichkeit f. d. katechet. Thätigkeit d. Geistlichen (Halle was du halt' XVIII, 9, Juni 1895, S. 397-405; 10, Juli, S. 454-464; 11, Aug. S. 503-513; 12, Sept., S. 555-567).
- Ameer Ali, J., *Islam and its crises (Nineteenth Cent. sept. 1895, p. 361-380)*.

Recensionen.

- Charles, *The Ethiopic version of the Book of Jubilees* (v. D. S. Marguhoth: *Zeits. Quart. Rev.* April 1895; v. J. B. Chabot: *Rev. crit.* 1895, 20; *Athen.* 15. Juni 1895; v. J. Barth: *Dtich. Lit.* 1895, 34).
- Cheerham, *History of the Christian Church* (*Church Quart. Rev.* April 1895; v. H. M. Scott: *Presb. & Ref. Rev.* April 1895; v. E. Emerton: *New World June 1895*; v. L. Goerlin: *Bull. crit.* 1895, 24).
- Cheever, *Étude ecclésiologique* (v. B. B. Warfield: *Presb. & Ref. Rev.* Jan. 1894; v. E. de Faye: *Rev. de théol. et des quest. rel.* 1895, 2).
- Cheyne, *Introduction to the book of Isaiah* (v. A. W. Biehn: *Acad.* 1. Juni 1895; v. O. W. Whitehouse: *Crit. rev. of theol. & phil. lit.* 1895, 3; *Westminster Rev.* July 1895).
- Cigoi, D. Unaufrichtigkeit d. Ehe (v. Schanz: *Theol. Quartalchr.* 1895, 2; v. E. Friedberg: *Dtich. Z. f. Kirchenrecht* V, 1, 1895; v. A. Rieger: *Oest. Litbl.* 1895, 9).
- Clemen, D. Einheitlichkeit d. paulin. Briefe (v. J. B. Pelt: *Rev. bibl.* 1895, 3; v. M. Dods: *Crit. rev. of theol. & phil. lit.* 1895, 3; v. J. Schindler: *Oest. Litbl.* 1895, 12).

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer in Göttingen.

Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

Druck von August Pries in Leipzig.

- Cornill, *Israelitische Prophetismus* (v. Eblers: *Jüdisches Litbl.* 1894, 49; v. Oettli: *Theol. Lit.-Ber.* 1895, 2; v. W. F. S.: *Bibl. World* 12, 6, Juni 1895; v. W. Nowack: *Dtich. Lit.* 1895, 24; v. Fanth: *Z. f. d. evang. Religionsunter.* VI, 3, 1895).
- Creighton, *Persecution and tolerance* (*Christ. Lit.* XIII, 2, Juni 1895; lat. theol. Z. — *Krit. d. theol. juist.-sept.* 1895; v. B. B. Warfield: *Presb. & Ref. Rev.* July 1895; *Crit. rev. of theol. & phil. lit.* 1895, 3).
- Dalman, *Grammatik d. jüdisch-palästin. Aramäisch* (v. H. L. Strack: *Theol. Litbl.* 1895, 8; *Lit. Critbl.* 1895, 12; v. N. McLean: *Crit. rev. of theol. & phil. lit.* 1895, 3).
- Daufsch, D. neuerl. Schriftkanoa a. Clemens v. Alexandrien (v. Fr. Schmidt: *Katholik* 1895, 2; v. Beller: *Theol. Quartalchr.* 1895, 2; v. Pelt: *Rev. bibl.* 1895, 3; v. —: *Oest. Litbl.* 1895, 16).
- Davis, *Growth and modern tradition* (v. J. P. Peters: *New World June 1895*; v. W. W. Moore: *Presb. & Ref. Rev.* July 1895; *Crit. rev. of theol. & phil. lit.* 1895, 3; *Biblioth. Sacra* April 1895).
- Deissmann, Johann Kepler u. d. Bibl. (v. Kuntze: *Theol. Lit.-Ber.* 1895, 3; v. H. Holtmann: *Dtich. Lit.* 1895, 2; v. B. Schäfer: *Oest. Litbl.* 1895, 4).
- Dennis, *Fertile mission after a century* (*Biblioth. Sacra* Oct. 1894; v. S. D. F. Salmond: *Crit. rev. of theol. & phil. lit.* 1895, 2).
- Denny, *De hierarchia anglicana* (v. B. R. Warfield: *Presb. & Ref. Rev.* July 1895; v. A. Bellenheim: *Katholik* Sept. 1895; v. A. Schill: *Lit. Rundsch.* f. d. luth. Dtichl. 1895, 8).
- Detzel, *Christl. Iconographie* (v. de Waal: *Röm. Quartalchr.* 1895, 1; v. Funk: *Theol. Quartalchr.* 1895, 3; *Anatol. Bolland.* XIV, 2, 1895).
- Dietterle, *Die französisch-angl. 'Summa confessorum'* (v. W. Walther: *Theol. Litbl.* 1894, 42; v. Arnold: *Theol. Lit.-Ber.* 1895, 5).
- Doerne, D. Ergebnisse d. neueren alttest. Forschung (Hfte. a. chrill. Welt 14) (v. E. Teichmann: *Chrill. Welt* 1894, 32; v. Hupfeld: *Theol. Lit.-Ber.* 1895, 3).
- Douals, *Une ancienne version latine de l'Épistolaire* (v. G. M.: *Rev. bibl.* 1895, 2; v. A. Durand: *Étude relig.* — *Part. bibliogr.* 1895, 5; v. J. A. H.: *Dublin Rev.* July 1895).
- Drews, *Die deutsche Speculation seit Kant* (v. L. Rabus: *Theol. Litbl.* 1894, 3; v. Halber: *Theol. Lit.-Ber.* 1895, 3).
- Drummond, *The ascent of man* (v. H. C. Milson: *Presb. & Ref. Rev.* Jan. 1895; *Church Quart. Rev.* April 1895; v. F. D. Kelsy: *Biblioth. Sacra* April 1895).
- Drummond, *Via, Veritas, Vita* (v. J. Jacobs: *Presb. Quart. Rev.* April 1895; *Westminster Rev.* May 1895; v. F. B. A. Williams: *Crit. rev. of theol. & phil. lit.* 1895, 3).
- Egl, *Kirchengeschichte des Schwerts* (v. V. R.: *Rev. de théol. et des quest. rel.* 1894, 2; v. Oechel: *Gott. gel. Anz.* 1895, 8).
- Favre, *Les principes philosophiques de la théologie de Ritschl* (v. M. M.: *Rev. de théol. et des quest. rel.* 1894, 6; v. H. Schoen: *Rev. de théol. et des quest. rel.* 1895, 4).

Für die in unserm Verlage erscheinende *Porta linguarum orientalem* befindet sich in Vorbereitung:

Kurze Grammatik des Biblisch-Aramäischen

nebst Chrestomathie

von

D. Karl Martl,

ord. Professor der Theologie in Bern.

Berlin, W. 9.

REUTH & REICHARD.

Sechsen erziehen:

Gefändnisse und Bekenntnisse eines Christen unserer Tage.

Preis 50 Pf.

Verlag.

Gustav Schorffmann.

Demnächst erscheint im Verlage von Eugen Strien in Halle a. S.

D. W. Droyslag, *Deutschemantliche Theologie.*

Zweite Auflage. Heft 1.

Preis 1.50.

Vollständig in zehn (monatlich erscheinenden) Heften zum Subskriptionspreis von je 1 Mk. 50 Pf. Nach Erscheinen des zehnten (Schluss-) Heftes tritt der Ladenpreis von Mk. 18.— wieder in Kraft.

Jede Continuationsabhandlung nimmt Subskriptionen entgegen.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von D. Ad. Harnack, Prof. zu Berlin, und D. E. Schürer, Prof. zu Göttingen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 18 Mark.

N°. 21.

5. 12. October 1895.

20. Jahrgang.

Amélineau, Notice des Manuscrits Coptes de la Bibliothèque Nationale renfermant des textes bilingues du Nouveau Testament (Harnack).
Clemen, Der Gebrauch des alten Testaments in den neutestamentlichen Schriften (Weissenbach).
Haupt, Ueber die ursprüngliche Form und Bedeutung der Abendmahlsworte (Lobstein).

Josephson, Das heilige Abendmahl und das Neue Testament (Derf.).
Papers of the American Society of Church History vol. V—VI (Eck).
Loefche, Johannes Mathrius, 2. Bd. (Boffert).
Peili, Bibliographische lijst der werken van de Leidseche hoogleeren van de oprichting der

hoogeschool tot op onze dagen. Faculteit der godgeleerdheid. 1. afl. 1575—1619 (Weissenbach).
Carroll, The religious forces of the United States (Eck).
Mofapp, Die württembergischen Religions-Verordnungen (Kochler).

Amélineau, M. É., Notice des Manuscrits Coptes de la Bibliothèque Nationale renfermant des textes bilingues du Nouveau Testament (Tiré des Notices et Extraits des Mss. de la Biblioth. Nat. et autres Biblioth. T. XXXIV, 2. partie). Paris, C. Klincksieck, 1895. (67 S. gr. 4. mit 6 phototyp. Taf.)

Unter den koptischen Pergamenthandschriften, die die Nationalbibliothek vor ca. 9 Jahren erworben hat, befinden sich zahlreiche Stücke aus Bibel-, resp. Lektionarienhandschriften (vorläufig als Nr. 129, 4—11. 19—21 bezeichnet und in mehreren Bänden vereinigt). Einige von ihnen enthalten außer dem koptischen Text für gewisse Abschnitte auch den griechischen, und zwar in *verso* der Blätter (so in der Regel); in einigen Fällen ist nur der griechische Text überliefert. Paginirungen zeigen, daß sie Reste umfangreicher Handschriften (bei es des ganzen N.T.'s, bei es einzelner Theile, bei es des „Kata-méros“) sind. Amélineau beschreibt in der vorstehenden Publication lediglich die griechischen, zum N.T. resp. zu NTlicher Perikopen gehörigen Stücke (aus 10 Bibelhandschriften, aus 5 liturgischen Büchern), druckt sie p. 20—64 Zeile für Zeile (sie haben in der Regel nur 7—10 Buchstaben auf der Columnenzeile) ab und giebt am Schluss eine wenig instructive Uebersicht über „*l'écritures diverses par ces textes*“, ohne auch nur einmal irgend einen N.Tlichen Codex zur Vergleichung zu citiren oder die Familie der neuen Fragmente und ihren textkritischen Werth zu bestimmen. Wohl aber hat er die durch ihren Schriftcharakter etc. zusammengehörigen Fragmente zusammenge stellt und das Alter jedes Stückes, resp. jeder Gruppe zu bestimmen versucht. Keines derselben ist datirt, und daß sie in verschiedenen Zeiten geschrieben sind, ist sofort klar. Alle stammen sie aus dem Kloster des Schnudi am linken Nilufer gegenüber Akhmim (dem „weißen Kloster“), obgleich sie nicht alle dort geschrieben sind. Die 1. Gruppe umfaßt Luc. 3, 19—30; 10, 21—30; 11, 24—42; 22, 54—65; 23, 4—24, 26; Joh. 5, 22—31; 8, 42—9, 2; 12, 46—13, 4; 11, 50—56 auf 22 fol. in Nr. 129, 7—10; alles ist von derselben Hand geschrieben und zwar des 9. Jahrhunderts. Aus dem zweiten Manuscript (5 Blätter in Nr. 129, 7. 8) stammen Luc. 6, 17—27; 18, 2—9; 18, 42—19, 8; 21, 33—38; 24, 25—31; nicht vor dem 10. Jahrh. geschrieben. Das dritte Manuscript ist nur durch ein Blatt in Nr. 128, 8 repräsentirt, aber es ist eines der ältesten (spätestens Mitte des 8. Jahrh.) und enthält (f. u.) sowohl Marc. 16, 6—18 als auch den anderen kürzeren Marcuschluss. Das vierte Manuscript bringt auf drei Blättern in Nr. 129, 9 Joh. 1, 24—32; 3, 10—17; Luc. 21, 36—22, 3 (sacc. VIII.). Das fünfte Manuscript ist durch ein Blatt (in Nr. 129, 9) repräsentirt und enthält Joh. 4, 52—5, 7 (sacc. c. IX.). Das sechste Manu-

script, ebenfalls durch ein Blatt (in Nr. 129, 10) repräsentirt, ist vielleicht das älteste und bringt Joh. 20, 27—31. Das siebente Manuscript (ein Blatt in Nr. 129, 10) enthält Joh. 20, 4—8 (sacc. VIII.). Das achte Manuscript (ein Blatt in Nr. 129, 10) = Joh. 2, 2—11 (sacc. VIII.). Das neunte Manuscript (ein Blatt in Nr. 129, 10) = Matth. 25, 32—45 (sacc. IX. vel X.). Das zehnte Manuscript (zwei Blätter in Nr. 129, 11) = 1 Cor. 1, 22—29 (sacc. IX. vel X.); der Schreiber hat griechisch begonnen und hat dann koptisch fortgesetzt. Aus liturgischen Büchern endlich stammt noch 1) Luc. 7, 37—46; 8, 45—50 (Marc. 9, 2—5); Luc. 19, 1—9; Joh. 4, 13. 14 (Luc. 22, 24—30); Luc. 24, 1—10; 15, 11—18; Joh. 4, 27—42 (sacc. dernier trop effacé pour qu'on puisse le copier), sacc. c. XII; 2) Matth. 26, 42—57; Marc. 14, 53—63; 3) Joh. 1, 1—10; 4) Luc. 1, 39—56; Matth. 2, 1—11; 5) Joh. 20 (nicht 21). 24—31; 20, 12—18; 6, 13. 14.

Eine sehr bedeutende Anzahl evangelischer Perikopen ist uns somit hier in Majuskelhandschriften des 8. Jahrh. u. ff. geschenkt. Soviel ich bisher gesehen habe, erhält durch sie der Text, wie er in Cod. L. bezeugt ist, eine Verstärkung; mit ihm ist wenigstens der Text der drei ersten Mf. nahe verwandt. Steht Luc. 10, 24 nach *ἀνέβαι* im Mf. wirklich *νοῦ* und nicht vielmehr *νοῦ* (diesem Zusatz *νοῦ* bietet nur B). Steht Luc. 11, 28 *ἦν οὐκ ἔσ* und nicht *ἦν οὐκ ἔσ* (wie so viele Majuskeln). Steht Luc. 11, 31 (nicht, wie es S. 65 heisst, Luc. 12 — leider find die Zahlen bei Amé. nicht selten verkehrt), *ταῖς σφαῖραις σοφοῦ*? Ich werde zu diesen Zweifelsfragen veranlaßt, weil A. in seiner Transcription des kürzeren Marcuschluss als I. A. des Mf. bietet (S. 43): *μετα δε ταυτα και αυτος ο ιω εγραψ αυταις*; allein das Facsimile bietet ganz deutlich *αυταις* (2. Tafel, 2. Column, 6. Zeile).

Ueber den Marcuschluss im dritten Mf. noch einige Worte. Es ist das werthvollste Stück der Sammlung, und Amélineau hat wohl daran gethan, wenigstens die eine besonders wichtige Seite desselben in Phototypie zu geben. Leider ist gerade das Bedeutendste, wie sich gleich zeigen wird, unelieferlich, resp. bisher noch nicht geliefert; denn das Blatt ist in traurigstem Zustand. Die nahe Verwandtschaft mit Cod. L. tritt dennoch deutlich hervor.

Der Text auf dem Blatte (2 Columnen, 32 Zv. beginnt im Vers 6 und gelangt in der ersten Columnen Zeile 23 bis zu dem berühmten *γὰρ* in v. 8. Schon auf diesen Zeilen ist nicht Alles ganz sicher lesbar (das Durchschneiden des *verso* auf dem Facsimile stört sehr, manche Buchstaben sind erloschen; auch Löcher sind vorhanden); aber sicher ist, daß v. 8 lautet: *και ανωστεις εβλυσαν ανο το μητρον και εβρζον*, ferner das der Schreiber die 23. Zeile mit *γὰρ* begonnen hat, aber nun auf der Zeile abbricht. Es folgen zwei unelieferliche Zeilen (wohl eine Unterschrift enthaltend), fodann, wie es scheint,

zwei unbefriebene Zeilen, dann zwei befriebene, unfehrliche (fie mögen etwa, wie in L, die Worte enthalten haben, *φωταί παν και ταυτα*, da diefe den Raum gerade ausfüllen); dann folgt Col. 1 Z. 30—Col. 2 Z. 15 der kürzere Marcusfchluß, wofentlich wie in L: *[παντα] δε τα [παρη]γγελμένα τοις περι τον [αυτο]ν ανθρωπος εζητησαν μετα δε ταυτα και αυτοι ο ιδ εφανη αυτοις* (diese beiden Worte stehen in L nicht) *αν ανασταλης τον ηλιον και αχει δεσους εξουσιαις εν αντων το ιερον και ασφραγισεν κρηνην της αιωνιους ζωης αινος*. Nun folgen sechs Zeilen (Z. 16—21). Auf der ersten stand entweder nichts (nur kleine Schlangennlinien als Verzierungen) oder in der Mitte derselben drei Buchstaben (nach dem Facsimile läßt sich das nicht ficher entscheiden, da die auf dem Verso stehende Zeile 16 *εξ αυτων ης* zu sehr durchschlägt; die sechste war jedenfalls unbefrieben, wie man deutlich erkennt, wenn man das Facsimile gegen den Spiegel hält; es schlagen nur die Worte des Verso *ποις εις αρχη* durch. Was aber die vier mittleren Zeilen (17—20) enthalten haben, ist leider unfehrlich. Dem Raume kann fahr wohl das hier gestanden haben, was in L steht (*εστην η και ταυτα γενομενα μετα το*. Amé, bemerkt: *cette remarque se trouve en termes a peu près semblables d'autres mss.; malheureusement, elle est complètement illisible en certains passages, par suite des préparations qu'il a fallu faire subir au parchemin avant de le faire entrer dans le volume dont il fait partie*). Auf dem Facsimile schlagen lediglich die Buchstaben der anderen Seite durch. Darin weicht unser Ms. aber von L ab, dafs es den achten Vers von *ειπεν γαρ αν* (Z. 22—27) wiederholt und nun auf einer neuen Zeile (28 der 2. Columne) den längeren Marcusfchluß bringt. Varianten (in folgende zu verzeichnen: in v. 9 steht *ποις*, v. 11 *εξουσι* (ohne *δε* oder *και*), v. 13 giebt Amé, *αυτοις* (1. Columne des Verso Z. 25); das ist gewifs nur falsche Lesung für *αυτοις*; *λοιτοις*; v. 17 *παρηγγελθησιν ταυτα*; v. 17 *αρχηλοις*; v. 17 *ζωωσαις* *κηλησιν και ναυταις* etc.; v. 18 *[α] εν τοις [α]ρχηλοις* *αυτοις* *αυτοις*). Die Handschrift ist somit ein neuer Zeuge für die Fassung der Schlüsse des Marcusev., wie wir sie in L finden.

Noch bemerke ich, dafs das erste Ms. den Vers Luc. 24, 12 bietet, ferner 22, 61 gedankenlos *και ευρησεν αν ανθρωπον εν ομιλῳ*. Wichtig ist, dafs Luc. 23, 34^a fehlt! In Luc. 24, 1 hat das Ms. außer dem Zusatz *και ειπεν αν αντωις* auch den anderen mit *De fah ελοησῃσιν δε αν αντωις* *τις αρα ανακλησει τον υιον*.

Berlin.

A. Harnack.

Clemen, Prof. Lic. Dr. Aug., Der Gebrauch des alten Testaments in den neutestamentlichen Schriften. Gutersloh, Bertelsmann, 1895. (IV, 252 S. gr. 8.) M. 3.60

Die erste Hälfte dieses Buches (p. 1—113) — enthaltend: Einleitung und Gebrauch des A. T. in den Reden Jesu sowie bei den Evangelisten — ist schon in zwei Programmen der Gimmser Fürsten- und Landeschule publiciert und vom Ref. in dieser Lit.-Ztg. (1894. Nr. 23, Sp. 577 bis 579) den Näheren besprochen worden. Dem dort ausgesprochenen Wunsche, Verf. möchte die beiden folgenden Abhandlungen zusammenfügen und event. seine Untersuchungen auf das übrige N. T. ausdehnen, ist Cl. somit nachgekommen, bedauerlicherweise aber nicht dem anderen einer Revision seiner Betrachtungsweise und einer Neubearbeitung seiner Ausführungen. Cl. meint, seine hermeneutische Methode (sammt ihren Resultaten) habe sich ihm durch langjähriges Studium in ebenso ficher wie durch das göttliche Wort gebundener Prüfung als richtig und wohlbewährt erwiesen (p. IV); und, da nun, seine Stellung zu der Frage inzwischen keine andere geworden sei, so sei Alles im wesentlichen unverändert geblieben (p. III). Der Verf. vergift nur über der Be-

tonung des hiermit angedeuteten schriftstellerischen Rechtes die ebenso zweifellofe Pflicht eines Autors, sich mit den von einer rein fachlichen Kritik geleisteten triftigen und unwiderlegt gebliebenen Einwendungen gegen seinen Standpunkt ernst und redlich auseinanderzusetzen. Und da er das unterlassen hat, so kann auch Ref. nur auf seine früheren Einwendungen zurückverweisen.

Der neu veröffentlichte Inhalt des Cl.'schen Buches gliedert sich in die Abschnitte: III. Der Gebrauch des A. T. in der Apostelgeschichte (p. 113—136), IV. — in den katholischen Briefen (p. 136—158), V. — in den paulinischen Briefen (p. 158—224), zu denen ohne Weiteres auch die Deutero-Paulinen und — mit wenigstens einer leisen kritischen Gewissensregung, p. 159, — die Pastoralbriefe hinzugenommen sind, VI. — im Hebräerbuch (p. 225—250), und läuft aus in einen Epilog (p. 250—252). Die Apokalypse bleibt unberücksichtigt, weil sie zwar ganz an die Weissagungen und typischen Vorbilder des A. T. sich anschlieft, aber doch kein einziges förmliches a. t. Citat enthält (p. III u. 250). Auch in diesen neuen Theilen der Schrift ist durchweg die früher (f. o.) vom Ref. eingehend dargelegte und kurz widerlegte flog. pneumatiche oder biblisch-organische Auffassung des A. T., welche — von dem blofs geschichtlichen zu einem idealen, den ewigen Gehalt des a. t. Gotteswortes hervorhebenden Sinn aufsteigend — eine gottgewollte und -gefügte Abzielung des a. t. Schriftwortes auf Christus und sein Reich¹ und andererseits ein Begleitfein der n. t. Autoren durch den erleuchtenden Geistesgeist² bei ihren Citirungen aus dem A. T. fahalt, durchgeführt. Der n. t. Schriftsteller steht in der a. t. Geschichte die Hand Gottes waltend, die in Personen und Ereignissen nicht blofs für die damalige Zeit, sondern auch für die Zeit des Neuen Bundes die Gedanken Gottes verwirklicht (p. 238).

Die schon früher theoretisch und an drastischen Beispielen nachgewiesene Unhaltbarkeit dieses schliesslich zu Eintragungen u. a. Gewaltthätigkeiten gegen den a. und n. t. Text führenden Standpunktes tritt in den neuen Buchtheilen in ein noch helleres Licht, weil die bei aller Freiheit der Bewegung so keusche und zurückhaltende Art, wie Jesus das A. T. benutzt, in der Apostelgeschichte und den n. t. Briefen, insbesondere den paulinischen und dem an die Hebräer (nicht selten einer geistreichen Willkür, ab und zu auch einmal (gegen Cl. und doch bei ihm selbst, p. 213, 214) einer rabbinisirenden oder alexandrinisch-jüdischen Argumentationsweise³ Platz gemacht hat. Noch mehr als früher tritt somit das Recht unserer Bemerkung, die Anführung a. t. Schriftstellen im N. T., insbesondere bei Paulus, sei fast durchgehend — das 1. Evangelium etwa ausgenommen — weniger im Sinne einer eigentlichen Beweisführung als einer freien und geistreichen Illustrierung der dem christlichen Bewusstsein von vornherein feststehenden Wahrheiten gemeint und zu nehmen, klar zu Tage.

Nur einige wenige Beispiele mögen das bisher Gesagte erhärten! Sowohl Petrus (I, 2, 3—6) als Paulus (Röm. c. 33) folgen bei Wiedergabe der „messianischen“ Stelle Jes. 26, 16 (und 8, 14) — Christus der erfahrene Eckstein — weder dem Grundtexte noch den LXX genau, sondern nehmen aus beiden Stellen die Worte heraus⁴, welche ihnen für ihren Zweck (sr. den Eckstein kurz und treffend zu charakterisiren) faßend und dienlich erschienen (p. 145, 173, und letztere Phrase öfters). Beweisführung oder Illustrierung? Röm. 10, 6 ff. (Christum vom Himmel herunterholen u. f. w.) hat, während 2. B. Kautzsch hier die Citationsweise „von dem Geist und Wortlaut der Grundstelle weit abliegend findet“, nach Clemen der Apostel die Stelle Deut. 30, 11—14 in „fachlich gerechtfertigter Anwendung“ als eine erfüllte Weissagung des A. T. auf das Neue angeführt (p. 175), obgleich P., als Vertreter der Glaubensgerechtigkeit, zweimal

das *ποῦν αὐτῶ* (sc. die Gebote) aus der a. t. Stelle herauschneidet und die Schlussworte (der LXX): *καὶ ἐν ταῖς γενεαῖς αὐτῶ*, *ποῦν αὐτῶ* als für seinen Zweck (cf. p. 189: für seine Beweisführung) ganz unbrauchbar weglaßt (p. 176). In Röm. 11, 26 ff. (Aus Zion kommt Israel's Retter) hat P. das 'für Zion' (Jes. 59, 20) mit 'aus Zion' vertauscht und giebt dann fogar einen anderen Inhalt des Bundes mit Israel an, als Jes. 59, 21 steht (p. 183); in 1. Kor. 14, 18 ff. (das anderssprachige Volk) verwendet er das Schriftwort Jes. 28, 11 'so frei' und von Urtext wie LXX abweichend, das 'man fogar auf andere Quellen gerathen hat' (p. 199); und in 1. Kor. 15, 54—55 (Tod, wo ist dein Stachel?) endlich ist das 'citirt' Original Hof. 13, 14 kaum noch wiederzuerkennen (cf. p. 203). Will Cl. auch hier und, wenn wir weiterhin bei den Stellen Eph. 4, 8; 5, 14; 6, 2 f. fort und fort von 'durchgreifenden Veränderungen', von 'freier Combination mehrerer Schriftstellen dem Sinn nach und aus dem Gedächtniß, von 'absichtlicher Ueßaltung einer unbrauchbaren näheren Bestimmung' u. a. dgl. zu hören bekommen (p. 218 f. 220, 223), seinen Kanon 'Anführung einer erfüllten Weissagung auf den N. B.' aufrechterhalten? Und leidet derselbe nicht vollends Schlußbruch gegenüber der geradezu souveränen Art, wie der Hebräerbrief im Geiste alexandrinischer Allegoristik das A. T. 'citirt' und verwendet? Wir erinnern z. B. nur daran, wie er (1, 7 f. u. 8) sich 'für berechtigt hält, das was das A. T. von Jehovah auslegt, auf den wefensgleichen Sohn übertragen zu dürfen' (p. 231), oder wie er in 2, 5 ff. das in Ps. 9 von Menschen als solchem Gefagte auf 'Christi Erniedrigung' angewendet, dadurch dem Pfalm auch nach dem Verf. 'einen neuen Sinn' gebend (p. 233), und wie er nicht minder in 10, 5—7 der a. t. Stelle (Pf. 40, 7—9) einen vom Original total verschiedenen Sinn beibringt (cf. p. 241 f.), oder wie er endlich in 10, 37 f. das vom Sturz der chaldaischen Weltmacht redende Propheten-Wort Habak. 2, 3 f. auf die *totalis corlo* davon verschiedene 'Wiederkunft Christi und die Rettung vor dem Gericht' in 'freier Anführung' — 'anwendet' (cf. p. 243 f.).

Die angegebenen Beispiele dürfen genügen, um die Unhaltbarkeit der über sich selbst hinaus- und auf eine innerlich 'freiere' hermeneutische Methode hinweisenden 'pneumatischen' Betrachtung des A. T. darzuthun. Damit soll dem Fleiß, der Sorgfalt und der Gründlichkeit der Cl.'schen Arbeit, die allein schon durch die punktliche Vorlegung des einschlägigen Materials und durch eine eingehende und übersichtliche Confrontation der n. t. Stellen mit Grundtext und LXX sich ein werth- und verdienstvolles Hülfsmittel für das Studium des N. T. darstellt, gewiss nicht zu nahe getreten werden. Aber auch diesem neuesten Versuche, 'biblisch-organischer' Schriftbetrachtung gegenüber bleibt es bei dem, was schon de Wette (Palm.-Comm., ed. Baur, p. 250) so schlicht gefagt hat: 'Der n. t. Messiasglaube sucht und findet im A. T. Befätigung', und was der Leipziger Buhl neuerdings (A. Ev. Luth. K. Z. 1895, p. 577) mit den sinneverwandten Worten ausdruckt: 'Die n. t. Schriftsteller citiren das A. T., um die Wahrheit des N. B. zu beweisen und ihren Gedanken einen autoritativen Ausdruck zu geben'.

Friedberg i. Hess.

W. Weiffenbach.

1. Haupt, Erich, Ueber die ursprüngliche Form und Bedeutung der Abendmahls Worte. Programm, Halle, Gebauer-Schwetschke'sche Buchdr., 1894. (28 S. gr. 4.)

2. Josephson, Pfr. H., Das heilige Abendmahl und das Neue Testament. Vortrag. Gutersloh, Bertelsmann, 1895. (32 S. 8.) M. — 50

1. Die mit den Forschungen Harnack's, Jülicher's und Spitta's sich auseinandersetzende Abhandlung Haupt's

befchränkt sich im Wesentlichen auf zwei, durch die Arbeiten seiner drei Vorgänger besonders in den Vordergrund gerückte Fragen: die eine, ob Jesus mit der heiligen Handlung, die er in der Nacht des Vertraths vorgenommen hat, eine eigentliche 'Stiftung' beabsichtigt, d. h. ihre Wiederholung den Jüngern zur Pflicht gemacht oder seinerseits nur an einen einmaligen Act gedacht hat, ohne dessen Wiederholung in's Auge zu fassen; die andere nach dem Sinn der von ihm vollzogenen symbolischen Handlung. — Der Verf. beginnt seine textkritische Untersuchung der Einfetzungsworte mit der durch geschichtliche Erwägungen allgemeinen Charakters begründeten Bemerkung, daß die Erirung des ursprünglichen Wortlauts der Einfetzung des Abendmahls nur zu relativen Ergebnissen führen und die uns hier beschäftigende Frage nur approximativ beantwortet werden kann. Hierauf prüft er zunächst in der sehr verschiedener Gestalt überlieferten Lucastext (XXII, 15—20), dessen ursprüngliche Form er in dem *Codex Cantabrigiensis* findet, in welchem v. 19 b und 20 fehlen; diese fo gestaltete, von den anderen Berichtserfasser völlig unabhängige Ueberlieferung könne aber sachlich vor den anderen keinen Vorzug beanspruchen. In der Begründung dieses Satzes wendet sich H. gegen Spitta, welcher die bei Lucas vorkommende Voranstellung des Kelches auf eine ältere, angeblich auch noch bei Paulus selbst zu constatirende Tradition zurückführt. Sowohl in der Bekämpfung dieser Hypothese, als auch in dem positiven Nachweis, daß Lucas auf seine Voranstellung des Kelches nur durch eine irthümliche Auffassung der von ihm benutzten Quelle gekommen sei, scheint mir H. gegen Sp. im Recht. Die sorgfältige Erörterung der Paulusrecension tritt der Anschauung, wonach der Bericht des Apostels von vornherein den Vorzug der Genauigkeit vor den übrigen haben soll, mit gewichtigen Gründen entgegen. Die Summe der Untersuchungen über die Ueberlieferung der Abendmahls Worte zieht H. dahin, daß es als Forderung methodischer Besonnenheit anzusehen sei, von dem auszugehen, was den verschiedenen Berichten gemeinsam ist und sich dadurch als gewiß authentisch darstellt. — Nach Erledigung der kritischen und sachlichen Prüfung der Abendmahls Worte unterwirft H. die Erklärungsversuche Harnack's und Spitta's einer eingehenden Untersuchung, indem er auch auf Jülicher's Abhandlung gelegentlich einige Seitenblicke wirft. Gegen Harnack und Spitta hält er die Beziehung des Abendmahls auf den Tod Jesu fest; gegen Jülicher betont er nicht nur die Elemente, sondern auch das Essen und Trinken derselben. Die positiven Ergebnisse Haupt's zeichnen sich weniger durch Neuheit und Originalität als durch seine psychologische Begründung aus, und erinnern an die schönen, im zweiten Jahrgang der Christlichen Welt (1888) herausgegebenen 'Pensionsbilder des Veraltens'. Weniger glücklich dürfte die etwas allgemein gefaltene Umschreibung des Sinnes der Abendmahls Worte sein: 'Meine Person ist Träger der Kräfte eines höheren Lebens, welches fo angeeignet werden und fo zu einem Bestandtheil eurer Personen werden will, wie dies bei der irdischen Nahrung der Fall ist. Dies gilt aber ganz besonders auch von meinem bevorstehenden Tode, gerade die Dahingabe meiner Persönlichkeit wird euch die in ihr beschlossenen Lebens- und Heilskräfte im vollsten Maße erschließen und zu gute kommen lassen'. — Von diesem Resultat aus tritt H. an die zweite Frage heran, ob Jesus das Abendmahl als eine dauernde Stiftung in's Auge gefaßt hat oder die Wiederholung der Handlung nur auf einem inneren Bedürfniß der Jünger beruhte. Sehr entschieden spricht sich der Verf. für die erste, durch die gemeinsame Tradition der christlichen Kirche festgehaltene, von Jülicher und Spitta angefochtene, auch von Grase angezweifelte Alternative aus. Der Zusatz des Paulus *τοῦτο ποιεῖτε ἵνα ἡμῖν ἀπομνησθῆται* erkläre sich nicht aus der Herübernahme einer Abendmahls Liturgie, deren einheitlich fixirte Form im

apostolischen Zeitalter überhaupt noch nicht vorhanden war; wohl aber erkläre sich umgekehrt sehr leicht die Weglassung der Worte bei der einzelnen Feier, auch wenn sie authentisch wären; denn da die Feier an sich die Erfüllung des betreffenden Gebotes Jesu war, so war es nicht nötig, bei ihr erst an dies Gebot zu erinnern. Entscheidend aber sind innere Gründe, nämlich vor allem die Thatfache, daß Jesus das ganze Mahl in der Nacht des Verraths unter den Gesichtspunkt eines Abschiedsmahles stellt. Im Angesicht seiner bevorstehenden Trennung fühlte er das Bedürfnis, seine befreundete Gemeinschaft mit den Jüngern eben für die Zeit der äußeren Trennung (*ἀγπας οὐ ἴδῃς*) zum Ausdruck zu bringen. Nicht einen Ritus wollte er einsetzen, sondern das Gedächtnis jener weihvollen Stunden und das Gedächtnis dessen, um was es sich damals handelte, seinen Tod zum Heil der Jünger, bei ihnen durch Wiederholung der äußeren Form jenes Beisammenseins erhalten. — Nach Feststellung des ursprünglichen Sinnes der Abendmahlsfeier in der Absicht Jesu, schließt H. mit einem Hinweis auf die zahlreichen in dem einfachen Symbol enthaltenen Beziehungen, die erst allmählich in dem Bewußtsein der Gemeinde hervortraten und in den Erweiterungen der Abendmahlsformeln ihren Ausdruck gefunden haben. — Dies der Inhalt der gedankenreichen, lichtvoll angelegten und energisch ausgeführten, in der Auseinandersetzung mit gegnerischen Anschauungen überall sachlich gehaltenen und durchaus vornehmen Abhandlung Haupt's. Wie Spitta und Gräfe, will H. jeden Gedanken an die Passahfeier und an die Umgestaltung derselben zum christlichen Abendmahl ausschließen, und Ref. kann nicht umhin zu bekennen, daß diese Wiederaufnahme und erneute Begründung der schon von Ruckert, Schürer, Ritfchl, Haller u. A. vertretenen Ansicht ihm seine frühere Auffassung sehr zweifelhaft erscheinen läßt. Dagegen hat Haupt m. E. die Tragweite einiger von Sp. geltend gemachten Gesichtspunkte nicht gehörig gewürdigt. So dürfen z. B. die von H. gegen den messianischen Charakter des letzten Mahles Jesu beigebrachten Beweise schwerlich durchschlagend sein: die, Seite 17, herangezogenen Stellen (Mc. 14, 25; Mt. 26, 29; Lc. 22, 16) sind für Sp.'s Hypothese keineswegs tödlich. Wie Jesus bereits in der Gegenwart sich als Messias erfaßt hatte und doch erst von der Zukunft die herrliche Offenbarung seiner Messiasstellung und -Würde erwartete, so konnte er sein letztes Mahl als Anticipation des messianischen mit dem Jüngerkreise genießen und nichts desto weniger auf das große Gottesmahl der Vollendung hinweisen. Freilich ist dann aber auch der Todesgedanke mit dem so gefaßten Mahle keineswegs unverträglich, wenigstens scheinen mir die für die Beziehung der Abendmahlsandlung auf den Tod Jesu von H. gegen Sp. aufgestellten Instanzen, bis auf einige disputable Nebenumstände, unanfechtbar. Der eschatologisch-messianische Charakter des letzten Mahles und zugleich die prophetische Hindeutung auf den bevorstehenden Tod können einen sich ausschließenden Gegensatz nur für denjenigen enthalten, welcher kein Auge hat für die seit dem Petrusbekenntnis immer klarer hervortretende Correlation des Leidens und Todesgedankens und des glorreichen Zukunftsbildes. In dieser Beleuchtung würden Abendmahls Worte und -Handlung nur den letzten Ring in der Kette der in dieser Richtung sich bewegenden vorangehenden Äußerungen Jesu bilden. Darum muß es Ref. auch bedauern, daß Sp., welcher es so meisterhaft verstanden hat, die Abendmahlsfeier in den geschichtlichen Rahmen der messianischen Eschatologie zu stellen, von dem dem Bewußtsein Jesu gewiss nicht fremden Bilde eines leidenden Messias völlig abgehen und beispielsweise nirgends zu dem den Abendmahlsworten gewiss verwandten Ausspruch Mc. 10, 45 Stellung genommen hat. Vielleicht wurde sich von hier aus nachweisen lassen, daß Sp. die Bedeutung der Parallelen mit den apokalyptischen An-

schauungen des zeitgenössischen Judenthums und mit den theilweise viel späteren rabbinischen Reflexionen weit überschätzt hat. — Sehr beachtenswert ist die Ausführungen Haupt's über die Frage, ob Jesus eine von Seiten seiner Jünger zu vollziehende Wiederholung der Abendmahlsandlung beabsichtigt habe. Die Beantwortung dieser Frage hat man sich doch wohl in neuerer Zeit etwas zu leicht gemacht. Mit der Bemerkung, Jesus habe unmöglich eine eigentliche Cultushandlung, einen durch unabsehbare Generationen als liturgische Feier zu wiederholenden kirchlichen Ritus einsetzen können, ist die Sache wahrlich noch nicht erledigt; die *ἀνάμνησις*, um welche es sich handelt, kann auch eine andere als sog. 'kirchliche' Bedeutung haben. Sehe ich recht, so hat in den letzten Seiten seiner Abhandlung der Verf. zur richtigen Stellung und Lösung der Frage werthvolle Winke gegeben. Nicht erst das vierte Evangelium, aus dessen Darstellung Sp. zweifellos sich die Stimmung des das letzte Mahl feiernden Christus vergegenwärtigt hat (denn nicht zunächst an Mc. 14, 25, sondern an Joh. 16, 33; 17, bef. 4, 24 hat sich Spitta's Schilderung orientiert), nicht erst die johann. Christusreden verbreiten über diese Frage ein höchst willkommenes Licht. Brodbrechen und Kelchspende sind nicht etwa bloß zum Erinnerungszeichen und zum Trost für die Zeit der Trennung (*ἀγπας οὐ ἴδῃς*, 1 Cor. 11, 26) geweiht worden, es ist vor allem diese nicht erst lange praemeditirte, sondern durch die innere Macht des überwältigenden Augenblicks hervorgerufene, aus der vorliegenden und fürsorgenden Liebe des für seine Jüngergemeinde betenden Messias (Luc. 22, 32) herausgeborene Handlung, ein Vermächtnis des Scheidenden, welcher durch die eindringlichste Thatensprache den Seinen nicht mit lehrhafter Pedanterie ein zu lösendes Räthsel aufgibt, wohl aber den sich an ihm ärgenden, ihn momentan aufgebenden, der Schwachheit des Fleisches unterliegenden Jüngern das Mittel hinterlassen wollte, durch welches sein Bild in ihnen wieder lebendig wurde und sie sich wieder sammeln und aufrichten konnten. So gefaßt fügt sich die Abendmahlsandlung aufs trefflichste in die geschichtliche Situation, denn daß Jesus von den hier zum Ausdruck gebrachten Gedanken aus tieffte bewegt war, geht aus dem richtigen Verständniß der an die Jünger und speciell an Petrus gerichteten Worte Jesu hervor: haben sie doch alle an ihm Anstoß genommen (Mc. 14, 27 und par.: *ἀντιστάσεις ὑμῶν ἐμοὶ ποιήσονται*); hat sich doch Petrus bei der Katastrophe, die auf den wehrlos sich ausliefernden Meister hereinbrach, zum *ἀνείσθαι* fortstreifen lassen, ein Verhalten, das in der späteren Ueberlieferung unserer Evangelien zu einer gewöhnlichen Schwachheitslüge umgebildet wurde, das aber, im Lichte der nicht als zufällige Vorherlegung verständlichen, sondern als psychologisch und historisch vermittelten Voraussetzung zu fallenden Worte Jesu erklärt werden will: das *ἐνστήσεις* Lc. 22, 32, setzt ganz im Sinne der Parallelstelle eine momentane Trübung des Messiasglaubens im Jüngerherzen voraus. Aus dieser Stimmung des in theilnehmender Liebe um den Glauben seiner Jünger besorgten Herrn läßt sich der Gedanke der als *ἀνάμνησις* gemeinten symbolischen Handlung geschichtlich leicht verstehen, und vielleicht dürfte diese Erweiterung und nähere Begründung der Haupt'schen Deutung auch einige Streiflichter auf mehrere Züge der späteren Ueberlieferung werfen, z. B. auf die Notiz, daß die Jünger den auferstandenen Herrn beim Brodbrechen wieder erkannten (cf. Luc. 24, 30, 35; Joh. 21, 13). — Läßt sich die in diesem Sinne gedeutete *ἀνάμνησις* der Abendmahlsandlung mit dem messianischen Charakter des letzten Mahles vereinbaren? Diese Frage wird bejaht werden dürfen, sobald man sich vergegenwärtigt, daß der die symbolische Handlung Vollziehende eben der seinem Tode entgegengehende Messias war, welcher den Glauben seiner Jünger aus der schreibaren Niederlage der Gegenwart, durch die Zwischenzeit der

kurzen Trennung, hinüberretten wollte in die nahe bevorstehende Zukunft, da der in seiner vollen Herrlichkeit offenbare Christus das große Gottesmahl mit seinen Jüngern halten würde in seines Vaters Reich.

Beim Rückblick auf die hier berührten Beziehungen kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, daß die Auffassung des Abendmahls als Pallasnahl, wie auch die Spitta'sche Hypothese, beide in ihrer consequenten und reinen Durchführung, sich durch eine Einheitlichkeit und Geschlossenheit auszeichnen, die vielleicht den hier angedeuteten Gesichtspunkten fehlt. Indessen ist dies keineswegs ein Beweis gegen die Richtigkeit der vorgelegten Erklärung, denn sobald man alle Elemente des Problems in Betracht zieht und sich vor der einseitigen Betonung des einen oder anderen hüten will, stößt man auf eine Mannigfaltigkeit von Gedanken, deren Ansätze an verschiedenen Punkten des Lebens und der Verkündigung Jesu zerstreut vorliegen und die in dieser inhaltlichen Handlung ihre Zusammenfassung oder ihren Abschluß gefunden haben.

2. Der auf der kirchlichen Konferenz der Grafschaft Mark und der angrenzenden Kreise in Hagen am 8. Mai 1895 gehaltene Vortrag Josephon's will die gläubige Gemeinde beruhigen und ihr die Versicherung geben, daß sie keine Veranlassung hat, sich durch die Entdeckungsmärie theologischer Wissenschaft in ihrer bisherigen Auffassung des heiligen Abendmahls erschüttern zu lassen. . . . Die hier vorgenommene Discreditation der kritischen Arbeiten zeichnet sich vor manchen ähnlichen Elaboraten durch einen anständigen Ton aus, und die Bosheiten des Verf.'s athmen eine gewisse Gütmüthigkeit, die im Vergleich mit den von vielen Zionswächtern ausgehenden Denunciationen und Verleumdungen immerhin wohlthuend berührt. Vor einiger Zeit erzählte ein Theologe in einem unserer politischen Tagesblätter, er habe in der Absicht, die akademische Laufbahn einzuschlagen, sich an einen Professor der Theologie mit der Bitte um Auskunft gewandt, welche Schritte er dazu am besten thue. Was bekam er zur Antwort? Er müsse eine Abhandlung oder ein Buch schreiben, worin er eine Stelle der heil. Schrift völlig neu erkläre, im Gegensatz zu allen bisherigen Erklärungen, und diese Erklärung mit allen Mitteln der Wissenschaft zu verteidigen wissen. Dadurch werde man auf ihn aufmerksam werden. *Sapientia sat!* Wir haben den zwei letzten Worten des Verfassers weiter nichts hinzuzufügen.

Straßburg i. E.

P. Lobstein.

Papers of the American Society of Church History. Vol. V. Report and papers of the 5th annual meeting, held in the city of Washington, Dec. 27 and 28, 1892, edited by Rev. Samuel Macauley Jackson, M. A. New York & London, G. P. Putnam's Sons, 1893. (LXXXII, 143 S. gr. 8.)

Papers of the American Society of Church History. Vol. VI. Report and papers of the annual meeting, held in New York City, Dec. 27 and 28, 1893. Edited by Rev. Samuel Macauley Jackson, M. A. New York, G. P. Putnam's Sons, 1894. (XXX, 224 S. gr. 8.)

Diese beiden Bände des Jahrbuchs der Amerikanischen Gesellschaft für Kirchengeschichte bieten die Vorträge, welche in den Sitzungen von 1892 und 1893 gehalten und besprochen worden sind. Sie führen den Leser wieder durch das ganze Gebiet der Kirchengeschichte. Dem Einzelnen wird es daher kaum möglich sein, den Werth der Beiträge gleichmäßig zu beurtheilen. Ich begnüge mich mit einer kurzen Inhaltsangabe und wenigen Bemerkungen zu Arbeiten, die mein Interesse in besonderer Weise angezogen haben.

In die alte Zeit führen drei Arbeiten des VI. Bandes. Rev. Mc Giffert bespricht das Petrus-evangelium und betont dabei namentlich zwei Punkte: die Benutzung durch Justin, die er, unter Billigung von Harnack's Nachweisen, durch weitere Indicien zu sichern sucht, und die angeblich doketischen Anschauungen in dem Fragment, deren Dafein er entschieden befreit. Richardson nimmt die Frage nach dem Verhältniß des historischen Faßts der Reformationszeit zu den Clementinischen Recognitionen auf und sucht gegenüber andern Hypothesen den Zusammenhang beider auf literarischem Wege zu sichern. Der Name, den Faustus bei Mutianus Rufus sich beilegt, Helmitheus, ist nach des Verf.'s Ansicht ein Unicum, das auf handschriftlicher Corruption in den Recognitionen beruht. Ist das richtig, so dürfte bei aller sonstigen Uebereinstimmung zwischen Faustus junior, *magus secundus*, mit Faustus, dem Schüler des Simon magus, ein Zweifel an directer literarischer Abhängigkeit kaum fortbestehen. Rev. G. F. Williams erörtert den Ursprung der Gebete für die Todten in der alten Kirche, m. E. mit klarem Pressen der Angaben Tertullian's, der freilich in seiner montanistischen Periode [*de monog.* 10; *de ex. cast.* 11; *de cor.* 3] darauf Bezug nimmt, aber doch in einer Weise, die kein Recht giebt, ihn zum Begründer der 'häreitischen' Neuerung zu machen. Denn Tertullian's Argumentation setzt vielmehr durchweg die Uebung einer Sittc voraus. Auf frühzeitigen abergläubischen Gebrauch führt ja schon I Cor. 15, 29 und für die Annahme einer Interpolation in 2 Macc. 12, 43 ff. finde ich keinen Grund.

Gleichfalls mit drei Beiträgen ist das Mittelalter bedacht. Im V. Bande bietet Ph. Schaff der Gesellschaft, die er gegründet, einen letzten Ertrag seines unermüdet arbeitsreichen Lebens: einen feinen Essay über St. Thomas von Canterbury. H. Ch. Lea, auch den Lesern dieser Zeitung als gründlicher Kenner des Mittelalters bekannt (s. 1888, Nr. 23; 1890, Nr. 23; 1893, Nr. 8, dazu Max Loffen in Döllinger's Akad. Vortr. III, 2487), erörtert in einer an Beobachtungen und Beziehungen überaus reichen Abhandlung die Absolutionsformel der Templer. Unter den Anklagepunkten gegen den Orden fand sich auch der, daß die Brüder sich von ihren Vorgesetzten (*master, visitor, preceptor*), also von Laien, absolviren ließen. Der Verf. geht nun dieser Anklage nach in den verschiedenen Ordensregeln (Templer, Deutschritter — Benedictiner, Cistercienser) und bringt zur Evidenz, daß in der unleugbaren Thatfache vielmehr ein höchst interessanter Rest alterer Bußpraxis sich erhalten hat. Er ist dabei genöthigt, die ganze Geschichte der Ursprünge des Bußsacraments kurz zu berühren. Ich wage nicht zu entscheiden, ob es lediglich meine Unkenntnis auf diesem Gebiete ist, die mir aus der kurzen Arbeit ein Fülle dankenswerther Einsicht vermittelt hat. In Hafe's Polemik etwa erfährt man kaum etwas von dem Einfluß des Mönchthums auf diese Geschichte. Von Harnack (D. G. III, 289) ist derselbe berührt und noch entschiedener von Loofs (3. Aufl. S. 259 f.). Aber wenn ich dabei den Maßstab meiner Fähigkeit, zwischen den Zeilen zu lesen, anlegen darf, immer noch nicht mit der Deutlichkeit, daß es klar hervortritt: die Entstehung und Ausbreitung des römischen Bußsacramentes ist geradezu ein Capitel aus der Geschichte des Mönchthums im Mittelalter. Es scheint mir auch nicht ganz richtig, alte und mittelalterliche Kirche durch den Gegensatz von Gemeindefuß und Privatfuß gegen einander abzugrenzen. Vielmehr ist im Mönchthum eine neue Form von Gemeindefuß (Zuchtübung innerhalb des Mönchsvereins) die Grundlage des Sacraments geworden. Und nur einerseits die Unmöglichkeit einer einfachen Uebertragung mönchlicher Gemeindefuß auf die große Kirche, andererseits dennoch die Gleichstellung der Befugnisse des mit sacramentalen Prädicationen überhaften Priesters mit dem sacramental indifferenten Vorsteher des Mönchs-

vereins haben unwillkürlich zu der langlebigen mittelalterlichen Fehlgeburt geführt. — Endlich gibt im VI. Bande Rev. Th. O' Gorman (Prof. an der katholischen Universität in Washington) einen kurzen Ueberblick über Leben und Schriften [die letzteren recht unvollständig] des hl. Thomas v. Aquino. Seit wann gilt der *emperor Frederick Barbarossa* (!) als *half Christian half Mahomedan*?

Aus der neueren Geschichte bietet im V. Bande Rev. Talbot Wilson Chambers einen Aufsatz über *Holland and religious freedom*, der sich freilich an Feinheit und Schärfe der Zeichnung nicht mit De Hoop Scheffer's Rede, übersetzt in den Dtsch.-evang. Blättern XI (1886), 649 ff., messen kann. Als Frucht einer italienischen Reise in Schaff's Gesellschaft giebt sich eine Darstellung der *Italian Renaissance of today* von Rev. G. R. Wh. Scott, in der der Verf. die Verhältnisse von Staat, Schule, Kirche im vereinigten Königreich, sehr optimistisch, bepricht. Der VI. Band enthält eine biographische Skizze von Benjamin Schmolck, dem Liederdichter, in dem leider die deutschen Namen mehrfach arg verunstaltet sind. Auf die Frage nach den inneren Beziehungen des Dichters zu Orthodoxie und Pietismus ist der Verf. (D. Dr. Rankin-Washington) nicht eingegangen, wiewohl sich ihm ein Anlaß dazu geboten hätte, als er die Abhängigkeit Paul Gerhardt's von Bernhard von Clairv. und Joh. Arndt zugeht. Denn daß Schmolck's Dichtung, zumal bei der zugestandenen kritischen Fruchtbarkeit, ausschließlich *out of his personal life* entsprungen sei, klingt wenig glaubhaft. An einer Reihe von Ausprüchen hervorragender englischer Theologen bepricht Henry C. Vedder: *the doctrine of apostolic succession in the church of England*. Nicht um die Theorie, sondern um die Geschichte der Theorie ist es ihm zu thun, wenn auch als Ergebnis dieser letzteren die Haltlosigkeit der ersten sich herausstellt. Die entscheidenden Daten werden durch folgende Sätze gekennzeichnet: 1. *It does not appear, that the theory of ap. succ. was held by any one of the men, whose influence shaped and controlled the Reformation of the Ch. of Engl.* 2. *It is a curious fact, that the claims for a juridical Church-government was first set up in the Ch. of Engl., after the Ref., by the Puritan party; and that a divine origin was claimed, not for Episcopacy, as we might perhaps have expected, but for Presbyterianism.* 3. *The Act of Uniformity for the first time gave legal sanction to the Church theory of episcopal orders. That law still stands, unmodified in that particular, as the rule of the Ch. of Engl.* 4. *The indirect result of the Wesleyan movement was seen in the growth of an evangelical element among the bishops and clergy of the English Church.* 5. *The most powerful protest was that, which began to be made in Oxford about the year 1833. . . . Pusey and Molesley, Canon Liddon and Dean Church. . . have powerfully affected the life of the Church.*

In besonderem Maße wird das Interesse des europäischen Lesers angezogen durch die Arbeiten, die der Kirchengeschichte Amerika's gewidmet sind. Der V. Band bietet hierzu von Williston Walker (vgl. *Papers* IV, 29 ff.) unter der Ueberschrift: *the services of the Mathers in New-England religious development* eine Skizze der drei Mathers in Massachusetts: Richard († 1669), Increase († 1723), Cotton († 1728). Füllt das Leben dieser drei hervorragenden Männer das erste Jahrhundert der Kirchenbildung der Congregationalisten in Amerika aus, so führt der Bischof Francis Asbury († 1816), dessen Leben und Werk im VI. Bande ein Aufsatz von Asbury Lowrey schildert, in die Urprünge des episkopalen Methodismus jenseits des Oceans. Eine dritte Arbeit — *the contest for religious liberty in Massachusetts* von H. S. Burrage — zeigt in lehrreicher Weise, aus wie langwierigen Kämpfen erst auch druben die volle religiöse Freiheit hervorgegangen ist.

Es ist das Ringen des [Quäkerthums und] Baptismus um seine Existenz, als dessen Ergebnis doch erst um 1830 die reinliche Scheidung von Staat und Kirche, unter Ausschluss aller interpretirenden Künste, zum maßgebenden Grundsatze der Verfassung erhoben wird. Endlich aber darf diese Zeitung nicht unerwähnt lassen, in wie feiner Weise die Gesellschaft das Gedächtnis ihres Gründers und bisherigen Leiters Philipp Schaff († 20. Oct. 1893) gefeiert hat. Nicht nur giebt der Herausgeber des Jahrbuchs, der Secretär S. M. Jackson in der Einleitung zum VI. Bande eine Schilderung des Lebens und Wirkens des Entschlafenen — hier interflirt namentlich das Zugeländnis, daß der Schüler der Vermittlungstheologen Tholuck, Müller, Neander für seine kirchengeschichtliche Arbeit doch in weitem Umfang beeinflusst war von Baur's *philosophical grasp of historical problems, and especially by his idea of a progressive development in history* — sondern weiterhin suchen sieben kurze Aufsätze von verschiedener Hand die Ergebnisse dieses reichen Lebens in seinen mannigfachen Beziehungen bloßzulegen. Wir lernen den selten beweglichen und vielfeitigen Mann kennen als literarischen Forscher, als Exeget, als Vermittler deutscher und amerikanischer Wissenschaft, in seinen Beziehungen zur lutherischen, episkopalen, römischen Kirche. Keine der genannten Kirchen konnte den Gelehrten als den ihrigen in Anspruch nehmen. Aber der Sprecher der römischen schließt: *talis cum sis, utinam noster esses!*

Rumpenheim.

S. Eck.

Loesche, Dr. Geo., Johannes Mathesius. Ein Lebens- und Sitten-Bild aus der Reformationszeit. 2. Bd. Gotha, F. A. Perthes, 1895. (IV, 467 S. gr. 8.) M. 6. —

Dem ersten Band der großangelegten Biographie des trefflichen Joachimsthaler Predigers ist rasch der zweite gefolgt, in welchem Loesche S. 1—187 die systematische Charakteristik der Predigten des Mathesius, S. 188—219 die feiner Dichtungen, und als Beilagen S. 223—371 seinen Briefwechsel, S. 372—377 die Rechtfertigungsschrift an K. Ferdinand, S. 378—438 eine Bibliographie und am Schluss ein sehr reichhaltiges Register giebt, für das dem Verfasser noch besonderer Dank gebührt. Wie kaum ein Mann zweiter oder dritter Ordnung in der Reformationszeit, hat Mathesius in Loesche einen Mann gefunden, der sich mit liebevollster Hingabe in seine Werke verfenkt hat, um einen reichen Apparat zum Verständnis derselben zu schaffen, in welchem der Verfasser zugleich seine umfassende Gelehrsamkeit und seine fast überwaltigende Kenntniss der einschlägigen Literatur darthun konnte.

Die große Abhandlung über Mathesius' Predigtweise wird eine verdiente Stelle in der Geschichte der Predigt finden. Hier lernt man die Geistesart der ersten Generation der Lutherpionieren in einem ihrer besten und begabtesten Vertreter kennen. Er hat treffliche homiletische Grundsätze, denen er freilich nicht immer treu bleibt, wie er selbst gesteht. Sehr interessant ist die Charakteristik schlechter Prediger S. 5, die man kurz in die Worte zusammenfassen kann: je weniger Vorbereitung um so mehr Gewässer und Gesichte auf der Kanzel. Mathesius weiß fogar von solchen, welche sich auf den heiligen Geist verlassen und berecht auf die Kanzel treten: Wer ist Dr. Fleck, der sein Kännlein Malvalier auf der Kanzel gehabt? S. 98.

Bekommt man einen großen Eindruck von der hohen Bildung, dem reichen Wissen und dem Ernst des Luther- und Melancthonforschers, der lebenslang treu an seinen Lehrern hängt, lernt man seine Geistesart als eine grundgediegene kennen, so steht er doch wieder ganz als Kind seiner Zeit da in seiner Schrittauslegung, seiner Dogmatik und Ethik. Derselbe Mann, der „den einfältigen Verstand

der Worte' (S. 16) schätzt und auf den Grundtext und die alten Uebersetzungen zurückgeht und dabei keine üblen Sprachkenntnisse für seine Zeit entwickelt, läßt eben doch den Text oft fagen, was der Prediger sich wünscht. Recht bezeichnend ist die Auslegung des Segens Jakobs S. 16. Das וְיִשְׂרָאֵל beweist, daß die Mutter des Messias eine reine Jungfrau ist, denn der Artikel ist *generis femini*. Diefelbe Freiheit, mit der M. allüberall Vorbilder auf Christus findet, allegorisiert, der einfachsten Aussage eine moralische Wendung giebt, rächt sich nicht selten in rationalistischer Verflachung des Schriftbuchs. Niedergefahren zur Hölle heißt nur: er ist aller Welt Knecht und Diener geworden. Die Erweckungspause des jüngsten Tags ist ein großer Wetter. Groß ist Mathesius in der Kunst, für seine Sareptapredigten neue Fundgruben über das Bergwerk in der Schrift aufzuspüren. König Oz scheint ihm ein Bergmann gewesen zu sein, denn — er hat im Gebirge gewohnt und sich ein eisern Bett machen lassen. Große Freiheit gestattet sich Mathesius in volkstümlicher Anfechtlichkeit. Er redet nicht nur von David, sondern auch von Hesiod als Pfarrer. Rebekka raucht in ihrem Hause mit dem Vaterunser. Die Engel singen in Bethlehem ihr 'Saulle, liebe Ninnie'.

In seinen dogmatischen Anschauungen erkennt man überall den unmittelbaren Schüler Luther's und Melancthon's bis zu den kräftig ausgeprägten Vorstellungen vom Satan und der eifrigen Bekämpfung alter und neuer Ketzer auf der Kanzel, obgleich er das unfruchtbare Polemifiren und Disputieren grundsätzlich aus der Predigt verbannt wissen will und einmal offen bekennet: Was wir bisher von Pfaffengezänk disputirt haben, ist eben hart und für euch Laien und Weiberlein schwer zu verstehen gewesen. Die beiden Abchnitte 'Zur Ethik' S. 88—161 geben zugleich eine Sittengeschichte des jungen Protestantismus nach seinen Licht- und Schattenseiten. Mathesius steht als Mann von großem sittlichen Ernst da. Freimüthig rugt er die Schäden, die im Gefolge der Reformation zu Tage getreten sind, und wehrt allem Mißbrauch evangelischer Freiheit; aber ab und zu verathet er ein Latitudinarismus, was man ihm bei ihm nicht erwartet, so gegenüber dem deutschen Erblaßter, der Trunkenheit S. 97, und der Lüge, die als Noth-, Ehren- und Scherzlüge erlaubt ist S. 105.

Nicht weniger dankenswerth sind die Ausführungen Loeche's über Mathesius' Sprache und Stil, darf doch M. in dieser Hinsicht Luther nahe gestellt werden. Eine reiche Fülle von Redefiguren, Bildern, Spruchwörtern, Wortspielen steht ihm zu Gebote. Aber der Gefahr des volkstümlichen Predigens, unter Verleugung seiner eigenen Grundätze, ins Derbe zu gerathen, ist auch M. nicht entgangen. Gewiß hat Loeche gut daran gethan, diese *stercora* nicht aufzuweisen, sondern einfach in der Anmerkung S. 184, 11 darauf hinzuweisen. Wer als Aesthetiker des Hässlichen oder Nachtreter Janßen's eine Freude an *haut-gold* hat, mag es nachschlagen.

Wie hier, so beweist L. auch im folgenden Capitel 'Mathesius als Dichterling', daß er keineswegs Panegyriker ist, der, gebendelt vom Zauber seines Helden, dessen Schwächen nicht sieht. Wie schon die Capitelüberschrift zeigt, urtheilt L. sehr bescheiden von Mathesius' Dichtergabe und weist ihm Geschmacklosigkeiten nach, die ans Niedrige oder Kindliche streifen. Nicht Weniges, was man Mathesius zugefrieben, spricht ihm Loeche mit gutem Grund ab.

Eine sehr werthvolle Gabe ist Mathesius' Briefwechsel mit 187 Nummern, von denen allerdings 107 schon gedruckt waren, aber eine Anzahl von 80 neuangefundenen Briefen jener Zeit, aus oft recht entlegenen Quellen, selbst dem britischen Museum zusammengebracht, weist jeder in ihrem Werth zu schätzen, der sich schon mit ähnlichem Suchen beschäftigt hat. Freilich gehören die Briefe nicht mehr der Helldenzeit des jungen Protestan-

tismus an, aber wir bedürfen noch mehr Licht für die letzten Jahrzehnte Melancthon's, für die Zeit des Interims, des Osiandrismus und des beginnenden Flacianismus. Ganz besonders werthvoll sind die von Loeche neuangefundenen 63 Briefe von Mathesius und die von Sleidan's Schwager, dem kaiserlichen Rath Casp. von Nidbruck. Von den schon gedruckten Briefen giebt L. nur Regesten, aber oft mit berechtigter Datirung und Erläuterung, was nur zu billigen ist. Seine Textwiedergabe und der reiche Commentar verdienen alle Anerkennung. Eine zweite Correctur des Briefwechsels hat D. Enders in Oberrad gelefen.

Im Nachfolgenden giebt Ref. einige Verbesserungen zur Nachprüfung. S. 232 Z. 22 dürfte die Lesung '*De rubedine, albis et viriditate insolita hic spargitur rumor*' kaum verständlich sein und den Leser zur Meinung führen, daß in *albis albus* stecke neben *rubedine* und *viriditate*. Das Komma wird zu streichen und *Albis* zu schreiben sein. Man redete in Wittenberg von rother und grüner Färbung des Elbwassers. S. 244 Z. 21 dürfte in dem Satz: *Amicus amicos amicum et hos inter amicos suspectos habens* das vorletzte Wort anders zu lesen sein. Nach dem Zusammenhang ist der Sinn: Wir nehmen die Freunde unserer Freunde unter die Zahl unserer eigenen auf. Also möchte *receptos* oder *susceptos* zu lesen sein. Verdacht paßt nicht in den Zusammenhang. S. 250 Anm. 12 aufstellig' läßt sich vielleicht mit dem fränkischen aufstüßig zusammenhalten; der Sinn wäre: Er liefs sich dawider auf, erhob Widerspruch. S. 253 Anm. 12: Auch die schwäbischen Widmann nannten sich *Salicetus*. S. 265 Anm. 5 ist *Noricus* kaum in der Bedeutung bayrisch zu nehmen. Gemeint ist ein Gutachten, mit dem die Theologen von Nürnberg den dortigen Rath vor dem Interim warnten, wie Brenz die Haller. *Noricus* und *Norimburgensis* sind hier gleichbedeutend. S. 267 Z. 2 dürfte statt *Chymerum Chymerum* = *Chimaera* zu lesen sein, mit welchem das Interim gemeint ist. Z. 3 dürfte dann *illud ipsum* statt *illum ipsum* in der Vorlage stehen, wenn Mathesius nicht einen grammatischen Fehler machte, was nicht unerhört wäre. S. 277 Z. 7 dürfte mit *Lappacensis* der Bischof Urban Textor von Laibach gemeint sein, dessen Beziehungen zum Wiener Hof näher zu untersuchen wären. *Noricus concionator alius* kann kaum etwas anderes heißen, als der von Nürnberg flammende Hofprediger. Aber wer war Hofprediger, nachdem der aus Landsberg in Bayern flammende Mülich Bischof geworden war? S. 305 Z. 7 v. u. *comitia* und statt *rosorum* nur *osorum*. S. 318 find Anm. 5 u. 6 zu vertauschen. S. 327 Z. 13 ist die Correctur von *almach* in *almach* und die Deutung des letzteren auf מַלְאָכִים nicht glücklich. Mathesius hat מַלְאָכִים im Sinn und will die Kirche als Waise (*orphan*) und Wittve bezeichnen. S. 329 Z. 1 ist die Ergänzung von *occupatus* überflüssig; *totus* sum heißt: ich bin ganz beschäftigt. S. 342 ist die Correctur von *Innocentium* nicht nöthig. Vgl. Krüger-Grotefend, Grammatik der lat. Sprache § 196 Anm. 2. S. 340 Z. 4 ist *Erepsipolis* im Register auf Würzburg gedeutet, aber das könnte doch kaum als *nidulus* bezeichnet sein, denn das setzt einen kleinen Ort voraus. Sollte nicht Erbersdorf gemeint sein? Vgl. I. 180. S. 352 Z. 1 dürfte M. mit *archis*, das er ja halb griechisch schrieb, an das griechische ἀρχιεπίσκοπος gedacht haben, was gut in den Zusammenhang paßt. Es handelt sich um alt hergebrachte Ehrenämter der Universitäten. S. 354 giebt *Clinia* in *caballo* den Schlüssel zur Erklärung des oft genannten *Clinia* S. 246, 249, 324, 331, den Loeche nicht zu deuten wagte. Es ist ihm entgangen, daß nach S. 211 Dr. Balthasar Klein auf dem 'Hengst', einem Ortstheil von Joachimsthal, wohnte. S. 364 Z. 1 v. u. ist *calchanti* lieber richtig auf Camerarius gedeutet, aber besser *Calchanti* zu schreiben. Selbst für einen Calchas hatte M. keine anderen Arten des Kupfersteins. S. 302 Z. 15 l. *Puelachero*, S. 209 Z. 7 seien fast all ihren.

Sehr reichhaltig ist die Bibliographie, bei der Loeische dankbar auf die Vorarbeiten von Christian Müller und Wolkan verweist. Das ganze Werk verdiente Nachahmung, was für Loeische die beste Anerkennung wäre.

Nabern bei Kirchheim uTeck.

G. Boffert.

Petit, Conservator Louis D., *Bibliographische lijst der werken van de Leidseche hoogeschoolen van de oprichting der hoogeschool tot op onze dagen*. Uitgegeven met ondersteuning van het universiteitsfonds. Faculteit der godgeleerdheid. 1. aflevering. (1575—1619). Leiden, van Doesburgh, 1894. [Leipzig, Harrassowitz.] (XVI, 224 S. 4.) fl. 3. 50

Der Herr Verfasser, 'Conservator' an der Leidener Universitäts-Bibliothek, bietet hier dem gelehrten Publicum die (224 S. in 4° starke) erste Lieferung eines nur durch Unterstützung des Universitäts-Fonds möglich gewordenen wichtigsten Werkes dar, welches, eine möglichst vollständige Uebersicht aller Werke, die von den Professoren der Leidener Hochschule herausgegeben worden sind, nebst Aufzählung aller Ausgaben ('Neudrucke' und 'Nachdrucke', p. VIII), Bearbeitungen und Uebersetzungen derselben (p. VII) geben will. Die Umfassung der Schriften nötigte zu einer Trennung des 'Verzeichnisses' in 5 Haupttheile, d. i. in die Schriften von Professoren: 1. der theologischen, 2. der juristischen, 3. der medicinischen, 4. der mathematisch-naturwissenschaftlichen, 5. der literarisch-philosophischen Facultät.

Die uns hier vorliegende 1. Lieferung des ersten Haupttheils (= Schriften der Leidener Theologen) umfaßt die von Errichtung der Universität (1575) bis zu ihrer 'Reinigung' (1619), also von J. C. Colhaes (cf. p. 3—11) bis zu dem i. J. 1619 seiner Professur entsetzten und verbannten berühmten Sim. Episcopius (cf. p. 119—134), veröffentlichten theologischen Bücher; und sie bringt dann in einem 'Anhang' (p. 137—224) noch ein bibliographisches Verzeichnis der Rectoren und Unter-Rectoren des 'Staaten-Collegs (= Stifts, Convents)' von 1592—1619 sowie des 'Wallonischen (= Belgisch-Französischen) Collegiums'.

Aufgenommen in sein 'Bibl. Verz.' hat Petit auch die Angabe der fast zahllosen, zur Uebung der Studenten angestellten *disputationes sub praeside*, von denen, bezw. den ihnen zu Grunde liegenden Thesen sich nach seiner Mittheilung eine reiche Sammlung in der Leidener Universitäts-Bibliothek befindet.

Bei der mit einem 'Entdeckungszuge' vergleichbaren Ausarbeitung seiner Bibliographie wurden nicht nur viele bisher ganz unbekannte Bücher-Ausgaben aufgefunden, sondern es ward auch mehr und mehr die interessante Thatsache festgestellt, daß der weitaus größte Theil neuer Ausgaben von Büchern Leidener (theolog.) Professoren und Rectoren, selbst so berühmter wie eines G. Joh. Vossius (cf. p. 161—192), im Ausland erschienen ist, ein Beweis dafür, wie hoch angeschrieben sie dort waren! Außer den holländischen Bibliotheken, in erster Linie der Leidener Univ.-Bibl., haben dem Verfasser am meisten die deutschen, dann die von Gent, die Nationalbibliothek von Paris, die des britischen Museums in London, die Oxford, endlich die Universitätsbibliotheken von Upsala und Lund reiche Ausbeute geliefert. (Daß der Verfasser hier besonders das freundliche Entgegenkommen der deutschen Bibliotheks-Verwaltungen ruhm, p. XII, notirt Ref. sehr gerne.) Diese Ausbeute war für Petit um so erwünschter, als die Leidener Univ.-Bibl. 'verhältnismäßig arm' an den von ihren eigenen Professoren geschriebenen Büchern ist. Diese auffällige und auf den ersten Blick unerklärliche Thatsache erklärt der Verfasser 1. aus der knauserigen Darreichung von Geldmitteln an die Bibliotheks-Verwaltung, die darum in erster Linie tüchtige ausländische

Schriften anschaffte, da die Leidener sonst zur Hand waren, 2. aus der für die Culturgeschichte interessanten, für den Ethiker aber sehr betäubenden Thatsache, daß, da bis 1617 alle Professoren, die meisten Studenten, ja selbst die Leidener Prediger Schlüssel zur Bibliothek befaßten und also nach Herzenslust sich dort Bücher holen und mitnehmen konnten, viele derselben nicht mehr zurückkamen, und so in den ersten 30—40 Jahren viele Bücher verloren gegangen sind' (p. XIII).

Auf die sich von selbst dem Leser aufdrängende Frage, was ein so umfangreiches Werk neben den vielen biographischen Wörterbüchern u. a. dgl. eigentlich noch solle, antwortet der Verfasser, daß, da diese Wörter- und sonstigen Bücher 'sehr unvollständig' seien, erst durch ein Werk, wie das seine, ein 'deutliches Bild von der außerordentlichen (literarischen) Thätigkeit der ersten Professoren unserer Universität und von der hohen Achtung, die man ihren Schriften im Ausland erwies, gegeben sei', und somit 'ein nicht uninteressanter Beitrag zu ihrer Geschichte' geliefert werde (p. VIII).

Referent steht nicht an, der Gelehrsamkeit, dem eifernen Sammlerfleiß und der bei ihren Entdeckungsfahrten unermüdeten Ausdauer Petit's aufrichtige Huldigung zu Theil werden zu lassen; und er zweifelt auch nicht daran, daß aus Petit's Arbeit für die ganzvolle Geschichte der Universität Leiden — der sich auch Referent als Leidener *doctor theologiae* dankbar und enge verbunden weiß — und damit für die Geschichte des gelehrten Unterrichts überhaupt ein gewisser Gewinn und für Culturgeschichte, Bibliographie, Bibliothekskunde und Bibliotheksbenutzung Befruchtung und Förderung erwache. Aber andererseits will es Referenten doch bedünken, als ob die Aufwendung von so viel Fleiß, Zeit und geistiger Kraft, wie sie zur Fertigstellung eines solchen, bibliographischen Verzeichnisses erforderlich sind, angesichts der im Allgemeinen genügenden sonstigen, 'bibliographischen' Hülfsmittel doch nicht im richtigen Verhältnis zu dem damit erhofften wissenschaftlichen Gewinn stehe. Ist doch das Durchlesen eines solchen vollständigen Verzeichnisses, in dem die sämtlichen Schriften der Leidener Professoren (zunächst der theologischen), der unberühmten wie der berühmten, der bald und schon zu ihrer Zeit vergessenen und der noch jetzt mit Ehren genannten, *promiscue* gebucht erscheinen, fast gleich einer Wanderung über einen großen Kirchhof mit seinen zahllosen verwischten Kreuzen für das *'pulvis sine nomine'*! Und sollte eine kritische Auswahl der wirklich und dauernd werthvollen Namen und Schriften Leidener Professoren (hier Theologen) nicht zweckdienlicher und für Wissenschaft und Geschichte erspriesslicher sein als ein solches, Größen ganz ungleichen Werthes coordinirendes, rein registrirendes Verfahren?

Mögen Andere anders urtheilen; Referent kann, bei allem Respekt vor Fleiß, Gründlichkeit und Tüchtigkeit der Petit'schen Leistung, für eine solche Art bibliographischer Verzeichnisse sich nicht begeistern.

Friedberg i. Hess.

Wilh. Weiffenbach.

Carroll, H. K., LL. D., *The religious forces of the United States*, enumerated, classified, and described on the basis of the government census of 1890. With an introduction on the condition and character of American christianity. New York, The Christian Literature Co., 1893. (XLII, 449 S. gr. 8.) Geb. M. 12. 50

Auf Sp. 188 ff. dieses Jahrgangs hat G. Kawerau über den Plan und zugleich den 4. Band der *American Church History Series* berichtet. Der hier zu besprechende 1. Band darf, meine ich, in jeder Beziehung als eine Musterleistung bezeichnet werden. Er giebt das statistische Material für den Gesamtumfang der kirchlichen Gemeinschaften der Unionstaaten, mit Einschluß von Chinesen, Juden, *Atheists*, *Ethical-Culturists* u. a. zum

Theil nur leise religiös afficirten Gesellschaften. Kein berufener Verfasser für diese Arbeit hätte gefunden werden können. H. K. Carroll ist der Bearbeiter des religionsstatistischen Materials gewesen, welches der XI. Census im J. 1890 zusammenbrachte (vgl. darüber Nippold, Amerik. Kirchengesch. S. 259). Die Einleitung giebt Auskunft über Art, Umfang und Schwierigkeiten jener amtlichen Arbeit sowie über das Verhältnis der vorliegenden Veröffentlichung zu den Census-Bulletins. Carroll hat das Material von 1890 in einzelnen Fällen ergänzt (vgl. z. B. ad v. *Lutherans* S. 205 u. 386 mit *Papers of the Am. Soc.* IV, 94, Anm.), vor Allem aber in eine für allgemeine kirchengeschichtliche Arbeit übersichtlichere Fassung gebracht. Durchweg sind die ursprünglich nach Districten geordneten Aufnahmen in solche nach Staaten bzw. Synoden oder anderen kirchlichen Einheiten zusammengezogen worden. Die 143 vorhandenen Denominationen sind nach ihrer Familienverwandtschaft auf 42 Gruppen reducirt, wozu als 43. noch einige *independent congregations* kommen. Ueber die *causes of division* sind die §§ 4–6 der Einleitung lehrreich und ergötzlich zu lesen. *Different titles and separate existence are in some cases simply the result of differences which have long ceased to exist.* Vielleicht hätte im Zusammenhänge von Verwandtem hier und da sogar noch mehr gesehen werden können. Zwischen *Dunkards* (z. Th. einfach = *German Baptists*) und *Baptists* bestehen doch kaum größere Unterschiede als zwischen den einzelnen Spielarten dieser letzteren. Anderwärts möchte man die Einordnung einzelner Glieder in den Familienzusammenhang beanstanden. Altkatholiken und Reformirte katholische Kirche (*catholic only in name and origin*) faßt man lieber in der Nähe der englisch-episkopalen als der päpstlichen Kirche. Am meisten befremdet die Unterscheidung zwischen *evangelical and non evangelical* bzw. der Sinn, der damit verbunden wird (p. XVIII u. XLV). Aber die Gruppierung ist sehr charakteristisch. Zu letzteren rechnet er an: *in theology it is very liberal, rationalistic views generally prevailing*.¹⁾ Hält man damit zusammen, was als Gegensatz gemeint ist: Anerkennung der Inspiration, Trinitäts-, Erbsündenlehre u. s. w., kurz die Zustimmung zum eisernen Bestand des Dogma's, so ergibt sich, daß man es mit einer Gruppe von Gemeinden (im Ganzen 52 mit 36,156 Communicanten) zu thun hat, in deren Anschauungskreis modern-theologische Ansichten vorwiegen. Bei uns gliedern sich nun bis heute Differenzen dieser Art dem landeskirchlichen Zusammenhang ein. Drüben nimmt man es leichter mit der äußeren Trennung. Aber zur Würdigung dieser Mannigfaltigkeit gehört — man kann es kaum anders nennen — eine merkwürdig conservative Tendenz. Es wird in dieser Gesamtabericht des nordamerikanischen Kirchenwesens klar, wie das dortige Luthertum¹⁾ trotz allen Einflüssen von außen ein wirklich amerikanisches Gewächs ist. Mit der Luft an Sonderbildungen geht in zunächst überraschender Weise Hand in Hand ein überaus zähes Festhalten an der einmal eingenommenen Position. Aber bei näherer Betrachtung ist das doch sehr begreiflich. Denn mit dem Vollzug der Trennung läßt der Trieb zu erneuter Prüfung der gewonnenen Anschauungen naturgemäß nach. Das Neue bildet keinen Nährungsstoff im Alten. Es hat sich abgefondert und lebt für sich weiter. Beides, das Alte wie das Neue hat die Neigung im selbstgebildeten Kreise zu erstarren. Ein bezeichnendes Beispiel dafür

bildet der Vergleich zwischen unseren „Gedanken eines Sorgenvollen“ und verschiedenen Gemeinschaften in Amerika, denen der Widerspruch gegen modernes Vereinswesen zum Rechtsgrund der Trennung wird. Ihr innerliches Christenthum, wenn ich es so nennen darf, verliert in der Sonderbildung die Bedeutung, die es für die Zurückbleibenden haben könnte. An der Geschichte des Baptismus namentlich läßt sich in höchst fruchtbarer Weise verfolgen, wie sich so Schichten, die zeitlich übereinander lagerten, umbilden in Kreise, die räumlich nebeneinander verharren. Das ist ja freilich die allgemeine Signatur der kirchengeschichtlichen Entwicklung. Aber sie tritt dort besonders durchsichtig auf. Es liegt auf der Hand, daß diese Art schnellen Abschließens schwere Gefahren einschließt. Denn man sieht leicht, wie das eventuell auch nach Missouri führen kann. Allein dem stehen auch nicht zu unterschätzende Vortheile gegenüber. Es werden neuerdings bei uns wieder allenthalben Klagen laut über die schweren Hemmnisse, die unserer praktischen kirchlichen Arbeit durch den andauernden Streit um die (theoretische) Wahrheit bereitet werden. Dieser Ballast beschwert, wie es scheint, die mancherlei Schiffe und Schiffelein der amerikanischen Kirchen wenig. Man braucht ihn nicht einmal über Bord zu werfen. Denn es ist immer ein Nachen bereit, ihn als werthvolle Waare aufzunehmen. So werden die Kräfte frei zu einer bei aller Zertheilung in ihren Zielen und in weitem Umfang auch ihren Mitteln dennoch einheitlichen praktischen Thätigkeit. *The evangelical Christianity of to-day is not polemic. It is intensely practical.* Lesenswerth sind die Sätze, in denen Carroll diese These ausführt. *Organization is, indeed, one of the characteristics of the church of today. . . . We have organized our young people. Not many years ago the cry was raised: 'We are losing our hold on the young people. They are not coming into church. They are growing up indifferent to religion.' Today we have no more devoted and enthusiastic and helpful workers in the church than the young people.* Ein glänzendes Zeugnis für dieses Organisationstalent geben die statistischen Tabellen ab, die auf S. 404–440 über *Churches in Cities* berichten. Da erfährt man, daß in den 4 Städten mit über 500 000 Einw. (New-York, Chicago, Philadelphia, Brooklyn) sich 2187 Gemeinden mit 2081 Kirchen in eine Bevölkerung von nicht ganz 4½ Mill. theilen. Es kommt also 1 Kirchengebäude auf 2147 Personen oder 764 Communicanten. In den Städten zwischen 100 000 und 500 000 Einw. reducirt sich das Verhältnis auf 1:1468 bzw. 571, in denen abwärts bis zu 25 000 auf 1:1052 bzw. 411. Das Verhältnis zwischen *organizations and communicants* gestaltet sich sogar noch günstiger. Man kann sich kaum erfreulicherer Zahlengrundlagen für wirkliches Gemeindegelben denken. Es klingt glaubhaft, wiewohl für unseren kirchlichen Pessimismus erstaunlich genug, was Carroll als Ergebnis seiner *characteristics of American christianity* gelassen ausspricht: (*evangelical christianity*) *was never more prosperous and powerful.* Wird Amerika den Beweis liefern, daß diese großartige praktische Thätigkeit auch über alle Noth hinweghilft, welche Theorie und Kritik, dogmatisches und undogmatisches, fectirerisches und liberales Christenthum bereiten? Die für unsere Verhältnisse merkwürdige Zusammenfassung der kirchengeschichtlichen Gesellschaft scheint zu zeigen, daß es in dem bunten Gewirr der dortigen Verhältnisse einen Weg zur Einigung giebt: gegenseitige Anerkennung auf dem Grunde geschichtlicher Forschung und geschichtlichen Verständnisses.

Rumpenheim.

S. Eck.

¹⁾ Zu den Bemerkungen G. Kawerau's Sp. 190 oben dieser Ztg. vgl. Carroll p. XLIX f. briefliche Antworten verschiedener lutherischer Theologen in Amer. auf die Frage nach der Verfassung ihrer Kirche. Principiell richtig antwortet H. E. Jacobs: *I am not surprised at your persistency concerning the classification of Lutherans with respect to church polity. As the form of government is regarded as unessential and to be determined according to circumstances, there is a lack of uniformity.*

Mosapp, Stadtpfr. Dr. Herm., **Die württembergischen Religions-Reverfalien**. Sammlung der Originalurkunden, samt einer Abhandlung über die Gefchichte u. die zeitgemäße Neuordnung der Religions-reverfalien. Tübingen, Laupp, 1894. (VIII, 113 S. m. 1 Stammtaf. gr. 8.) M. 2.—

Der Gegenftand der vorliegenden Schrift ift von actuellem Bedeutung. Die Eventualität liegt nahe, daß in Württemberg die Regierung an die katholische Linie des Regenten-Haufes fallen wird, wie bereits im vorigen Jahrhundert das ganz evangelische Herzogthum Württemberg mehrere Jahrzehnte hindurch katholische Herzöge gehabt hat (Herzog Karl Alexander und feine nachfolgenden Nachfolger 1732—1797). Die constitutionelle Verfaßungs-urkunde von 1819 nimmt mit Recht auf die Möglichkeit, daß der Fall fich erneuern könnte, Rückficht und enthält mit Bezug darauf folgende Befimmung (§ 76): Sollte in künftigen Zeiten fich der Fall ereignen, daß der König einer anderen als der evangelischen Confefion zugethan wäre, fo treten alsdann in Hinſicht auf deffen Epifkopalsrechte die dahingehörigen Befimmungen der früheren Religions-Reverfalien ein. Es verfteht fich, daß der Gegenftand weithin im württembergischen Land lebhaftes Intereffe und auch Beforgniß erregt. Dem Buch von Mosapp kann unter diefen Umständen erſtlich Beachtung in weiten Kreifen nicht fehlen. Es handelt fich um eine Lebensfrage. Die Religions-Reverfalien des 18. Jahrhunderts find, wie fich aus der gründlichen und belehrenden Darftellung Mosapp's ergibt, heute nicht mehr anwendbar. Sie enthalten in der Hauptfache die Zuficherung der ungeänderten Forterhaltung des damaligen Kirchen- und Religionszuftandes, d. h. des Fortbeftandes der lutheriſchen Confefion als der allein berechtigten Landesreligion mit Ausſchluß jeder anderen und nur perſönlicher Berechtigung des Herzogs zum katholischen Privatgottesdienfte. Davon kann nicht mehr die Rede fein, ſeitdem das Land ein paritätifcher Staat im heutigen Sinn geworden ift. Von Bedeutung ift nur noch die Frage, wer an der Stelle des katholischen Landesherrn die Rechte der landesherrlichen Kirchengewalt über die evangelische Kirche des Landes auszuüben habe. Hierüber hat der Herzog Karl Alexander in feiner letzten Religions-Allocution von 1732 Befimmungen getroffen. Er ertheilte dem Geheimen Rathſcollegium die allgemeine Vollmacht, alle und jede die evangelische Religion, Augsburgiſche Confefſion, das Kirchen- und dahin einſchlagende Oekonomie- und Polizeiwefen betreffende Angelegenheiten nach dem Exempel von Kurfürſten allein ohne Anfrage zu beſorgen, d. h. das landesherrliche Kirchenregiment in Vertretung des Herzogs unabhängig und ohne deffen Einmifchung auszuüben. Hier ift die einzige Stelle, wo in der Gegenwart an einen Rückgang auf die alten Religions-Reverfalien gedacht werden könnte. Doch giebt der Verf. den einleuchtenden Nachweis, daß auch hier eine Reviſion der Reverfalien geboten ift. Die Frage der Verwaltung des ev. Kirchenregimentes an Stelle des katholischen Landesherrn bedarf dringend der Regelung, und zwar noch bevor der leider in Ausſicht ſtehende Thronwechſel eintreten ift, weil nach beſtehenden geſetzlichen Vorſchriften manche wichtige kirchliche Befugniſſe, wie z. B. die Berufung der Landesſynode, von einem nicht evangelischen Landesherrn gar nicht ausgeübt werden können, alſo in Ermangelung eines Königs evangelischer Confefion ein unerträgliches Stillſtand entſtehen müßte. Drei Wege zu der gewünschten Neuordnung können nach des Verf.'s Darſtellung (S. 88) in Betracht kommen: 1. der König regelt die Frage von ſich aus durch eine königliche Verordnung, 2. der König erläßt ein kirchliches Geſetz, welches zuvor von der Landesſynode gutgeheißen wird, 3. der König erläßt nach Berathung der Stände ein ſtaatliches Geſetz. Der erſtenannte Weg ift ausgeſchloſſen, da es ſich um einen Gegenſtand handelt, welcher nur auf dem Weg des Ge-

ſetzes erledigt werden kann. Von den beiden anderen Wegen giebt der Verf. dem unter 2 bezeichneten, Regelung durch ein Kirchengesetz, den Vorzug, und zwar mit Recht. Die grundsätzliche Anſchauung, von welcher der Verf. hier ausgeht, verdient volle Zufimmung. Das landesherrliche Kirchenregiment ift nicht, wie ſein Landsmann Rieker es anſieht, und wie ſchon vor Jahren im württembergiſchen Landtag von dem Kanzler Rümelin behauptet worden ift, ein Stück Staatsgewalt, welches von dem Staatsoberhaupt als ſolchem ausgeübt wird. Wäre es ſo, dann könnte nicht die Rede davon ſein, daß ein Katholik von der Führung des evangelischen Kirchenregimentes auszuschließen ſei, wie ja auch die Qualification zum Staatsoberhaupt nicht von dem Glaubensbekenntniß des Betreffenden abhängig ift. Das Kirchenregiment des Landesherrn ift ein zu der Staatshoheit hinzutretendes Accelforium und ſeinem Weſen nach kirchlicher Natur, ſeine Ausübung fällt daher in das Bereich der kirchlichen Geſetzgebung. Doch ift zu beachten, daß die Mitwirkung der ſtaatlichen Oberaſicht dabei nicht fehlen darf und daher die ſtaatliche Genehmigung bei dem zu erlaſſenden Kirchengesetz unerläßlich ift. Dieſe wird daher von dem Verf. gefordert.

Bei der vorjährigen (funften) württembergiſchen Landesſynode ift das von Mosapp empfohlene Verfahren eingehalten worden. Die Synode beriet einen ihr vorgelegten kirchlichen Geſetzesentwurf, betreffend die Ausübung der landesherrlichen Kirchenregimentsrechte im Falle der Zugehörigkeit des Königs zu einer anderen als der evangelischen Confefion. Der Entwurf ift mit einigen nicht weſentlichen Modificationen von der Synode angenommen worden. Auch der Inhalt des beſchloſſenen Kirchengesetzes beruht ſich nahe mit den Vorſchlägen unſeres Verf.'s. Er deckt ſich nicht ganz mit denſelben, erregt jedoch von ihrem Standpunkt keine weſentlichen Bedenken. Erledigt ift die Angelegenheit noch nicht, da die ſtaatliche Sanction noch ausſteht. Im Landtag ſind die Beſchlüſſe der Synode von ſeiten der Centrumpartei lebhaft angefochten worden. Hoffen wir, daß die noch ſchwebenden Verhandlungen, ſo lang es noch Zeit ift, zu einem befriedigenden Ergebnis führen. Die fachkundige, durchweg zutreffende Darſtellung des Geſchichtsverlaufs, welche der Verf. giebt, giebt einen leſenswerthen und lehrreichen Einblick in ein bedeutsames Stück Gegenreformation. Zu manchen Zeiten, namentlich unter dem Herzog Karl Alexander, haben ſich die Mächte der Gegenreformation bedenklich geregt, doch ift nichts erreicht worden. Es ift ſelbſt zu ſagen, was hätte werden können, wenn nicht die drohenden Gefahren unerwartet waren abgewandt worden, und wenn nicht die Vertreter des Landes, die Stände, kräftig auf ihrem Platz geſtanden hätten. Was die neue Periode der Gegenreformation, welcher das Land entgegen geht, bringen wird, ſteht dahin. König Wilhelm II., der von ſeinen evangelischen Unterthanen jetzt doppelt hoch verehrtet Nachkomme der Herzöge Ulrich und Chriſtoph, hat die Widmung des Buches angenommen, ein Beweis, daß ſich die geſchichtliche Bedeutung des Augenblicks zu würdigen weis.

Darmſtadt.

K. Köhler.

Bibliographie

von Cand. theol. Paul Pape, Zehlendorf bei Berlin.

Deuſche Literatur.

- Holzmann, H., u. R. Zopfſel, *Lexikon f. Theologie u. Kirchenweſen*, 3. Aufl., 14 Lfgn. Braunſchw., Schweickhe & S., 1895. (IV, 1072 u. Anh. 69 S. gr. 8.) 4.1.—
 Hummel, F., *Die Bedeutung der Schrift v. Carl Schwarz üb. das Weſen der Religion f. die Zeit ihrer Entſtehung u. f. die Gegenwart. Ein Beitrag zur Behandl. des religionsphiloph. Problems*. Geſteuerte Preiſſchrift, 2. (Titel-)Aufl. Braunſchw., Schweickhe & S., 1895. (XII, 175 S. gr. 8.) 2.—
 Brodbeck, A., *Leben u. Lehre Buddha's, des indischen Heilandes, 400 Jahre vor Chriſto. Nach den gründl. Forſchgn. der erſten Auto-*

- Filliet, L. Histoire religieuse de Saint-Laurent-en-Royans. Valence, Verceil, 1895. 97 p. 8.
 Essai de l'histoire ecclésiastique et d'archéol. relig. des dioc. de Valence, Gap, Grenoble et Viviers.
 Shackleton, W. Les origines de l'Église libre d'Écosse (1831–43) (thèse). Montauban, imp. Granis, 1895. (73 p. 8.)
 Dale, R. W. Christian doctrine: a series of discourses, 2nd ed. London. Hodder, 1895. (340 p. 8.) 6 s.
 C. J. D. Short studies on the creed. London, Simpkin, 1895. (134 p. 8.) 1 s.
 Gualfucci, E. Le dogme de la rédemption, essai d'exposition systématique (thèse). Montauban, imp. Granis, 1895. (80 p. 8.)
 Ouyret, J. S. Les principes du catholicisme social en face de l'Écriture sainte (thèse). Montauban, imp. Granis, 1895. (50 p. 8.)
 Jézéquel, J. De la controverse dans l'évangélisation des catholiques (thèse). Montauban, imp. Granis, 1895. (83 p. 8.)
 Schwab, M. Histoire des Israélites depuis l'édification du second temple jusqu'aux jours. Nouv. éd. Paris, Durachier, 1895. (300 p. 18.)
 Ibn Abi-Tiaska, Abi-Fakhr. Histoire du Khalifat et du vizirat depuis leurs origines jusqu'à la chute du Khalifat abbasside de Bagdad (II 632–1258). Nouv. éd. du texte arabe par H. Derenbourg. Paris, Boislodon, 1895. (50 p. et texte arabe. 8.)
 Bibliothèque de l'École des hautes études.

Aus Zeitschriften.

- Muffl, O. D. auserwählte Volk im Lichte d. modernen Kritik (Theol. Quartalchr. 1895, 4, S. 564–597).
 Conder, R. C. *Archæology of the Pentateuch* (Scottish Rev. July 1895, p. 93–95).
 Jacquelin, E. *Valour historique des Actes des Apôtres. II (L'univ. cathol. 1895, p. 45–6)*.
 Belfer, Lukas u. Josephus (Theol. Quartalchr. 1895, 4, S. 634–662).
 Friedländer, M. *La propagande religieuse des Juifs grecs avant l'ère chrétienne* (Rev. des étud. juives avr.-juin 1895, p. 161–181).
 Maschack, J. D. *Communismus* d. h. Clemens v. Rom (Hist.-pol. Bl. 116. Bd. 1895, 5, S. 340–350).
 Vetter, E. Eine rabbinische Quelle d. apocryphen dritten Korintherbriefes (Theol. Quartalchr. 1895, 4, S. 522–533).
 Gelsner, R. D. Anfänge d. armenischen Kirche (Ber. b. d. Verb. d. kgl. Hoch. Geseßsch. d. Wissensch. zu Leipzig 1895, I. II, S. 109–174).
 Schanz, D. Lehre d. h. Augustinus über d. h. Sakrament d. Buße. Schluss (Theol. Quartalchr. 1895, 4, S. 598–601).
 Mercati, J. M. *Stephani Bostreni novus de sacris imaginibus fragmenta et idem deperditæ tractatæ* (Theol. Quartalchr. 1895, 4, S. 663–668).
 Weiss, N. *Choix de documents inédits sur la réforme à la Rochelle* (Bull. hist. et litt. de la soc. d. hist. du protest. franç. juill.-sept. 1895, p. 443–508).
 Richemond, de, *Anciennes églises et lieux de culte des Réformés à la Rochelle* (Bull. hist. et litt. de la soc. d. hist. du protest. franç. juill.-sept. 1895, p. 364–377).
 Auch ein 25jähriges Jubiläum. [Dilthey's Schlemmerbiographie] (Kirchl. Anz. f. Württemb. 1895, 18, S. 217–220; 19, S. 227–230; 20, S. 239–243).
 Ritfchl, O. Studien u. Geschichte d. protestantischen Theologie im 19. Jahrhundert (Z. f. Theol. u. Kirche V. 6, 1895, S. 486–520).
 Sell, K. D. Ursprung d. uechristlichen u. d. modernen Mission (Z. f. Theol. u. Kirche V. 6, 1895, S. 437–485).
 Weissenbach, D. Mitarbeit d. Kirche a. d. Lösung d. sozialen Frage (Prot. Kirchenz. 1895, 37, Sp. 865–870; 38, Sp. 889–894).
 Ehrenhauf, M. Jesus Christus, d. Sohn Gottes, u. d. deutsche Philosophie. Schluss (Bew. d. Gl. 1895, 9, S. 329–340).
 Steude, D. moralische Ethik. Schluss (Bew. d. Gl. 1895, 9, S. 347–362).
 Koch, A. Ethische Freiheit u. Verantwortung d. Verbrechens (Theol. Quartalchr. 1895, 4, S. 549–563).
 Krüger, F. H. *Le multichisme et l'individualisme ecclésiastiques* (Christ. Evang. 1895, 9, p. 413–425).
 Lehmann, J. *Les sectes Juives méritent-elles dans la Mishna de Berakhot et de Megilla* (Rev. des étud. juives avr.-juin, 1895, p. 182–203).
- Gatlio, D. Abel Marbach I. Elifas (v. N. Paulus: Lit. Handw. 1894, 23; v. L. Roth: Stud. u. Mitgl. a. d. Nord.-Chr. XVI, 1, 1895; Lit. Critik. 1895, 29; v. J. Hübner: Kath. Schweizer-Bl. 1895, 1; v. A. Hald: Oeff. Lit.-Ber. 1895, 14).
- Graf, D. Verhalten zu Jesus (v. C. Mitgl. u. Nehm. f. d. ev. K. i. Ref. Sept. 1894; v. Locke: Pfortalbl. XXXVII, 12, Sept. 1895).
- Graue, D. selbständige Stellung d. Sittlichkeit a. Religion (v. O. Veerk [Beilage]: Prot. Katg. 1894, 34; v. Behm: Theol. Lit.-Ber. 1895, 1).
- Gregory, *Prodromus Rev. Zeit. crit. d. Theol. 1895, 111* (v. P. B. Rev. 1895, 21; v. E. K. Nourie: Biblioth. Sacra Jan. 1895; Quart. Rev. July 1895; v. A. L. Rev. crit. 1894, 50).
- Gunkel, I. Schöpfung u. Chaos I. Urzeit u. Endzeit (v. Felt: Rev. 1895, 3; v. T. K. Chyree: Rev. crit. d. theol. d. phil. lit. 1895, 3; v. Gieseler: Gött. gel. Anz. 1895, 8).
- Gwilliam, M. *Latest version of the holy scriptures* (v. R.: Lit. Critik. 1894, 33; v. M. Mohr: Ditch. Liturg. 1895, 15).
- Hall, *Introduction to the Greek Testament* (Athen. 16 June 1894; v. H. Holtmann: Ditch. Liturg. 1895, 3).
- Hardy, *Christianity and the Roman government* (v. W. H. K.: Dublin Rev. april 1895; v. A. Hilgenfeld: Berl. phil. Wochenchr. 1895, 21; Engl. Hist. Rev. July 1895).
- Harfelder, D. Ideal einer Humanitätsschule (v. G. Kawerau: Theol. Lit.-Ber. 1894, 21; v. W. Busch: Hist. Zfchr. 74, 1, 1895).
- Hirsch, D. Apokalypse u. ihre neueste Kritik (v. Schmal: Lit. Critik. 1895, 29; v. J. Theol. Lit.-Ber. 1895, 34; v. Wolnberg: Theol. Lit.-Ber. 1895, 9).
- Hoedemaker, *De wetten in de boeken Ex. Lev. en Num.* (v. J. H. Gunning: Theol. Studia 1895, 1 en 2; v. J. Mathes: Theol. Tijdschr. 1895, 41; 5; v. A. K.: Theol. Lit.-Ber. 1895, 35).
- Hollar, *Evangelische Gedenkrede* (v. M. S.: Theol. Lit.-Ber. 1894, 12; v. F. D.: Theol. Lit.-Ber. 1895, 1).
- Hummelauer, *Commentarius in Genesim* (v. Ch. Robert: Rev. 1895, 3; v. H. Zichow: Oeff. Lit.-Ber. 1895, 10; v. J. A. H.: Dublin Rev. July 1895; v. Schanz: Theol. Quartalchr. 1895, 4).
- Jägg, R. D. Quellen d. Apostelgeschichte (v. H. Holtmann: Ditch. Liturg. 1895, 15; v. Feiler: Theol. Lit.-Ber. 1895, 5; v. M. Dods: Crit. rev. d. theol. d. phil. lit. 1895, 3).
- Iverach, *Christianity and evolution* (Church Quart. Rev. april 1895; v. J. C. Kimball: New World march 1895; v. B. B. Warfield: Presb. & Ref. Rev. april 1895).
- Kähler, D. lebendige Gott (v. J. K.: Theol. Lit.-Ber. 1894, 49; v. H. E.: Theol. Lit.-Ber. 1894, 12).
- Keppeler, D. Problem d. Leidens d. Moral (v. F. Lauchert: Ist. theol. Z. — Rev. int. d. theol. avr.-juin 1895; Lit. Rundsch. f. d. kath. Ditch. 1895, 4; v. B. Deppa: Lit. Handw. 1895, 6; v. W. Fried: Oeff. Lit.-Ber. 1895, 8).
- Kirchenbau, D. des Protestantismus (v. E. Salter: Prot. Katg. 1894, 25; v. Leichorn: Mitgl. a. d. Mit. Lit. 1895, 1).
- Kirkpatrick, *The doctrine of prophets* (v. G. Vos: Presb. & Ref. Rev. Jan. 1894; v. W. Nowack: Ditch. Liturg. 1895, 37).
- Klöpper, D. Brief d. Apostels Paulus an die Philippi (v. C. Holtz: Ditch. Liturg. 1894, 31; v. Na.: Theol. Lit.-Ber. 1895, 7).
- Klostermann, *Analekten*, Septuaginta, Hexapla u. Patribus (v. F. Lauchert: Ist. theol. Z. — Rev. int. d. theol. jan.-mars 1895; v. A. Jülicher: Ditch. Liturg. 1895, 3; v. Vetter: Theol. Quartalchr. 1895, 4).
- König, Hist.-krit. Lehrgedichte d. hebräischen Sprache (v. E. König: Theol. Lit.-Ber. 1895, 19; v. S. R. Driver: Acad. 22 June 1895; v. J. B. Chabot: Rev. crit. 1895, 35–36).

Notizen.

- Fehrman, Die Offenbarung des Johannes (v. D.: Lit. Critik. 1894, 38; v. Rüling: Theol. Lit.-Ber. 1895, 35).
- Feine, Der Jakobusbrief (v. P. Schmiedel: Theol. Zfchr. a. d. Schweiz 1894, 4; v. Löschhorn: Ditch. Liturg. 1895, 3).
- Fillich, Goethes religiöse Entwicklung (v. Wite: Lit. Rundsch. f. d. evang. Ditch. 1895, 1; Ditch. Liturg. 1895, 7; v. F. Joffe: Lit. Rundsch. f. d. kath. Ditch. 1895, 9).
- Fowler, *Adamantia Vita S. Calumbae* (v. A. Plummer: Crit. rev. d. theol. d. phil. lit. 1895, 2; Church Quart. Rev. april 1895; v. F. E. Warren: Engl. Hist. Rev. July 1895).
- Freude, *Lit. and letters of Erasmus* (v. A. Zimmermann: Lit. Rundsch. f. d. kath. Ditch. 1895, 3; Church Quart. Rev. april 1895; Engl. Hist. Rev. July 1895).
- Furrer, Welche Hauptgefahren bedrohen den evang. Glauben? (v. Schwedfeger: Theol. Lit.-Ber. 1894, 7; v. Plz. Christl. Welt 1895, 21).

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer in Göttingen. Verlag des J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

Druck von August Pries in Leipzig.

Verlag von Georg Reimer in Berlin.

Soeben erschien die 2. vermehrte Auflage von:

Wellhausen, J., Israelitische und Jüdische Geschichte. Preis M. 9.—.

Verlag von J. B. Wolters in Groningen.

Soeben erschien:

**HET GOED RECHT
DER CHRISTELIJKE ZENDING,**

Een woord naar aanleiding van het parlement der goddiensten te Chicago.

DOOR DR. E. F. KRUIJF.

Preis . . . Mark 1,25.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von D. Ad. Harnack, Prof. zu Berlin, und D. E. Schürer, Prof. zu Göttingen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 18 Mark.

No. 22.

26. October 1895.

20. Jahrgang.

Smith (Robertson), Lectures on the religion of the Semites, New ed. (Budde).

The sacred Books of the Old Testament, Part 3: The Book of Leviticus by Driver (Budde).

Tiefenthal, Daniel explicatus (Ryffel).

Vollmer, Die alttestamentlichen Citate bei Paulus (Holtzmann).

Patrologia Syriaca accurante Graffin, P.I, tom. 1 ed. Parisot (Nellie).

Williams, Some aspects of the christian church in Wales during the fifth and sixth centuries (Loofs).

Koch, Der heilige Faustus, Bischof von Riez (Loofs).

Rilling, Beiträge zur Eschatologie des Islam (Thieme).

Hollweck, Der apostolische Stuhl und Rom (Koehler).

Smith, the late W. Robertson, Lectures on the religion of the Semites. First series. The fundamental institutions. New edition, revised throughout by the author. London, Adam and Charles Black, 1894. (XIV, 507 S. gr. 8.)

Der Herausgeber dieser neuen Auflage des bahnbrechenden Buches ist derselbe Freund des Verstorbenen, den die Schlusszeilen der Vorrede zur ersten Ausgabe den Dank für Hülfe bei der Drucklegung und mancherlei werthvolle Anregungen abtasten. Er hat diesmal mit tauernem Herzen die ganze Mühe auf sich nehmen müssen. Am 17. März 1894, nur vierzehn Tage vor seinem Tode, übergab ihm der Verfasser das durchgearbeitete Handexemplar und ein Heft mit neuem Stoff für die zweite Ausgabe. So find wir ganz sicher, das Buch wesentlich in der Gestalt zu besitzen, die der Verfasser selbst ihm würde gegeben haben.

Ueber das darin Gebotene bedarf es für den Leser dieser Zeitung nach der sehr ausführlichen Anzeige der ersten Ausgabe (1890 Nr. 22) nur weniger Worte. Wohl find die Zusätze sehr zahlreich, und auch an Streichungen und Aenderungen fehlt es nicht. Aber fast überall handelt es sich nur um Einzelheiten, die gewis geeignet sind, das Gefagte heller zu beleuchten, reicher zu belegen, schärfer auszuprägen, aber ohne das etwas Wesentliches daran geändert wurde. An größeren Ausführungen sind folgende hinzugekommen: S. 81 ff. 2 Seiten, die davor waren, bestimmten Göttern bestimmte Thätigkeiten und Wirkungskreise zuzuweisen und insbesondere aus der Unterscheidung zwischen Vatergott und Königsgott dahin zielende Schlüsse zu ziehen; S. 144 ff. 3 Seiten über das Privateigenthum des Gottes am Tempelbezirk (*hima*) in Arabien; S. 159—164 die umfangreichste und wohl auch wichtigste über Heiligkeit und *tabu*, Uebertragbarkeit der Heiligkeit, *herem*; S. 231 f. über die Frage der Wasserlibationen; S. 411 ff. über die femitischen Adonisriten. Geführten ist die *Additional Note A*: Die Verwandlungen des Dschinn, nur eine Seite umfassend.

Mit dem Gefagten kann der Berichtersteller bestehen. Der Fachgenosse hat noch mehr auf dem Herzen. Er muß vor Allem in Vielen Namen der Trauer Ausdruck geben um den allzufrühen Heimgang des unerfetzten Mannes, der uns so viel gegeben hat und uns ein Vielfältiges noch hätte spenden sollen. Vor fünf Jahren fast allgemein mit Kopfschütteln aufgenommen, hat dieses sein letztes Werk in kurzer Zeit überall die tiefste Wirkung erzielt und fast unmerklich die Anschauungen gerade auf alttestamentlichem Gebiete von innen heraus und im tiefsten Grunde umgestaltet. Vor Anderen sind es Smith's Ergebnisse, um die wir heute so schwer verletzert werden; aber gerade seine tief christliche Persönlichkeit, die er in schweren Schicksalen und Leiden be-

währt, sein fester Offenbarungsglaube, den er durch alle Anfechtungen hindurch gerettet hat, müssen uns zum Zeugnis dienen, das solche Forschungen und Anschauungen nicht von dem Quell der Wahrheit ablenken, sondern ihm nur näher bringen.

Je mehr wir aber von ihm gelernt haben, um so dringender müssen wir den Wunsch aussprechen, das uns nichts von ihm vorerhalten bleibe, was uns weiter fördern könnte. Das vorliegende Buch enthält nur die erste von drei Reihen Vorlesungen über den umfangreichen Gegenstand. Auch die zweite und dritte hat Robertson Smith im März 1890 und December 1891 noch vortragen können; ist es ihm auch nicht vergönnt gewesen, sie zum Drucke fertig zu stellen, so sollte doch, was damals seine Zuhörer erhielten, auch der wissenschaftlichen Welt zu Theil werden. Auf meine Anfrage nach diesen Vorlesungen erhielt ich von dem Herausgeber, Herrn John S. Black, liebenswürdigen Bescheid, der leider wenig tröstlich lautet. 'Sein Behnden', so schreibt er, 'war damals nichts weniger als gut und gestattete ihm nicht, sich so sorgfältig vorzubereiten, wie er es in gefunden Tagen gethan hätte; deshalb trug er (wozu er ganz der Mann war) so gut wie *ex tempore* vor. Seine Notizen, die in meine Hände niedergelegt sind, ermöglichen es allerdings, den Gang seiner Beweisführung und die Hauptgründe, auf die sie sich stützt, zu erkennen, doch sind sie in vielen Beziehungen weit von dem entfernt, was er selber hätte der Oeffentlichkeit übergeben mögen. Inwieweit und in welcher Gestalt sie trotz ihrer augenfalligen Unvollständigkeit und Unfertigkeit zum Nutzen der gelehrten Welt und ohne Verletzung der schuldigen Rücklicht auf das Andenken des Verstorbenen veröffentlicht werden können, ist noch der Gegenstand meiner Erwägungen und der Berathung mit anderen Freunden'. Im Namen der deutschen Fachgenossen glaube ich die Bitte aussprechen zu dürfen, das man nicht zu peinlich in diesen Erwägungen verfahren möge, und die Versicherung, das bei uns eine Schädigung des Andenkens W. R. Smith's nicht zu beforgen steht. Was als vorhanden anerkannt wird, wäre uns schon sehr viel. Aber man darf doch auch wohl fragen, ob denn von einer zweifellos großen Zuhörerschaft in unserem Zeitalter der Stenographie niemand dem gesprochenen Worte eines so hervorragenden Redners mit dem Stifte gefolgt ist, sodas man aus dieser Niederschrift den zusammenhängenden Faden gewinnen könnte, um darin die eigenhändigen Notizen einzufügen? In jedem Falle gebe man uns, was sich schaffen läßt, und sei des Dankes schon im Voraus sicher!

Straßburg i.E.

K. Budde.

The sacred Books of the Old Testament. A critical edition of the Hebrew text, printed in colors, with notes prepared by eminent biblical scholars of Europe, and America, under the editorial direction of Prof. Paul Haupt. Part 3. Leipzig, Hinrichs, 1894. (Lex.-8.) M. 2.50

Inhalt: The book of Leviticus by Prof. Canon S. R. Driver, D.D., assisted by Rev. H. A. White, M. A. (32 S.)

Mit dieser zweiten Lieferung der Haupt'schen kritischen Textausgabe des A. T. (vgl. zur ersten 1893 Nr. 20 dieser Zeitung) tritt das Unternehmen in vielen Beziehungen in ein neues Stadium. Zunächst ist es nach Ueberwindung der sehr bedeutenden Anfangsschwierigkeiten in besseren Fluß gekommen, so daß dieser zweiten Lieferung bisher schon drei weitere gefolgt sind und fernere in rascher Folge erwartet werden dürfen. Sodann ist der Druck von dieser Lieferung an der Officin W. Drugulin übertragen, die zweifellos von allen bestehenden am besten im Stande ist, allen Anforderungen und Erwartungen für ein solches Unternehmen gerecht zu werden. Insbesondere zeichnen sich die neu geschnittenen hebraischen Typen nicht nur durch befondere Schönheit und Stillechtheit aus, sondern sie ermöglichen auch dadurch, daß die Punkte angegoßen sind, einen so reinen und fehlerfreien Satz, wie er ohne dies gar nicht zu erreichen wäre. Es bedarf kaum der Erwähnung, daß es der vortrefflichen Officin August Pries, die in der ersten Lieferung das Beweis ihres hervorragenden Könnens erbracht hat, durchaus nicht zur Unehre gereicht, auf diesem besonderen Gebiete von W. Drugulin noch überboten zu werden. Fügen wir hinzu, daß auch der Farbendruck noch vollkommener gelungen, daß sämtliche Druckverzerrungen nun in echt orientalischem Gefeß gehalten sind, so darf man das Ergebnis dahin zusammenfassen, daß wir es von dieser Lieferung an mit wahren Musterleistungen vom typographischen Standpunkte aus zu tun haben, die schon durch ihre äußere Schönheit wohlthuend berühren. Fast möchte man sich freuen, daß gelegentlich ein paar furwitzige Spieße der Unvollkommenheit alles Irdischen den gebührenden Tribut zollen. Ferner gereicht es dem Berichtersteller zur besonderen Freude, daß seinem a. a. O. geäußerten Wunsche entsprechend die textkritischen Anmerkungen nicht mehr Seite, Spalte und Zeile, sondern einfach Capitel und Vers anziehen, zu großer Erleichterung des Nachschlages. Die Mittel zur Unterscheidung der verschiedenen Schichten sind vermehrt durch einen wagrechten schwarzen Strich über Worten und Sätzen, der redactionelle Zusätze bezeichnet. Ihm hat sich das 5 durch zierliches Zurücklegen seines hohen Maßes gefügt. Eine Verwechselung mit dem hier und da verwendeten Kaphe-Strich ist wohl ausgeschlossen. Ebenso haben die textkritischen Zeichen eine bedeutende Vermehrung erfahren, wie schon a. a. O. im voraus angemerkt wurde. Alles in allem kann des Herrn Herausgebers und aller seiner Mitarbeiter unermüdete Furcht für das Außere dieser wichtigen Erscheinung nicht genug gerühmt werden. In Anbetracht des Geleisteten muß der Preis als ein sehr mäßiger erscheinen.

In dem vorliegenden dritten Theile waren nur 3, bzw. 4 Schichten zu unterscheiden. Die älteste, das Heiligkeitgesetz (H) ist durch hellgelben, spätere Schichten des Priestercodex (P) sind durch hellbraunen Ueberdruck ausgezeichnet; die letztere Hauptquelle selber ist ohne Farbenüberdruck geblieben; endlich sind redactionelle Zusätze durch das oben erwähnte Mittel unterschieden. Besonders einleuchtend heben sich in den ihrer Grundlage nach aus H stammenden Stücken die Zusätze von P heraus; die Beweggründe der vielfach so kleinen Eingriffe treten so klar hervor, daß der methodische Gewinn solcher Darstellungsweise auf der flachen Hand liegt. Zugleich besitzen wir darin eine hochoverwünschte Ergänzung zu Kautzsch's A. T., das die Quelle H leider nicht

durch Randbuchstaben hervorhebt. Ueber die Einzelheiten der Quellenscheidung ist hier nicht zu reden, da die Gründe dafür erst bei der englischen Uebersetzung geboten werden sollen. Im ganzen stimmen die Ergebnisse mit dem überein, was man am besten bei Holzinger gebucht findet. Gestattet sei die Frage, ob die Einführungsformeln 23, 1 f. g. wirklich im Unterschied von den übrigen, durch schwarze Ueberfärbung der Redaction zuzuweisen, oder nicht vielmehr P zu befehlen waren; ferner ob das weils gefälschte **אני** am Ende von 21, 13 wirklich P, oder nicht vielmehr durch gelben Ueberdruck H zugewiesen werden sollte?

Die Textkritik, die bei diesem Buche einer verhältnismäßig kleinen Aufgabe gegenüberstand, ist im ganzen mit aller der Sorgfalt und dem ruhig abwägenden Urtheil gehandhabt, die wir bei einem Driver gewohnt sind. Nur an zwei Stellen finde ich die Änderungen Kautzsch's weder gebilligt noch besprochen, beide Male, wie mir scheint, zu Unrecht. Es sollte 6, 8 allerdings nach Sam. und LXX (vgl. auch 1, 9 u. f. w.) **אני** **אני** **אני** **אני** eingeföhoben werden, und nicht minder muß man 4, 17 ohne andere Textzeugen nach v. 6 verbessern: **אֲנִי בְּרַם הָיָה כֵּן הָיָה**. Sonst verbessert Driver, den Zielen dieses Werkes entsprechend, erheblich häufiger als sein letzter Vorgänger. Dennoch darf man zweifeln, ob es oft genug geschieht, ob insbesondere den alten Textzeugen ihr volles Recht zu Theil wird. Folgendes das Ergebnis einer Nachprüfung nur an der Hand der LXX für die Capitel 2 und 3. C. 2, 1 a. E. füge hinzu: **וְהָיָה**, auch Sam., vgl. v. 6. 15; v. 6 a. E. hat LXX noch **וְהָיָה**, wenigstens in Erwägung zu ziehen; v. 9 hinter **וְהָיָה** LXX + **וְהָיָה**; v. 11 LXX **וְהָיָה** statt **וְהָיָה**, im Zusammenhang vorziehen; v. 12 a. E. LXX + **וְהָיָה**, vgl. zu v. 6 und 3, 16, wo Dr. diesen Zusatz aufnimmt; v. 13 LXX **וְהָיָה** statt **וְהָיָה**; 3, 1 hinter **וְהָיָה** LXX + **וְהָיָה**; v. 2 hinter **וְהָיָה** LXX cod. B + **וְהָיָה**, die Formel vervollständigend; 3, 5 hinter **וְהָיָה** LXX + **וְהָיָה**, trotz der unerträglichen Breite nach 1, 8, 12 (gegen 1, 17) richtig, wenn man nicht mit Dillmann auch **וְהָיָה** bis **וְהָיָה** streichen will; v. 8 bietet LXX **וְהָיָה** statt **וְהָיָה**, aus beiden ist das ursprüngliche **וְהָיָה** nach LXX zu erschließen; ebenso ist in v. 13 hinter **וְהָיָה** nach LXX **וְהָיָה** zu ergänzen (vgl. zu v. 2). Bedenkt man, daß Driver in den beiden Capiteln im ganzen 3 Textänderungen vollzieht, so ist dieser Nachtrag gewiss sehr erheblich und bleibt es, auch wenn man einiges davon verwirft. Es fällt mir nicht ein, daraus einen Vorwurf gegen den oder die Verfasser abzuleiten; denn ich weiß aus eigener Erfahrung nur gar zu gut, wie schwer man sich zu radicaler Verwerfung alles vorliegenden Stoffes entsehliefst, wo der überlieferte Text auch ohnedies einen guten Sinn ergibt. Zu 26, 1 möchte ich **וְהָיָה** statt **וְהָיָה** der sehr verloren stehenden **וְהָיָה** zur Ergänzung empfehlen.

Mit sichtlichster Liebe hat der Verl. der *Notes on the Hebrew text of the books of Samuel* auch hier die Anmerkungen behandelt; sie bieten reichen Gewinn über die Textstellen hinaus, zu denen sie gemacht sind. Besonders hervorgehoben sei die erschöpfende Auseinandersetzung über das pentateuchische **וְהָיָה** statt **וְהָיָה** zu 1, 13. Dr. entsehlief sich mit Recht, überall, für masc. und fem., das ursprüngliche **וְהָיָה** einzusetzen, selbst da, wo ausnahmsweise **וְהָיָה** steht. Vgl. ferner die schönen Anmerkungen zu 13, 18 (**בְּרַם**); 14, 43 (**וְהָיָה**); 18, 23 (**וְהָיָה**); 27 (**וְהָיָה**); 24, 11 (**וְהָיָה**).

Druckfehler sind äußerst selten. In 1, 12 fehlen die kritischen Zeichen für die vollzogene Umstellung, vgl. die Anm.; S. 22 stehen die Randziffern 54 und 70 eine Zeile zu tief.

Strasburg i. E.

K. Budde.

Tiefenthal, Prof. Capitul. P. Fr., O. S. B., *Daniel explicatus*
a T. Paderborn, F. Schöningh, 1895. (VI, 380 S. gr. 8.)
M. 9. —

Man würde den vorliegenden Danielcommentar mit wenigen Worten erledigen können, wenn er nicht als typisches Beispiel der modernen katholischen Bibelauslegung für uns protestantische Theologen eine sehr beherzigenswerthe Lehre enthielte. Denn da sich in diesem Werke die unheilvollen Folgen der unprotestantischen Gebundenheit an vorgefasste Meinungen im grellsten Lichte zeigen, so können wir an ihm lernen, wohin auch wir mit gebundenen Händen treiben würden, wenn wir uns durch starres Festhalten an der mechanischen Inspirationslehre zu einem Verzicht auf das Recht der historischen Kritik gegenüber den Büchern des alten und neuen Testaments nöthigen ließen. Es ist ja begreiflich, daß man angesichts gewisser Ausfaltungen der biblischen Kritik das Recht der Ueberlieferung wieder zu größerer Geltung zu bringen bestrebt ist. Aber sobald man, um die Hyperkritik auszurollen, die historische Kritik selber preisgeben wollte, würde man auf jede freie Forschung zu Gunsten eines über den literarischen Thatfachen stehenden Principes auch dann Verzicht leisten müssen, wenn die inneren Gründe dem vorurtheilvollen Forscher ein sicheres Resultat an die Hand geben, das sich mit der äußeren Bezeugung durch die Tradition schlechterdings nicht vereinigen läßt. Mancher, der im Eifer des Augenblicks nicht abgeneigt wäre, die Festigkeit der zur herrschenden Norm erhobenen Tradition gegen die oft unsicheren und schwankenden Resultate der Kritik einzutauschen, würde doch wohl erschrecken und zur Selbstbefinnung gebracht werden, wenn er bei der Lecture von Tiefenthal's Danielcommentar sehe, wie der Verfasser, weil er von der Danielischen Authentie und der absoluten historischen Glaubwürdigkeit nicht bloß des Buches Daniel fordern ebenso auch der apokryphen Zusätze wie von einem feststehenden Glaubensartikel von vornherein überzeugt ist, nun auch diese vor dem Lichte der historischen Wahrheit nicht standhaltenden Behauptungen mit einer bedauernswürthen Verblendung, die ihm die Unwahrscheinlichkeit seiner Beweisführung gar nicht zum Bewußtsein kommen läßt, als allein berechtigt zu erweisen sucht. Es ist, als ob Kamphausen, als er in seinem Vortrage über „das Buch Daniel“ (Leipzig 1893) diese Art katholischer Exegese schilderte, bereits diesen neuesten katholischen Danielcommentar vor sich gehabt hätte, so sehr ist jedes seiner Worte dem Verfasser auf den Leib geschnitten. In seinem Sinne halten auch wir es für unsere Pflicht, diese unfreie und unwahre Art der Exegese zu bekämpfen; möchte daher zugleich auch dies ersichtlich sein, daß unsere Polemik nur dem falschen System, nicht der durch dasselbe verblendeten Person gilt.

Die dogmatische Gebundenheit des Verfassers zeigt sich nun zunächst darin, daß er die apokryphen „Stücke zum Buche Daniel“ in die Erklärung des kanonischen Buches hineinzieht. Da er ihren Inhalt entsprechend den Forderungen des Tridentinums dem des alttestamentlichen Buches gleichstellt, und alles als streng historische Wahrheit ansieht, so hat er die Stücke dort eingefügt, wo das in ihnen über Daniel Berichtete seines Erachtens zeitlich hingehört. Die Reihenfolge der erklärten Stücke ist darum folgende: 1) Einleitung; c. 1 u. c. 13, 1—64 (in der Vulgata); — 2) Erster Theil der Weissagung c. 2—3, 23, 3, 24—90 (der Lobgesang der drei Jünglinge im Feuerofen); c. 3, 91—100 (= Mt. V. 24—31). c. 4—6, c. 13, 65—14, 42 (in der Vulgata); — 3) Zweiter Theil der Weissagung c. 8—12. Ferner ist der Verfasser der Ueberzeugung, daß die Abfassung des Buches Daniel keinesfalls einem Fälscher des 2. Jahrhunderts zugeschrieben werden dürfe, vielmehr habe Daniel selber, der prophetische Mann am Babylonertor, alles aufgeschrieben, ebenso wie er auch als selbstverständlich annimmt, daß

die Weissagungen Jes. c. 40 ff. vom Propheten Jesaja herühren (f. z. B. S. 296). Alle gegen diese zeitliche Ansetzung des B. Daniel streitenden Gründe werden gewaltsam beseitigt. Es kann jetzt als allgemein zugestanden gelten, daß der Verfasser des B. Daniel keine genaue Kenntniß der politischen Verhältnisse zur Zeit des Unterganges des chaldäischen Reiches mehr besaß, und auch z. B. A. Köhler hat dies in seinem Lehrbuch der biblischen Geschichte (II, 2, 537) unumwunden anerkannt, weil „er Belsazar als letzten chaldäischen Alleinherrscher dachte“. Da somit Belsazar in der Ueberlieferung, welcher jener folgte, bereits mit seinem Vater zu einer Person zusammengeschmolzen war, so zieht Köhler daraus den Schluß, daß das Buch Daniel erst in verhältnißmäßig junger Zeit entstanden sein könne, ebenso wie er (S. 545 Anm.) den Abschnitt c. 11, 23—39 als eine spätere Einschaltung eines Zeitgenossen der Erfüllung ansieht. Tiefenthal dagegen sucht diesem durchschlagenden Beweise wiederum durch die früher übliche, jetzt aber angesichts der sicheren und genauen Angaben der Keilschrifttexte nicht mehr statthafte Ausflucht zu entgehen, daß Belsazar identisch sei mit Evilmerodach, wobei er die Ansicht Fabre d'Envieu's, daß Belsazar nur bei seiner Thronbesteigung diesen Namen mit dem Namen Evilmerodach vertauscht habe, mit der Meiene eines Vertreters der wissenschaftlichen Kritik als unbewiesene Vermuthung zurückweist. Und ähnlich verfährt er auch mit allen anderen Gegengründen gegen die Abfassung des B. Daniel in der Exilzeit, wie er auch die an sich unwesentlichen Widersprüche innerhalb des Buches Daniel durch exegetische Kunstgriffe aus der Welt schafft. — Weiter wirkt seine Ansicht über die Abfassungszeit zusammen mit seiner Ansicht über das Wesen der Prophetie auch auf die Auffassung der apokalyptischen Schilderungen von Vergangenheit und Zukunft ein, indem beides auf eine von dem Daniel der Babylonierzeit weit abliegende Zeit bezogen wird. So ist nach ihm in 9, 25 der „Gefaltete“, der „Furht“, nicht etwa Cyrus, sondern Christus; die vierte Monarchie in den Capiteln 2, 7 und 9 nicht das griechische Reich Alexander's des Großen, sondern das römische Weltreich, die zehn Hörner 7, 7 nicht zehn Könige, sondern zehn Reiche, wobei die Zehnzahl nur ganz allgemein die „Universalität“ bezeichnen soll, und ebenso seien die 70 [Jahr]wochen 9, 24 wegen der symbolischen Bedeutung der Zahl 7 „symbolisch zu verstehen“. Dabei hat er eine Vorliebe für Beziehungen auf die Gegenwart, die uns allerdings z. Th. recht sonderbar anmühen. Als Sachparallele ist es ja erträglich, wenn er den Wahnfinn Nebukadnezar's, der sich nach Fabre d'Envieu „für den Stiergott Kirub oder den chaldäischen Herkules hielt“, den Wahn Ludwig's II. von Bayern, daß er Lotharing sei, an die Seite stellt; aber es widerspricht unserem Empfinden, und zwar nicht bloß aus politischen Gründen, wenn er (S. 7) Daniel, der mehr als irgend ein anderer zeige, daß Gott immer für die Bedürfnisse seines Reiches den passenden Mann zu erwecken wisse, mit — Windhorst vergleicht, den Gott sandte „ad defendendam ecclesiam in sic dicto Kulturkampf“.

Aber auch das zweite der für die heutige katholische Exegese charakteristischen Merkmale haftet dem Danielcommentare Tiefenthal's an: die völlige Abhängigkeit der Einzelauslegung von der Auslegung der protestantischen Exegeten. Merkwürdiger Weise wirkt diese Abhängigkeit des Verf.'s von der durch ihn benutzten Vorlage, dem Danielcommentare Keil's, in einem Punkte sogar beschränkend auf seine dogmatische Gebundenheit ein, und zwar auf dem Gebiete der Textkritik, wo sich gerade bei anderen neueren katholischen Auslegern der katholische Standpunkt sehr energisch geltend macht. Es handelt sich da um die Ueberlieferung der Vulgata als der „authentischen Ueberlieferung“ gegenüber dem Urtexte, welche z. B. bei Zichoke in seinem Hiobcommentar (Wien 1875) so weit geht, daß er selbst augenfällige

Abweichungen vom hebräischen Text nicht anerkennen will, indem er behauptet, in solchen Fällen habe Hieronymus dem Sinne nach überfetzt, und daß er die Uebersetzung der Vulgata sogar dann noch verteidigt, wenn er selber zugeben muß, daß ihre Uebersetzung des Urtextes nicht richtig ist. Im Gegensatz hierzu tritt Tiefenthal mehrfach für den MT gegen die Vulgata ein, freilich auch an Stellen, wo die letztere augenscheinlich das Richtige bietet, so 8, 14, wo er auf *וְיָצֵא* hinweist und 8, 9, wo *unum modicum* wenigstens das falsche *כֶּזַי* bei Seite läßt (wo aber besser statt *וְיָצֵא* *וְיָצֵא* zu lesen ist *וְיָצֵא*). Zwar sieht man, daß er mit seinem Eintreten für den MT von Keil abhängig ist, wie sich z. B. 9, 27 deutlich zeigt; aber andererseits bleibt doch die erfreuliche Thatsache bestehen, daß es sich von jener unnatürlichen Ueberschätzung einer Uebersetzung gegenüber dem Originaltexte freiheit, wie sich dies auch in der Auslegung zeigt, indem er sich z. B. 2, 40 und 8, 12 gegen die Auffassung der beiden Wörter *וְיָצֵא* und *וְיָצֵא* in der Vulgata, wo sie mit *quomodo* und *robur* wiedergegeben sind, ausspricht. Die Kehreseite seiner Freiheit gegenüber der Vulgata ist aber, wie schon angedeutet wurde, eine weitgehende Unfreiheit gegenüber dem MT, denn er auch da festsitzt, wo einfache Schreibfehler vorliegen.

Ebenso wie in den textkritischen Fragen ist aber Tiefenthal ähnlich wie seiner Zeit L. Reineke bezüglich der eigentlichen Exegese augenscheinlich von Keil's Danielcommentar abhängig, während er in Bezug auf die Realien und die biblisch-theologische Auffassung zumeist das Material des französischen Katholiken Fabre d'Envieu verworhet, wiewohl er gegen seine Ausführungen nicht selten polemisiert. Aus Keil's Commentar zu Daniel, der im Jahre 1869, also vor nunmehr 26 Jahren erschien (ebenso wie statt Kautzsch' *Brevi linguae Chaldaicae grammatica* citirt ist), ist das gesammte Material der grammatischen und syntaktischen Erklärung, ferner alle Etymologien u. dergl. entnommen. So kommt es, daß Keil z. B. auch als Autorität für die Etymologie eines aus dem Persischen stammenden Eigennamens erscheint (S. 78), während jetzt die Ableitungen von Lagarde und Halévy anzuführen waren. Was T. sonst von neueren Werken der protestantischen Bibelforscher anführt, ist aus secundären Quellen entlehnt; auch beschränkt sich dies auf eine gelegentliche Anführung der Uebersetzung Bleek's, Reufs' und Kuenen's von der Abfassung des Buches Daniel zur Zeit des Antiochus Epiphanes, während er zu einer eingehenden Benutzung der neueren protestantischen Auslegung auf diese Weise keine Gelegenheit gefunden hat. Aber selbst die neuere katholische Literatur, z. B. Hebbelynck's Dissertation *De auctoritate libri Danielis* (Löwen 1887), wird von ihm nicht zur Verwertung herangezogen. Das Betreffende hierbei ist aber dies, daß seine Unkenntnis mit den Ergebnissen der neueren Forschung eine selbstgewollte ist, wie wir daraus ersehen können, daß er wohl Bevan's trefflichen Danielcommentar (Cambridge 1892) kennt — wenigstens er vielleicht nur indirect von ihm Kenntniss hat —, aber nirgends, auch nicht auf dem neutralen Gebiete der sprachlichen Auslegung, von ihm Gebrauch macht. Weshalb er aber von einer Verwerthung der Arbeit Bevan's absieht, das geht aus der Charakteristik dieses Werkes auf S. 25 hervor, wo es heisst: *quod opus tantum rationalistarum gratuitas assertiones et insolitas interpretationes recogit neque aliquid novi praebet*. Im Gegensatz aber zu Bevan, der *rationalistische scriptis*, sagt er von Keil, daß er zu den wenigen nichtkatholischen Commentatoren gehöre, welche *catholicum librum Danielis interpretati sunt*, und er citirt (S. 17) als Gewährsmänner der Authentie des Buches Daniel den schon erwähnten Fabre d'Envieu und — Rupprecht *in praefatio opusculo*: Der Pseudodaniel und Pseudojesaja. Erlangen und Leipzig 1894. — Durch Fabre d'Envieu ist

manches von der neueren Sachauslegung, jedoch meist nur von französischen Autoren, wie Lenormant und Vigouroux, dem Verf. bekannt geworden. Freilich ist einmal (S. 220) auch Schrader's Keilinschriftliche Bibliothek citirt; doch scheint dies auf die Vermittelung eines Aufsatzes in den — Stimmen aus Maria-Laach zurückzugehen. Was in den letzten Jahren von deutschen Gelehrten für die Auslegung des Buches Daniel nach dieser Seite hin geleistet worden ist, ist dem Verf. durchgängig unbekannt geblieben. So Schrader's Aufsatz über die Sage vom Wahnsinn Nebukadnezars' in den Jahrb. für protest. Theologie 1881, Cornill's Erklärung der 62 + 7 Jahren — c. 480 Jahre durch Gleichsetzung mit der Zeit von zwölf Geschlechtern der hohenpriesterlichen Familie seit der Zerstörung Jerusalems, Nestle's Vermuthung, daß *וְיָצֵא* eine tendenziöse Aenderung von *וְיָצֵא* „Herr des Himmels“ sei, sowie auch die Deutung der Inschrift 5, 26 als ursprünglicher Bilder resp. Ideogramme von den zugleich zur Bezeichnung von Geldwerthen dienenden Gewichten (wo bei Bevan und Behrmann die Erwähnung von Lagarde's Erklärung in den Mittheilungen IV. zu vermissen ist). Ebenso weiß T. nichts davon, daß man 2, 4 das Wort *וְיָצֵא* als späteren Zusatz ansehen will (wogegen sich mit gutem Grunde außer Kamphausen auch der neueste deutsche Danielausleger Behrmann wendet), und eine geradezu grossartige Ignorierung der Forschungsergebnisse der letzten Jahrzehnte liegt in der Erklärung zu 2, 4 vor: *Etiam teste Xenophonte incolae Babyloniac syriace loquebantur, quamvis, ut accuratius loquamur, dialectus Babylonica chaldaica vel aramaica sensu strictiore, dialectus autem Syrorum occidentaliū proprie syriace nominatur*, wobei übrigens mit keinem Worte darauf hingewiesen wird, daß die lange Zeit übliche falsche Bezeichnung des Aramäischen als der „chaldäischen Sprache“ auf ein Mißverständnis von Dan. 2, 4 (wo der Ausdruck Chaldäer aber, wie jetzt allgemein anerkannt wird, nicht ethnographische Bedeutung hat, sondern gleichbedeutend mit „Magier“ ist) zurückgeht.

Auf die Einzellexege näher einzugehen, müssen wir uns in Rückicht auf den Raum verlagen. Doch genügt es auch, nochmals daran zu erinnern, daß T. zumeist Keil ausschreibt. So kommt es, daß er z. B. von der Deutung des Wortes *וְיָצֵא* 2, 5, 8, die Nöldeke bei Schrader, Keilinschriften und Altes Testament' S. 617, nach dem pers. *asda* „sicher, gewiss“ giebt, nichts weiß. Wunderlich ist auch die scholastische Definition, die er von dem Ausdrucke *וְיָצֵא* 1, 20 (wofür einfach *וְיָצֵא* zu lesen ist) giebt: *illa sapientia, quae regulas speciales agendi a principis derivat*.

Zum Schlusse erlauben wir uns noch zwei Bemerkungen zum Buche Daniel. Zunächst rückfichtlich des Wechsels der aramäischen und hebräischen Sprache, der nicht in dem Inhalt der Stücke seine Erklärung findet. Wir nehmen im Anschluß an Ed. König (Einleitung in das A. T. S. 384) an, daß das Buch Daniel in verschiedenen Zeiten, wenigstens — wie z. B. 2, 43 vgl. mit 11, 6, 17 zeigt — von demselben Verfasser aufgeschrieben worden ist, und zwar zuerst nur c. 1–7 (bald nach 168) und dann erst beim Fortschreiten der Ereignisse (entweder Anfang 164 oder bereits im Jahre 165, wenn man mit Kuenen, Wellhausen und Kamphausen 8, 14 als zukünftig faßt c. 8–12, weil sich so, wie König richtig bemerkt, die Aufeinanderfolge zweier, wesentlich paralleler und synonym Darstellungen in c. 7 u. 8 am leichtesten erklärt. Bei dieser Annahme erklärt sich aber m. E. auch die Wahl der verschiedenen Sprachen und die Ausdehnung ihrer beiderseitigen Anwendung. Zunächst verfaßte der jüdische Schriftsteller c. 1–7, und zwar im aramäischen Idiom, der damaligen Umgangssprache, weil er das Schriftstück für einen engeren Kreis von Gefinnungsgenossen verfaßte. Als aber die auf die Zeit der Abfassung folgenden Ereignisse ihm in überraschender Weise recht gaben, indem der ungeahnte Erfolg der Empörung gegen

Antiochus Epiphanes die in 2, 44 f. und 7, 26 f. ausgesprochenen Hoffnungen zu erfüllen anfang und für die Zukunft ganz zu erfüllen versprach, und als dadurch auch seine Schrift eine immer wachsende Aufnahme fand, da legte ihm dies nicht bloß den Gedanken nahe, sie zu erweitern und durch Berücksichtigung der neuen Ereignisse zu vervollständigen, sondern es veranlaßte ihn auch zu der Abficht, sie aus der Umgangssprache in die höhere Sphäre der heiligen Sprache der kanonischen Schriften des A.T. zu erheben. Zu diesem Zwecke verfaßte er den zweiten Theil (c. 8—12) fogleich hebräisch und fing dann an, den ersten Theil gleichfalls ins Hebräische zu übertragen, stand aber 2, 4 von der Durchführung seiner Abficht ab, weil ihm hier eine passende Gelegenheit zum Aufhören vorzuliegen schien, indem wenigstens für das zunächst Folgende das aramäische Idiom seiner Ansicht nach gerechtfertigt war. Es wäre dies ein Vorgang ganz analog dem betreffs Esra 4, 6 f. vorliegenden, welche der Chronist aus dem Aramäischen überfetzte, um vom Hebräischen zum aramäischen geschriebenen Folgenden überzuleiten; ebenso wie dies, daß der Verfasser des Buches Daniel in c. 3 nicht wieder zum Hebräischen überging, eine Parallele darin findet, daß im Buch Esra das Aramäische nicht mit den aramäischen Urkunden aufhört, was ja dort sogar zur Übersetzung eines ursprünglich hebräischen Stückes (c. 5, 1—6, 15 abgesehen von 6, 14^b und einzelnen Wendungen) ins Aramäische unter Hinzufügung überleitender aramaischer Sätze von der eigenen Hand des Chronisten (4, 24, 6, 16—18) führte. — Ferner möchte ich noch in Kurze das Resultat meiner schon vor einiger Zeit angefertigten Untersuchungen über die arabische Uebersetzung des B. Daniel mittheilen. Es hat sich nämlich dabei herausgestellt, daß diese arabische Uebersetzung im wesentlichen den Theodotion-Text des *cod. alexandrinus* wiedergibt, und zwar in der Weise, daß da, wo im *cod. alex.* sich offenbare Schreibfehler finden, die ursprüngliche Lesung durch die arabische Uebersetzung repräsentirt wird. Diese ist also ein vortreffliches Hülfsmittel, wenn es gilt, den Typus des *cod. alex.* möglichst unverfälscht zu eruiere. Da, wo die arabische Uebersetzung nicht dem Texte des *cod. alex.* entspricht, folgt sie zumeist dem gewöhnlichen Theodotiontexte (wobei zunächst die Frage offen bleiben muß, ob in solchen Fällen der der arabischen Uebersetzung zu Grunde liegende Text oder der des *cod. alex.* den reineren Typus des Theodotiontextes repräsentirt); wenn sie dagegen von dem Wortlaute beider Texte der Theodotionuebersetzung abweicht und damit theilweise auch vom MT, so stimmt sie dann in verhältnißmäßig vielen Fällen mit der Peschitha überein.

Zurich.

V. Ryffel.

Vollmer, Hans, Die alttestamentlichen Citate bei Paulus, textkritisch und biblisch-theologisch gewürdigt, nebst einem Anhang über das Verhältnis des Apostels zu Philo. Freiburg i.B., J. C. B. Mohr, 1895. (VIII, 103 S. gr. 8.) M. 2. 80

Ein schon mehrfach behandeltes Problem wird hier auf's Neue aufgenommen und zugleich in einen umfassenderen Zusammenhang gebracht. Nur der erste Theil behandelt die eigentliche „Textfrage“ und kommt zu dem Resultate, daß die paulinischen Citate zwar in der Regel zweifellos auf LXX zurückgehen, nicht aber auf eine bestimmte unter den auf uns gekommenen Textgestaltungen (S. 19). Den Jesajas citirt Paulus gewöhnlich ungefähr in der Form von A, Citate aus anderen Büchern nähern sich, wiewohl seltener, der Form von B. Die alttestamentlichen Schriften waren eben damals noch einzeln im Umlaufe. Um so eher könnte man meinen, der Apostel werde, wo ihm gerade keine Uebersetzung zu Gebote steht, auch aus dem Urtexte übersetzen oder mit ver-

schiedenen Uebersetzungen operiren. Die erstere Annahme wird jedoch mit schlagenderen Gründen zurückgewiesen (S. 21 f.), als die zweite (S. 33 f.). In der That find einzelne Citate, namentlich zu Hiob, nicht aus LXX, sondern werden von unserem Verfasser auf jüngere Uebersetzer zurückgeführt, in welchen er Vorgänger von Aquila, Symmachus und Theodotion sieht (S. 35). Zu den gebrauchten Beweisstellen hat indessen Klosterrmann (Deutsche Literaturzeitung S. 424 f.) einige Ausstellungen zu machen, die zwar das vorliegende Problem nicht verändern, aber im Einzelnen dieselbe Zurückhaltung gebieten, welche auch einer weiteren Hypothese des Verfassers gegenüber angebracht sein wird. Derselbe nimmt nämlich im Anschlusse an Hatch an, es habe jüdische Sammlungen alttestamentlicher Belegstellen (*dicta probantia*) gegeben, woraus die bei Paulus zuweilen begegnenden Verschmelzungen und Verkettungen von Citaten sich erklären sollen. Uebrigens hat man sich die Verwendung einer solchen Sammlung durch den Apostel keineswegs als durchgängig vorzuziehen: weitaus in den meisten Fällen wird er jedenfalls auf die LXX zurückgehen, und in einer ganzen Reihe von Stellen, wo Paulus von der alexandrinischen Version abweicht, wird man nur unsichtliche, zum Theil auch wohl beabsichtigte Aenderungen dieses Textes zu sehen haben (S. 43). Ganz einverstanden kann man jedenfalls sein von der Herleitung von I Cor. 2, 9 aus Jes. 64, 3 und 65, 16 (S. 44 f.), wenn auch keine zwingenden Gründe vorhanden sind, eine solche Combination schon einer jüdischen Anthologie zuzuschreiben (S. 48).

Der zweite Theil gilt der „Verwendung der Citate“ im Interesse der paulinischen Theologie. Was hier gesagt wird, ist in der Hauptsache unanfechtbar. Paulus erweist sich in der völlig unhistorischen, jedweden Zusammenhang vernachlässigenden, dafür auf typologische und allegorische Anwendung zugeschnittenen Auslegungsmethode durchweg als ein Kind seiner Zeit. Dafs er sich zuweilen mit seinem älteren Zeitgenossen Philo berührt, ist schon längst bemerkt worden. In weiterer Verfolgung solcher Beobachtungen (S. 66 f.) findet unser Verfasser im Anhang (S. 80 f.) es sogar wahrscheinlich, daß dem Apostel einzelne philonische Schriften zu Gesicht gekommen sind. Bezüglich des Tractates *de confusione linguarum* wenigstens erreicht diese Annahme eine beachtenswerthe Wahrscheinlichkeit. Das alexandrinische Buch der Weisheit kennt Paulus auf jeden Fall, und die Unterlage seiner Theologie ist auf keinen Fall von rein palästinäischer Art gewesen. Andererseits hat der in Jerusalem Gebildete die absolute Inspirationstheorie des Alexandriner, so sehr er dazu neigt, doch nicht vollständig erreicht. Den Nachweis hierfür bringt der dritte Theil, welcher ebenso für die biblische Theologie von Belang ist, wie der zweite für die biblische Hermeneutik, der erste für die biblische Textgeschichte.

Unter der Ueberschrift „Darlegung der Gesamtanschauung des Paulus vom Alten Testament“ werden zuerst die Ansätze zur absoluten Inspirationstheorie nachgewiesen, hierauf gezeigt, wie die Antinomie, dafs der Apostel fortwährend aus demselben Gesetze als oberster Autorität argumentirt, dessen Ungültigkeit für den Christen er doch behauptet und durchsetzt, sich löse im Hinblick auf seine Unterscheidung eines buchtäblichen und eines pneumatischen Schriftverständnisses. Jenes ist Sache der jüdischen Gegerenschaft, dieses Sache des Apostels in seiner Eigenschaft als Geistesträger, vgl. I Cor. 2, 14. „Israel hat seine heiligen Schriften nicht zu verstehen vermocht, da es sich, seinem psychischen Wesen entsprechend, nur an die sinnliche Erscheinung des Buchstabens hielt“ (S. 74). Unter solchen hermeneutischen Voraussetzungen versteht es sich, wie das Alte Testament, trotzdem dafs es seinem buchtäblichen, jüdischen Verstande nach eine dahinter liegende Religionsstufe vertritt, doch ewige Bedeutung beanspruchen kann in seiner dreifachen Eigenschaft als

pädagogisches Gefächtsbuch (z. B. I Cor. 10, 1—11), als direct ausgesprochene Lebensnorm (z. B. I Cor. 9, 9, womit Paulus übrigen ungeachtet des S. 65. 68 Bemerkten die philonische Allegorese noch überbietet), endlich als Verheissungscodex oder 'latentes Evangelium' (S. 78).

Der gleichzeitig erschienenen Erörterung der paulinischen Citate durch August Clemens (Der Gebrauch des Alten Testaments in den neutestamentlichen Schriften S. 158—224) ist vorliegendes Werk durch Geltendmachung umfassender Gesichtspunkte und scharfe Hervorhebung des zeitgeschichtlich bedingten Momentes der paulinischen Auslegung überlegen.

Straßburg i. E.

H. Holtzmann.

Patrologia Syriaca complectens
opera omnia ss. patrum, doctorum scriptorumque catholicorum quibus accedunt aliorum a catholicorum auctorum scripta quae ad res ecclesiasticas pertinent quotquot syriace supersunt secundum codices praesertim Londinenses, Parisienses, Vaticanos accurate R. Graffin ph. ac th. doctore, linguae Syriacae in facultate theologiae instituti catholici Parisiensis lectore Pars prima ab initio usque ad annum 350 Tomus primus cuius textum syriacum vocalium signis instruxit, latine vertit, notis illustravit D. Ioannes Parisot presbyter et monachus congregationis Benedictinae Galliarum (Vignette: Institut de France). Paris, Firmin Didot et Co., MDCCCXCIV. (LXXX S., 1 Tafel, 1050 Spalten, dann 1 Seite Errata, 2 Seiten Index, deren letzte als 1053 beziffert ist! Lex.-8.) 30 frs.

Schon oft hat der Unterzeichnete als eines der dringendsten Bedürfnisse der Theologie und theologischen Philologie die Schaffung einer *Patrologia Syriaca* hervorgehoben; nun liegt ihm der erste Band zur Berichterstattung vor. Seine Freude über das endlich erschienene Werk ist etwas geteilt; denn wenigstens in ausserlichen Dingen scheint das Unternehmen nicht mit der Umsicht geplant, welche für ein solches nöthig ist. Um mit dem Aeusserlichen zu beginnen: Dafs als Format das von Migne gewählt wurde, ist ganz in der Ordnung. Aber nun der Titel! Ich habe oben den Haupttitel buchstabengetreu copirt; kein Mensch erfährt aus demselben, was der Band enthält. Auch nicht aus den übrigen Titeln. Der Umschlagtitel, welchen Bucherliebhaber gerne mit einbinden lassen, lautet nach den drei syrischen Worten, die wörtlich 'Lehre der syrischen Väter' bedeuten, *accurante R. Graffin Patrologia Syriaca Pars prima ab initio usque ad annum 350, Tomus primus*; ähnlich der fogenannte Schutztitel, nur dafs bei diesem *accur. R. Gr.* wegleibt; auf seiner Rückseite steht das *Imprimatur* vom 25. Juli 1894 ausgestellt von *Franciscus, Cardinalis Richard, Archiepiscopus Parisiensis*, und die Angabe des Druckortes der *Firma Mesihi ad stratum*. Die letzte Seite des Umschlages enthält syrisch die Bemerkung, zu Ende ist der erste Band des ersten Theils. Verkauft wird es in der Stadt Paris im Hause 111 rue de la Harpe und, wie die Vorderseite, um den Rand herum die Worte 'Jede Zunge soll bekennen, dafs Jesus Christus der Herr sei'. Nur auf dem Rücken steht *Aphraates* und erst auf der Rückseite des Haupttitels findet der Bibliograph und Bibliothekar den *Elencus rerum quae in hoc tomo continentur* nämlich *Ad lectorem. Praefatio. Aphraatis demonstrationes I—XXII*. Das ist so unpraktisch als möglich; ich hoffe, dafs der im Centralblatt für Bibliothekswesen von mir veröffentlichte Wunsch nach Besserung nicht ungehört verhallt.

Lassen wir die Einleitung zum Ganzen und zum ersten Theil zunächst bei Seite, und schlagen den Text

auf, so macht der Druck einen wirklich vornehmen Eindruck. Die eigens für das Werk geschnittenen syrischen Typen sind zwar nach ihrem Vorbild, den Afemann'schen, etwas steif und breit; aber 27 syrische und 31 lateinische Zeilen bei einer Spaltenhöhe von fast 20 cm — Migne hat bei gleicher Höhe über 50 Zeilen! — erlauben reichlichen Durchschuß. Sehr viel steht deswegen nicht auf einer Seite; und zwar um so weniger, als das Werk in Spalten gedruckt ist, je eine syrische und lateinische Spalte auf einer Seite. Der Columnendruck hat seine entschiedenen Vorzüge, aber bei orientalischen Schriften, bei denen nach alter Theorie nicht abgesetzt werden darf, den Nachtheil, dafs bei dem dadurch nöthig werdenden häufigen Spalten viel Raum verloren geht — das beste Beispiel liefert die Cambriger Ausgabe des Sinai-Syrsers. Die syrische Spalte hat vernünftigerweise Zeilenanzahl; aber sinnlos ist es, dafs Spaltenanzahl eingeführt wurde, noch unbegreiflicher, dafs nicht das Syrische auf die eine, die Uebersetzung auf die andere Seite kam. Will ich nun eine Stelle citiren, so mufs ich je für den syrischen und für den lateinischen Text eine besondere Zahl nennen, ja wenn ich auch nur einen Text anführen will, aber eine Stelle, die über eine Spalte hinüberläuft, mufs ich zwei Zahlen nennen; beispielsweise für *usuram fac-nusse* Sp. 167. 170. Auch konnte es nicht ganz vermieden werden, dafs das Lateinische stellenweise über beide Spalten gedruckt ist, wie dies bei den Varianten des syrischen Apparats durchgehends der Fall ist. So ist der Hauptübelstand dieser Druckeinrichtung, der, dafs er die Möglichkeit benimmt, zwei beziehungsweise drei Ausgaben gleichzeitig herzustellen, eine Separat-Ausgabe des syrischen Textes, eine Separat-Ausgabe der Uebersetzung neben der vereinigten. Das hätte sich doch wahrhaftig gelohnt (vgl. Migne und die v. Gebhardt'sche Diglotte); und dafs nun die letzte Seite, die als Spalte 1055 und 1056 gezählt sein müßte, als Seite 1053 gezählt wurde, sollte einem Hause wie Firmin Didot nicht passieren (oben in der Bibliographie Spalte 383).

Anzuerkennen ist weiter, dafs am unteren Rand im Apparat regelmäßig angegeben ist, auf welchen Handschriften der Text ruht. Aber hier hätte viel grössere Genauigkeit walten sollen; die syrischen Kirchenväter ruhen meist auf wenigen, dafür um so besseren Handschriften, warum nun deren Seitenzahlen nicht angeben? Die von Dujardin trefflich ausgeführte Tafel giebt vier Facsimiles der drei Hdsf. ABC; es ist mir nicht möglich, dieselben mit dem Text zu vergleichen, weil auf der Tafel die Seitenzahlen des Textes, im Text die der Hdsf. fehlen. Das sollte bei einem umsichtig vorbereiteten Werke nicht vorkommen; de Lagarde hat in dieser Hinsicht wieder einmal umsonst ein Vorbild gegeben.

In anderer Hinsicht ist sein Vorbild befolgt, in der Vocalisirung des Textes und der Wahl der griechisch-jakobitischen Vocalzeichen. Aber gerade hier theile ich die Bedenken, die auch von Anderen schon ausgesprochen wurden. Die Vocalisirung ist ein Theil der Exegese; wenn nun der Exeger irrt? und die jakobitischen Vocalzeichen find bequemer; wie aber, wenn es sich um netorische Texte handelt? Doch kann hier auf diese Frage, weil sie mehr das Philologische angeht, nicht weiter eingegangen werden. Ebenso lasse ich die Frage beiseite, ob es sich verlohnte, all die orthographischen Kleinigkeiten so zu behandeln, wie es S. LXXIV folgende gesehen ist: ein Zuviel ist hier ja immer besser als ein Zuwenig. Erfreulich ist die Ankündigung: *Lexicon vocum omnium quae in textu syriaco inveniuntur seriem officii, secundum singulas radices in suis grammaticis formis dispositum. Postea index latinus, quantum fieri potuit copiosus et accuratus . . . Insuper exempla et scriptura allegata aut significata*. Also eine Concordanz, ein Sachregister und ein Verzeichniss der Bibelstellen. Die erster hat für den Philologen, das andere für den Theologen Werth. Ob das aber die Patrologie nicht gar zu sehr

anschwellen wird? Um so erwünschter wäre eine Separat-
ausgabe des syrischen Textes.

So viel über die Gesamtanlage; wo weit ich den
ersten Band prüfen konnte, ist er recht genau; doch f.
z. B. p. XLIV, I, XLV, 12, XLVI, 34, wo der Druckfehler
זכר statt זכר mich auf die Vermuthung brachte, ob
die Differenz zwischen den zehn Centnern und den zehn
Städten (Mt. 25, 14 und Lc. 19, 17) sich nicht auch aus
einer ähnlichen Verwechslung von זכר und זכר, *kah-
kerin* und *karkin* erklärt. Die Einleitung hatte sich
vielleicht etwas übersichtlicher gestalten lassen, die Er-
örterungen über den Inhalt und dessen Bedeutung ver-
rathen natürlich den römisch-katholischen Standpunkt der
Herausgeber. Aber ohne Unterschied der Confession und
Sprache wird jedermann ihnen dankbar sein, daß sie sich
an das große Werk einer *Patrologia Syriaca* gewagt
haben, und ihnen für die Fortsetzung den besten Erfolg
wünschen. In Nr. 2 des Literarischen Handweisers von
1890 waren schon die ersten Bände angekündigt; später
im *Athenaeum* vom 29. Aug. 91; in der *Rev. critique* 91
Nr. 22. 439. Anzeigen des bisher erschienenen Bandes von
Duchesne, Morin, Parifot find oben Sp. 407 verzeichnet;
vgl. weiter Duval, *Rev. crit.* 1895, 7; -th. Lit. Centr.-Bl.
1895, 26. Zu Bert's Uebersetzung des *Aphraates* — denn
dieser 22 *Demonstrationes* enthält dieser *tomus primus*
der *pars prima* — sei an Wellhausen's Anzeige in dieser
Zeitung 1889 Nr. 4 erinnert.

Als Migne zu erscheinen anfang, gab es Bibliotheken,
welche auf seine Anschaffung verzichteten, weil sie die
griechischen und lateinischen Kirchenväter in den alten
Sammlungen und Einzelausgaben oft genug befanden;
jetzt wird es überall sehr schmerzlich empfunden, wo
Migne auf einer Bibliothek fehlt. Die syrische Patrologie
wird großentheils Ungedrucktes enthalten — *à l'heure
actuelle*, sagt die Ankündigung des Verlegers, *M. Graffin*
*a déjà réuni plus de 30000 pages de copies d'ouvrages
syriaques qu'il se propose de publier successivement dans
la Patrologie syriaque* — um so mehr sei die unsern
deutschen Bibliotheken empfohlen (30 frs le volume,
à 25 francs, par faveur speciale, pour MM. les Ecclé-
siastiques).

Ulm a. D.

E. Neßle.

Williams, Prof. Hugh, M. A., *Some aspects of the christian church in Wales during the fifth and sixth centuries.*
Paper read before the Cymmrodorion society. London,
Chas. J. Clark, 1895. (78 S. gr. 8.) 1 s.

Der Verf., Professor der Kirchengeschichte an dem
calvinistisch-methodistischen Seminar zu Bala im nördlichen
Wales, durchgeht in dieser Abhandlung die ersten
sechs Jahrhunderte der englischen Kirchengeschichte mit
der Absicht, die Hauptphasen der Kirchengeschichte seiner
engern Heimath abzugrenzen und zu charakterisiren. Bis
ca. 400 (Cap. I), wo meint er, sei die — ihren Ursprungen
nach un-dunkle — Kirche Britanniens durchaus römisch
gewesen, ein städtisches Gewächs, das in die keltische
Bevölkerung, zumal von Wales, sich nicht verzweigte.
Erit nach dem Abzuge der Römer (ca. 410?), im Laufe
des 5. Jahrh. (Cap. II), breitet das Christenthum, wie unter
den Kelten des bithischen Britanniens, so auch in Wales
sich aus. Verf. meint, daß Sudgallien (Massilia und
Lerinum), von wo auch um 430 des Mönchthum nach
Britannien gekommen sei, in dieser Zeit fördernden Ein-
fluß auf das britische Christenthum ausgeübt habe,
bringt hiermit auch die Klage Prosper's über Ausbreitung
des Pelagianismus (= Sempelagianismus) in Britannien
in Zusammenhang und macht daher die gegen den 'Pelagian-
ismus' sich kehrende Mission des Germanus v. Auxerre
und des Lupus v. Troyes, von denen der erste sicher,
der zweite vielleicht Beziehungen zu Lerinum hatte, zu
einer 'theilweise freundlichen' (S. 29). Als ein Typus des

britischen Christenthums ist in diesem Zusammenhang die
Schrift des *Fastidius Brito de vita christiana* be-
sprochen; gegen den Vorwurf des Pelagianismus, ja selbst
des Sempelagianismus (S. 17 Anm.) wird Fastidius dabei
in Schutz genommen. — Das dritte Capitel ist der Zeit
vom endenden fünften bis zum endenden sechsten Jahr-
hundert gewidmet, doch so, daß Capitel IV (*Welsh mon-
asticism*) und V (ohne Ueberschrift) Ergänzungen bieten.
Wales ist seit dem endenden fünften Jahrhundert im
Norden wie im Süden christlich. Für die Charakteristik
dieses Christenthums in Wales hält Verf. zunächst die
Frage für die wichtigste, in welcher Form man die Bibel
überkam. Daß man anfangs eine Form der *vetus latina*
versio benutzte, daß aber allmählich die Vulgata eindrang,
ist gewiß richtig; aber ein Beweis ist, weil das Material
mangelt, nicht zu erbringen. Interessant ist die Mittheilung,
daß, wie in dem irischen *Book of Mulling* (vgl. Berger,
histoire de la Vulgate S. 34), so auch in der vielleicht
auf wallisischer Grundlage ruhenden *vita Pauli Leonensis*
(ed. Plaine Analecta Bollandi I. 1882. S. 209—258) bei
Luc. 10, 42 sich die im griechischen Texte wohlbekannte,
von Westcott und Hort aufgenommene Lesart findet:
paucis vero opus est, vel etiam uno. In Disciplin und
Lehre war die walliser Kirche von andern abendländischen
Territorialkirchen allem Wesentlichen nach nicht un-
terschieden. Doch fehlte jeder Ansatz zum Metropolitan-
verband, und ebenso fehlt jede Spur presbyterialer Parochien
unter dem Bischof; die Zahl der Bischöfe war auffällig
groß. Das fünfte Capitel wendet sich dann im Besondern
dem seit ca. 430 nachweisbaren Mönchthum zu. Williams
glaubt vier Stufen in seiner Entwicklung unterscheiden
zu können. Zunächst erscheint es, ohne an praktisch-
kirchlichen Aufgaben sich zu betheiligen, lediglich als
Verwirklichung des Ideals christlichen Lebens; dann —
in der Zeit des 'magister Walliae' Illyd, der auch Gil-
das Lehrer gewesen sein mag (W. sagt: muß) — wurden
die Klöster zu Schulen; danach folgt die Periode des
eremitischen Mönchthums, endlich die der *monachi pere-
grinantes propter Christum*, der 'Bettelmönche' des
6. Jahrh. Von Mönchen der letztern Art, meint W., sei
damals die Neubegründung der irischen Kirche ausge-
gangen. Mit der durch diese praktisch wirkenden Mönche
veranlaßten Erweckung wird die Enttöpfung der Buß-
bücher, wird Gildas — *see may call him a revivalist*
(S. 64) — in Verbindung gebracht. Noch zu Gildas' Zeit
— mein Referat kommt hiermit zum letzten Capitel —
hatte das Mönchthum die hierarchische Verfassung nicht
alterirt, W. meint aber (wie mir scheint, ohne hinreichenden
Grund) daß in der nächsten Zeit sich unter Einfluß des
Mönchthums die Verfassungsverhältnisse der Kirche äh-
nlich gestaltet hätten, wie in der irischen Mönchskirche.
Auch im Glauben (?) und Leben entständen Differenzen
gegenüber den sich weiter entwickelnden andern Kirchen,
zu denen Wales in keiner Beziehung stand. Endlich
gab der Gegensatz zu den im angelsächsischen Gebiet
sich festsetzenden Körnern der Walliser Kirche ein eigenes
Gepräge. Aber die Berührung mit Rom war auch der
Anfang des Processes, der schließlich, wenn auch langsam,
Wales in die *unitas catholica* hineinzog.

Dies die Hauptgedanken des Buches. Man wird es
gewiß mit Interesse und mit Nutzen lesen, obwohl im
Aufbau des Ganzen Durchsichtigkeit mehr zu vermessen
ist, als mein Referat vielleicht verräth. Namentlich
möchte ich die kritische Besonnenheit des Verfassers an dem
Buche rühmen. Mit dem Motto, das er seinen Ausfüh-
rungen gegeben: *prima le historiae, ne quid falsi dicere
audeat etc.* (Cicero), hat in der englischen Kirchenges-
chichte allzugroßes Vertrauen zur legendarischen Ueber-
lieferung nicht selten siegreich gekämpft. Mir traut der
Herr Verf. offenbar sehr geringen Legendenglauben zu
(S. 63: *we find even L. acknowledging*); darum wird
er's mir nicht verdenken, daß ich von dem in Cap. IV
und V Ausgeführten vieles für unsicher halte. Im ersten

Capitel mag W. für Wales Recht haben, für das übrige Britannien schwerlich. Mommsen's Urtheil, nicht den Angels und Sachsen, sondern dem römischen Idiom die im heutigen England (abgesehen von Wales und Cumberland) die alte Landessprache gewichen (Römische Geschichte V, 177) hätte W. vielleicht stützig gemacht, wenn er's gekannt hätte. — Die Frage des Pelagianismus in Britannien möchte ich nicht entscheiden. Wo im 5. Jahrh. auf Pelagianismus geklagt wird, ist das bezeichnend für den Klagen; die Tragweite seiner Klage kann man nur ermessen, wenn man den Angeklagten verhören kann. Das kann man hier nicht. Fastidius spricht von den strittigen Fragen eigentlich nicht; daß er mindestens semipelagianisch dachte, ist mir trotz W. wahrscheinlich geblieben. Aber was berechtigt uns, nach ihm die Briten zu beurtheilen? Wir wissen ja nicht einmal, ob dieser Brite nicht vielleicht außerhalb Britannien lebte. — In Nebenbänden ist Einiges falsch in W.'s Ausführungen: Konstantin hat nicht, als Katechumen Synoden präsidirt (S. 12) — er ist erst kurz vor seinem Tode unter die Katechumen aufgenommen (Euseb. *vita* IV, 61); Faustus hat nicht 'zwei Werke' *de gratia* und *de humanæ mentis libero arbitrio* geschrieben (S. 26) — dem Werk *de gratia* (Engelbrecht S. 3–96) gab man früher jenen Doppeltitel; aus der *ep. Coelestini* (Jaffé² Nr. 381) kann man nicht folgern, die Semipelagianer seien Presbyter gewesen (S. 29) — es ist Diplomatie, daß in dem Briefe an die Bischöfe so gethan wird, als sei kein Bischof beteiligt; daß auf dem Concil zu Orange, die Schüler des Faustus' als Pelagianer bezeichnet seien (S. 30), ist nicht nachweisbar; das berühmte Wort des Vincenz (S. 23) beginnt mit dem *quod ubique* nicht mit *quod semper* — auf *universitas* ist der Katholik zunächst angewiesen. — In Abschnitt II fehlen zu dem 4ten S. 22 die Zahlen 1, 2, 3; sie sind wohl S. 11, S. 15 (*With the fifth*) und S. 17 (*The date*) ausgefallen. Die Citate sind nicht immer in Ordnung; S. 45 Anm. 2. B. find beide Citate ungenau: Harnack DG II, 7 kommt der Terminus 'Christenthum zweiter Ordnung' nicht vor — II, 441 ff. bezw. II, 439 ff. mußte es heißen; bei meinem Leifaden wäre II, 3. 157 das Richtige gewesen: 2. Aufl. 159 oder 3. Aufl. S. 178.

Halle a.S.

Loofs.

Koch, Prof. D. Ant., *Der heilige Faustus, Bischof von Riez.*

Eine dogmengeschichtliche Monographie. Stuttgart, J. Roth, 1895. (III, 207 S. gr. 8.) M. 3. 50

Dies Buch ist eine verbesserte und vermehrte Auflage der Aufsätze, welche sein Verf. in der Theologischen Quartalschrift über den anthropologischen Lehrbegriff des Bischofs Faustus von Riez (71. Jahrg. 1889 S. 287–317 u. 578–648) und über die Auctorität des hl. Augustin in der Lehre von der Gnade und Prädestination (73. Jahrg. 1891 S. 95–136, 287–304 u. 455–487) veröffentlicht hat. Der Herr Verf. hätte das erwähnen können, ohne sich dadurch Concurrent zu machen. Denn nicht nur die Verbesserungen und Zusätze empfehlen das Buch; die separaten Existenz der dogmengeschichtlichen Ausführungen des Verf.'s ist auch abgehen von ihnen ein Vortheil. Große Entdeckungen bietet das Buch freilich nicht. Das Wissenswerthe, was es enthält, ist, soweit es eine Summe von Einzelkenntnissen ist, zumest schon zerstreut bei älteren Forschern zu finden, und auch die Gesamtbeurtheilung der dogmengeschichtlichen Stellung des Faustus ist nicht neu. Allein schiefe Urtheile über die Geltung der Gnadenlehre Augustin's und demgemäß über die dogmengeschichtliche Stellung des sog. Semipelagianismus finden sich gegenwärtig auf katholischem wie auf evangelischem Gebiet noch so häufig, daß die ruhige und sorgfältige, die bisherigen Forschungen zusammenfassende und z. Th. auch vertiefende Arbeit Koch's m. E. als ein schätzenswerther Beitrag zur Dogmengeschichte zu begrüßen ist.

Ich will damit nicht sagen, daß an dem Buche nicht mancherlei auszufetzen wäre. Zu tadeln ist zunächst schon dies, daß die Faustus-Citate hier ebenso wie in dem vor Engelbrecht's Ausgabe (1891) erschienenen Aufsatz nach Migne gegeben werden. Da Engelbrecht von der älteren Capitetheilung mehrfach abzuweichen guten Grund hatte, sind die Citate bei Koch in Engelbrecht's Ausgabe oft schwer zu finden. Dem hätte Koch unbedingt vorbeugen müssen. Zu tadeln ist ferner, daß Koch's Arbeit an der Peripherie seines Stoffes nicht so sorgfältig ist als im Centrum. Wenn von Caesarius erzählt wird, er sei geradezu des Semipelagianismus beschuldigt worden, man habe dies durch den Hinweis auf seine Freundschaft mit Faustus und auf seinen Aufenthalt in Lerinum begründet (S. 53f.), so sind hier nur Irrthümer Villeveille's reproducirt, während die *vita Caesarii* nur sehr unvollkommen studirt sein kann (vgl. jetzt Arnold, Caesarius S. 348f.). Ebenso läßt, was S. 65ff. über die Anfänge der Opposition gegen Faustus im Orient gesagt wird, gründliches Quellenstudium völlig vermiesen (vgl. S. 66 Anm. 1); die Bemerkungen z. B. über das, was der afrikanische Bischof Possessor (S. 67f.), find z. Th. geradezu falsch und im Ganzen schief und ungenügend. Ob bei der m. E. stumpfen Beurtheilung der Schrift *de vocatione omnium gentium* (S. 147) dogmatische Befangenheit, oder ungenügende Durcharbeitung der Schrift an den Mängeln schuld ist, wage ich nicht zu entscheiden. Wenn (S. 124) unter Restrictionen gesagt wird, der Gedanke von der 'absoluten Prävenienz der Gnade' durchwehe unbefreitbar alle [vorausagfinischen] patristischen Schriften, so wird man nur die Dogmatik des Verfassers, nicht aber Schranken seines Wissens für diese gewiss irrice Behauptung verantwortlich machen dürfen.

Doch Mängel derart beeinträchtigen den Werth deßen kaum, was den eigentlichen Inhalt des Buches bildet. Koch zeigt, daß Faustus zwar formell und materiell Semipelagianier war, daß er aber erst von den skythischen Mönchen und Fulgentius zum Ketzer gestempelt wurde. Und zwar mit Unrecht. Denn die ganze Gnadenlehre Augustin's sei in der katholischen Kirche nie acceptirt worden, und auch die später dogmatifirte absolute (?) Prävenienz der Gnade habe damals noch nicht als *dogma declaratum* gelten können. Diesen Grundgedanken des Buches wird man m. E. zustimmen können und müssen. Im pelagianischen Kampfe handelte es sich nicht um eine Entscheidung zu Gunsten der pelagianischen, oder der augustinischen Lehre. Augustin war der geniale Anwalt antipelagianischer Gedanken, die älter waren als er. Daß er neben diesen zugleich die specifisch augustinischen Gedanken vertrat, ist für die Festhaltung deßen, was antipelagianische Orthodoxie war, nicht wichtiger, ja ungleich unwichtiger, als Marcell's 'Monarchianismus' für die Beurtheilung des von ihm vertheidigten Nicaenismus. Die Semipelagianer waren Vertreter jener von der specifisch augustinischen Gnadenlehre überholten vulgarkatholisch-antipelagianischen Gedanken und kehrten als die Vertreter dieser *vetustas* sich factisch auch gegen die *novitates* Augustin's. Die Frage, ob man sie deshalb zweckmäßiger Vertreter eines anti-augustinischen oder eines anti-pelagianischen Vulgarkatholicismus nennen soll (vgl. Krüger's Bemerkungen gegen mich in Nr. 9 d. Zgl. Sp. 368f.), will ich anderen zur Entscheidung überlassen. Mir scheint, ganz abgesehen davon, daß ich ein Meinen an dem censurirten Ketzer für richtiger halte als ein Meinen an den Privatmeinungen Augustin's, das Erstere deshalb richtiger, weil die Semipelagianer von Pelagius nichts gelernt haben — was sie mit ihm gemein haben, haben sie nicht von ihm —, von Augustin recht viel. Koch hat (S. 92) in Bezug auf Faustus ein vielfaches Rückfichtnehmen auf Augustin behauptet, hat aber leider die Aufgabe sich gar nicht gestellt, zu untersuchen, inwieweit Faustus von specifisch augustinischen Gedanken abhängig ist. Eine Untersuchung derart wurde eine weit-

gehende Abhängigkeit constatiren können, nicht nur bei den Anschauungen über Gottes Wesen, Trinität und Sacramente, sondern auch in der Gnadenlehre selbst. Die Behauptung Koch's, daß Faustus, anders als Augustin, nur eine äußere Gnade kenne, die wesentlich in der Predigt und Verkündigung des göttlichen Wortes u. f. w. bestehe (S. 97), halte ich nicht für richtig; je paßt auch nicht zu dem, was Koch S. 86 richtiger sagt: daß bei Faustus meistens zwischen äußerer und innerer Gnade, zwischen *gratia creatoris* und *gratia salvatoris* nicht unterschieden werde.

Wie bei der letztgenannten Frage, so scheint mir Koch auch sonst dem Faustus noch nicht immer völlig gerecht zu werden. Der Hauptgrund für diesen Mangel liegt m. E. darin, daß als das Bedenkliche an Augustin's Gnadenlehre nur die Prädestinationslehre und die Irreversibilität der *gratia* in Betracht gezogen wird, nicht aber der Begriff der *gratia* selbst. Wohl ist's zweifellos, daß Augustin zahllos oft die *gratia justificans* als *gratia Christi* bezeichnet, und man wird nicht bezweifeln können, daß seiner Frömmigkeit diese Gleichsetzung von Werth war. Aber, wenn man Ernst macht mit der Verwerthung der systematischen Grundgedanken Augustin's, so ist es ebenso zweifellos, daß die in der Menschheit schon vor Christo, ja schon vor Adam in der Engelwelt wirkfame *gratia inspirationis*, die das eigentlich Rettende ist, mit dem geschichtlichen Werke Christi nichts zu thun hat. Ihr Begriff ist bestimmt nicht durch Reflexionen auf die Heilsgeschichte, sondern durch metaphysische Voraussetzungen über das Verhältniß der geschaffenen Geister zu Gott, der allein das *bonum esse* hat; ihre Wirkfame ist bedingt allein durch die nur in diesem Zusammenhange recht zu würdigende Prädestination, deren Sicherheit die Irreversibilität der *gratia* gewährleistet. — Nur wenn man diesen vom genuinen Augustinismus unabtrennbaren metaphysischen Hintergrund der Gnadenlehre Augustin's in Betracht zieht, ist eine gerechte Beurtheilung des Semipelagianismus möglich. Ein trauriger Irrthum des Faustus ist es nach Koch, daß er die *fides* aus der *gratia creatoris* abgeleitet hat. Bedenkt man aber, daß bei Augustin die Ableitung der *fides* aus der *gratia inspirationis* nur soweit eine sichere ist, als es um die in die *caritas* übergehende *fides* sich handelt, aber unsicher wird, wenn man an die *fides* denkt, die auch außerhalb der *congregatio sanctorum* bei Nichtprädestinirten vorkommt, — so verringert sich die Breite des Grabens zwischen Augustin und Faustus hier um ein Beträchtliches. Und denkt man an all die dialektischen Kunststücke, welche mittelalterliche und moderne Scholastik vorgenommen hat, um trotz engeren Anschlusses an augustianische Formeln — ebenso unangenehmlich zu denken, als Faustus und andere Gegner der *praedestinatio particularis* es gethan haben, dann wird der häretische Charakter der lausitanischen Gnadenlehre noch fragwürdiger. Weiter ist nur die angedeutete Würdigung der augustianischen Gnadenlehre im stande, die Kirchlichkeit der Semipelagianen in das rechte Licht zu rücken. Bei Augustin läuft das Wirken der inneren Gnade, der *gratia inspirationis*, neben der *praedictio* und der Sacramentsverwaltung in einer Weise her, welche zu der kirchlichen Schätzung beider nicht paßte (vgl. meinen Leitfaden der DG² § 51,3). Dem Uebelstande war nur abzuhelfen, wenn die *gratia* sei es mit der *praedictio*, sei es mit den Sacramenten enger verbunden gedacht wurde, als bei Augustin. Ersteres war, so lange die *gratia* mit Augustin als eine innerlich wirkende Mittheilung einer übernatürlichen *qualitas* gedacht wurde, nicht möglich: die Verknüpfung der *gratia* mit der *praedictio* hatte die Gnade „veräußert“, hätte an Pelagius erinnern müssen. Die Semipelagianer haben wohl deshalb die engere Verbindung der *gratia* mit den Sacramenten, speciell dem Tauf sacrament vorgezogen. In der Entwicklungslinie von Augustin bis zu dem Satze des Tridentinum: *per sacramenta omnis vera iustitia vel incipit, vel coepit augetur,*

vel amissa reparatur (sess. 7. prooem.) bilden die „Semipelagianer“ das wichtigste Mittelglied. Auf evangelischem, speciell auf lutherischem Gebiet ist infolge biblischer Correctur des Gnadenbegriffs die Verknüpfung der *gratia* mit der *praedictio* möglich geworden, ohne daß durch sie eine Annäherung an Pelagius erfolgte: das Wort selbst ist's, das die *gratia* = *misericordia propter Christum* vermittelt und durch die *remissio peccatorum* (vgl. cat. maj. Reichenberg 497, 41) die Heiligung bewirkt. Dadurch ist, obgleich Luther bekanntlich prädestinarianisch dachte, zugleich die Möglichkeit gegeben, dem bösen *aut-ant* auszuweichen, das die *crux* der katholischen Dogmatik ist, dem *aut-ant*: entweder die *fides* nicht als *donum dei* fallen zu können, oder die *praedestinatio particularis* annehmen zu müssen. So lange nämlich Gott für die Gnadenlehre nur in Betracht kommt als das *bonum esse*, als das höchste *ens* der Metaphysik, der Mensch als das *vas honoris*, dem die Gnade „eingegossen“ wird, solange ist's m. E. trotz aller scholastischen Distinctionen unmöglich, das *sola gratia* und irgendwelche Freiheit des Menschen zusammenzudenken. Wo aber Gott als das Subject des *misericordiae*, der Mensch als Subject der *fides* ins Auge gefaßt wird, wo Gott und Mensch also wirklich als Persönlichkeiten gewürdigt werden, erst da, meine ich, beginnt das Reden von einem „Bestimmtwerden in der Form der Freiheit“ etwas anderes zu sein, als eine widerspruchsvolle Phrase.

Halle a.S.

Loofs.

Rüling, Lic. Dr. J. B., Beiträge zur Eschatologie des Islam.

Diff. Leipzig, Harrasfowitz, 1895. (74 S. gr. 8.) M. 1. 60

Diese Leipziger Doctor-dissertation stellt in drei Theilen die Eschatologie des Islam in ihrer Entwicklung dar. Der erste Theil (S. 4–40) behandelt — ausführlicher als der gleichzeitig erschienene zweite Theil von Grimme's „Mohammed“ — die Lehre des Koran; der zweite (S. 40–66) die Lehre der Sunna und der Dogmatiker; der dritte (S. 66–73) die philosophisch-apologetische Ausbildung der Eschatologie in ihren Grundzügen. Im zweiten Theile hat sich Verfasser meistens auf den Stoff in ungedruckten Quellen, Dresdener und Leipziger Handschriften, beschränkt.

Eine ausführliche, sorgfältige, von einem Schüler Fleischer's und Krehl's herrührende Darstellung der islamischen Eschatologie ist dem Theologen gerade gegenwärtig willkommen. Neueste Funde und Untersuchungen haben das Interesse für eschatologische Materien gesteigert. Zu Bouffet's („Der Antichrist“ S. 74) Hinweis auf die arabische Uebersetzung vom Antichrist findet man Weiteres S. 44 ff. Verf. ist auf die Quellen der muhammedanischen Eschatologie in anderen Religionen nur dort zurückgegangen, wo sie zum besseren Verständniß der muhammedanischen Anschauungen dienen. Krehl faßt (ASG phil.-hist. Cl. 37, 204): „Man kann in den koranischen Schilderungen der Freuden des Paradieses kaum etwas anderes als einen stark aufgetragenen Rest des Heidenthums und der daran sich knüpfenden sinnlichen Vorstellungen entdecken“. Aber Grimme's (a. a. O. S. 160) Hinweis auf die Bilder vom Paradiese in den Hymnen Ephraim's des Syrsers giebt zu denken.

Das Auftreten eines Thieres vor dem jüngsten Tage ist nach S. 11 ein christlicher Gedanke, nur mit dem Unterschied, daß die Offenb. Joh. 13, 1 ff. das Thier aus dem Meere, Muhammed aber es aus der Erde aufsteigen lasse. Da ist merkwürdiger Weise übersehen, daß nach v. 11 ein anderes Thier vom Lande aufsteigt und daß die Thiere in der Offenb. Joh. Gott feindlich, das im Koran von Gott gefandt ist, den Menschen ihren Unglauben vorzuhalten. Unrichtig ist es, den Glauben des Christen und den des Muslim hinsichtlich ihrer sittlichen Kraft so zu unterscheiden, wie es Verf. S. 4 f. versucht. Während jener seinem innersten Wesen nach Hingabe an Christus sei, liege die Kraft dieses Glaubens nicht in seinem Wesen,

fondern in seinen Objecten, besonders in einem, der Lehre von den letzten Dingen. Gleich darauf nennt Verf. natürlich Hoffnung und Furcht als die stärksten Triebfedern im sittlichen Leben des Muhammedaners. Sie machen doch wohl das 'Wefen' des muslimischen Glaubens, sofern er sittlich triebkräftig ist, aus, das jenem Objecte entsprechende Wefen, wie Hingabe das Wefen des christlichen Glaubens ist, das seinem Objecte, Christus, entspricht.

Leipzig.

K. Thieme.

Hollweck, Lyc.-Prof. Dr. Jof., **Der apostolische Stuhl und Rom**. Eine Untersuchung über die rechtliche Natur der Verbindung des Primates mit der Sedes Romana. Mainz, Kirchheim, 1895. (VII, 191 S. gr. 8.) M. 2.60

Die vorliegende Schrift beschält sich mit einer Frage, welche nur für den Katholiken verhandelt ist und nur auf der Grundlage katholischer Ideen beantwortet werden kann. Dafs Petrus und seine Nachfolger von Christus mit dem Primat der Jurisdiction über die gesammte Kirche betraut seien, steht dogmatisch fest; die Frage, ob die Worte Jesu zu Simon Petrus als dem Felsen, auf den er seine Gemeinde bauen wolle, etwas von einer Herrschermacht im Sinne des Papstthums enthalten, oder ob von einer amtlichen Nachfolge darin die Rede sein könne, diese Frage, an welcher die Versuche, für die Papstgewalt die Grundlage in einem Gebote des Herrn nachzuweisen, immer scheitern werden, kann nicht in Betracht kommen, wo die Tradition redet. Auch darüber besteht für das katholische Bewusstsein kein Zweifel, dafs der jeweilige Nachfolger des Petrus in dem Bischof von Rom zu finden sei, die *Sedes Apostolica* daher mit der *Sedes Romana* zusammenzufallen. Ob dagegen die Verbindung des päpstlichen Stuhles mit Rom kraft göttlichen Rechts bestche, d. h. eine unabänderliche, heilsothwendige Institution sei, ist eine Frage, über welche das kirchliche Lehramt noch nicht entschieden hat. Sie kann doch ohne Ketzerei bezweifelt werden. Es ist keine blofse Doctorfrage. Wird sie verneint, so ergibt sich, dafs unter Umständen das Papstthum, seines Wesens unbeschadet, von dem Sitze in Rom getrennt und mit einem anderen bischöflichen Sitze (etwa Lissabon, Barcelona, Baltimore meint der Verf.) verbunden werden könnte. Die Tragweite des Umfchwungs wäre nicht zu ermessen, aber wer kann wissen, was die Zukunft bringen wird? Der Verf. bespricht die Frage nach der Einleitung in zwei Abschnitten: bisherige Erörterung der Frage und: Versuche einer Lösung der Frage. Der erstere giebt in kurzen Zügen einen inhaltreichen und lefenswerthen Ueberblick der betreffenden Anschauungen in ihrer geschichtlichen Entwicklung. Im Allgemeinen ist die Stimmung in der Kirche seit Anbeginn vorherrschend für die Untrennbarkeit des päpstlichen Stuhles von Rom gewesen. Nur vereinzelte Stimmen haben sich zu Zeiten für die Möglichkeit einer Trennung ausgesprochen; es sind durchgängig solche, deren Stellung zum Primat nicht vorwurfsfrei ist, wie die Vertreter des griechischen Schismas und der 'Neuerer' des 16. Jahrhunderts mit ihren Vorgängern, dann die schlechten Katholiken der späteren Zeit, Gallicaner, Janfensisten, Febronianer. Ganz verfehlt ist hier das Urtheil über die Stellung Luther's zu Marfilus von Padua. Luther's Kirchenbegriff hat mit dem *Dofensor pacis* gar nichts zu schaffen. Auch was über Calvin gesagt wird, beruht auf irriger Auffassung. Die Lösung der Frage, welche der Verf. im letzten Abschnitt (S. 112–190) versucht, wird selbstverständlich von streng katholischen Voraussetzungen aus unternommen. Es ist anzuerkennen, dafs der gewählte Standpunkt correct und sicher festgehalten und mit Scharffinn durchgeführt wird. Auch wissenschaftliche Unbefangenheit, wo weit davon bei dieser Stellung die Rede sein kann, ist dem Verf. nicht abzu-

sprechen. Er trägt kein Bedenken, die pseudo-isonische Fälschung, wenn auch in etwas zurückhaltender Weise, als solche anzuerkennen. Ueber das zur Entscheidung stehende Problem spricht er sich richtig dahin aus: 'Wer unabänderliches Recht für jene Verbindung (des päpstlichen Primates mit der *Sedes Romana*) behaupten will, mufs annehmen, dafs dieselbe entweder auf den Befehl des Herrn (*voluntate antecedente*) entstanden oder, nachdem sie entstanden war, seine ausdrückliche Sanction (*voluntate consequente*) erhalten hat'. Der Verf. gesteht zu, dafs beides weder aus der Schrift noch aus der Tradition zu erweisen ist (S. 121). Man ist daher, fährt er fort, auf den indirecten Weg der Beweisführung gewiesen, d. h. auf den Beweis, dafs die Kirche die Verbindung für eine untrennbare hält. 'Wegen des nothwendigen ursächlichen Zusammenhangs zwischen Untrennbarkeit und einer göttlichen Anordnung resp. ausdrücklichen Bestätigung ist mit dem Einem das Andere von selbst gegeben'. Ein lehramtlicher Ausspruch der Kirche in diesem Sinne liegt nicht vor, auch nicht in der Bulle *Unam Sanctam* und dem Vaticanum von 1870, da diese gleichwie die Concilien von Lyon (1270) und Florenz, auf welche man sich beruft, überall nur die Thatfache der Nachfolge des römischen Pontifex im Primat constatiren, nicht aber das Recht feststellen (S. 129). Gleichwohl hält der Vf. dafs *jus divinum* der Verbindung des Primates mit Rom und daher die Untrennbarkeit derselben fest. Alle legitimen Träger der Tradition stimmen darin überein, indem 1. die Väter sie als eine untrennbare ansehen, 2. die Päpste diese Anschauung theilen, 3. die Concilien in ihren Entscheidungen sich so aussprechen, dafs man annehmen mufs, sie setzen die Untrennbarkeit als selbstverständlich voraus, 4. die Schule dieselbe mit unweltlichen Schwankungen allezeit gelehrt hat, 5. das glaubige Volk davon überzeugt ist' (S. 135). Der Verf. ist der Meinung, dafs die göttlich-rechtliche Natur der Verbindung des Primates mit Rom (sonach fest stehe), und dafs es ihm gelungen sei, dieselbe über berechtigte Zweifel zu erheben, und wendet sich zu der Frage, auf welchem Wege ist sie entstanden? Da die gesuchte Anordnung oder Bestätigung von seiten des Herrn fehlt, so sieht er sich, wie er zu gesteht, bezüglich der Art und Weise der Entstehung jener Verbindung auf reine Combination angewiesen (S. 177). Der nun folgende Versuch zur Durchführung der Combination, fein und klug angelegt, wie er ist, erweist sich als reines Product der Verlegenheit und entbehrt jeder überzeugenden Kraft. Dafs in Zukunft die bis jetzt vermißte Definition des *jus divinum* durch das unfehlbare Lehramt erfolgen werde, ist nichts weniger als unwahrscheinlich. Im Zusammenhang damit wird ein weiterer Fortschritt der dogmatischen Entwicklung nicht ausbleiben. Der Verf. weist am Schlusse in ein paar kurzen Sätzen darauf hin. 'Christus hat nicht blofs im Allgemeinen die Freiheit der Kirche und ihres Oberhauptes gewollt, sondern die volle, durch kein Hindernifs eingeschränkte Freiheit. Aber diese Freiheit im Vollmafs schließt die weltliche Sonveränität des Papstes als nothwendige Bedingung in sich. Darum fügte es auch die göttliche Vorlesung, dafs im Laufe der Zeit diese Souveränität den Papsten in Rom zufiel. Seitdem ist der Papst König von Rom und ist es *jure divino*'. Die Keime zu erschütternden Verwicklungen und Katastrophen liegen hier. Es wird kommen, was kommen mufs, wo eine Kirche sich auf ein angebliches *jus divinum* gründet und so zur reinen Rechtsanalt wird unter Verleugnung des Wesens der Religion.

Darmstadt.

K. Köhler.

Notiz.

In der *Revue Rinddiction* (1895 Nr. 9 p. 385–396) bietet Moris in einem 'Essai d'autocritique' 10 1/2 von ihm veröffentlichten Aufsätzen Bemerkungen, resp. *Correctures*, *Retractions* und *Zusätze*. Der Aufsatz wird daher von allen denen, die die Arbeiten Morin's benutzen, zu berücksichtigen sein.

A. H.

Bibliographie

von Cand. theol. Paul Pape, Zehlendorf bei Berlin.

Deutsche Literatur.

- Holtzmann, H., u. R. Zöpfl, Lexikon f. Theologie u. Kirchenwesen, 3. durch e. Anh. verm. Aufl., Braunsch., Schwetschke & S., 1895. IV, 1072 u. Anh. 69 S. (gr. 8.) 15. —
- Fricke, J. H. A., Bibelkunde, zugleich praktischer Kommentar zur biblischen Geschichte, (2 Bde.) 1. Bd. enth. Einleitung zur Bibel u. das Alte Testament. 1. Hälfte. Hannover, C. Meyer, 1895. (XVI u. S. 1—208. gr. 8.) 2. —
- Gorius scripturas sacras auctoribus R. Cornely, I. Knabenbauer, F. de Hummelauer aliisque Soc. leu. presbyteris, Commentarium in Nov. Test. pars I. in libros historicos III. Paris, Letellier, 1895. (gr. 8.) 9. —
- Commentarius in 1^{am} evangelii Domini u. leu. Christi, auctore I. Knabenbauer, III. Evangelium secundum Lucam (VII, 53 S.)
- Krenkel, M., Beiträge zur Aufhellung der Geschichte u. der Briefe des Apostels Paulus, 2. (Titel-)Aufl. Braunsch., Schwetschke & S., 1895. (VII, 468 S. gr. 8.) 4. —
- Goussen, II., *Studia theologiae. Fasc. I.* Leipzig, Harrasowitz, 1895. (gr. 8.) 9. —
- Apocrypha St. Johannis Apostoli veris scholae. Accedunt pauca fragmenta graecis distinctioribus.* (VII, 48 S.)
- Lindebach, A., Erklärung der Offenbarung des Johannes. Ein Beitrag zur Forderung ihres Gebrauchs in der Gemeinde, 2. (Titel-)Aufl. Braunsch., Schwetschke & S., 1895. (II, 182 S. gr. 8.) 2. —
- Straufs, D. F., Das Leben Jesu, f. das deutsche Volk bearb. 3. Theil. in 1. Bd. 8. Aufl. Bonn, Straufs, 1895. (XXII, 403 u. VII, 266 S. gr. 8.) 9. —
- Schlieben, A., Ueber den Einfluß der asiatischen Religionen auf die Lehren des Christentums. Wiesb., Bechtold & Co., 1895. (59 S. gr. 8.) 1. —
- Texte u. Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur, hrsg. von O. v. Gebhardt u. A. Harnack. XIII. Bd. 4. Hft. Leipzig, Hierichs, 1895. (gr. 8.) 4. —
- Das Leben des Antonius Pius v. A. Harnack. Eine bisher nicht gekannte Schrift Novatian's von J. 245/50 (Cyrena, de laude mistic) v. A. Harnack. 36 u. 18 S.)
- Tessen-Wiesters, F., *De tribus episcopis silesiacorum a sede vacante promiss.* Paderb., F. Schöningh, 1895. (10 S. gr. 8.) — 80
- Studien, kirchengeschichtliche, hrsg. v. Knöpfer, Schrörs, Sdralcck II. Bd. 4. Hft. Münster, Schöningh, 1895. (gr. 8.) Subskr.-Fr. 2. 20; Einzelst. 3. —
- Die Finanzverwaltung des Kardinalkollegiums im XIII. u. XIV. Jahrh. von F. Kircher. (VII, 13 S. gr. 8.)
- Straufs, D. F., Ulrich v. Hutten, 4. bis 6. Aufl. Als Anh.: Vorrede zu Gespräche von Ulrich v. Hutten, über n. erläutert v. F. Straufs. Leipzig 1860^r. Bonn, Straufs, 1895. XVI, 567 S. (gr. 8.) 3. 60; geb. 4. 50
- Müller, E., Geschichte der Bernischen Täufer, Nach den Urkunden dargestellt. Frauenfeld, Huber, 1895. (VII, 411 S. gr. 8.) — 60
- Bechtold, G., Wittenberger Ordienienbuch, 2. Bd. 1560—1568. Mit Beirichtigung u. Ergänzungen, f. die J. 1558—1568 aus P. Ebers Aufzeichnung. Veröffentlicht v. B. Leipzig, G. Wigand, 1895. (218 S. Lex.-8.) 18. —
- Quellen u. Forschungen aus dem Gebiete der Geschichte, in Verbindung mit ihrem hift. Institut in Rom hrsg. v. der Görres-Gesellschaft. IV. Bd. Paderb., F. Schöningh, 1895. (Lex.-8.)
- Nondatienbuch aus Deutschland, sechzigster Antiquitäten. 1575/1590. 1. Abth. Die Kölner Nondatien. 1. Hälfte. Bonn in Köln, Sansone in der Schwinn, die Stadtbücherei Würten. Hrsg. u. bearb. v. S. Effen u. A. Hiltner. (LXXXI, 408 S.)
- Geschichtsblätter des deutschen Hugenotten-Vereins, IV. Zehnt. g. n. 10. Hft. Magdeburg, Heinrichsborn, 1895. (gr. 8.) 2. 20
- Die Walden'scher Rohrbuch, Wemach u. Hahn. Von D. Bonin. (II) (gr. 8.) — 30. —
- Urkunden zur Geschichte bayerischer Gemeinden in Deutschland. Hrg. H. Tollin. Register. (3) S. 1. 70.
- Straufs, D. F., Voltaire, 6. Vorträge. 6. bis 8. Aufl. Bonn, Straufs, 1895. (316 S. gr. 8.) 3. 60; geb. 4. 50
- Kamill, C. W., David Friedrich Straufs. Vortrag. Basel, Schwabe, 1895. 46 S. (gr. 8.) — 80
- Baudiffin, W. W. Graf, August Dillmann. [Aus: 'Allg. Zeitg. Beilage'] Leipzig, Hirzel, 1895. (30 S. gr. 8.) — 80
- Stellung u. Aufgabe, die geschichtliche, des deutschen Altkatholizismus. Von *. Leipzig, Janin, 1895. (68 S. 8.) — 60
- Flugblatt, 6., des allgemeinen evang.-prot. Missionvereins. Berlin, Haack, 1895. (gr. 8.) —
- Glück in biblischer Beleuchtung. Eine Denkschrift an seinen jüdischen Dienstherrn, als Missionar in China v. E. Faber. (16 S. m. in Abhdtg. u. i. Karte.)
- Gosner's Mission unter den Kola in British Ostindien 1845—1895. Eine Festschrift. Berlin-Friedenau, Buchh. der Gosner'schen Mission, 1895. (68 S. gr. 8.) — 50
- Zeitsfragen des christlichen Volkstums. Hrsg. von E. Fehr, v. Ungern-Sternberg u. H. Dietz. 149. Hft. (IX. Bd. 5. Hft.) Stuttgart, Beller, 1895. (gr. 8.) — 80
- Die Aufgaben der christlichen Literatur. Von E. Daenert. (39 S. 8.)
- Eckert, H., Der Kampf um e. geistigen Lebensinhalt. Neue Grundlegung e. Weltanschauung. Leipzig, Veit & Co., 1895. (VIII, 440 S. gr. 8.) 7. 50; geb. 9. —

- Stöckl, A., Lehrbuch der Apologetik. 2. Abhftg. Mainz, Kirchheim, 1895. (gr. 8.) 7. —
1. „Die Religion an sich betrachtet“, u. „Die Religion außer dem Bereiche der übernatürlichen Offenbarung“. (IX, 200 S.) — 2. „Die geoffenbarte Religion“. (IX, 391 S.)
- Straufs, D. F., Der alte u. der neue Glaube. Ein Bekenntnis, 12. bis 14. Aufl. m. e. Vorworte v. E. Zeller. Bonn, Straufs, 1895. (XVIII, 278 S. gr. 8.) 3. 60; geb. 4. 50
- Dorner, A., Die menschliche Handeln. Philosophische Ethik. Berlin, Mittler & Kottel, 1894. (XII, 737 S. gr. 8.) 12. —
- Schneider, W., Die Stille im Lichte der Darwin'schen Entwickelungslehre. Progr. Paderb., F. Schöningh, 1895. (V, 200 S. gr. 8.) 3. 60
- Porten, J. M., Die geistliche Geschichte zwischen Katholik u. Protestanten ab. katholische Lehren u. Einrichtungen. Trier, Löwenberg, 1895. (IV, 76 S. 8.) — 50
- Wort, e., an die Christen od. Beweise f. die Nichtigkeit Jesu. (Von e. Laien.) Berlin-Wilmshagen, Verlags-u. Verlagsbuchh. f. Volksliteratur, 1895. (57 S. gr. 8.) 1. —
- Hébert, M., Das religiöse Gefühl im Werke Richard Wagner's. Jesus v. Nazareth. — Tetralogie. — Trifst u. Molde. — Parität. Mit e. Einleitung von H. P. Frhr. v. Wolzogen. Überl. v. A. Braune-mann. Münch. Schupp, 1895. (165 S. 8.) — 12. —
- Oppermann, E., Die Schultheorie. Ihre Geschichte, Bedeutung u. ihr gegenwärt. Stand. Gera, Hofmann, 1895. (44 S. gr. 8.) — 40
- Kietz, H., Die biblischen Geschichten des Alten u. Neuen Testaments, als Hiftgeschichtliche angelegt u. fruchtbar gemacht. Ein prakt. Handbuch f. Lehrer u. Seminaristen. 2. Tl. Gera, Hofmann, 1895. (gr. 8.) 3. —
- Das Alte Testament. (X, 333 S. m. 4 farb. Karten.) 3. —
- Hole, K., Der 3. Jahrgang der württembergischen Perikopen, Textentwicklung u. Predigtentwürfe, unter Mitwirkung v. F. Braun, G. Feldweg u. a. hrsg. Neht e. Anh.: Bearbeitung v. freien Texten f. das Trinitatisjahrhalb. [Suppl. zu Beck's Handbuch d. evang. Prediger.] Stuttgart, Gunders, 1895. (400 u. Anh. 272 S. gr. 8.) — 2. 6. —
- Koetsveld, C. E. van, Kinderpredigten. Aus dem Hft. überl. v. O. Kohlrichmidt. 1. Bd.: 10 Kinderpredigten ab. alttestament. Texte. Leipzig, Janin, 1895. (IV, 101 S. gr. 8.) 1. 50; geb. 2. —
- Schmidt, H. F., Die Gleichnisse Jesu im Evangelium des Matthäus. Ein Sonntagbuch ab. den Ernst des Christentums. Basel, Reith, 1895. (XII, 154 S. 8.)
- Malmoudie, Commentar zum Tractat 'Aboda Zara. Zum ersten Male im arab. Urtexte m. der hebr. Uebersetzung, des Ibn Jaqub hrsg. u. m. Anmerkungen versehen v. J. Wiener. Berl., Calvary & Co., 1895. (21 u. 43 S. gr. 8.) —
- Brönne, P., Die Commentatoren des Ibn Isahd u. ihre Scholien. Diff. Leipzig, Harrasowitz, 1895. (XXIII, 56 S. gr. 8.) 4. —

Literatur des Auslands.

- Levi, D., Il simbolismo nell' antico Egitto e l'idea ebraica. Pidlglano, Osvardo Paggi, 1895. (41 p. 16.)
- Boscawen, W. S., The Bible and the monuments; the primitive Hebrew records in the light of modern research. New York, E. & J. B. Young & Co., 1895. (177 p. 8.) # 2.
- S. J. L., First chapter of Genesis justified by the teachings of modern science. London, Nisbet, 1895. (84 p. 8.) # 2. 6. —
- Meyer, F. B., Christ in Isaiah; expository of Is. XL—LV. New York, Fleming H. Revell Co., 1895. (232 p. 12.) # 1.
- Bennett, W. H., The book of jeremiah, chap. XXI—XXII. London, Holder, 1895. (392 p. 8.) 7. 6. 0.
- Expositio's Bibli.
- Fourrier, E., Sur la traduction par S. Jérôme d'un passage de Jonat. Paris, Leroux, 1895. (16 p. 8.)
- Extr. de la Rev. de l'hist. des relig. Annales du musée Guimet.
- Page, T. E., & A. S. Walpole, The Acts of the Apostles. With introduction and notes. London, Macmillan, 1895. (272 p. 12.) 2. 6. 0.
- Hort, F. J., A. Prolegomena to St. Paul's epistles to the Romans and the Ephesians. London, Macmillan, 1895. (192 p. 8.) 6. —
- Dupuis, J. B., Abrégé de l'origine de tous les cultes. Suivi du Christianisme, par H. Constant. Avec une notice et des notes critiques par B. Saint-Marc. Paris, Garnier frères, 1895. (IV, 416 p. 18.)
- Moxom, F. S., From Jerusalem to Nicaea, the church in the first three centuries. Boston, Roberts Bros., 1895. (XI, 457 p. 12.) # 1. 50
- Magistrati, M., Consi nel rito ambrosiano, pubblic. in occasione del XIII congre. eucaristico. Milano, L. F. Cogliati, 1895. (70 p. 8.)
- Rossi, G. P., Memorie storiche di s. Mauro abate, con note filologiche. Bordighiera, V. Albertini, 1895. (31 p. 16.) 20. —
- Perrod, M., Maître Guillaume de Saint-Amour. L'université de Paris et les ordres mendiants au XIIIe siècle. Paris, Firmin-Didot et Co., 1895. (149 p. 8.)
- Thomae Aquinatis Opera omnia lus impensa Leonis XIII. P. M. edita. Tom. VIII, sec. Summae theol. a quest. i. ad q. LVI cum commentariis Thomae de Vio Cajetani. Roma, ex typ. Poliglotta s. c. de propaganda fide, 1895. (XLI, 412 p. fol.)
- Jordan, E., Les registres de Clément IV (1265—1268). Recueil des bulles de ce pape, publiées ou analysées, d'après les archives des archives du Vatican, par fasc. Paris, Fontemoing, 1895. (p. 257—344 à 2 col. 4.)
- Bibliothèque des Ecoles françaises d'Athènes et de Rome.

- Auvray, L., Les registres de Grégoire IX. Rec. des bulles de ce pape publi. ou analys. d'après les ms. orig. du arch. du Vatican. 4e fasc. Paris, Fontenay, 1895. (p. 785—1008 à 2 col. 4.)
 bibl. des Eccl. fr. d'Albani et de Rome.
- Felici, G. S., Le dottrine filosofico-religiose di Tommaso Campanella, con particolare riguardo alla filosofia della rinascenza italiana. Lanciano, Rocco Carabba, 1895. (XXIII, 285 p. 8.) 1-5.
- Maccusa, F. A., John Knox, London, Methuen, 1895. (232 p. 8.) 3 p. 6 d.
- Chiaromonte, S. da, Memorie storiche dei fratri minori cappuccini della provincia monastica di Siracusa. Fasc. I. Modica, Archimede, 1895. (p. 1—127. 8.)
- André, E., Histoire de l'abbaye du Bricot en Brie (XIIIe siècle—1793). Paris, Picard et fils, 1895. (XIV, 363 p. 8.)
- Leumaire, A., Musulmans et Chrétiens. Notes sur la guerre de l'indépendance grecque. Paris, Martin, 1895. (VII, 123 p. 18.)
- Tesi Passerelli, C., Leone XIII ed il suo tempo: storia contemporanea continuata dal can. G. Cinquemani. Vol. I. fasc. 18. Torino, A. F. Negro, 1895. (p. 413—430 con tav. 4.)
- Veuillot, L. E., H. de Rancœur et G. Hertrich, Les grandes figures catholiques du temps présent. 4 vol. Paris, Sponard et Derangone, 1895. (367, 367, 365 & 381 p. avec grav. et portr. 8.)
- Wakeling, G., The Oxford church movement. Sketches and recollections. With an introduction by Earl Nelson. London, Sonnenschein, 1895. (322 p. 8.)
- Chiesa evangelica valdese: relazione sulle opere di evangelizzazione in Italia ed estere, presentata al venerabile sinodo di detta chiesa sedente in Torre-Pellica del 2 al 7 sett. 1895. Pinerolo, Chiantoro-Mascarelli, 1895. (140 p. 8.)
- Bascoul, L., Le Christ ou la mort. Étude sur la décomposition de la France. Paris, Vie et Amat, 1895. (VII, 322 p. 16.) 3 fr. 50.
- Reale, F., Conferenza sulla divina rivelazione rispetto all' oncia naturale ed ai principali misteri della fede cristiana in opposizione al razionalismo. Siracusa, Tamburo, 1895. (302 p. 16.) 1-5.
- Levan, O. N., Modern forskning och kristen tro. Lund, Aug. Collin, 1895. (89 s. 8.) 1 kr.
- Gore, C., Dissertations on subjects connected with the incarnation. London, Murray, 1895. (354 p. 8.) 7 s. 6 d.
- Phillimore, S. W., The ecclesiastical law of the church of England. 2nd edit. London, Sweet & M., 1895. (1077 p. 8.) 63 s.
- Marracchi, O., Descrizione delle catacombe di s. Sebastiano. Roma, tip. della Vera Roma, 1895. (87 p. con tav. 16.)
- Strazzulla, V., Studio critico sulle incroci cristiane di Siracusa. Siracusa, Andrea Norgia, 1895. (111 p. 8.) 1-2.

Nach. Zeitschriften.

- Ecob, J. H., Freedom of theological teaching (*New World* sept. 1895, p. 495—505).
- Benn, A. W., The higher criticism and the supernatural (*New World* sept. 1895, p. 429—444).
- Lagrange, R. P., Une pensée de S. Thomas sur l'inspiration scripturaire (*Rev. bibl.* 1895, 4, p. 563—571).
- Gates, O. H., Sociological value of the Old Test. (*Biblioth. Sacra* oct. 1895, p. 537—606).
- Santleben, D., alttestamentl. Aufeinander über d. Zustand nach d. Tode (*Kirchl. Monatschr.* XV, 1. Okt. 1895, S. 17—26).
- Robert, Ch., Les fils de Dieu et les filles de l'homme. II (*Rev. bibl.* 1895, 4, p. 525—552).
- Bacon, B. W., The historical David (*New World* sept. 1895, p. 540—559).
- Stalker, J., Jeremiah, his life and his message. 6: God (*Expositor* 1895, 10, p. 278—286).
- Pariset, J., *Flammes de la capitivité*. II (*Rev. bibl.* 1895, 4, p. 572—578).
- Driver, S. R., The speeches in Chronicles (*Expositor* 1895, 10, p. 286—300).
- Battifol, P., L'Église naissante. Introd. hist. à l'étude du N. T. II: les institutions hiérarchiques (*Rev. bibl.* 1895, 4, p. 473—500).
- Leon, J., van, Die karaktist. karakter in verloop der evangelische geschiedenis (*Theol. Tijdschr.* 1895, 5, p. 451—496).
- Abbot, E. A., The fourth gospel as corrections of the third (*New World* sept. 1895, p. 459—483).
- Ramsey, W. M., St. Paul in Athens. II (*Expositor* 1895, 10, p. 261—277).
- Nestle, E., A fragment of the original Hebrew Gospel (*Expositor* 1895, 10, p. 399—415).
- Michaud, E., *Annales eucharistiques*. I: *Traité de l'Eucharistie et des genres* (in *theol. Z.* — *Rev. int. de théol.* oct. 1895, p. 751—766).
- Lagrange, R. P., Origène, la critique textuelle et la tradition topographique (*Rev. bibl.* 1895, 4, p. 501—524).
- Funk, v. D., achte Buch d. apokalyptischen Konstitutionen u. d. verwandten Schriften. III (*Hilf. Jahrb.* XVI, 3, 1895, S. 473—509).
- Schmid, F., D. d. Agnoeten u. ihre Verurtheilung (*Z. f. kath. Theol.* 1895, 4, S. 653—680).
- Bastien, H., Les origines des états pontificaux (*Rev. théol.* 1895, 4, p. 444—455).
- Merlet, R., Les origines du monastère de Saint-Magloire de Paris (*Bibl. de l'école des chartes mai-août 1895*, p. 337—373).
- Ebel, K., Die Ethik d. Phylas z. d. großen Schismen (*Hilf. Jahrb.* XVI, 3, 1895, S. 545—564).

- Schmitz, L., Zur Geschichte d. Konzils v. Pisa 1409 (*Röm. Quartalschr.* 1895, 3, S. 351—375).
- Kraus, D., Die christl. Sklaverei in Europa I. d. 9. u. 10. Jahrh. d. Mittelalters. III (*Z. f. kath. Theol.* 1895, 4, S. 589—622).
- Dickinson, E., The hymns of Martin Luther: their predecessors and their place in history (*Biblioth. Sacra* oct. 1895, p. 676—707).
- Fleisler, Z., Geschichte d. Theologie in Zürich. (*Theol. Z.* 4. d. Schweiz 1895, 3, S. 176—190).
- Kuyper, A., *Levinus*. II—V (*Biblioth. Sacra* oct. 1895, p. 646—693).
- Laur, A., *Leptore d'Épiphane et la traduction française de la Bible* (*Rev. d'hist. des traduct.* XXII, 1, jan.-août 1895, p. 56—72).

Recensionen.

- Koester, Clemens Alexandrinus, *Quis dicit salutare?* (v. P. Lejay. *Rev. crit.* 1894, 24, v. Krieg. Lit. Rundsch. f. d. kath. Dtschl. 1895, 11, Kolde, d. kirchl. Bruderschaften im mod. Katholicismus v. Löfchorn: Dtsch. Liturg. 1895, 23, Lit. Critib. 1895, 2, v. 2: Theol. Litb. 1895, 40).
- Kraus, D., Der Kerker vor u. nach Christus (v. Egerer: Lit. Rundsch. f. d. kath. Dtschl. 1895, 6; v. F. v. Dahlau: Ost. Litb. 1895, 11; v. 2: Theol. Litb. 1895, 30; v. E. Friedberg: Dtsch. Z. f. Kirchenecht V, 2, 1895; v. R. Scheidekmantel: Arch. f. kath. Kirchenrecht 1895, 5; Dtsch. Liturg. 1895, 40).
- Kügelgen, Rudolf, *Grav. R. Bendixen*: Theol. Litb. 1894, 21; v. H. Holtmann: Dtsch. Liturg. 1895, 2).
- Kuyper, *Encyclopaedie der Heilige Godgeleerdheid* (v. Zöckler: Theol. Litb. 1894, 37; 1895, 9; v. F. E. Dautmann: *Stud. Studien* 1895, 1 c 2; v. A. H. Hoisinger: *Presb. & Ref. Rev.* July 1895).
- Le Camus, *Leben unseres Herrn Jesus Christus* (v. Beller: *Theol. Quartalschr.* 1894, 4; v. Behm: *Theol. Litb.* 1895, 6).
- Lipflin, R. A., L. G. Richter: *Lipflin's Lebensbild*. II. F. Nippold: *Apf.* historisch. Methode (v. A. Kind: *Z. f. prakt. Theol.* XVII, 4, 1894; v. 2: Theol. Litb. 1894, 49).
- Lütgert, D., *Reich Gottes* I. d. synoptischen Evangelien (v. Behm: *Theol. Litb.* 1895, 4; v. G. Schuermann: *Theol. Litb.* 1895, 23; v. C. C. Lit. Critib. 1895, 43).
- Maclear, *The Psalm*. Price: *Biblical World* V, 1, Jan. 1895; *Crit. Rev. of theol. & phil. lit.* 1895, 1; *Biblioth. Sacra* april 1895).
- Maclean, *East Syrian daily offices* (Adm. 12 may 1894; *Adm.* 28 July 1894).
- Marr, D., *Einfluss d. Ergebnisse d. neuesten alttest. Forschungen* (v. J. Beugnot: Dtsch. Liturg. 1894, 31; v. 2: Theol. Litb. 1895, 16).
- Müller, E., *Natur u. Wunder*. Straßb. theol. Stud. I, 1, 1895, (v. A. Wernicke: Dtsch. Liturg. 1894, 21; v. 2: Theol. Litb. 1895, 30).
- Müsch, Die Zerstörung der hebräischen Bibel (v. G. Behrend: Dtsch. Liturg. 1894, 31; v. A. K.: Theol. Litb. 1895, 36).

Verlag von Friedrich Andreas Perthes in Gotha.

Theologische Studien und Kritiken

herausgegeben von D. J. Köhlin und D. G. Rausch. 1896, 1. Heft.

Inhalt: Heil, Eucharistische Probleme I. — Köhlin, Das Weltereignis in der Brüdergemeinde und die katholische und anglikanische Idee der apostolisch-bischoflichen Zureiten. — Roth, Nikolaus Kraus. — Roth, Konrad Brunner. — Schäfer, Die Abhängigkeit des Katholizismus vom Aufwachen des Protestantismus. — Wügg, Die Aufwachen und der Raumung des antiken Buchstaben. — Reite, Einige Beobachtungen zum Götter. — Galdemeyer, I. Rev. 13, 13. — Reiter, Wieb das Neue Testament sichere geschichtliche Bezeugung für die Davidische Abhängigkeit Jesu von Nazareth. — Böding, Noch einmal *demagogisch* über in Rom. 1, 17. — Buchwald, Ein Zureiter d. Zureit. Ein Schriftsteller von dem ersten Wügg. — Wügg, Die Aufwachen und der Raumung des antiken Buchstaben. — Reite, Einige Beobachtungen zum Götter. — Galdemeyer, I. Rev. 13, 13. — Reiter, Wieb das Neue Testament sichere geschichtliche Bezeugung für die Davidische Abhängigkeit Jesu von Nazareth. — Böding, Noch einmal *demagogisch* über in Rom. 1, 17. — Buchwald, Ein Zureiter d. Zureit. Ein Schriftsteller von dem ersten Wügg. — Wügg, Die Aufwachen und der Raumung des antiken Buchstaben. — Reite, Einige Beobachtungen zum Götter. — Galdemeyer, I. Rev. 13, 13. — Reiter, Wieb das Neue Testament sichere geschichtliche Bezeugung für die Davidische Abhängigkeit Jesu von Nazareth. — Böding, Noch einmal *demagogisch* über in Rom. 1, 17. — Buchwald, Ein Zureiter d. Zureit. Ein Schriftsteller von dem ersten Wügg. — Wügg, Die Aufwachen und der Raumung des antiken Buchstaben. — Reite, Einige Beobachtungen zum Götter. — Galdemeyer, I. Rev. 13, 13. — Reiter, Wieb das Neue Testament sichere geschichtliche Bezeugung für die Davidische Abhängigkeit Jesu von Nazareth. — Böding, Noch einmal *demagogisch* über in Rom. 1, 17. — Buchwald, Ein Zureiter d. Zureit. Ein Schriftsteller von dem ersten Wügg. — Wügg, Die Aufwachen und der Raumung des antiken Buchstaben. — Reite, Einige Beobachtungen zum Götter. — Galdemeyer, I. Rev. 13, 13. — Reiter, Wieb das Neue Testament sichere geschichtliche Bezeugung für die Davidische Abhängigkeit Jesu von Nazareth. — Böding, Noch einmal *demagogisch* über in Rom. 1, 17. — Buchwald, Ein Zureiter d. Zureit. Ein Schriftsteller von dem ersten Wügg. — Wügg, Die Aufwachen und der Raumung des antiken Buchstaben. — Reite, Einige Beobachtungen zum Götter. — Galdemeyer, I. Rev. 13, 13. — Reiter, Wieb das Neue Testament sichere geschichtliche Bezeugung für die Davidische Abhängigkeit Jesu von Nazareth. — Böding, Noch einmal *demagogisch* über in Rom. 1, 17. — Buchwald, Ein Zureiter d. Zureit. Ein Schriftsteller von dem ersten Wügg. — Wügg, Die Aufwachen und der Raumung des antiken Buchstaben. — Reite, Einige Beobachtungen zum Götter. — Galdemeyer, I. Rev. 13, 13. — Reiter, Wieb das Neue Testament sichere geschichtliche Bezeugung für die Davidische Abhängigkeit Jesu von Nazareth. — Böding, Noch einmal *demagogisch* über in Rom. 1, 17. — Buchwald, Ein Zureiter d. Zureit. Ein Schriftsteller von dem ersten Wügg. — Wügg, Die Aufwachen und der Raumung des antiken Buchstaben. — Reite, Einige Beobachtungen zum Götter. — Galdemeyer, I. Rev. 13, 13. — Reiter, Wieb das Neue Testament sichere geschichtliche Bezeugung für die Davidische Abhängigkeit Jesu von Nazareth. — Böding, Noch einmal *demagogisch* über in Rom. 1, 17. — Buchwald, Ein Zureiter d. Zureit. Ein Schriftsteller von dem ersten Wügg. — Wügg, Die Aufwachen und der Raumung des antiken Buchstaben. — Reite, Einige Beobachtungen zum Götter. — Galdemeyer, I. Rev. 13, 13. — Reiter, Wieb das Neue Testament sichere geschichtliche Bezeugung für die Davidische Abhängigkeit Jesu von Nazareth. — Böding, Noch einmal *demagogisch* über in Rom. 1, 17. — Buchwald, Ein Zureiter d. Zureit. Ein Schriftsteller von dem ersten Wügg. — Wügg, Die Aufwachen und der Raumung des antiken Buchstaben. — Reite, Einige Beobachtungen zum Götter. — Galdemeyer, I. Rev. 13, 13. — Reiter, Wieb das Neue Testament sichere geschichtliche Bezeugung für die Davidische Abhängigkeit Jesu von Nazareth. — Böding, Noch einmal *demagogisch* über in Rom. 1, 17. — Buchwald, Ein Zureiter d. Zureit. Ein Schriftsteller von dem ersten Wügg. — Wügg, Die Aufwachen und der Raumung des antiken Buchstaben. — Reite, Einige Beobachtungen zum Götter. — Galdemeyer, I. Rev. 13, 13. — Reiter, Wieb das Neue Testament sichere geschichtliche Bezeugung für die Davidische Abhängigkeit Jesu von Nazareth. — Böding, Noch einmal *demagogisch* über in Rom. 1, 17. — Buchwald, Ein Zureiter d. Zureit. Ein Schriftsteller von dem ersten Wügg. — Wügg, Die Aufwachen und der Raumung des antiken Buchstaben. — Reite, Einige Beobachtungen zum Götter. — Galdemeyer, I. Rev. 13, 13. — Reiter, Wieb das Neue Testament sichere geschichtliche Bezeugung für die Davidische Abhängigkeit Jesu von Nazareth. — Böding, Noch einmal *demagogisch* über in Rom. 1, 17. — Buchwald, Ein Zureiter d. Zureit. Ein Schriftsteller von dem ersten Wügg. — Wügg, Die Aufwachen und der Raumung des antiken Buchstaben. — Reite, Einige Beobachtungen zum Götter. — Galdemeyer, I. Rev. 13, 13. — Reiter, Wieb das Neue Testament sichere geschichtliche Bezeugung für die Davidische Abhängigkeit Jesu von Nazareth. — Böding, Noch einmal *demagogisch* über in Rom. 1, 17. — Buchwald, Ein Zureiter d. Zureit. Ein Schriftsteller von dem ersten Wügg. — Wügg, Die Aufwachen und der Raumung des antiken Buchstaben. — Reite, Einige Beobachtungen zum Götter. — Galdemeyer, I. Rev. 13, 13. — Reiter, Wieb das Neue Testament sichere geschichtliche Bezeugung für die Davidische Abhängigkeit Jesu von Nazareth. — Böding, Noch einmal *demagogisch* über in Rom. 1, 17. — Buchwald, Ein Zureiter d. Zureit. Ein Schriftsteller von dem ersten Wügg. — Wügg, Die Aufwachen und der Raumung des antiken Buchstaben. — Reite, Einige Beobachtungen zum Götter. — Galdemeyer, I. Rev. 13, 13. — Reiter, Wieb das Neue Testament sichere geschichtliche Bezeugung für die Davidische Abhängigkeit Jesu von Nazareth. — Böding, Noch einmal *demagogisch* über in Rom. 1, 17. — Buchwald, Ein Zureiter d. Zureit. Ein Schriftsteller von dem ersten Wügg. — Wügg, Die Aufwachen und der Raumung des antiken Buchstaben. — Reite, Einige Beobachtungen zum Götter. — Galdemeyer, I. Rev. 13, 13. — Reiter, Wieb das Neue Testament sichere geschichtliche Bezeugung für die Davidische Abhängigkeit Jesu von Nazareth. — Böding, Noch einmal *demagogisch* über in Rom. 1, 17. — Buchwald, Ein Zureiter d. Zureit. Ein Schriftsteller von dem ersten Wügg. — Wügg, Die Aufwachen und der Raumung des antiken Buchstaben. — Reite, Einige Beobachtungen zum Götter. — Galdemeyer, I. Rev. 13, 13. — Reiter, Wieb das Neue Testament sichere geschichtliche Bezeugung für die Davidische Abhängigkeit Jesu von Nazareth. — Böding, Noch einmal *demagogisch* über in Rom. 1, 17. — Buchwald, Ein Zureiter d. Zureit. Ein Schriftsteller von dem ersten Wügg. — Wügg, Die Aufwachen und der Raumung des antiken Buchstaben. — Reite, Einige Beobachtungen zum Götter. — Galdemeyer, I. Rev. 13, 13. — Reiter, Wieb das Neue Testament sichere geschichtliche Bezeugung für die Davidische Abhängigkeit Jesu von Nazareth. — Böding, Noch einmal *demagogisch* über in Rom. 1, 17. — Buchwald, Ein Zureiter d. Zureit. Ein Schriftsteller von dem ersten Wügg. — Wügg, Die Aufwachen und der Raumung des antiken Buchstaben. — Reite, Einige Beobachtungen zum Götter. — Galdemeyer, I. Rev. 13, 13. — Reiter, Wieb das Neue Testament sichere geschichtliche Bezeugung für die Davidische Abhängigkeit Jesu von Nazareth. — Böding, Noch einmal *demagogisch* über in Rom. 1, 17. — Buchwald, Ein Zureiter d. Zureit. Ein Schriftsteller von dem ersten Wügg. — Wügg, Die Aufwachen und der Raumung des antiken Buchstaben. — Reite, Einige Beobachtungen zum Götter. — Galdemeyer, I. Rev. 13, 13. — Reiter, Wieb das Neue Testament sichere geschichtliche Bezeugung für die Davidische Abhängigkeit Jesu von Nazareth. — Böding, Noch einmal *demagogisch* über in Rom. 1, 17. — Buchwald, Ein Zureiter d. Zureit. Ein Schriftsteller von dem ersten Wügg. — Wügg, Die Aufwachen und der Raumung des antiken Buchstaben. — Reite, Einige Beobachtungen zum Götter. — Galdemeyer, I. Rev. 13, 13. — Reiter, Wieb das Neue Testament sichere geschichtliche Bezeugung für die Davidische Abhängigkeit Jesu von Nazareth. — Böding, Noch einmal *demagogisch* über in Rom. 1, 17. — Buchwald, Ein Zureiter d. Zureit. Ein Schriftsteller von dem ersten Wügg. — Wügg, Die Aufwachen und der Raumung des antiken Buchstaben. — Reite, Einige Beobachtungen zum Götter. — Galdemeyer, I. Rev. 13, 13. — Reiter, Wieb das Neue Testament sichere geschichtliche Bezeugung für die Davidische Abhängigkeit Jesu von Nazareth. — Böding, Noch einmal *demagogisch* über in Rom. 1, 17. — Buchwald, Ein Zureiter d. Zureit. Ein Schriftsteller von dem ersten Wügg. — Wügg, Die Aufwachen und der Raumung des antiken Buchstaben. — Reite, Einige Beobachtungen zum Götter. — Galdemeyer, I. Rev. 13, 13. — Reiter, Wieb das Neue Testament sichere geschichtliche Bezeugung für die Davidische Abhängigkeit Jesu von Nazareth. — Böding, Noch einmal *demagogisch* über in Rom. 1, 17. — Buchwald, Ein Zureiter d. Zureit. Ein Schriftsteller von dem ersten Wügg. — Wügg, Die Aufwachen und der Raumung des antiken Buchstaben. — Reite, Einige Beobachtungen zum Götter. — Galdemeyer, I. Rev. 13, 13. — Reiter, Wieb das Neue Testament sichere geschichtliche Bezeugung für die Davidische Abhängigkeit Jesu von Nazareth. — Böding, Noch einmal *demagogisch* über in Rom. 1, 17. — Buchwald, Ein Zureiter d. Zureit. Ein Schriftsteller von dem ersten Wügg. — Wügg, Die Aufwachen und der Raumung des antiken Buchstaben. — Reite, Einige Beobachtungen zum Götter. — Galdemeyer, I. Rev. 13, 13. — Reiter, Wieb das Neue Testament sichere geschichtliche Bezeugung für die Davidische Abhängigkeit Jesu von Nazareth. — Böding, Noch einmal *demagogisch* über in Rom. 1, 17. — Buchwald, Ein Zureiter d. Zureit. Ein Schriftsteller von dem ersten Wügg. — Wügg, Die Aufwachen und der Raumung des antiken Buchstaben. — Reite, Einige Beobachtungen zum Götter. — Galdemeyer, I. Rev. 13, 13. — Reiter, Wieb das Neue Testament sichere geschichtliche Bezeugung für die Davidische Abhängigkeit Jesu von Nazareth. — Böding, Noch einmal *demagogisch* über in Rom. 1, 17. — Buchwald, Ein Zureiter d. Zureit. Ein Schriftsteller von dem ersten Wügg. — Wügg, Die Aufwachen und der Raumung des antiken Buchstaben. — Reite, Einige Beobachtungen zum Götter. — Galdemeyer, I. Rev. 13, 13. — Reiter, Wieb das Neue Testament sichere geschichtliche Bezeugung für die Davidische Abhängigkeit Jesu von Nazareth. — Böding, Noch einmal *demagogisch* über in Rom. 1, 17. — Buchwald, Ein Zureiter d. Zureit. Ein Schriftsteller von dem ersten Wügg. — Wügg, Die Aufwachen und der Raumung des antiken Buchstaben. — Reite, Einige Beobachtungen zum Götter. — Galdemeyer, I. Rev. 13, 13. — Reiter, Wieb das Neue Testament sichere geschichtliche Bezeugung für die Davidische Abhängigkeit Jesu von Nazareth. — Böding, Noch einmal *demagogisch* über in Rom. 1, 17. — Buchwald, Ein Zureiter d. Zureit. Ein Schriftsteller von dem ersten Wügg. — Wügg, Die Aufwachen und der Raumung des antiken Buchstaben. — Reite, Einige Beobachtungen zum Götter. — Galdemeyer, I. Rev. 13, 13. — Reiter, Wieb das Neue Testament sichere geschichtliche Bezeugung für die Davidische Abhängigkeit Jesu von Nazareth. — Böding, Noch einmal *demagogisch* über in Rom. 1, 17. — Buchwald, Ein Zureiter d. Zureit. Ein Schriftsteller von dem ersten Wügg. — Wügg, Die Aufwachen und der Raumung des antiken Buchstaben. — Reite, Einige Beobachtungen zum Götter. — Galdemeyer, I. Rev. 13, 13. — Reiter, Wieb das Neue Testament sichere geschichtliche Bezeugung für die Davidische Abhängigkeit Jesu von Nazareth. — Böding, Noch einmal *demagogisch* über in Rom. 1, 17. — Buchwald, Ein Zureiter d. Zureit. Ein Schriftsteller von dem ersten Wügg. — Wügg, Die Aufwachen und der Raumung des antiken Buchstaben. — Reite, Einige Beobachtungen zum Götter. — Galdemeyer, I. Rev. 13, 13. — Reiter, Wieb das Neue Testament sichere geschichtliche Bezeugung für die Davidische Abhängigkeit Jesu von Nazareth. — Böding, Noch einmal *demagogisch* über in Rom. 1, 17. — Buchwald, Ein Zureiter d. Zureit. Ein Schriftsteller von dem ersten Wügg. — Wügg, Die Aufwachen und der Raumung des antiken Buchstaben. — Reite, Einige Beobachtungen zum Götter. — Galdemeyer, I. Rev. 13, 13. — Reiter, Wieb das Neue Testament sichere geschichtliche Bezeugung für die Davidische Abhängigkeit Jesu von Nazareth. — Böding, Noch einmal *demagogisch* über in Rom. 1, 17. — Buchwald, Ein Zureiter d. Zureit. Ein Schriftsteller von dem ersten Wügg. — Wügg, Die Aufwachen und der Raumung des antiken Buchstaben. — Reite, Einige Beobachtungen zum Götter. — Galdemeyer, I. Rev. 13, 13. — Reiter, Wieb das Neue Testament sichere geschichtliche Bezeugung für die Davidische Abhängigkeit Jesu von Nazareth. — Böding, Noch einmal *demagogisch* über in Rom. 1, 17. — Buchwald, Ein Zureiter d. Zureit. Ein Schriftsteller von dem ersten Wügg. — Wügg, Die Aufwachen und der Raumung des antiken Buchstaben. — Reite, Einige Beobachtungen zum Götter. — Galdemeyer, I. Rev. 13, 13. — Reiter, Wieb das Neue Testament sichere geschichtliche Bezeugung für die Davidische Abhängigkeit Jesu von Nazareth. — Böding, Noch einmal *demagogisch* über in Rom. 1, 17. — Buchwald, Ein Zureiter d. Zureit. Ein Schriftsteller von dem ersten Wügg. — Wügg, Die Aufwachen und der Raumung des antiken Buchstaben. — Reite, Einige Beobachtungen zum Götter. — Galdemeyer, I. Rev. 13, 13. — Reiter, Wieb das Neue Testament sichere geschichtliche Bezeugung für die Davidische Abhängigkeit Jesu von Nazareth. — Böding, Noch einmal *demagogisch* über in Rom. 1, 17. — Buchwald, Ein Zureiter d. Zureit. Ein Schriftsteller von dem ersten Wügg. — Wügg, Die Aufwachen und der Raumung des antiken Buchstaben. — Reite, Einige Beobachtungen zum Götter. — Galdemeyer, I. Rev. 13, 13. — Reiter, Wieb das Neue Testament sichere geschichtliche Bezeugung für die Davidische Abhängigkeit Jesu von Nazareth. — Böding, Noch einmal *demagogisch* über in Rom. 1, 17. — Buchwald, Ein Zureiter d. Zureit. Ein Schriftsteller von dem ersten Wügg. — Wügg, Die Aufwachen und der Raumung des antiken Buchstaben. — Reite, Einige Beobachtungen zum Götter. — Galdemeyer, I. Rev. 13, 13. — Reiter, Wieb das Neue Testament sichere geschichtliche Bezeugung für die Davidische Abhängigkeit Jesu von Nazareth. — Böding, Noch einmal *demagogisch* über in Rom. 1, 17. — Buchwald, Ein Zureiter d. Zureit. Ein Schriftsteller von dem ersten Wügg. — Wügg, Die Aufwachen und der Raumung des antiken Buchstaben. — Reite, Einige Beobachtungen zum Götter. — Galdemeyer, I. Rev. 13, 13. — Reiter, Wieb das Neue Testament sichere geschichtliche Bezeugung für die Davidische Abhängigkeit Jesu von Nazareth. — Böding, Noch einmal *demagogisch* über in Rom. 1, 17. — Buchwald, Ein Zureiter d. Zureit. Ein Schriftsteller von dem ersten Wügg. — Wügg, Die Aufwachen und der Raumung des antiken Buchstaben. — Reite, Einige Beobachtungen zum Götter. — Galdemeyer, I. Rev. 13, 13. — Reiter, Wieb das Neue Testament sichere geschichtliche Bezeugung für die Davidische Abhängigkeit Jesu von Nazareth. — Böding, Noch einmal *demagogisch* über in Rom. 1, 17. — Buchwald, Ein Zureiter d. Zureit. Ein Schriftsteller von dem ersten Wügg. — Wügg, Die Aufwachen und der Raumung des antiken Buchstaben. — Reite, Einige Beobachtungen zum Götter. — Galdemeyer, I. Rev. 13, 13. — Reiter, Wieb das Neue Testament sichere geschichtliche Bezeugung für die Davidische Abhängigkeit Jesu von Nazareth. — Böding, Noch einmal *demagogisch* über in Rom. 1, 17. — Buchwald, Ein Zureiter d. Zureit. Ein Schriftsteller von dem ersten Wügg. — Wügg, Die Aufwachen und der Raumung des antiken Buchstaben. — Reite, Einige Beobachtungen zum Götter. — Galdemeyer, I. Rev. 13, 13. — Reiter, Wieb das Neue Testament sichere geschichtliche Bezeugung für die Davidische Abhängigkeit Jesu von Nazareth. — Böding, Noch einmal *demagogisch* über in Rom. 1, 17. — Buchwald, Ein Zureiter d. Zureit. Ein Schriftsteller von dem ersten Wügg. — Wügg, Die Aufwachen und der Raumung des antiken Buchstaben. — Reite, Einige Beobachtungen zum Götter. — Galdemeyer, I. Rev. 13, 13. — Reiter, Wieb das Neue Testament sichere geschichtliche Bezeugung für die Davidische Abhängigkeit Jesu von Nazareth. — Böding, Noch einmal *demagogisch* über in Rom. 1, 17. — Buchwald, Ein Zureiter d. Zureit. Ein Schriftsteller von dem ersten Wügg. — Wügg, Die Aufwachen und der Raumung des antiken Buchstaben. — Reite, Einige Beobachtungen zum Götter. — Galdemeyer, I. Rev. 13, 13. — Reiter, Wieb das Neue Testament sichere geschichtliche Bezeugung für die Davidische Abhängigkeit Jesu von Nazareth. — Böding, Noch einmal *demagogisch* über in Rom. 1, 17. — Buchwald, Ein Zureiter d. Zureit. Ein Schriftsteller von dem ersten Wügg. — Wügg, Die Aufwachen und der Raumung des antiken Buchstaben. — Reite, Einige Beobachtungen zum Götter. — Galdemeyer, I. Rev. 13, 13. — Reiter, Wieb das Neue Testament sichere geschichtliche Bezeugung für die Davidische Abhängigkeit Jesu von Nazareth. — Böding, Noch einmal *demagogisch* über in Rom. 1, 17. — Buchwald, Ein Zureiter d. Zureit. Ein Schriftsteller von dem ersten Wügg. — Wügg, Die Aufwachen und der Raumung des antiken Buchstaben. — Reite, Einige Beobachtungen zum Götter. — Galdemeyer, I. Rev. 13, 13. — Reiter, Wieb das Neue Testament sichere geschichtliche Bezeugung für die Davidische Abhängigkeit Jesu von Nazareth. — Böding, Noch einmal *demagogisch* über in Rom. 1, 17. — Buchwald, Ein Zureiter d. Zureit. Ein Schriftsteller von dem ersten Wügg. — Wügg, Die Aufwachen und der Raumung des antiken Buchstaben. — Reite, Einige Beobachtungen zum Götter. — Galdemeyer, I. Rev. 13, 13. — Reiter, Wieb das Neue Testament sichere geschichtliche Bezeugung für die Davidische Abhängigkeit Jesu von Nazareth. — Böding, Noch einmal *demagogisch* über in Rom. 1, 17. — Buchwald, Ein Zureiter d. Zureit. Ein Schriftsteller von dem ersten Wügg. — Wügg, Die Aufwachen und der Raumung des antiken Buchstaben. — Reite, Einige Beobachtungen zum Götter. — Galdemeyer, I. Rev. 13, 13. — Reiter, Wieb das Neue Testament sichere geschichtliche Bezeugung für die Davidische Abhängigkeit Jesu von Nazareth. — Böding, Noch einmal *demagogisch* über in Rom. 1, 17. — Buchwald, Ein Zureiter d. Zureit. Ein Schriftsteller von dem ersten Wügg. — Wügg, Die Aufwachen und der Raumung des antiken Buchstaben. — Reite, Einige Beobachtungen zum Götter. — Galdemeyer, I. Rev. 13, 13. — Reiter, Wieb das Neue Testament sichere geschichtliche Bezeugung für die Davidische Abhängigkeit Jesu von Nazareth. — Böding, Noch einmal *demagogisch* über in Rom. 1, 17. — Buchwald, Ein Zureiter d. Zureit. Ein Schriftsteller von dem ersten Wügg. — Wügg, Die Aufwachen und der Raumung des antiken Buchstaben. — Reite, Einige Beobachtungen zum Götter. — Galdemeyer, I. Rev. 13, 13. — Reiter, Wieb das Neue Testament sichere geschichtliche Bezeugung für die Davidische Abhängigkeit Jesu von Nazareth. — Böding, Noch einmal *demagogisch* über in Rom. 1, 17. — Buchwald, Ein Zureiter d. Zureit. Ein Schriftsteller von dem ersten Wügg. — Wügg, Die Aufwachen und der Raumung des antiken Buchstaben. — Reite, Einige Beobachtungen zum Götter. — Galdemeyer, I. Rev. 13, 13. — Reiter, Wieb das Neue Testament sichere geschichtliche Bezeugung für die Davidische Abhängigkeit Jesu von Nazareth. — Böding, Noch einmal *demagogisch* über in Rom. 1, 17. — Buchwald, Ein Zureiter d. Zureit. Ein Schriftsteller von dem ersten Wügg. — Wügg, Die Aufwachen und der Raumung des antiken Buchstaben. — Reite, Einige Beobachtungen zum Götter. — Galdemeyer, I. Rev. 13, 13. — Reiter, Wieb das Neue Testament sichere geschichtliche Bezeugung für die Davidische Abhängigkeit Jesu von Nazareth. — Böding, Noch einmal *demagogisch* über in Rom. 1, 17. — Buchwald, Ein Zureiter d. Zureit. Ein Schriftsteller von dem ersten Wügg. — Wügg, Die Aufwachen und der Raumung des antiken Buchstaben. — Reite, Einige Beobachtungen zum Götter. — Galdemeyer, I. Rev. 13, 13. — Reiter, Wieb das Neue Testament sichere geschichtliche Bezeugung für die Davidische Abhängigkeit Jesu von Nazareth. — Böding, Noch einmal *demagogisch* über in Rom. 1, 17. — Buchwald, Ein Zureiter d. Zureit. Ein Schriftsteller von dem ersten Wügg. — Wügg, Die Aufwachen und der Raumung des antiken Buchstaben. — Reite, Einige Beobachtungen zum Götter. — Galdemeyer, I. Rev. 13, 13. — Reiter, Wieb das Neue Testament sichere geschichtliche Bezeugung für die Davidische Abhängigkeit Jesu von Nazareth. — Böding, Noch einmal *demagogisch* über in Rom. 1, 17. — Buchwald, Ein Zureiter d. Zureit. Ein Schriftsteller von dem ersten Wügg. — Wügg, Die Aufwachen und der Raumung des antiken Buchstaben. — Reite, Einige Beobachtungen zum Götter. — Galdemeyer, I. Rev. 13, 13. — Reiter, Wieb das Neue Testament sichere geschichtliche Bezeugung für die Davidische Abhängigkeit Jesu von Nazareth. — Böding, Noch einmal *demagogisch* über in Rom. 1, 17. — Buchwald, Ein Zureiter d. Zureit. Ein Schriftsteller von dem ersten Wügg. — Wügg, Die Aufwachen und der Raumung des antiken Buchstaben. — Reite, Einige Beobachtungen zum Götter. — Galdemeyer, I. Rev. 13, 13. — Reiter, Wieb das Neue Testament sichere geschichtliche Bezeugung für die Davidische Abhängigkeit Jesu von Nazareth. — Böding, Noch einmal *demagogisch* über in Rom. 1, 17. — Buchwald, Ein Zureiter d. Zureit. Ein Schriftsteller von dem ersten Wügg. — Wügg, Die Aufwachen und der Raumung des antiken Buchstaben. — Reite, Einige Beobachtungen zum Götter. — Galdemeyer, I. Rev. 13, 13. — Reiter, Wieb das Neue Testament sichere geschichtliche Bezeugung für die Davidische Abhängigkeit Jesu von Nazareth. — Böding, Noch einmal *demagogisch* über in Rom. 1, 17. — Buchwald, Ein Zureiter d. Zureit. Ein Schriftsteller von dem ersten Wügg. — Wügg, Die Aufwachen und der Raumung des antiken Buchstaben. — Reite, Einige Beobachtungen zum Götter. — Galdemeyer, I. Rev. 13, 13. — Reiter, Wieb das Neue Testament sichere geschichtliche Bezeugung für die Davidische Abhängigkeit Jesu von Nazareth. — Böding, Noch einmal *demagogisch* über in Rom. 1, 17. — Buchwald, Ein Zureiter d. Zureit. Ein Schriftsteller von dem ersten Wügg. — Wügg, Die Aufwachen und der Raumung des antiken Buchstaben. — Reite, Einige Beobachtungen zum Götter. — Galdemeyer, I. Rev. 13, 13. — Reiter, Wieb das Neue Testament sichere geschichtliche Bezeugung für die Davidische Abhängigkeit Jesu von Nazareth. — Böding, Noch einmal *demagogisch* über in Rom. 1, 17. — Buchwald, Ein Zureiter d. Zureit. Ein Schriftsteller von dem ersten Wügg. — Wügg, Die Aufwachen und der Raumung des antiken Buchstaben. — Reite, Einige Beobachtungen zum Götter. — Galdemeyer, I. Rev. 13, 13. — Reiter, Wieb das Neue Testament sichere geschichtliche Bezeugung für die Davidische Abhängigkeit Jesu von Nazareth. — Böding, Noch einmal *demagogisch* über in Rom. 1, 17. — Buchwald, Ein Zureiter d. Zureit. Ein Schriftsteller von dem ersten Wügg. — Wügg, Die Aufwachen und der Raumung des antiken Buchstaben. — Reite, Einige Beobachtungen zum Götter. — Galdemeyer, I. Rev. 13, 13. — Reiter, Wieb das Neue Testament sichere geschichtliche Bezeugung für die Davidische Abhängigkeit Jesu von Nazareth. — Böding, Noch einmal *demagogisch* über in Rom. 1, 17. — Buchwald, Ein Zureiter d. Zureit. Ein Schriftsteller von dem ersten Wügg. — Wügg, Die Aufwachen und der Raumung des antiken Buchstaben. — Reite, Einige Beobachtungen zum Götter. — Galdemeyer, I. Rev. 13, 13. — Reiter, Wieb das Neue Testament sichere geschichtliche Bezeugung für die Davidische Abhängigkeit Jesu von Nazareth. — Böding, Noch einmal *demagogisch* über in Rom. 1, 17. — Buchwald, Ein Zureiter d. Zureit. Ein Schriftsteller von dem ersten Wügg. — Wügg, Die Aufwachen und der Raumung des antiken Buchstaben. — Reite, Einige Beobachtungen zum Götter. — Galdemeyer, I. Rev. 13, 13. — Reiter, Wieb das Neue Testament sichere geschichtliche Bezeugung für die Davidische Abhängigkeit Jesu von Nazareth. — Böding, Noch einmal *demagogisch* über in Rom. 1, 17. — Buchwald, Ein Zureiter d

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von D. Ad. Harnack, Prof. zu Berlin, und D. E. Schürer, Prof. zu Göttingen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 18 Mark.

No. 23.

9. November 1895.

20. Jahrgang.

Oldenberg, Die Religion des Veda (v. Bradie).
Girdlestone, Deutograph, duplicate pas-
sages in the Old Testament (Rahlf),
Weiss, Die Nachfolge Christi und die Predigt
der Gegenwart (Baldensperger),

Sancti Apollonii Romani Acta Graeca Harnack.
Scheller, Archäologie der altschriftlichen Kunst
(Aetheli).
Luther's Werke, kritische Gesamtausgabe,
14. Bd. (Kawerau).

Grünberg, Philipp Jakob Spener, 1. Bd. (Eck).
Hackenschmidt, Wie werden wir unsern Glau-
bens gewiß und froh? (Lobstein).
Nachtrag zu der Besprechung von Conybeare,
Philo about the contemplative life.

Oldenberg, Herm., Die Religion des Veda. Berlin, Besser,
1894. (IX, 620 S. gr. 8.) M. 11. —; geb. M. 12. 50

Es sind bald fünfzehn Jahr, da's uns der Herr Verfasser die ausgezeichnete Darstellung des Brahmanismus und Buddhismus geschenkt hat. Seitdem hat er sich besonders dem Veda zugewandt und Ergebnisse seiner Arbeit in mehreren Abhandlungen und in einem stattlichen Bande, der Prolegomena zum Rigveda enthält, veröffentlicht. In dem vorliegenden Buch unternimmt es Prof. Oldenberg, die vedische Religion zu schildern, wobei er auch die Mythologie des Veda berücksichtigt. In der Einleitung (S. 1—38) werden die Quellen besprochen, die Art der alten Indier und der vedischen Poesie, die culttheologische Prosaliteratur der Brähmana und Sutra, das Verhältnis des Veda zum Avesta, die arische oder indogermanische Religionsgeschichte und allgemeine oder ethnologische Religionsvergleichung. Im Ersten Abschnitt (S. 39—101) behandelt der Herr Verf. die vedischen Götter und Dämonen im Allgemeinen, im Zweiten Abschnitt (S. 102—301) die einzelnen Götter und Dämonen. Voran gehen allgemeiner Erörterungen über Mythos und Cult, die großen Götter und die niederen Dämonen, Anthropomorphismus und Theriomorphismus, Verdunkelung und Neubildung, Fetisch und Totemismus; ferner über die Vielheit der Götter, die hervorragende Stellung Indra's und Varuna's, die Vermischung der Göttertypen, den vedischen 'Henothismus'. Daran schließt sich die Behandlung der einzelnen Gottheiten, Agni's (S. 102—133), Indra's und Soma's (S. 134—185), dann kommen Varuna Mitra und die Aditya, die Acvin, Rudra, die übrigen Götter und Dämonen, die Heroen; anhangsweise wird das Verhältnis der Götter zu Gut und Böse besprochen (S. 281—301). Der Dritte Abschnitt (S. 302—523) behandelt den Cultus, der Vierte und letzte (S. 524—591) den Seelenglauben und Totencult; ein kurzer Rückblick (S. 591—597) beschließt die Darstellung. Angehängt ist ein Excurs über Soma und den Mond (S. 599—612), und das Register (S. 613—620).

Von Alters her steht der Cultus im Mittelpunkt des arischen Familien- und Stammeslebens; und auch die Lieder des Rigveda, welche den Kern der vedischen Ueberlieferung bilden, sind großentheils cultischen Zwecken gewidmet. So ist der Versuch besonders dankenswerth, den vedischen Cult mit einiger Ausführlichkeit im Zusammenhang darzustellen; über ein Drittel des Buches handelt von ihm, und rechnen wir die Besprechung des Totencultus im Vierten Abschnitt hinzu, so ist's bald die Hälfte. Die feinere und tiefere religiöse Auffassung knüpft sich im Kreise der vedischen Dichter vor Allem an die Verehrung Gott Varuna's. Der Herr Verf. setzt Varuna unmittelbar dem iranischen Ahura Mazda gleich, in beiden habe sich die erhabene königliche Gestalt des großen indo-iranischen Ahura bis zu kleinen Zügen über-

einstimmend erhalten (S. 29 f.). Neben Varuna und Ahura und eng mit ihnen verbunden steht der vedische Mitra, iranische Mithra, wahrscheinlich ein Sonnengott; Varuna ist das Haupt von sieben Aditya. Ahura Mazda steht, Alles überragend, an der Spitze der sieben Ameha Spenta. Zu den sechs anderen Ameha Spenta (Unsterblichen Heiligen), deren Namen Eigenschaftsin wie den guten Sinn und die beste Gerechtigkeit bezeichnen, wird auch Mithra nicht gezählt; hier wie sonst in Iran hat die zoroastriische Reform eingegriffen. Varuna und die Aditya, mit anderen vedischen Gottheiten, besonders Indra verglichen, erscheinen dem Herrn Verf. wie die Götter einer höher civilisirten Welt neben einem Barbarengott (S. 188). Himmel Licht Sonne sind die physischen Attribute des heiligen, in ruhig leuchtender Erhabenheit die Ordnungen des Kosmos bewahrenden, fündentrafenden Königstums Gott Varuna's und der Aditya. Daneben finden sich die Spuren einer Auffassung, nach der Mitra insonderheit über Sonne und Tag, Varuna über die Nacht herrschte. Mitra-Mithra ist ursprünglich Sonnengott, also Varuna-Ahura Mondgott, mit den fünf Planeten füllen sie die alte Siebenzahl aus. An diesen gesicherten Satz lasse sich mit großer Wahrscheinlichkeit die weitere Behauptung anreihen, daß das indo-iranische Volk diese Götter von außen her übernommen habe. Die Vergleichung west- arischer Gottheiten verlage völlig; so müssen die Östrier den Götterkreis geschaffen oder entlehnt haben. Diese Stamme hatten aber bereits von Alters her einen Sonnengott und Mondgott, deren Namen mit denen der Sonne und des Mondes identisch waren. Daneben erscheine jetzt in Mitra ein zweiter Sonnengott, in Varuna-Ahura ein Mondgott, dessen Naturbedeutung schon in indo-iranischer Zeit über ethischen Attributen vergessen wäre; und weiter hätten wir in diesem Kreise höchster Herren der Welt, gleichfalls ihrem ursprünglichen Wesen nach unverändert geworden, Götter der fünf Planeten, um welche sich das vedische und avestische Volk kaum bekümmerte und die überdies im iranischen Glauben zu den bösen Mächten gerechnet wurden. Ist es da nicht wahrscheinlich, daß die Indo-iranier hier von einem benachbarten Volk, das ihnen in der Kenntniss des gestirnten Himmels überlegen war, von Semiten oder etwa Akkadern entlehnt haben — entlehnt als etwas vielleicht von Anfang an nur halb Verstandenes? Die Aditya haben sich von den übrigen Gottheiten des vedischen Olymps als etwas Eigenartiges und Fremdes ab. Semiten scheinen früher als die arischen Völker zum Ernst ethischer Lebensbetrachtung herangereift zu sein; auch merkt der Herr Verf. an, daß der akkadisch-babylonische Hymnus an den Mondgott bei Sayce, Hibbert Lectures 160f., dem Ton der Varuna-Hymnen ganz nahe stehe.

Vom dem akkadisch-babylonischen Mond-Hymnus darf ich wohl absehen. Mitra läßt sich innerhalb des Indo-iranischen etymologisch recht wohl anknüpfen; und

die Sonne und der Sonnengott kann, nach ihrer Art und Wirkung, verschiedene Namen und Epitheta gehabt haben, von denen sich das eine oder andere persönlich schärfer ausprägen mochte, während der alte Sonnenname *surya* (*śūrya*) das Naturobject deutlich bezeichnete. Ahura Mazda gehört der zoroastrischen Reformation an, seine Gestalt beherrscht die Religion Irans. Wenn Varuna und die Aditya sich hell von den anderen vedischen Göttern abheben und ihr Preis an den Ton anklingt, in welchem der Iranier zu Ahura redet, so würde es bei der Verwandtschaft und Nachbarschaft der beiden Volksstämme näher liegen, an den Einfluß des Ahura-Cultus auf die Varuna-Verehrung zu denken; zumal diese besonders im kleineren Kreise, vorzüglich in dem priesterlichen Geschlechte der Vafishtha, gepflegt zu sein scheint, deren Liederbuch sich auch durch die Hymnen an die Morgenröthe auszeichnet und das Froschlied enthält, ein Spottlied auf Brahmanenthum und -treiben, in welchem der Herr Verf. (S. 70) ein Stück Thierverehrung zu sehen geneigt ist. Und wenn Prof. Oldenberg für die semitische oder akkadische Herkunft Gott Varuna's und Ahura's sammt den Aditya und Amesha spenta geltend macht, daß der Mondgott in Varupa schon in indo-iranischer Zeit über ethischen Attributen vergessen und von den fünf Planeten, welche mit Varuna und Mitra die sieben Aditya gebildet hatten, in diesen nicht mehr als ein liches Wesen und die Anzahl übrig geblieben sei; so mahnt das eher zu einer Nachprüfung der Gründe, welche zur Gleichsetzung Varuna's und Ahura's mit dem Monde, der Aditya außer Varuna und Mitra mit den fünf Planeten geführt haben. Die Auffassung der übrigen Aditya hängt wesentlich von der Varuna's und Mitra's ab. Mitra ist wahrscheinlich Sonnengott. Das Wesen der Aditya scheint irgendwie mit Himmel und Licht zusammenzuhängen. Varuna, mit Mitra eng verbunden, vereinigt die Attribute eines Lichtwesens mit der speziellen Beziehung auf die Nacht. Da liegt es denn nahe genug, zum Sonnengott einen Mondgott zu ergänzen, und mit den fünf Planeten ist die Siebenzahl voll. Das ergibt ein mögliches Schema, aber auch nicht mehr.

Wer der älteren Gestalt eines Gottes nachgeht, wird mehr als auf solche Combinationen sein Augenmerk auf die fest am Gotte haftenden Epitheta und Attribute richten müssen. Der Gott, welcher im Mittelpunkt des zoroastrischen Glaubens steht, heißt Ahura Mazda, der weise Ahura. Das dem entsprechende Wort *asura* wird im Rigveda, der 'henotheistischen' Art dieser Liederfassung gemäß, in der Regel auf die grade angerufene Gottheit angewandt. In besonderer Weise haftet es aber an *dyāus*, einem Worte welches für die durchschnittliche Empfindung der rigvedischen Dichter durchaus Appellativum ist und 'Himmel' und 'Tag' bedeutet. *Dyāus* wird in den wenigen Hymnen an *dyāus* und *prithivi* 'Himmel und Erde' niemals *asura* genannt; wohl aber heißt *dyāus* mehrfach *asura* in Liedern, die nicht an ihn gerichtet sind und in denen der Dichter keinen Grund hatte dem Himmel das ehrende Epitheton beizulegen, wenn es ihm nicht von Alters her fest anhing. *Asura* bedeutet, wie der Sprachgebrauch des Veda und Avesta wahrscheinlich macht, den 'Herrn'; jedenfalls ist es — das zeigt schon der iranische *Ahura* Mazda — ein in besonderer Ehrerbietung der Gottheit beigelegter Name. Haftet nun im Rigveda dieses Epitheton auf eine Weise fest an *dyāus* dem Himmel, welche es als den vorvedischen Beinamen eines hoch geehrten Gottes *Dyāus* kennzeichnet; so wird der indo-iranische *Asura*, von welchem Ahura Mazda den Namen hat, kein anderer als eben jener vorvedische *Dyāus asura* sein. Mit *dyāus* ist aber im Veda noch ein anderes Epitheton eng verbunden; er heißt *dyāus pitar*, der 'Vater'; und dieser Vater *dyāus* wird durch *Zeṣ nautse* und Jupiter, deren Namen Laut für Laut den feinen wiederpiegeln, als ur-arisch er-

wiesen. Wie *Zeṣ* und *dyāus nautse*, Familienoberhaupt und Vater der Götter (und der Edlen) heißen, so werden Götter in Altindien und in Hellas mit ehrendem Beinamen seine Kinder genannt, *Zeṣ nautse*, *Zeṣ nautse*, *Zeṣ nautse* und *duhitā divah*, *divo napātā*. Der uralte arische Götternamen *dēva* lat. *deus* ist von *dyāus-Zeṣ* abgeleitet, die di sind ursprünglich als 'Himmelsbewohner', 'lichte Tagesgenien' oder 'Kinder des Vater Zeṣ' gedacht, — die Zugehörigkeit und Abhängigkeit stellt man sich in alter Zeit gern als das Verhältniß des Kindes zum Familienvater vor, und *dyāus* heißt ja gerade der Vater; wahrscheinlich haben alle drei Begriffe in einander gespielt. — Diesen Thatbestand erkennt der Herr Verfasser im Wesentlichen an. Die alten Arier haben den Allgemeinbegriff 'Gott' gemeinsam ausgebildet und die Götter als die 'Himmlichen' bezeichnet. Eines dieser Himmelswesen war der 'Vater Himmel' selbst, dem vermuthlich ein Ehrenplatz in der Götterwelt zukam, obwohl ihn der Gewittergott Indra-Herakles-Donar an Macht und Bedeutung übertagt zu haben scheint; und an den Begriff des 'Vaters' Himmel möge auch irgendwie die Vorstellung geknüpft gewesen sein, daß die übrigen Götter des Himmels Kinder sind. Auch im Veda wird mit einem aus uralter Zeit ererbten Ausdruck vom Vater Himmel gesprochen, der mit einer gewissen Regelmäßigkeit das Beiwort *asura* erhält, welches Prof. Oldenberg, mit Unrecht wie ich glaube, als den 'Wundermächtigen' deutet (s. dazu S. 162 ff.). Aber zu lebendigerer Personifikation, zu ausgeprägter Geltung im Cultus ist *dyāus* nicht gelangt. Die alte Vaterschaft des Himmels habe schwerlich einen ernstlichen, das religiöse Leben beherrschenden Glauben an dessen Obergewalt bedeutet. Eine Ordnung, welche die Masse der Götter unter der Herrschaft eines höchsten Gottes zusammenfaßt, sei noch im Veda nicht oder kaum vorhanden; und so dürfte etwas Derartiges in eine so viel entlegene Vergangenheit erst recht nicht zurückverlegt werden (S. 34 f. 240).

Der Herr Verf. geht davon aus, daß der rigvedische Zustand alterthümlicher als derjenige sei, welchen wir auf griechischem und italischem Boden antreffen. Seine Auffassung hat den Vorzug, daß sie eine schön gradlinige Entwicklung ergibt; ein religiös nicht viel bedeutender 'Vater' Himmel ist im Veda wesentlich erhalten, in Griechenland und Italien zum höchsten Gott erhoben. Doch ist es mir schon nicht recht wahrscheinlich, daß von einem solchen blaffen Vater Himmel her der Titel des Familienoberhauptes noch im Veda auf formelhafte Art fest an dem Worte *dyāus* haften würde, welches dem durchschnittlichen Bewußtsein der vedischen Dichter den sichtbaren Himmel bedeutet und schon im Rigveda mehrfach Femininum ist; dazu kommt die übrige Sachlage, feste Verbindungen wie *divo napātā*, das im Wesentlichen dem griech. *Zeṣ nautse* entspricht, als ehrende Götternamen, u. a. m. Und die Stellung des göttlichen Familienoberhauptes, welche der vedische Titel einem vorvedischen *Dyāus pitar* zuweist, nimmt derselbe Gott in Griechenland und Italien, wo er auch im Centrum des Cultus steht, wirklich ein. Ebenso führt im Veda der Himmel *dyāus* den nicht oder kaum mehr verständenen Beinamen *asura*, der auch den höchsten Gott der Iranier Ahura Mazda benennt. Fornicelle Verbindungen, die mit dem von Tylor und seinen Ueberfetzern gebrauchten Ausdruck *survival* oder 'Ueberbleibsel' bezeichnet werden könnten, vedische Ueberbleibsel aus vorvedischer Zeit weisen genau in dieselbe Richtung, in welche die iranische griechische und italische Ueberlieferung führt. Das ist schwerlich Zufall, und wir dürfen daraus schließen, daß als das göttliche Familienoberhaupt des indo-iranischen Olympos mit lebendiger Persönlichkeit ein *Dyāus pitar asura*, 'Herr und Vater Zeṣ' verehrt wurde, der während der rigvedischen Zeit vor dem Appellativum *dyāus*, 'Himmel' und 'Tag' zurückgetreten und geschwunden ist. In diesem Punkt ist der Homer alterthümlicher als der Rigveda, wenn

die feine Gliederung und geschlossene Fugung auch griechische Arbeit sind. Damit verschiebt sich die Auffassung des altindischen Götterhimmels und des altindischen Cultus. Andere Gottheiten sind in den Vordergrund getreten und wieder dahingegangen, und die Fixierung der cultischen Ueberlieferung gehört einer Zeit an, die vom Herrn und Vater Zeus schon lange nichts mehr wußte. So läßt sich ein deutlicheres Hervortreten des früh verschollenen Gottes im indischen Cultus nicht erwarten; doch werden wir uns diesen immer wieder darauf ansehen müssen, ob und welche Spuren alter Zeusverehrung in ihm erhalten sind, und was darin an den Stellen eintritt, wo sich die entsprechenden Handlungen besonders des griechischen und italischen Cultus an den Vater Zeus richten. — Ich darf meine Auffassung der religiösen Entwicklung im alten Indien hier nicht ausführlicher darlegen; und hoffe dies in nicht zu ferner Zeit, frühere Arbeiten zusammenfassend und weiter führend, in der indischen und persischen Religionsgeschichte nachholen zu können, welche ich seit mehr als einem Jahrzehnt vorbereite.

Wenn der arische Vater Zeus in seinem Götterkreise und im Glauben seiner Verehrer die potestas des Familienoberhauptes unumfchränkt besaßen hat; so scheinen in anderen Ständen oder anderen Stämmen andere, besonders wohl ältere und dunklere Gottheiten neben, vielleicht auch vor ihm und wider ihn gestanden zu haben, welche später in dem einen und anderen Volk scharf hervortraten und hie und da wohl auch den Vater Zeus verdrängt haben. Dahin würde ich nicht sowohl, mit dem Herrn Verf., einen arischen Gewittergott Indra-Herakles-Donar, wohl aber Rudra den Vater des Marut rechnen, welcher in den Kreisen des Rigveda zurücktritt, dann aber um so stärkere Geltung hat. Prof. Oldenberg nennt ihn, mit Recht wie ich glaube, eine von Alters her unheimliche, furchtbare-düstere Gottesgestalt und giebt nach den jüngeren vedischen Texten eine Schilderung seiner Erscheinung, welche das rigvedische Bild glücklich ergänzt. Doch geht er auch hier (auf S. 222) über die formelhafte rudimentäre Wendung leicht hinweg, welche die Marut, im Rigveda besonders Indra's Genossen, als die Söhne Vater Rudra's bezeichnet und sie damit für eine ältere Zeit als eng mit diesem verbunden ausweist. Interessant und, soweit ich ohne Durchprüfung im Einzelnen urtheilen kann, nicht ohne Wahrheitsähnlichkeit ist die Auffassung des Mythos von Indra's Kampf mit Vritra, nach welcher sich der alte Gewitterkampf ums Wolkenwässer für das durchschnittliche Bewußtsein der rigvedischen Dichter in die Gewinnung der irdischen Flüsse aus der Bergtiefe umgewandelt hätte. Dagegen glaube ich das, wenn der Herr Verf. (bes. auf S. 68 ff.) in Veda Spuren von altem, schon in der arischen Zeit wesentlich überwundenem Theriomorphismus in der Auffassung der großen Götter finden will, die weitaus meisten Fälle anders zu erklären sind. Wird z. B. der starke Indra in der vedischen Poesie oft 'Stier' genannt, so ist das ein dem vedischen Dichter ebenso natürliches Bild, als wenn der (spätere) Dichter den gewaltigen Mann gern dem Löwen oder Tiger gleichsetzt; und das Cultheile und Cultus im Stiere nun die Gegenwart des Gottes erkennen, ist nicht minder natürlich und zur Erschließung uralter Zeiten schwerlich geeignet. Vielleicht sind die Äcvinen und ist Pushan auszunehmen, welcher wohl nicht mit Hermes (S. 233) sondern mit Pan verwandt ist, dessen Name mit demjenigen Göt Pushan's genau übereinstimmt. —

Mit den Betrachtungen über Spuren von uraltem Theriomorphismus und 'Totemismus' im Veda steht der Herr Verf. bereits nicht sowohl auf geschichtlichem, als auf ethnologisch-speculativem Boden; die vedischen Spuren sind in der Regel undeutlich und werden erst demjenigen erkennbar, der sie auf Grund von Analogien, welche die Ethnologie und insbesondere die Naturvölker liefern, von vornherein anzutreffen erwartet (vgl. S. 68, 85). Während aber in der Behandlung der höheren Götter deren ge-

schichtliche Verwandtschaft mit den Gottheiten anderer arischer Völker, wenn auch nicht immer mit Glück wie ich glaube, berücksichtigt wird; so tritt bei der Darstellung des Cultus und zumal der niederen Obervarianten, des Zaubercultus, des Seelenglaubens und der Totenbräuche, der niederen Dämonen u. f. w. die geschichtliche Vergleichung vor der ethnologischen ganz zurück. Für die Cultformen hält Prof. Oldenberg die geschichtliche Vergleichung, wenigstens bei dem gegenwärtigen Stande der Forschung, für aussichtslos, das das vedische Opfer und das griechische zwar ohne Zweifel zahlreiche und tief greifende Berührungen aufweisen, das semitische Opfer aber an denselben im Wesentlichen theilnehme, um von Uebereinstimmungen entlegener und entlegener Völker zu schweigen (S. 35'). In Bezug auf die niederen Dämonen, den Zaubercultus, die Totenbräuche u. f. w. verliere die Beschränkung auf die arischen Stämme nahezu alle Bedeutung; zu decretiren, daß die Vergleichen an dieser Grenzlinie halt machen sollen, wäre nackte Willkür. Die Vorstellungen und Gebräuche dieser Art gehen, wie die Ethnologie immer bestimmter erweise, über die ganze Erde hin; es seien ferne, mit dem Stempel der Wildheit bezeichnete Vorstufen, Elemente einer ganz uralten niederen Vorstellungswelt, welche in jenen Bräuchen unter oder hinter den vorgeschrittenen Bildungen des vedischen Zeitalters an zahllosen Stellen sichtbar würden. Durch sie muß das Leben auch der Arier oder ihrer Vorfahren hindurchgegangen sein, und über sie hinwegzusehen, um unmittelbar aus dem Schoße der Natur eine Religion arischer Himmelsgötter entstehen zu lassen, wurde ungefähr daselbe sein, als wollte ein Sprachforscher die ganze an zahllosen Umwälzungen reiche Vorgeschichte der arischen Grundsprache leugnen und diese zu einer Ursprache stempeln (S. 37 f.).

Unter denen, welche sich in unserer Zeit ernstlich mit vedischer oder arischer Religionsgeschichte beschäftigen, wird die Neigung, die Religion der arischen Himmelsgötter unmittelbar aus dem Schoße der Natur entstehen zu lassen, recht vereinzelt auftreten. Aber, um bei dem Vergleich des Herrn Verf.'s zu bleiben, wie der Linguist sich dessen ganz deutlich bewußt sein kann, daß der 'arischen Grundsprache' eine lange Entwicklung vorhergegangen sein muß, und gleichwohl zunächst und vor Allem der Erkenntnis jener, relativ modernen, Grundsprache nachgeht um von da aus die überlieferten arischen Sprachen geschichtlich zu begreifen; so könnte es auch für das Verständnis der ältesten überlieferten Phasen arischer Religion förderlicher sein, wenn wir uns zunächst bescheiden und vor Allem danach streben, die Religion und den Cultus des arischen Grundvolkes aufzudecken. So weit vermag die geschichtliche Forschung, wenn auch mit dem Mittel der Vergleichung, zurückzugreifen; die Vergleichung unverwandter Völker führt über die Geschichte hinaus in das Gebiet der völkerpsychologischen Speculation. An der Grenzlinie zwischen beiden halt zu machen ist gewiß nicht möglich; aber noch weniger darf die Grenzlinie zwischen Speculation und Geschichte, so mangelhaft immer die ältesten Geschichtsquellen sein mögen, übersehen oder gar verworfen werden. — Alles Verstehen gegebener Zustände Vorstellungen Gebrauche eines Volkes ist Erlassen des Zusammenhangs, in dem sie stehen; einmal die Erkenntnis der Stellung, welche der einzelne Gebrauch im Ganzen des Volkslebens derselben Zeit einnimmt, sodann geschichtliches Begreifen, Erkennen was daraus erwächst, und vor Allem woraus der Zustand, der Gebrauch, die Vorstellung erwachsen ist. Die Vorgeschichte der Zeit, von welcher die älteste indische Ueberlieferung berichtet, läßt sich durch die Vergleichung mit der Sprache Religion Cultur der anderen arischen Völker einigermaßen aufheben. Dies Verfahren ist unendlich mühselig und complicirt. Die Anwendung der geschichtlich-vergleichenden Methode erfordert die allermühsamste Umicht, und dazu ist es,

bei dem Umfang des Gebiets, dem Einzelnen nicht möglich überall selbst aus der Quelle zu schöpfen; auch ist die Forschung hier noch in den Anfängen, die Behauptung oft leichthin, ebenso häufig übertriebene Skepsis, die Verlandung zwischen den dahin einschlagenden Wissenszweigen bei dem in dieser Richtung vorherrschenden Mangel an methodischer Schulung überaus schwierig. So ist hier Hülfe von außen überaus willkommen, und diese bietet sich uns, nach der Ansicht des Herrn Verf.'s, in der Ethnologie dar, welche von „Naturvölkern“ und den bei ihnen gleichsam in verfeinertem Zustande conservirten „urältesten Vorstellungen und Gebräuchen“ zu berichten weiß. Wenn die Uebereinstimmung mit den Riten verwandter Völker, besonders der Iranier, über die indische Entwicklung hinaus weist, so führen ähnliche Observanzen bei „Naturvölkern“ in ein graues rohes Alterthum weit hinter der Zeit, in welcher unsere Vorfahren die „arische Grundprache“ redeten; ein Gebrauch, der bei Naturvölkern und zugleich, ein Ueberbleibsel aus jener alterthümlichen Vorzeit, bei den vedischen Indiern anzutreffen ist, wird also dem „arischen Grundvolk“ nicht fremd sein können, — führt er uns doch weit über das Gemein- arische hinaus ins Gemeinmenschliche. So gehen denn auch in Prof. Oldenberg's Darstellung und Erklärung des indischen Cultus vedische arische und unverwandte Formen Observanzen Vorstellungen ohne viel Unterschied in einander über.

Die Betrachtung anderer, auch der geschichtslosen Völker ist gewiss dazu geeignet uns zu deutlicherem Urtheil und klarerem Verständniß der vedischen und überhaupt der alt-arischen Zustände zu führen. Gebräuche und primitive Betriebe, von denen alte Ueberlieferung und die geschichtliche Vergleichung der verwandten Völker Kunde giebt, leben gleichsam vor unsern Augen wieder auf, wenn wir das Verfahren bei wenig cultivirten Volksstämmen beobachten dürfen. Doch handelt sich's dabei mehr um die Dinge des äußeren Lebens; die Vorstellungen, welche in dem Stamme mit einem Gebrauch verbunden sind, ihr Zusammenhang mit anderen Lebensgebieten und ihre Stellung im Ganzen des Volkslebens, also was in das Gedanken- und Empfindungsleben des „Naturvolks“ hinein schlägt, läßt sich ungleich schwerer mit einiger Sicherheit herausbringen. Bei wenig cultivirten Menschen und Volksstämmen pflegt die Neigung und Befähigung, über die eignen Empfindungen und Vorstellungen dem Fremden Auskunft zu geben, gering zu sein, die ertheilte Auskunft ist leicht zufällig und sucht sich der Fragestellung anzupassen; aber auch beim Beobachter ist die Fähigkeit, sich vom anerzogenen Vorstellungskreise frei zu machen und das Fremdartige rein in sich aufzunehmen, nicht allzu häufig, die Zeit und die Vorbildung oft unzureichend. Ich erinnere an die wunderbar schiefen Urtheile, welche wir über Länder und Völker zu lesen bekommen, die durch ihre Cultur Geschichte und geographische Lage der Heimath des Urtheilenden nahe stehen; auch von gebildeten Leuten, die längere Zeit im Lande gelebt haben. Die europäischen Verhältnisse sind ja freilich complicirter, dafür haben die Länder Europas aber auch unendlich viel mehr mit einander gemein, als etwa mit einem „Naturvolk“ Polyneßiens. Die Beurtheilung der Zuverlässigkeit von Berichten über entlegene Volksstämme ist auch heute noch schwierig genug; und die sorgfältige Anwendung der Cautelen, welche der philologischen und historischen Wissenschaft gelaufen sind, ist in der neuen Wissenschaft der Ethnologie zum Mindesten noch lange nicht allgemein. Wenn z. B. Tylor, in seinem Buch über „Die Anfänge der Cultur“, es für ein Hauptkriterium der glaubwürdigen Bezeugtheit eines Gebrauchs ansieht, daß über ihn aus verschiedenen Theilen der Erde berichtet werde; so lehrt uns da, wo wir genauer kontrolliren können, die Erfahrung

nicht ganz felten, daß dieselbe merkwürdige Beobachtung auf verschiedenen Gebieten augenscheinlich unabhängig gemacht und doch unrichtig sein kann. In jener Betrachtungsweise haben wir aber wohl einen der Gründe dafür zu erkennen, daß die Vorstellungen und Gebräuche der „Naturvölker“ in der ethnologischen Literatur gern als über die ganze Erde hin verbreitet erscheinen. Ein anderer Grund dafür wird in der vereinzelteren Art der Betrachtung liegen, die derselbe Ethnologe kurz vorher empfiehlt. Für die Dinge der außerlichen Cultur, Fertigkeiten Kleidung Bewaffnung hat eine solche Zerlegung des Volkslebens vielleicht ihre Vorzüge; die Gebräuche und Vorstellungen auf dem Gebiet der Religion, des Rechtes, des Cultus mögen einander bei verschiedenen Völkern, in der Vereinzlung und von ferne betrachtet, ähnlich genug sehen, und im Zusammenhang mit dem Ganzen des Volkslebens, in welches sie hinein gehören, ein recht verschiedenes Ansehen bekommen. Und die Verchiedenheit würde leicht noch erheblich größer werden können, wenn wir die Geschichte dieser Vorstellungen und Gebräuche in der Ueberlieferung jener Völker weiter zurück zu verfolgen vermöchten. Die Nachrichten über geschichtslose Volksstämme und die älteste Ueberlieferung historischer Völker bieten in dieser Beziehung ähnliche Schwierigkeiten; und daß die Beurtheilung der ältesten Geschichte eines Volkes, von welcher wir durch dessen Ueberlieferung Kunde haben, in hohem Maße von der Auffassung seiner Vorgeschichte abhängt, zeigt sich ja gleich darin daß meine Ansicht über die vedische Religion nicht unerheblich von der des Herrn Verf.'s, dem ich in der philologischen Interpretation des Veda nahe stehe, abweicht. Nur sind die Geschichtsquellen für die vorvedische Entwicklung, so wenig sie auch zureichen, den Quellen für die Vorgeschichte der Völker ohne eigentliche Ueberlieferung immer noch überlegen. Die vedische Literatur macht uns besonders die religiösen Vorstellungen der damaligen Indier gleichsam aus deren eigenem Munde in verhältnißmäßig weitem Umfang zugänglich; wohin die vedische Entwicklung geführt hat, zeigt die reiche Ueberlieferung der folgenden Zeit; und auf dieser Grundlage bewegt sich die geschichtliche Vergleichung mit den verwandten Stämmen, die zum Theil ebenfalls alte und reiche Ueberlieferung besitzen. Und wenn die Schwierigkeiten der geschichtlichen Vergleichung groß sind, wenn es dem Sanskritisten nicht immer glücken wird griechische oder germanische Daten recht zu beurtheilen, und umgekehrt; um wie viel größere Schwierigkeiten macht das Verständniß, ja die Controlle dessen, was von geschichtslosen Völkern berichtet wird.

Es liegt mir ganz fern die schöne und bedeutende Arbeit zu unterschätzen, welche auf diesem Gebiet sowohl durch sorgfältige Beobachtung, als durch weit greifende Zusammenfassung wie in dem großen Werk von Waitz und Gerland geleistet worden ist. Ebensovienig verkenne ich das Zustande, von deren Vorkommen bei „Naturvölkern“ wir Kunde haben, fördernde Analogien für die Beurtheilung alt-arischer Verhältnisse abgeben und auf bisher übersehene Möglichkeiten der Betrachtung aufmerksam machen können. In diesem Sinn darf der Versuch des Herrn Verf.'s, Gebräuche der Naturvölker zur Erläuterung heranzuziehen, willkommen heißen werden. Manche Vorstellungen und Gebräuche scheinen weit verbreitet zu sein, und es wäre wohl denkbar daß in ihnen Rudimente aus altersgrauer Zeit erhalten sind; die Wahrscheinlichkeit dafür würden wir in jedem einzelnen Fall auf Grund geschichtlicher und völkerpsychologischer Erwägung abzuschätzen haben. Zwischen dem geschichtlichen Hervortreten der Culturnationen und dem Bekanntwerden der meisten „Naturvölker“ liegen Jahrtausende, und wie viel Berührungen Beeinflussung Entlehnung, von welcher keine Tradition, vielleicht einmal die Sprache Kunde giebt, kann während dessen statt gefunden haben. Die Zeit wird kommen da sich diese

1) In der deutschen Ausgabe 19 f.

Dinge, auch von aufsen her, deutlicher überschauen lassen werden, die Sprachen genau verglichen und auf Verwandtschaft und Entlehnung hin geprüft sind. Haben wir einmal von den geschichtlich zusammenhängenden Völkercomplexen, den Ariern, Semiten u. f. w., sei's auf Grund der Ueberlieferung oder der geschichtlichen Vergleichung, möglichst vollständige und individuelle Bilder ihres ältesten historisch erreichbaren Lebens; so darf und soll die völkpsychologische Speculation da einsetzen und versuchen, durch die Vergleichung der ältesten geschichtlich gegebenen Völkerindividualitäten in das darüber hinausliegende graue Alterthum einzudringen. Zunächst liegt es uns aber vor Allem ob, die Vorstellungen und Gebräuche, das individuelle Leben des arischen Volksflamms in seinem innern Zusammenhange zu erfassen, ohne Fremdartiges hineinzutragen.

In der Darstellung des Cultus hat der Herr Verf. das arische Cultrecht möglichst wenig herangezogen (vgl. S. 461). Dadurch wird einerseits der eigentlich religiös-liturgische Hintergrund der alten 'häuslichen' Riten nicht recht sichtbar, die Ehe und Hausbegründung als Grundlage von Cult und Cultrecht, die Stellung des Eheherrn und der Ehefrau u. f. f., wie diese fundamentalen Ordnungen des alt-arischen Lebens besonders von B. W. Leif, über dessen tief greifende Untersuchungen der Herr Verf. (auf S. 464*) ein wenig leicht hinweggeht, dargelegt worden sind; u. A. tritt auch die Bedeutung des Herdfeuers nicht scharf genug heraus. Andererseits würde bei stärkerer Betonung des Cultrechtes die Eigenart der arischen Cultverhältnisse gegenüber unverwandten Culten deutlicher zu Tage gekommen sein. Auf die völkpsychologischen Speculationen über die Entstehung der Ideen von Recht und Unrecht (S. 284), über die Sündenubstanz (S. 288) u. a. darf ich nicht näher eingehen; doch wird noch ein kurzer Blick auf ein paar ethnologische Erklärungen indischen Cultbrauchs erlaubt sein, die ich der Uebersicht auf der letzten Seite (597) entnehme. Danach beruht das Upanayana, die Aufnahme-ceremonie des Brahmanenschülers, auf der Pubertätsweihe der Wilden. Die Ceremonie, bei welcher der junge Indier und Iranier mit der heiligen Schnur umgürtet wird, bedeutet deren Aufnahme in die brahmanische und mazdayassische Cult- und Volksgemeinde. Eine Aufnahmefeier des heranwachsenden Knaben in die Gemeinschaft der Männer, zum Theil mit Umlegen des Gürtels verbunden, wird von vielen 'Naturvölkern' berichtet; und wie beim indischen Upanayana findet sich bei den verschiedensten Völkern auf dieselbe Art die Vorstellung einer zweiten Geburt angewandt. Also ist die indisch-iranische Ceremonie unzweifelhaft, wie die Ethnologie auch längst erkannt hat, nichts als eine besondere Form der uralten Jünglingsweihe (S. 466). Im Sinne einer einfachen Classification liesse sich das zugestehen; nur wäre der bedeutsame Zusatz 'uralt' zu streichen. Es ist nicht gezeigt, ob und in welcher Form das Upanayana ur-arisch sein möchte; noch ist das Alter oder der geschichtliche Zusammenhang der betreffenden Riten bei den Naturvölkern aufgewiesen. Möglicher Fehlerquellen giebt es bei solchen Schlüssen die Menge. — Eine andere Erklärung führt das vedische Opferfeuer auf das vorgeschichtliche Zauberverbrennen zurück. Die Ethnologie lehrt uns eine uralte Gestalt der religiösen Riten kennen, in welcher das Feuer noch nicht Opferfeuer war, sondern nur erst als Zauberverbrennen zur Verschönerung böser Dämonen diente; alle wichtigeren Acte werden in Gegenwart des Feuers vollzogen, doch gelangt die Opfergabe auf anderen Wegen als durch das Feuer an den Gott oder Geist (S. 336). Neben dem Zauberverbrennen scheint auch das Opferfeuer in die arische Zeit zurück zu gehen; in indo-iranischen Zeitalter stand das Feuer im Mittelpunkt eines hoch entwickelten Cultus, in welchem nicht nur durch das Feuer den Göttern, sondern auch dem Feuer selbst geopfert wurde (S. 102). So ist es schwierig, im vedischen Cultus

das Zauberverbrennen und das jüngere Opferfeuer auseinander zu halten; doch erkennt der Herr Verf., auf Grund der Verwendung des Zauberverbrennens bei den 'Naturvölkern', dieses in einer großen Anzahl auch solcher vedischer Opferverbrennen, welche mit Darbringungen im Feuer verbunden sind, mit Sicherheit wieder. Nun zeigt die geschichtliche Vergleichung, das im Mittelpunkt des alt-arischen Hauses und der Hausfackel das Herdfeuer stand; und Alles spricht mir dafür, das das vedische Opferfeuer daher stammt (vgl. auch beim Herrn Verf. S. 130, 350). Ein deutliches Ueberbleibsel des uralten Zustandes findet der Herr Verf. im Thieropfer (S. 341, 361). Nach Herodot zünden die Perfer dabei kein Feuer an; das Fleisch wird gekocht, auf hingebreitetes Gras gelegt, ein Magier singt den begleitenden Gesang, dann nimmt der Opferer das Fleisch wieder weg. Das Ritual ist dem indischen eng verwandt, nur das die Indier ins Feuer opfern; bei den Perfern hat sich der alte Ritus also klar erhalten, in Indien erscheint er modificirt. Doch brauchen wir den Ursprung der iranischen Abneigung, beim Thieropfer die Darbringung im Feuer zu vollziehen, gegenüber dem indischen und griechischen Cultbrauch nicht in altersgrauer Zeit zu suchen; sie erklärt sich ausreichend und ohne Zwang aus der Beforgnis des Mazdagläubigen, das heilige Feuer zu beflecken. Weit eher würde sich das Zusammenreffen des perferischen Brauches mit der Opferungsweise der 'Naturvölker' dahin wenden lassen, das ähnliche Bräuche aus recht verschiedenen Vorstellungskreisen erwachsen können. —

Bis dahin habe ich besonders meine Bedenken gegen die Anschauungen des Herrn Verf.'s über die Religion des Veda und vor Allem über ihre Vorgeschichte begründen müssen; des vielen Guten, der lebhaften Anregung, die das Buch bringt, gebührend zu gedenken mangelt jetzt der Raum. Es ist ein lebendiges und wohl abgerundetes Bild von den vedischen Göttern und Dämonen und vom vielgestaltigen Cultus mit seinen zahllosen minutiösen Opferverbrennen, das uns hier gegeben wird; und nicht allein die Ethnologie, sondern auch die jüngere Ueberlieferung der Indier bis in die buddhistischen Schriften hinein haben dem Herrn Verf. dazu dienen müssen die Lücken im Bilde, oft recht glücklich, auszufüllen. Nicht selten habe ich's bedauert mich von dem sicheren Fluß der Darstellung nicht bloß behaglich dahintragen lassen zu dürfen, sondern dabei immer auch messen und prüfen zu sollen, im Einzelnen wie im Ganzen; und wenn einmal die moderne speculativ-ethnologische Betrachtungsweise, wie es ja zu erwarten stand, in die altindische Religionsgeschichte einbrechen soll, so dürfen wir's willkommen heißen, das es durch einen Gelehrten geschieht, der das Werkzeug der indischen Philologie zu handhaben weis; die speculativ Behandlung indischer Cultgeschichte wird so vielleicht langsamer, aber dafür um so gründlicher — wie ich glaube überwunden werden.

Giefsen.

P. v. Bradke.

Girdlestone, hon. Canon Rob. B., M. A., *Deuterographs*.

Duplicate passages in the Old Testament, their bearing on the text and compilation of the Hebrew scriptures. Arranged and annotated by G. Oxford, at the Clarendon Press, 1894. (XXI, 172 S. gr. 8.) Geb. 7s. 6d.

Diese Synopse der im A. T. doppelt vorkommenden Abschnitte ist schön und mit dem den Engländern eigenen praktischen Gesicht gedruckt, aber leider völlig unbrauchbar, denn sie bietet nicht den hebräischen Text, sondern die englische Uebersetzung (Revised Version), die der Verf. nur sehr flüchtig mit dem Urtexte, aus dessen Standard-Ausgabe ihm die 8vo Hebrew Bible of the British and Foreign Bible Society* gilt (S. VI), verglichen hat. So kommen einerseits, wie natürlich, viele kleine

Varianten nicht zum Ausdruck, z. B. Kön. II 11, יִצְחָק gegen Chron. II 21, יִצְחָק. Andererseits aber — und das ist lediglich Girdlestone's Schuld — ergeben sich sogar anscheinende Verschiedenheiten, wo der hebraische Text absolut identisch ist, z. B. Kön. II 11, and fetched gegen and took der Chronik, ebenda v. 8 he that gegen who-soever, v. 9 und gegen so, v. 10 captains over hundreds gegen captains of hundreds, und Girdlestone hat — kaum glaublich, aber wahr — alle diese „Varianten“ durch Curvdruck eigens als solche markirt.

In der Einleitung hat Girdlestone dargelegt, was er aus seiner Arbeit gelernt hat. Man wird nicht viel erwarten, aber noch weniger finden. Zwar dem Eindruck hat er sich nicht entziehen können, daß die alten Abschreiber vielfach sehr leichtfertig mit dem Texte umgegangen sind, und daß daher auch da, wo keine Dubletten vorliegen, Textkritik nöthig ist. Aber hinsichtlich des „higher criticism“ befindet er sich trotz seiner Arbeit, die ihm eigentlich die Augen etwas hätte öffnen können, noch im Stande völliger Unfehlheit. Ueber die beiden Berichte vom Sturz Athalia's urtheilt er: „There are slight variations throughout, but no absolute divergences“ (S. 85 Anm.). Er glaubt, man habe keinen Grund, zu bezweifeln, daß die Reden Samuel's, die wir im A. T. haben, „were taken down by official scribes“ (S. XX). Auch findet er keine Notwendigkeit, bei Ansetzung der Chronik über das Zeitalter Nehemia's hinauszugehen, „if indeed it need come so low“ (S. XVI). Etwas mehr als Unschuld ist es aber wohl noch, wenn er es wahrscheinlich findet, daß Hosea den Ausdruck כָּלֵךְ לֵב 4, aus Jes. 24, entlehnt habe (S. 143).

Göttingen.

Alfred Rahlfs.

Weiss, Prof. Johs., Die Nachfolge Christi und die Predigt der Gegenwart. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1895. (VII, 183 S. gr. 8.) M. 3. 60

Einer doppelten Erwägung dürfte vorliegende Schrift ihre Entstehung verdanken. Sie verräth ein tiefes Gefühl für die Unzulänglichkeit der heutigen Predigt. Die mit der urchristlichen Anschauung stark contrastirende Richtung des modernen Denkens, eine große Zersplitterung des Interesses und der Arbeit in unseren Tagen, die schwerverständliche Sprache des Christenthums, der Mangel an den elementarsten Bedingungen für die Religion bei unsern Zeitgenossen, die Herausbildung mannigfacher idealer Bedürfnisse, und die Befriedigung derselben auf Kosten des religiösen Organs, der Goethe- und Wagnercultus, der socialistische Chiliasmus u. f. w., alle diese Umstände, welche das Geistesleben unserer Zeit charakterisiren, sind ebenso viele Hindernisse für eine erfolgreiche Verkündigung des Evangeliums. Die höchst lehrwerthe Ausführung des Verfassers über die angegebenen „Stimmungen und Gedankengänge der Gegenwart“ (p. 104 ff.) ist vielleicht nicht dazu angethan, die Schaffensfreudigkeit der Prediger zu erhöhen, aber wem es nicht mehr gelingt, mit dem Hinweis auf den allmächtigen Herrn der Kirche oder mit kleinen Mitteln, wie sie auf kirchlichen Versammlungen angepriesen werden, sein Gewissen zu beschwichtigen und über den Gegensatz zwischen dem hergebrachten Christenthum und der modernen Welt zur Tagesordnung überzugehen, der wird sich vielmehr freuen, daß hier einmal dieser Gegensatz nicht nur in seiner vollen Schärfe empfunden und anerkannt sondern auch einer ersten sachgemäßen Untersuchung unterzogen wird, ohne daß die klaffende Kluft vorläufig mit den morchen Balken der alten Apologetik überbrückt wurde. Wir können es nur billigen, wenn der Kirche als dringende Aufgabe empfohlen wird, nicht nur die zu hüten, die noch im alten Glauben stehen, sondern verständlich und überzeugend auch für die Heutigen zu reden, die bereits ihre Ideale haben. Die „gläubige Gemeinde“, in den

großen Städten wenigstens, ist nur eine Fiction. In Wahrheit führt die Theorie von der bloßen Erbauungspredigt in den meisten Fällen nur dahin, daß Prediger und Gemeinde sich für eine Stunde in einen fremdartigen Glauben hineinpredigen und -singen.

Doch noch eine andere Empfindung dürfte den Verfasser bei seinem Versuch geleiht haben, wenn er dieselbe auch nicht ausspricht. Die Entwicklung der Wissenschaft von den Anfängen des Christenthums war in den letzten Jahren so gestaltet, daß es der systematischen und praktischen Theologie immer schwerer wird, ihre Directiven daraus zu entnehmen. J. Weiss gehört zu Denen, die in der Verfolgung rein historischer Gesichtspunkte sich weit von den kirchlichen Bahnen entfernt hatten. Er wird es also vor Allem als seine Pflicht erachtet haben, für eine Wiederherstellung der Beziehungen Sorge zu tragen. So erklärt es sich, daß, während dieses sein neuestes Werk dem Problem der zeitgemäßen Predigt gewidmet ist und die dogmatische Wichtigkeit der Formel von der Nachfolge Christi zu erweisen sucht, doch die größere Hälfte der Abhandlung in einer historischen Erörterung über den Sinn der Jüngerchaft Jesu in den neutestamentlichen Urkunden besteht. Nicht nur in den Synoptikern, sondern auch in dem vierten Evangelium glaubt der Verfasser neben einer jüngeren, schon mehr dogmatisch beeinflussten Strömung, eine ältere, ursprünglichere Idee aufweisen zu können. Jesus war von einer Menge umgeben, in welcher alle Stufen des Interesses, des Vertrauens sich voranden. Das Wesen dieser weiteren Jüngerchaft lag nur darin, daß man Jesu folgte. Die tiefergehenden, mythischen Aussagen des vierten Evangeliums werden auf die Glaubenserfahrungen der späteren Gemeinde zurückgeführt, und im Gegensatz dazu das größere Gewicht auf diejenigen Ansprüche gelegt, wonach der Glaube der Jünger vor Allem im stüthchen Handeln, in der Ausübung des Willens Gottes nach dem Beispiel des Meisters zum Ausdruck kommt. Doch soll auch ein persönliches Verhältniß zu Jesus gelehrt werden, aber die Erklärung dafür liege darin, daß Jesus in einem einzigartigen Liebesverhältniß zum Vater stehe und Andere hinzuzuführen sich berufen fühle.

Offenbar hat der Gedanke an die praktischen Zwecke, welche der zweite Theil verfolgt, der Exegese des Verfassers in der ersten Hälfte eine starke subjective Färbung verliehen. Gab seine frühere Abhandlung über den Reich-Gottesgedanken Jesu Anlaß zu der Bemerkung, daß seine Zeichnung des Urchristenthums eine übertriebene jüdische sei, so löst diese Construction die Befürchtung ein, eine einseitig modern gerichtete zu sein. Es muß schon auffallen, daß bei Feststellung des Wesens der Jüngerchaft in den Synoptikern die Messiasfrage erst am fünften und letzter Stelle berührt wird, was übrigens für den Verfasser selbst nicht ohne ein gewisses Bedenken (vgl. p. 29) abgeht. Müßte nicht gerade im Hinblick auf die dogmatische Erörterung vor Allem gefragt werden, nicht sowohl was die Jünger als das Wesentliche in ihrer Stellung ansehen, als worauf das Verhältniß in Jesu Augen sich gründete? Doch es kann die historisch allein völlig zutreffende Messiasbezeichnung nur unter Aufbietung mannigfacher umschreibenden Formeln und mit gar zu deutlicher Absicht ferngehalten werden: vgl. p. 21 f. Wie nüchtern erscheinen die exegetischen Kunststücke wodurch das messianische Moment auch bei einer Stelle wie Luc. 14, 26 umgangen wird. Die subordinational klingenden Aeußerungen des vierten Evangeliums werden schwerlich in ihrer Isolirung eine richtige Deutung finden können. Dem ganzen Geiste dieses Werkes gemäß, hat das Ablenken Jesu von sich selbst auf den Vater nur den Zweck, sein Ich um so inniger mit dem Vater zu verbinden, und seine Versicherung, nichts Eigenes zu bringen, dient vor Allem dazu, das Eigene als das des Vaters zu kennzeichnen. Doch während der Verfasser aus seiner Betrachtung des Johannes-evangeliums für seine dogmatische Darlegung einigen Nutzen zieht, so darf man billig

fragen, warum die Anschauungen der Urgemeinde und der paulinischen Literatur in so ausgedehntem Umfange vorgeführt werden, da zuletzt doch nur ihre Unbrauchbarkeit für unsere Tage conflitirt werden muß. An und für sich gehören allerdings nach unserem Ermessen gerade diese Ausführungen zu den Werthvollsten, was das neue Werk bringt. Der urchristliche und paulinische Realismus erhält hier eine angemessene, von systematischer Uebertreibung freie Würdigung. Wir haben uns aufrichtig gefreut, manche feil längerer Zeit uns feststehende Erkenntnisse durch diese neue Unternehmung bestätigt zu finden, und möchten nur wünschen, daß künftige Arbeiter auf dem Gebiet der neutestamentlichen Theologie an dieser in den Grundlinien richtigen Zeichnung nicht stillschweigend vorübergehen. Aber nur um so mehr müssen wir es bedauern, daß die betreffenden Abschnitte in den vorliegenden Rahmen eingeschoben worden sind. In selbständiger Schrift und weiterer Ausführung dargeboten, hätte die theologische Wissenschaft ihnen vielleicht mehr Beachtung geschenkt und größeren Gewinn daraus gezogen. Da außerdem die erste historische Hälfte des Werkes zwar nur das gute exegetische Recht der dogmatischen Anschauung des Verfassers begründen soll, aber viel über diesen Zweck hinausgehendes Material herbeibringt, so kann man in der That fragen, ob die Verbindung der beiden vorliegenden Theile eine glückliche Idee genannt werden kann.

Mit seinem Zwecke, eine wahrhaft zeitgemäße Formel für den christlichen Heilsstand aufzustellen, nimmt es der Verfasser ernst und schreckt auch nicht davor zurück, ihm altbewährte, als central erachtete Vorstellungen zum Opfer zu bringen. Er läßt sich von der richtigen Einsicht leiten, daß die Entscheidung im Mittelpunkt der christlichen Lehre, in der Christologie fallen müsse. Nicht nur hat er seine Formel so gewählt, daß sie eine bestimmte Werthung der Person Christi für die Menschheit einschließt, sondern er bemüht sich auch, dieselbe mit älteren und neueren Vorstellungen dieser Person in Beziehung zu setzen. Zuerst wird die Nachfolge Christi an dem dreifachen Amt Christi gemessen und als die unumgängliche Voraussetzung für die Wirkungen seines hohenpriesterlichen Amtes erkannt. Unter den neueren Versuchen, das Verhältnis des Einzelnen zu Christus darzustellen, wird zuerst die Ritschl'sche Auffassung beleuchtet. Darnach ruht das christliche Glaubensleben zwar auf dem Eindrücke des geschichtlichen Christusbildes, die Wirkungen Christi seien aber meist nur, wie Ritschl eingesehen, mittelbar, durch die Gemeinde und das Werk der Erziehung hindurchgehende. Anders sehe es z. Th. in seiner Schule: so bei Herrmann, welcher das Ueberwältigtwerden durch den geschichtlichen Christus als den normalen Weg bezeichne und damit die Pforte des Christenthums sehr eng gemacht habe. Als ganz unpassend und unvereinbar mit dem heutigen Denken erscheine es aber auch, wenn man die Grundbedingung für echtes Christenleben in dem Verkehr mit dem erhöhten Christus finden wolle. Darum wird auch Kaftan's Stellung, bei aller Achtung für seine ernste, schriftgemäße, paulinische Frömmigkeit, verworfen. Dem christlichen Alterthum und insbesondere dem Paulinismus, mit seiner sinnlich realen Deutung der Glaubensvorgänge sei unsere moderne, strenge Untercheidung zwischen physischem und geistigem Leben direct entgegengesetzt.

Die genannten Fehler will die Weis'sche Formel von der Nachfolge Christi vermeiden, indem sie der modernen Psychologie Rechnung trägt. Wie sie dem Fernstehenden am weitesten entgegenkomme, so enthalte sie auch das Minimum von Anforderungen, die man auch heute noch an jeden Christenwollenden stellen müsse. Sie ist nicht gemeint als der Glaube an den erhöhten Christus, der jetzt noch real mit seiner Gemeinde lebe, sie leite und zum Siege führe. Es soll auch nicht angehen, daß wir Christus als vergangene geschichtliche Größe ins Auge

fassen und ihm nach franziscanischem Muster in Entfagung und Gehorham nachfolgen. Wie unzulänglich der unserer Formel parallele johanneische Satz von dem Halten der Gebote Christi sei, wird daraus ersichtlich, daß die Ethik Jesu vielfach einen Geist athme, der unserem Lebensideal seit der Reformation fremdartig vorkomme. In zahlreichen brennenden Fragen unserer Zeit können wir uns bei dem historischen Christus und in seinen Worten keinen Aufschluss holen. Man dürfe bei der Nachfolge nur an eine rein geistige Beziehung zu Christus denken, wie auch sonst eine abwendende Persönlichkeit, wenn wir sie uns lebendig vergegenwärtigen, eine bedeutende Macht auf uns ausüben könne. Dies geistige Bild Christi sei einer Anpassung für alle Zeiten der Weltgeschichte fähig. Es gelte zuletzt nur den Schwerpunkt unseres Lebens nicht in uns selbst zu finden, sondern eine andere Autorität in unser Leben hinüberzunehmen oder einer heteronomen Weltanschauung zu huldigen.

Ist das der letzte Grund des Gedankens, so erhebt sich doch die Frage, ob die Masse unserer Zeitgenossen ein Bedürfnis nach der besondern christlichen Hülfslinie empfinden wird. Hier lösen wir auf den inneren Widerspruch, welcher dem Versuch des Verfassers anhaftet: einerseits stellt er die energische Forderung, der modernen Weltanschauung gerecht zu werden, den weitesten Kreisen entgegenzukommen, und andererseits sieht er sich doch genöthigt, in der christlichen Gemeinde seine Stellung zu nehmen und, von diesem Standpunkt aus unsere Lage in der Welt anzusehen (p. 126). Ich muß befürchten, daß bei unseren modernen Menschen ein hohepriesterliches Amt Christi, [auch in dem Sinne, daß Gott dem Menschen wegen seines Verhältnisses zu Christus Vertrauen schenkt,] keinem Verstandnis begegnen wird, weil sie bei ihrer Vorstellung von Gott einer solchen Zwischeninstanz nicht bedürfen, auch nicht auf Grund der Erwägungen p. 174. Und sollte nicht in gewisser Beziehung die übliche Zusammenfassung der christlichen Gedanken unter dem Begriff des Reiches Gottes den Befrebungen der heutigen Zeit näher kommen? Mag auch die Nachfolge Christi dem germanischen Ideal von Freiheit oder Individualität (vgl. p. 178) entsprechen, sie führt zunächst doch nur auf den Einzelzweck und auf individuelles Christenthum hin. Dem Gedanken der Weltherrschaft Gottes, der zwar semitischen Ursprungs ist, dürfte vielleicht doch wegen seiner eminenten gesellschaftlichen Bedeutung gerade unser vorherrschend social gerichtetes Geschlecht noch mehr Geschmack abgewinnen. Muß hiebei die urchristliche Reichgottesidee eine Umbildung erfahren, so hat in der Beziehung die von Weis empfohlene Fassung von der Jüngerschaft und der Nachfolge nichts voraus. Im Uebrigen darf allerdings nicht übersehen werden, daß der Vorschlag des Verfassers in erster Linie der christlichen Predigt gilt. Hat dieselbe anerkanntermaßen heute vornehmlich die Heiligung der Gemeindeglieder zu verfolgen, so ist auch der Lieblingsgedanke des Verfassers, dessen praktische Brauchbarkeit und Tragweite er selbst ins hellste Licht gestellt hat, von ganz hervorragendem Werth. In *magnis soluisse sal est*: in seiner Bearbeitung des schwierigen Problems der heutigen Theologie kann sich unser Verfasser noch eines Mehreren, nämlich eines energischen, an Anregung reichen Versuches rühmen.

Gießen.

Baldensperger.

Sancti Apollonii Romani Acta Graeca, ex codice Parisino Graeco 1219. (Excerptum ex *Analectis Bollandianis*, tom. XIV. p. 284—294.) Bruxelles. Typis Polleunis et Ceuterick, 1895.

Wieder eine neue Entdeckung! Vor zwei Jahren publicirte Conybeare (*The Guardian*, 18. Juni 1893) eine englische Uebersetzung der armenisch erhaltenen und gedruckten Apollonius-Acten, die von dem Unterzeich-

eine Form zu gewinnen, die wirklich Allen gerecht wird und sich doch jeder Polemik enthält. Denn die Beschäftigung mit der christlichen Archäologie geht bei Manchen noch immer von der Hoffnung auf vorher feststehende Resultate aus, und mehr als anderswo ist die Arbeit erschwert durch Mitsprechen von Liebhabern. — Das Buch ist vortrefflich ausgestattet. Die 120 Abbildungen sind praktisch ausgewählt, nach den besten Vorlagen — häufig Photographien — hergestellt und fast ohne Ausnahme gut gelungen.

Zu gleicher Zeit mit diesem Buche war ein Lehrbuch der christlichen Archäologie von Franz Xaver Kraus angekündigt. Gewiss haben Manche diesem *a tempo* mit Spannung entgegengeesehen. In der That wäre nichts förderlicher gewesen, als wenn von beiden Seiten gleichzeitig eine Darstellung geschrieben wäre. Man hätte endlich einmal deutlich gesehen, wie weit die Uebereinstimmung reicht, an welchen Punkten am meisten Unklarheiten herrschen, wo mit der Arbeit zunächst einzusetzen ist. Leider höre ich, daß Kraus sein Vorhaben hinausgeschoben hat, sodafs ein Vergleich nicht möglich ist. Es sei mir daher gestattet, an der Hand von Schultze's Buch einige Punkte hervorzuheben, an denen mir eine Discussion besonders wünschenswerth erscheint.

Am meisten Einwendungen habe ich gegen § 2, die 'Geschichte' der christlichen Archäologie, zu erheben. Ich meine, daß hier manche Namen mit Unrecht gesperrt sind, während andere einer unverdienten Vergessenheit anheimfallen. Wenn Schultze die Geschichte der Disciplin — ich meine, mit Recht — mit Onofrio Panvinio anfangt, dürfte er nicht dessen Werk *De ritu sepelendi mortuos apud veteres christianos, et eorumdem coemeteriorum liber. Coloniae 1568* vergessen. Denn Cap. 12 handelt *De coemeteriis urbis Romae*. Panvinio kennt die Coemeterien ganz gut; er nennt ausdrücklich zwei, S. Sebastiano und S. Valentino, die er selbst gesehen hat. Es ist doch recht wesentlich, daß in einem Buche von 1568 zu lesen; denn bis jetzt feiert man den 31. Mai 1578 als Entdeckungstag der Katakomben. — Es fehlt in § 2 völlig der Name des Deutschen Friedrich Münter. Aber seine zahlreichen Abhandlungen über Gegenstände der christlichen Archäologie sind noch immer recht lesenswerth, keineswegs durchweg veraltet. Dagegen könnten die Namen E. S. Cyprians, der die Katakomben nur aus Aringhi und den Erzählungen seines Helmstädter Collegen F. U. Calixt kannte, und des eifernen Pater Zorn, der die Katakombengemälde in die Normannenzeit verlegte, unbeschadet der Vollständigkeit fehlen; auch A. G. Fehmel's Dissertation gehört eher in eine Geschichte der Polemik, als der christlichen Archäologie. Viel Werth legt ihnen auch Sch. nicht bei. — Wenn die Treue Ferdinand Piper's (mit Recht) hervorgehoben wird, sollte der Berliner Pastor Christian Friedrich Bellermann mit seiner Arbeit über die Neapler Katakomben nicht vergessen werden; viel eher könnte der Canonicus Carlo Celano fehlen. — Ungern vermisse ich in § 2 das große Katakombenwerk Théophile Roller's, schon seiner ausgezeichneten Abbildungen wegen. Und gar nicht erwähnt finde ich das Buch John Henry Parker's, *The archaeology of Rome. Part XII. The Catacombs. Oxford-London 1877*, aus dem recht viel zu lernen ist. Auch die Parker'schen Photographien verdienen mehr hervorgehoben zu werden; so lange es keine besseren giebt, sind sie völlig unentbehrlich. — Sonst ist überall die wichtigste Literatur genannt; und wo man einen Titel vermisst, wird ihn der Leser an der Hand der angeführten Werke leicht finden. S. 180 zweiter Absatz ist Theodor Birt's Aufsatz in der 'Deutschen Rundschau' 1893/94 Bd. 2, 'Wer kauft Liebesgötter' hinzuzufügen.

Die Ausführungen Schultze's über die Enttöpfung der christlichen Basilika S. 37—46 machen auch in dieser Form — er leitet sie aus dem antiken Wohnhaus im

Ganzen ab — einen gekünstelten Eindruck. Die christlichen Gemeinden versammelten sich zuerst in Privathäusern, die ihnen irgendwo zur Verfügung standen, später bauten sie sich besondere Versammlungslocale — also ist die christliche Basilika aus dem antiken Hause entstanden. Das ist der seit W. Weingärtner beliebte Schluß, und darauf hin wird eine Genese der christlichen Basilika contruit, als wenn die Architekten der römischen Kaiserzeit nichts als simple Wohnhäuser gebaut und Hallenbauten gar nicht gekannt hätten. Aber schon der dieser Theorie zu Grunde liegende Schluß von der Geschichte des Gottesdienstes auf die Geschichte des Kirchenbaues ist ein Trugschluß. Wenn Jemand früher ein Zimmer bewohnte, später in der Lage ist, sich ein Haus zu bauen, wird er das Haus doch nicht nach dem Muster seines ehemaligen Zimmers, sondern nach dem Stile der modernen Wohnhäuser einrichten. Als die christliche Gemeinde sich große Kirchen zu bauen anfing, richteten sich ihre Architekten nach den bereits vorhandenen großen Versammlungslocalen. Die antiken Basiliken bedurften nur geringer Veränderungen, um christliche Basiliken zu werden. Ich kann nur lebhaft wünschen, daß diese Seite der Untersuchungen K. Lange's und H. Holtzinger's gegenüber denen G. Dehio's mehr Beachtung finden.

Die 'Christusstatue' in Paneas (Eusebius *h. e.* VII 18) hält Schultze noch immer für echt (S. 285 f.). Die statuarische Gruppe einer knienden Frau vor einem aufrecht stehenden Manne, neben dem eine fremdartige Pflanze aufsprößt, soll wirklich von dem blutflüssigen Weibe des Evangeliums aus Dankbarkeit gegen Christus errichtet sein. Ich meine aber, damit wird den christlichen Paneaten des vierten Jahrhunderts, welche diese Ansicht vertraten, zu viel Ehre angethan; wir brauchen nicht zu trauern, zu sein als Eusebius, der die Deutung der Statue auf Christus und die Blutflüssige durchaus als Localtradition behandelt. Und welchen Werth palästinensische Localtraditionen für die heilige Geschichte haben, weiß man doch. — Ochs und Esel bei der Darstellung der Geburt Christi stammen wahrscheinlich aus der exegetischen Tradition über Jes. 1, 3, welche die Stelle auf die Geburtsgeschichte bezog. — Das Bild von der 'Heilung der Blutflüssigen' in S. Pretellato S. 342 Fig. 105, auf das Schultze auch sonst schon viel Werth gelegt hat, halte ich für eine heidnische Darstellung, wie auch das ganze *Cubiculum*, in dem es sich befindet, wohl ursprünglich heidnisch war (vgl. J. H. Parker a. a. O. pl. 14). — Aber das sind Einzelragen, über die man noch verschiedener Ansicht ist. Die wissenschaftliche Behandlung der christlichen Archäologie hat eigentlich erst begonnen mit dem im vorigen Jahre verstorbenen G. B. de Rossi, und es ist noch viel Arbeit nothwendig, ehe man auf allgemein anerkannte Resultate im Einzelnen und auf weitreichende Gesamtergebnisse wird hoffen können. Möge das Buch Schultze's Viele zur Mitarbeit anregen.

Göttingen.

Hans Achelis.

Luther, D. Martin, Werke. Kritische Gesamtausgabe.

14. Band. Mit Nachbildungen zweier Seiten einer Lutherhandschrift. Weimar, Böhlau Nachf., 1895. (XIX, 761 S. Lex.-8.) M. 19.60

Den neuen Band füllen die Predigten über 2. Petrus und Judasbrief (1523/24), die Predigten über das 1. Buch Mose (1523/24) und die Deuteronomium-Vorlesung (1523/24) unter gleichzeitiger Berücksichtigung der Druckausgabe von 1525. Die Predigten sind von Buchwald bearbeitet, die Vorlesung von Koffmann; zu allem hat P. Pietsch seinen Antheil nicht allein in der Oberleitung, sondern auch in zahlreichen Anmerkungen und Nachträgen beigezeichnet. Bei sämtlichen Stücken dieses Bandes sind Buchwald's Handschriftenfunde zur Verwerthung gelangt. Aus dem Rörerschen Handschriftenfunde, den B. in

Jena wieder entdeckt hat, kommen kürzere lat.-deutsche Nachschriften der Predigten über 2. Petr. und Jud. in Betracht, die freilich nur erfahren erst beim 2. Cap. beginnen und im Verhältnis zum gedruckten Text dieser Predigten nur ein dürftiges Gerippe bieten. Sie sind über dem Texte der gedruckten Predigten in oberflächlicher Weise zum Abdruck gebracht. Wir lernen aus der Handschrift, daß es Sonntags-Nachmittagspredigten waren, ein Cyklus von etwa 10 Predigten, von Anfang Januar bis 1. März 1523 gehalten. Sonach werden die Predigten über 1. Petri (vergl. Bd. XII S. 249) noch ganz in's Jahr 1522 gefallen sein. Reichliches Material bot sich für die Genesis-Predigten, die nach Ausweis des Rorer'schen Registers über Luther's Predigten in der Zeit vom 22. März 1523 bis 18. Sept. 1524 gehalten worden sind; es fanden sich nämlich 1) von Rorer's Hand Abschriften von Nachschriften der Predigten über Cap. 1—37, 2) unmittelbare Nachschriften Steph. Roth's (Zwickauer Bibl.) über Cap. 29—32, 49 (Schluß) und 50; endlich 3) von Roth's Hand Bearbeitungen der Predigten zum Zweck einer geplanten Herausgabe: diese finden sich theilweise in doppelter Gestalt vor, einer längeren und einer kürzeren, deutsch und lateinisch. Der Anfang dieser Predigten war schon 1523 in Einzeldruck erschienen und daher (schon Bd. XII S. 435 ff. abgedruckt worden; das Ganze erschien erst 1527 im Druck in einer Redaction, die sich mit keiner dieser Handschriften deckt. Daher ist für jetzt dieser Druck außer Acht gelassen und es sind nur die bezeichneten Handschriften in oberflächlicher Zusammenordnung hier veröffentlicht. Gewiß wird man bedauern, daß es sich nicht machen ließe, auch den Druck von 1527 gleich mit aufzunehmen; aber man muß ja anerkennen, daß große technische Schwierigkeiten dem entgegen standen (vgl. S. V Anm. 1). Der chronologische Grund, den Piefisch S. V geltend macht, daß der Druck erst 1527 erschien, während der Deuteronomium-Vorlesung, der Aufnahme gefunden hat, schon 1525 erfolgte, scheint mir nicht durchschlagend zu sein. Denn es wird sich nicht so sehr um den Zeitraum handeln, der zwischen Vorlesung resp. Predigt und Druck liegt, sondern um das Maß von Selbständigkeit, das die spätere Ausgabe aufweist. Wenn ich recht sehe, steht aber der Druck der Deuteronomium-Vorlesung der Vorlesung selbst freier gegenüber, als es bei dem Druck der Genesis-Predigten der Fall ist. Für das Deuteronomium fand sich in Zwickau Cap. 1—7 (init.) in Abschrift einer Nachschrift vor; ferner besitzt die Berliner Kgl. Bibl. von Luther's eigener Hand das Druckmanuscript; endlich entdeckte Buchwald noch in letzter Stunde in den bekannten Bogenhagen'schen Collectaneen-Bänden in Berlin dessen Abschrift einer Vorlesungsnachschrift, die bis in's 4. Cap. reicht. (Daß eine Befehlsreibung dieser Bände in der Festkirche des Bogenhagen'schen Gymnasiums zu Treptow a. R. Colberg 1881 durch Oberlehrer Bauerfeind veröffentlicht war, scheint den Herausgebern entgangen zu sein. Leider war hier gerade die interessante Thatsache, daß Luther's Vorlesung hier nachgeschrieben war, verkannt, denn statt „In deuteronomium excepta a. d. Martin“ hatte Bauerfeind a. a. O. S. 39 gelesen „a. d. Martin“!). Buchwald behält also das Verdienst, diesen Lutherdruck gemacht zu haben. Leider kam aber der Fund zu spät, um anders als in Form eines Nachtrags aufgenommen werden zu können. Die Heranziehung des von Luther's Hand stammenden Druckmanuscripts erwies sich als sehr wichtig. Es hat sich nämlich ergeben, daß der Luft'sche Originaldruck eine ganze Seite, die schon gesetzt gewesen sein muß, aber dann wohl in der Druckerei verunglückt war, einfach ausgelassen, und dann durch handschriftliche Ergänzung einiger Worte einen nothdürftigen Uebergang zur nächsten Seite hergestellt hat. Auch beim Neudruck einer 2. Auflage hat Luft nicht für nöthig erachtet, seine Nachlässigkeit gut zu machen. Dies fehlende Stück erscheint daher hier zum ersten Male, und ein Facsimile am Schluß

des Bandes bietet uns für diesen Abschnitt auch Luther's Handschrift selber dar. (Doch ist S. 692, 12 *liberi* gedruckt, während Luther unzufolgehaft *libera* (*geniti*) richtig geschrieben hat.) Ähnlich hat Bogenhagen's Nachschrift ans Licht gebracht, daß in der parallelen Nachschrift Roth's S. 552, 22 ff. ein größerer Abschnitt sich verschoben hat und erst auf S. 557 gehört. Es hätte das freilich auch ohne den nachträglichen Fund erkannt werden können, da ja in die Auslegung von Deut. 1, 15 plötzlich eine folche über 1, 20 ff. hineinfährt und der Satz, in dem die Verwirrung beginnt 552, 21 ff., absolut keinen Sinn ergibt. Mit Dank muß aber bei allen 3 Stücken dieses Bandes der Gewinn constatirt werden, den uns Buchwald's großartige Funde gebracht haben.

Was die Behandlung der Texte und überhaupt die Arbeit der Herausgeber betrifft, so spreche ich zunächst meinen Dank dafür aus, daß zwei Wünsche, die ich bei Bepflichtung früherer Bände geäußert habe, jetzt Berücksichtigung gefunden haben: die Fundorte der benutzten Originaldrucke sind wieder vermerkt und die Verweisungen auf v. Dommer's „Lutherdrucke“ sind beigelegt. Sehr enttäuscht hat mich die Behandlung der den Deuter-Drucke bekanntlich eröffnenden latein. Version dieses Buches S. 500—544. Koffmane bezeichnet sie als eine „Uebersetzung“, die Luther mit Melancthon's Hilfe 1523 unternommen. Er druckt einfach den Text ab und notirt Lesarten der verschiedenen Drucke. Aber wie war denn das eine eigene „Uebersetzung“ und nicht vielmehr eine Revision des Vulgata-Textes? Nun interessieren uns doch offenbar nur diese Verbesserungen, die L. am überlieferten Text vornimmt. Man erwartet also mindestens Heraushebung der Arbeit Luther's am Vulgata-Text durch befonderen Druck oder kritische Noten, die diese Abweichungen anmerken. Aber nach dieser Seite ist gar nichts geschehen! Die Beschränkung, die hier der Aufgabe einer kritischen Ausgabe gezogen ist, werden wohl nur Wenige begreifen. Wir haben jetzt einen Vulgata-Text vor uns, aus dem man sich mühsam durch Collationierung Vers für Vers herausfinden muß, ob und was Luther daran der Verbesserung werth befunden hat. Diese Arbeit hätte doch wohl der Herausgeber dem Leser abnehmen müssen.

Im Uebrigen ertheilt Piefisch selbst in seinem Vorwort S. VII seinen theologischen Mitarbeitern die Censur, daß sie wohl zu sparsam mit Anmerkungen sachlichen oder sprachlichen Inhalts gewesen seien. Leider ist dem so. Selbst die Anzeichnung der Bihelitate ist keineswegs vollständig. So fehlt 497, 15 ψ 50, 16, 398, 7 ψ 112, 10, 498, 9 2. Cor. 9, 2; vgl. ferner 556, 31; 575 20 (Gen. 16, 2); 586, 27 u. 8. Gelegentlich ist auch Luther's Citat falsch erklärt, so 473, 37, wo Luther auf den *liber Sapientiae* hinweist, Buchwald aber Sirach 49, 17 anmerkt, während Sap. 10, 13 gemeint ist. Doch ist daran viel gelegen! Ich will einen Beweis dafür liefern. 576, 7 bezieht sich Luther auf die Erklärung des Wortes Galaad in Gen. 31, 48. Hatte Koffmane die Stelle nachgeschlagen und notirt, so hätte er gewiß nicht die fürchterliche Uebersetzung „cumulus vestis“ uns geboten, sondern richtig „cumulus testis“ nach Vulgata. Ob schon Roth's Handschrift den Fehler enthält, oder ob falsch gelesen ist, weiß ich nicht. Sonst ist für die Verifizierung von Citaten aus Classikern und Kirchenvätern fast nichts geschehen. Man ist überaus, S. 155 ein Citat aus Horaz nachgewiesen zu finden; aber war 409, 25 die Anspielung auf *Ars poet.* 269 nicht eben so mühselos zu geben? Zu einer Stelle wie 475, 25 *Vide somnium regis de S. Paulino* etc. verlangt der Leser doch die Angabe, wo er die Geschichte dieses Traumes suchen soll (*Gregor. dial. III, 1*). Dieser Art vermißt man doch recht vieles. Einiges hat Piefisch selbst — neben werthvollen germanistischen Anmerkungen — zur sachlichen Erläuterung hinzugefügt und in dieser Beziehung die Arbeit von Buchwald und Koffmane dankenswerther Weise ergänzt — aber der Fehler liegt hier

offenbar auf Seite der beiden Theologen. Zu Pietisch's Erläuterungen seien einige Bemerkungen gestattet. S. 66 hat die Nachschrift der Predigten die römische Spottrede; wenn du das und das glaubst, *ponas Christianis*. Pietisch schwankt, ob *Christianus* vertrieben sei statt *Christianismus* oder als deutliche Form anzusehen sei. Aber es ist ja offenbar das bekannte *un bon Christian*, das in Luther's römischen Erinnerungen eine so große Rolle spielt; vgl. Erl. Ausg. 26² 214, 44, 311, 318; 27, 90; 60, 227. Lauterbach's Tagebuch S. 64. Für verfehlt halte ich es auch, wenn er zu Luther's Trost zur linken Seite S. 139, 15 erläuternd schreibt: Offenbar schwebt das Bild eines Stoffes vor, der eine schönere, für den Gebrauch bestimmte (rechte) Seite und eine Kehrseite (linke Seite) hat. Schon ein Blick auf S. 226, 33 u. 227, 19 *Tentatio a sinistris, tentatio a dextris*, ferner die Erinnerung an die *Tesseradica consolatoria*, die das Bild zur Rechten und zur Linken consequent durchführt, oder an Erl. Ausg. 8² 139 ff. dürfte lehren, daß nicht in einem Tugendschicksal, sondern in bekannten Ausdrücken der Bibelsprache die Erklärung dieser Redeweise zu suchen ist. Auch S. 426, 10 *sumamus opera*, stoppen, fetzen in die asch' scheint mir die Erklärung von stoppen als Verbum wegstopfen, verdecken, verbergen, ein Fehlglied zu sein. Es ist ja Bezug genommen auf 1 Cor. 3, 12. Wer Stoppeln auf den Grund baut, dessen Zuthat (*opus*) verbrennt. 'Stoppen' ist also dasselbe, was die parallele Nachschrift 'stoppseln' und 'stuppel' nennt. Die 'Werke' des Mönchslebens sind diese Stoppeln, die verbrennen müssen.

An Fehlern ist sonst noch zu notiren: 225, 39 l. *quae* fl. qua; 177, 8 *florum* fl. *florum*; 296 Anm. f. l. Z. 30 l. 31; 495 Z. 5 v. u. l. 571, 25 l. 571, 26; 118, 7 l. *minime* (*hinc: me*) l. *mina*! (Zu einer Textcorrectur lag gar kein Grund vor, *mina* aber verdrängt den Gedanken: im Paradies *equus frenandus esset minime: si vocasset* (Adam) *equum, accessisset*). 185, 28 ist durch den Punkt nach *plui dei* der Satz zerfallen; das folgende *somniarum* ist ja das Prädikat zu *Interpretes* Z. 27. 575, 18 wird interponiert (von Og *Deut.* 3, 11 ist die Rede): 9 ellen lang und 4 ellen breyt, das Bett *ipse fuit* 8 ellen lang! Das Komma gehört doch wohl zwischen Bett und *ipse*! 321, 21 muß doch wohl *aufrethet* in *aufereitet* verbessert werden. 413, 13 l. *Hic hoc*, 575, 29 ist gedruckt: *Non debere transferri sensus, sed segmentum*. Hier muß offenbar auch *sensus* in „gesetzt werden.

Pietisch hat mir aus Anlaß meiner Besprechung von Bd. IX in dieser Zeitung 1894 S. 189 ff. wegen principieller Bedenken, die ich dort geäußert habe gegen seine Auffassung der Aufgabe, die einer kritischen Ausgabe zufällt, das *Epitheton ornans* eines Meißler Klügel' anhängt (S. V). Ich kann ihn an solchem Verfahren nicht hindern; er weiß ja, daß es mir sehr ernst um die Sache zu thun ist; und ob ich dazu legitimiert bin, in Sachen einer Lutherausgabe mitzureden, mögen Andere beurtheilen. Ich freue mich aber, jeden, dem es um die Lutherforschung selbst zu thun ist, auf das gehaltvolle Vorwort von Pietisch aufmerksam zu machen, in dem er zum ersten Male die Frage aufwirft, wie sich wohl Luther's gesprochene Sprache (sein Kanzeldeutsch und sein Hausdeutsch) zu seiner Schriftsprache verhielt S. XI ff. Er bringt interessantes Material herbei, aus dem sich gewisse Verschiedenheiten beobachten lassen. — Daß Knaake, wie S. XVI mitgetheilt wird, den von ihm begonnenen Bd. VII an Pred. E. Thiele abgegeben hat und aus Gesundheitsrückichten seine Mitarbeit nur noch auf die Bearbeitung der Briefe beschränken will, wird man mit allgemeinem Bedauern hören. Als neu gewonnene Mitarbeiter werden Boffert, W. Walther, Enders, Lommatzsch und Drews genannt.

Breslau.

G. Kawerau.

Grünberg, Pfr. Lic. Paul, Philipp Jakob Spener. 1. Bd. Die Zeit, das Leben, die Theologie Speners. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1893. (VIII, 532 S. gr. 8.) M. 10. —; geb. M. 11. 30

Daß eine neue Spenerbiographie einem Bedürfnis entspricht, bedarf kaum eines besonderen Nachweises. Denn einerseits liegt Hofsbach's Werk, überdies durch die persönliche Stellung des Vermittlungstheologen stark bedingt, weit genug zurück, andererseits haben gerade neuere Forschungen die Pflicht nahe gelegt, dem angelegenen Vater des Pietismus eine geforderte Betrachtung und Darstellung zu widmen. Denn Ritfchl's These, Spener ist der Patron einer ihm heterogenen Geistesbewegung geworden! (Piet. II, 149) ist zwar nicht durchaus neu, aber in dieser Bestimmtheit (vgl. S. 116, 120 f. 125, 144 f. 163, 183, 217) wohl früher nicht aufgestellt worden. Wenn Spener 'als Urheber des Pietismus selbst nicht Pietist war' was ist er dann gewesen? Zur Antwort bieten sich, wie mir scheint, bei Ritfchl nur zwei Grenzlinien: 'seiner Absicht und Selbstbeurtheilung gemäß ist Sp. nichts mehr und nichts weniger als rechtgläubiger Lutheraner' (S. 102) und 'der deutsche Piet. ist schon in der Person Sp.'s nur ein Glied jener Umflimmung zur Aufklärung' (S. 222 vgl. 116, 159 f. u. a.). Es fragt sich, ob im Schweben zwischen diesen beiden Polen, wobei das, was eigentlich Pietismus zu nennen wäre, den bewegten Pendel darstellen würde, die Bedeutung und Eigenart des Mannes richtig erfasst werden kann. Denn gerade wenn Spener und der Pietismus irgendwie Verschiedenes bedeuten, wird man zum historischen Verstandnis, trotz einer Bemerkung von Treutlich (Zt. f. Th. K. IV, 192) die gerade Strafe, auf der der dem Christenthum immanenten asketischen Motive die Richtlinien bilden, verlassen und wieder auf 'mühevollen Umwegen' das Ziel zu erreichen suchen müssen. Grünberg hat in einer Vollständigkeit und Genauigkeit, die nicht genug gerühmt werden kann, das Material aus Spener's Schriften vorgelegt. Eine runde Beantwortung der aufgeworfenen Frage in seinem Sinne hat freilich etwas Mißliches. Denn der ausstehende II. Band soll noch in einem vierten Buche 'Spener als kirchlichen Reformator' darstellen. Allein der schon jetzt vorliegende reiche Stoff genügt doch zum Eingehen auf dieselbe.

Dieser erste Band zerfällt in drei Bücher: I. die Zeit Sp.'s, II. das Leben Sp.'s, III. die Theologie Sp.'s. Nach einer sehr vorichtigen, durch die bewusste Betonung relativer Maßstäbe ausgezeichneten Darstellung der Zustände in der deutsch-lutherischen Kirche um ca. 1650 wendet sich Gr. in einem zweiten, umfangreichen Capitel (S. 48—124) zu der Reaction, die sich gegen die herrschende Richtung bildet. Er halt Heerhauch über vier Gruppen: eine mystische, praktische, theologische, endlich eine Reaction der persönlichen Frömmigkeit innerhalb der Orthodoxie. Die Darstellung verläuft hier nicht zum Vortheil bequemer Lecture — Gr. ist sich dessen bewußt — in einer langen Aufzählung sehr verschiedenartiger Männer. In gleicher Vollständigkeit durfte sich eine solche in neueren Arbeiten nicht finden. Jedoch vermisse ich erstens eine genauere Scheidung der Geister. In der ersten Gruppe treten Prätorius, Weigel, Böhme, Arnd — in dieser Reihenfolge — als die leitenden Männer auf. Das wird kaum chronologisch ganz richtig sein, sachlich aber gehören Prätorius und Arnd ebenso nahe zu einander, wie sie Weigel und Böhme ferne stehen. Die nachfolgende Uebersicht läßt nicht genau erkennen, in welchem verschiedenen Umfang sich der Einfluß jener und dieser geltend gemacht hat. Für den Biographen aber galt es, auch durch äußere Markierung hervortreten zu lassen, wie ungleich die Bedeutung gewesen ist, welche sie für Sp. erlangt haben. In der nächsten Gruppe kann ich mich nicht dazu verstehen, unsere großen kirchlichen Liederdichter Gerhard, Rinkart u. A. der Ueberschrift gemäß unter den Gesichtspunkt einer Reaction zu stellen. Das

erweckt unvermeidlich den Schein, als ob es jemals eine Zeit gegeben hätte, in der das Lutherthum in Rechtgläubigkeit, Kirchlichkeit u. f. w. aufgegangen und als ob alles tiefere religiöse Leben nur im Gegenfatz dazu, nicht aber aus dem directen Fortwirken reformatorischer Impulse zu verstehen wäre. Ich möchte damit keine blofs formelle Bemerkung gemacht haben. Denn wenn es in der That darauf ankommen wird, Sp. irgendwie als „rechtgläubigen Lutheraner“ zu verstehen, so wird eine Linie lutherischer Rechtgläubigkeit nachgewiesen werden müssen, die sich von der Orthodoxie bestimmt unterscheidet, aber ihr nicht als Reaction folgt, sondern als ihr eigentlicher religiöser Gehalt vorausgeht. Auf dieser Grundlage aber vermisse ich zweitens eine deutliche Verbindung des zunächst Geschiedenen. Gr. meint (S. 117) den Nachweis erbracht zu haben, dafs das gewöhnlich einseitig hervorgehobene mythische Element das ganz unabhängig von demselben reagierende praktische kaum übertroffen hat. Diesen Nachweis kann ich nicht als erbracht anfehen. Denn inmitten feiner Praktiker stöfst man wiederholt auf allerhand, vielleicht weniger offenkundige, Einflüsse der Mystik auf das religiöse Leben der ersten. Vgl. S. 81. 82. 89. 90. 93. 94. 109. 116. D. h. die Scheidung ist keine strenge, mythische Elemente sind auch durch die Mehrzahl dieser Praktiker dem Lutherthum zugeführt oder mindestens ihrer Einführung von ihnen kein Damm entgegengesetzt worden. Und gerade wenn sie selbst nicht überwiegend mythisch gesimmt waren, bahnen sie Sp. den Weg zu seiner „zwar nicht kritiklofen, aber unklaren Begeisterung für die Mystik“ (S. 519).

Es folgt also auf S. 127–381 die eigentliche Biographie. Von handschriftlichem Material ist für dieselbe nur die Sammlung von 706 lateinischen Briefen Spener's an Rechenberg (1686–1702: zwei Quartbände in Leipzig) benutzt. Da aber von Tholuck, Sachsse u. A. Anderes schon eingesehen und verworther wurde, und da Sp.'s gedruckte Schriften, namentlich die *Bedenken und Consilia*, sowie der Briefwechsel mit Francke mit ihrer Fülle auch in stümmer Mittheilungen (vgl. S. 360) Sp. seit Frankfurt auf allen Stadien seines Lebensweges begleiten, so wird des Verf.'s Annahme begründet sein, dafs eine weitere Durchsicht von handschriftlichem Material, deren Ergebnisse er im zweiten Bande vorlegen zu können hofft, kaum wesentlich Neues zu Tage fördern dürfte. Die geringe Ausbeute, die die Briefe an Rechenberg ergaben, übrigens auch schon von Ilgen und Schmid benutzt, konnten diese Annahme nur bestätigen. Den so begrenzten, immer noch ungeheuren Stoff beherrscht der Verf. in vollständiger Weise. Als unbedeutende Versehen erwähne ich nur Folgendes: Nach einer brieflichen Mittheilung Pfarrer Dr. Dechent's-Frankfurt (= D. Fr. auf S. 167 Anm.) ist die Zahl der Juden in Frankfurt auf S. 159 arg übertrieben (berichtigt auch bei Rade, Spener in Frankfurt, 1893, S. 9). Dieselben können, schon nach dem Umfang des kleinen Judenviertels zu urtheilen, kaum $\frac{1}{10}$ der Bevölkerung, also nur ca. 2000 Seelen, ausgeschaut haben. Derselbe Kenner der Frankfurter Kirchengeschichte¹⁾ macht darauf aufmerksam, dafs nicht (S. 161), die „jüngsten“, sondern nach *Bedenken* III, 855 nur „die vier ältesten“ Mitglieder des Frankfurter Ministeriums über 60 Jahre alt waren, als Sp. ihr Senior wurde (richtig übrigens Hofsbach¹⁾, I, 73). Ferner dürfte „Tholuck's Angabe“ (S. 167; ebenso Ritfchl II, 136 Anm. 2) über den Gymnasiallehrer Diefenbach jetzt der urkundlich belegten Mittheilung Dechent's (Chr. Welt 1889, S. 852 *Acta ecclesiastica* des Predigerministeriums IX, 123 b *Judicium* über Schütz) weichen. Warum heifst es S. 231 „ein gewisser Kallenberg“? Sind Schmid's (Gefch. d. Piet. S. 117. 164. 461) und Ritfchl's (II, 507 u. 561) Notizen über denselben nicht zu verlässig? An einigen dunklen Punkten hat auch des

Verf.'s Spürflinn nicht mehr Licht auszubreiten gewußt als seine Vorgänger. Das gilt namentlich von den Urhebern bez. Verfallern mehrerer bedeutungsvoller anonym erschienener Schriften, f. S. 243. 276. 278 (vgl. Hofsbach II, 27 Anm.). 287 (vgl. Ritfchl II, 242, der für seine Angabe keine Quelle angibt). Francke ist S. 233 infolge eines Schreibfehlers in Lübeck (statt in Lüneburg) bekehrt worden.

Diese Kleinigkeiten, die ich nicht zu vermehren wüßte, bürgen ja nur für die Zuverlässigkeit des Ganzen. Neben der umfassenden Ausnutzung von Sp.'s Schriften, der Kenntniß und Verwerthung aller möglichen, auch scheinbar ganz fernliegenden Schriften, ist es die große Unparteilichkeit in der Beurtheilung der Richtungen, Parteien, Personen, die in dem Lese überall das sichere Gefühl einer festen Grundlage wachruft. Grünberg hat bei aller Hochschätzung Spener's nirgends versucht, seine Schwächen zu bemängeln. Vgl. über seine Aengstlichkeit, Unentschlossenheit, „stete Irresolution in eignen Sachen“ S. 151. 155. 185–209 ff. 331. 335. 370 ff.; über seine „weltflüchtige Befangenheit“ oder seinen „Mangel an Weltangefessenheit“ S. 129. 130 f. 139. 142 ff. 375 ff.; über seinen Mangel an Offenheit S. 237; seine zweideutige Beruhigungspolitik S. 240; seine Parteilichkeit S. 269. 315. 355; Sp. ist es auch gewesen, der das böse Vorbild einer Veröffentlichung gegnerischer Collegienhefte gegeben hat S. 290. Umgekehrt läßt Gr. auch Sp.'s Gegnern alle mögliche Gerechtigkeit widerfahren. Aber gerade bei diesem vorsichtig abwägenden Verfahren tritt deren unglaubliche Beschränktheit, ihr Eigensinn und ihr böswilliges Mißvernehmen nur um so deutlicher hervor. Das trifft auf Universitätslehrer so gut zu wie auf die Vertreter der Kirchenbehörden. Nur dafs für die letzteren selbstverständlicher als für jene der einfache Grundsatz mafsgebend ist, den der Hamburger Revers ausspricht, alle Neuerung, sie habe Namen, wie sie wolle, ob sie gleich das Ansehen gewinne einer Verbesserung des Christenthums, so lange unsere Kirche nicht ein Anderes veranlaßt, zu verhüten“ (S. 243). Damals ungefähr wie heute auch (vgl. Schmid, Piet. S. 138). Grünberg hat aber wiederholt und entscheidend, auch das sonst gelichehen ist, hervorgehoben, wie neben dem eigentlich Theologischen oder Kirchlichen das volksthümliche, sociale Element in der ganzen Bewegung die Gegenfätze zu verschärfen diene. Der „dritte Stand“ ist fast ein Schlagwort, das sich durch dies Buch d. h. durch die pietistischen Streitigkeiten hinzieht. Die deutsche Sprache, die ganz wie Luther auch Spener mit den Jahren immer mehr bevorzugt (vgl. S. 271 u. 316) bürgt dafür, dafs nicht nur das Interesse der kleinen Leute, der „Brauer, Schneider, Tabakspinner, Schuflacker, Segelmacher“ (S. 245) an der Bewegung aus lebhaftestem Interesse, sondern dafs auch Sp. selbst sie in dieser Beziehung würdigte. Bekanntlich ist ihr Endergebnis eine Frömmigkeit, die sich aristokratischen Neigungen angepaßt hat (f. Ritfchl II, 590 ff.). Man kann ja verfolgen, wie sich das schon bei Sp. anbahnt. Der Übergang aus der freien Reichs- in die beiden Residenzstädte wird ebenso wie die schlimmen Erfahrungen mit den Conventen in Mütschuld an dieser Verschiebung seiner Interessen tragen. Erklärlich wird aber diese nur, wenn man aus Sp.'s ganzer Art die Folgerung ziehen darf, dafs dies volksthümliche Element für ihn doch nur ein, wenn auch noch so bedeutames Ingredienz seiner eigentlichen Absichten bedeutet haben kann.

Welches waren diese Absichten? Im Anschluß an das III. Buch kann diese Frage hier nur für Sp.'s Theologie aufgeworfen werden. Sp. hat sich die Begabung als Reformator abgeprochen (S. 370 ff.). Jede Betrachtung daher, die bei ihm die Annäherung eines wirklich Neuen sucht, muß in die Irre gehen. Sp. hat die in vieler Beziehung undankbare Rolle eines Vermittlers des Alten und Neuen gespielt (S. 530). Welches Alten? und welches Neuen? Gr. hat erstens den Nachweis ge-

¹⁾ Vgl. Die Entwicklung des kirchlichen Lebens in Fr. a. M. von der Ref. bis zur Gegenwart von Dr. Dechent, Frankfurt 1892

führt, wie Sp. bei allem Bestreben, sich in orthodoxen Schranken zu halten, diese überall durchbricht. Er hat zweitens nachgewiesen, daß das vielfach in einem Sinne geschieht, der direct in die eigentliche Aufklärung führt. Dies letztere möchte ich an einem Punkt noch deutlicher hervorgehoben sehen. Sp. hat m. E. mit der eschatologischen Stimmung gebrochen, die bis auf ihn gilt. Seine Hoffnung besserer Zeiten betrachtet Gr. als eine theologische Speculation „von gänzlich untergeordneter Bedeutung“ (S. 470). Von dem theologischen Detail mag das gelten. In ihm ist Sp. — Rom — Babel f. Ritfchl II, 108 f. — überall von orthodoxen und biblischen Antiquitäten umponen. Aber dieser Comparativ „bessere Zeit“ ist für alle wirkliche Eschatologie unmöglich. Man stelle zum Vergleich nur etliche eschatologische Stoffscheiter Luther's daneben und die weite Kluft, die beide Männer an diesem Punkte scheidet, springt in die Augen. An die Stelle der absoluten Hoffnung ist eine relative Betrachtung getreten. Daß überall die Farben der früheren Anschauungsweise hineinfielen, kann Niemand wundernehmen. Dennoch find wir auf dem Wege, der zu einer relativ guten, wenn nicht zu einer bestmöglichen Welt führt. Und wenigstens an zwei Punkten des Details tritt die gründliche Verschiebung des Zukunftsbildes deutlich hervor. Die leibliche Auferstehung der Gerechten wird bezweifelt und der Eintritt der besseren Zeit durch gewaltame Unterdrückung der Gottlosen wird in Abrede gestellt. D. h. doch die supranaturalen Eingriffe, die sonst dazu gehören, sind in die Erwartung großer geschichtlicher Ereignisse umgesetzt.

Das entspricht ganz Sp.'s verständigem Sinn. Die Ablehnung aller radicalen Eschatologie steht m. E. auf einer Stufe mit seinem Verhalten gegen die Mythik. Scheint uns beides in das Lager der Aufklärung hineinzuführen, so find doch die positiven Gedanken, mit denen Sp. zu diesem Ziele einsetzt, nicht auf diesem Boden erwachsen. Sp.'s Anschauung von Leben und Seligkeit (S. 466 f.) deckt sich mit derjenigen Luther's (vgl. Gottschick, Zt. f. Th. K. II, 171 ff. 438 ff.). Ich meine, das ist eine Thatfache von entscheidender Bedeutung für die ganze Wertheilung Sp.'s. Gr. hat sie gebührend hervorgehoben. Mehrfach kommt er auf Sp.'s Reaction gegen jene einseitig transcendental-religiöse Betrachtungsweise zurück (S. 446. 467. 528). Aber ich habe den Eindruck, als ob er die Bedeutung Luther's für Spener hier und anderwärts durch Betonung andersartiger Ansprüche des Reformators herabzudrücken suchte (vgl. S. 454. 522). Man tritt aber Sp. wahrlich nicht zu nahe, wenn man diese Abhängigkeit von Luther kurzweg als den Schlüssel zum Verständnis Sp.'s aufweist. Denn wenn man Sp. nicht als schöpferischen Genius würdigen darf, so ist seine Fähigkeit, diese z. Th. verborgenen oder von Anderem überwucherten Linien in Luther's Gedankenwelt aufzudecken, nicht in erster Linie als Abhängigkeit, sondern gerade als Freiheit von überlieferten Maßstäben zu werthen. Vgl. Sp.'s Anschauung von der Schrift, der Taufe, der Buße, dem Glauben u. A. Sowohl rückwärts als vorwärts lassen sich von hier aus die geschichtlichen Fäden spinnen. Rückwärts kommen die echtlutherischen Asketiker und Liederdichter in Betracht. Vorwärts aber ist kein geringerer als Zinzendorf's Grabe hier der Erbe Sp.'s. Man weis, wie in Ritfchl's Darstellung (III, 405 ff.) die theologischen Anschauungen des Grafen, die auf Luther zurückgehen, auf den Leser als eine gänzlich unerwartete und auch unvorbereitete Ueberraschung wirken. Der Graf selbst hat sie bekanntlich als Offenbarungen gewürdigt. Ich erachte es nicht als das kleinste Verdienst von Grunberg's gewissenhafter und scharfsinniger Arbeit, daß er uns in Sp.'s Lutherthum die geschichtlich liegende Grundlage für Zinzendorf's Theologie aufgewiesen hat. Es kommt aber hier ferner die von G. Kawerau in einer gelegentlichen Bemerkung (Chr. Welt 1891. S. 1045) betonte Thatfache in Betracht, daß sich der Pietismus

überhaupt durch ein gesteigertes Interesse für Luther auszeichnet. Dies Interesse ist freilich im Sande verlaufen. Die Erklärung dafür wird man abgeben von zeitgeschichtlichen Verhältnissen auch in Sp.'s Persönlichkeit suchen dürfen.

Zum Schluss erübrigt mir nur, den Verfasser wie die Leser dieser Zeitschrift für die arge Verpätung dieser Anzeige um Entschuldigung zu bitten.

Rumpenheim.

S. Eck.

Hackenschmidt, Pfr. Lic. K., Wie werden wir unsers Glaubens gewiss und froh? Eine Rede an denkende und forschende Christen. Dortmund, Crüwell, 1895. (45 S. 8.)

Kart. M. 1. —

Allen Christen, für welche ihre Religion etwas Höheres und Größeres ist als Gefühlserregung, Morallehre oder ehrwürdige Ueberlieferung, allen evangelischen Christen, für welche das Christenthum persönliche Ueberzeugung ist auf Grund von klar erkannten Wahrheiten und verbunden mit der entsprechenden Genußnahme, muß die hier behandelte Frage eine Centralfrage von grundlegender Bedeutung sein. Glauben ohne Gewissheit ist ein Meßer ohne Heft und Klinge, das heißt ein Umding, und doch glauben so viele, ohne die feste Ueberzeugung zu haben, daß es so ist, was sie glauben. Der Mensch sagt: Ich glaube an Gott, den Vater, an Jesum Christum, seinen Sohn, aber innerlich heisst es: Wer weis, ob es wahr ist? Daß auch unter ernstlichen Christen diese Haltlosigkeit oft zu finden ist, können wir aus verschiedenen Symptomen schließen, aus der unter Christen so verbreiteten pessimistischen Beurtheilung der Gegenwart, aus der in vielen Kreisen eingerissenen frommen Vielgeschäftigkeit, aus der Vergötterung von besonders begabten und begeisterten Menschen, die den innerlich unsicheren und faßungslosen Glauben von außen stützen müssen. Wie gelangen wir aus diesen Zweifeln heraus zur unerschütterlichen Gewissheit? Weder auf dem Wege der Unterwerfung unter die Buchstaben der Bibel, denn der naive Glaube an die göttliche Entstehung und unfehlbare Autorität der heiligen Schrift ist dahin; noch indem wir die Wahrheit des Evangeliums auf unsere persönliche Heilserfahrung gründen, denn das ist methodistische Theorie und Praxis, welche zuerst schauen und dann glauben will; noch endlich indem wir, wie die ersten Apologeten, die Uebereinstimmung der christlichen Lehre mit der Philosophie nachzuweisen suchen, denn diesem fatalen Bundesgenossen zu Gefallen, muß man das Christenthum bedeutend reduciren. Unter Christenglaube, d. h. die Zuversicht, daß wir durch unsere Aufnahme in die christliche Kirche eingeschlossen worden sind in den Gnadenbund Gottes, beruht auf der Person Jesu, und zwar auf dessen geschichtlicher Erscheinung, wie sie in den Evangelien dargestellt und bezeugt ist. Wir werden unseres Christenglaubens gewiss, wenn wir unter der Wirkfamkeit des heiligen Geistes, durch den Eindruck, den Jesu Erscheinung auf uns hervorbringt, zu der Ueberzeugung gelangen, daß ihm zu trauen ist, daß er wirklich das ist, was er zu sein vorgibt, Gottes Sohn, der Heiland, der König des Himmelreichs. Zwar ist der hier beschriebene Weg kein bequemer, den wir ohne Ringen und Arbeit gehen könnten; die Arbeit aber, die dem Christen zugemuthet wird, nämlich das persönliche Bekanntwerden mit Jesus, ist allen zugänglich ohne Unterschied der Bildung und des Geschlechtes, denn sie erheischt eine Stimmung und Genußnahme, die selbst das Vermögen eines unmündigen Kindes nicht überleigt. Auch hat diese Methode den doppelten Vortheil, daß sie zu einer unerschütterlichen, von keiner theologischen Kritik anfechtbaren Gewissheit führt, und zweitens, daß dabei von einem toten Glauben nicht mehr die Rede sein kann. Endlich wird ein Jeder an sich selbst bewahren, daß bei dieser Auf-

faffung des Glaubens das Leben, auf welches im Christenthum Alles ankommt, nichts verliert, sondern nur gewinnt. Ja gerade durch die befreiende That des Glaubens gelangen wir zu dem Bewußtsein, daß wir nur als gläubige Christen wahre Menschen sind, ganze sittliche Persönlichkeiten, als Diener des überweltlichen Gottes siegreiche Herren der Welt. Dieser Sieg des Glaubens erprobt sich am herrlichsten nicht in den Stunden seliger Gefühlshebung, sondern in den dunkeln Tiefen, wo das Vertrauen des Gotteskinds selbst auf befondere Beweise der göttlichen Vaterliebe zu verzichten vermag; sind doch die drei Höhepunkte der Frömmigkeit, die uns die heilige Schrift vorhält, offenbar der 73. Psalm mit seinem weltüberwindenden V. 25, 6, die Scene in Gethsemane und der 2 Kor. 12, 7—10 berichtete Vorgang. — Dies die Hauptgedanken der Schrift, die als Uebersarung eines am 8. Februar 1894 im Evangelischen Vereinshaus zu Barmen gehaltenen Vortrags an denkende und forschende Christen gerichtet ist.

Selbst aus der dürren Zusammenfassung der durch allgemein verständliche und edle Form ausgezeichneten, überaus klaren und von warmer Begeisterung getragenen Rede wird bereits hervorgehen, daß sich der Verfasser im Centrum des evangelischen Christenthums bewegt, welches er mit tapferer Wahrheitsliebe und ruhiger Besonnenheit zum Ausdruck bringt. Hier ist billige Würdigung der theologischen Arbeit der Gegenwart; nicht eine satanische Luft am Zerfören, sondern die Liebe zur Wahrheit befiehlt die modernen Theologen, und wenn sie an den hergebrachten Lehraufschauungen rütteln, thun sie es nicht aus Eigendünkel, sondern einfach, weil sie das Alte nur auf Kosten der Wahrhaftigkeit festhalten zu können glauben¹ (S. 10). Hier ist freies und pietätvolles Verstandnis der heiligen Schrift; die h. S. ist die Verbürgung und Verbriefung meines geistlichen Besitzstandes, das Document meiner Gotteskindschafft² (S. 26). Hier ist vor allem tapferer, aus dem Evangelium Jesu Christi geborener Heils Glaube, nicht gefetliche Forderung, die den Menschen zu Boden drückt, sondern unmittelbares Ergriffensein von Gott, durch welches das Herz frei und fröhlich gemacht und hinausgehoben wird über irdische Noth und menschliche Schuld und Sünde³ (S. 42). Nicht nur den denkenden und forschenden Christen, sondern vor allem auch den Studierenden der Theologie, welche durch die notwendige Arbeit der Wissenschaft in Gewissennoth und innere Haltlosigkeit gerathen, möchten wir H.'s Schrift dringend empfehlen; die goldenen Worte, die der Verf. über die so Vielen verdächtige Kritik gesprochen, wird Manchem durch schwere Kämpfe zu einer gelauterten und gefestigten Position hinüberheilen und ihm von vornherein, durch klare Stellung der Frage, sein Studium lieber und fruchtbarer machen. In erster Linie wird aber der durch alle Ausführungen wehende Geist evangelischen Glaubens und evangelischer Freiheit zugleich gewinnend und starkend wirken, indem der Verfasser durch die Macht des eigenen Beispiels den empfanglichen Leser zur Bewahrung seiner Worte sowohl auffordert als befähigt. Ein jeder, der das Buchlein aus der Hand legt, wird ihm für das bereite Glaubenszeugniß, das zugleich eine That dienender Bruderliebe ist, von Herzen dankbar sein.

Strasburg i. E.

P. Lobstein.

Nachtrag zu der Besprechung von Conybeare, Philo about the contemplative life (Theolog. Litzg. 1895, Nr. 15).

Ueber Conybeare's Monographie hat auch Drummond in *The Jewish Quarterly Review* vol. VIII, No. 29 (Oct. 1895) p. 155—172 eine eingehende Besprechung veröffentlicht, in welcher er sich ebenso entschieden wie Conybeare für die Echtheit des philosophischen Tractatus ausspricht. Die letzten acht Seiten dieser Besprechung (p. 164—172) sind aber nicht dem Buche Conybeare's, sondern ausschließlich meiner Recension desselben gewidmet, indem Drummond die von mir gegen die Echtheit vorgebrachten Argumente zu entkräften sucht. Ich kann für

diese eingehende Berücksichtigung nur dankbar sein; las jedoch keineswegs in meiner Ansicht erschüttert und glaube um der Sache willen auch einmal das Wort ergreifen zu sollen.

1. Ich habe es für sehr bedenklich erklärt, daß Philo in seinen anderen Schriften die Therapeuten auch an solchen Stellen nicht erwähnt, wo man deren Erwähnung erwarten müßte. Drummond hält mir entgegen, daß Philo an den betreffenden Stellen auch die Essenen nicht erwähnt. Aber Essener und Therapeuten sind nicht so sehr verwandt, wie Manche sich vorstellen. Die Therapeuten sind wirkliche Asketen, welche alles Besitz aufgegeben haben und ausschließlich der Contemplation leben. Die Essener pflegen Gütergemeinschaft und führen ein arbeitames Leben. Man kann also ihre Erwähnung da, wo vom Aufgeben des Besitzes und vom theokratischen Leben die Rede ist, nicht erwarten. Uebrigens wird für sie an anderen Stellen, wo Philo Mütter der Einfachheit und Gesinnung vorführen will, recht eingehend behandelt, die Therapeuten aber nicht.

2. Besonders wichtig scheint mir die verschiedene Beurtheilung der Weltanschauung und des *βίος θεωρητικός*, welche Philo nur denen gestattet und empfiehlt, die zuerst im irdischen Leben sich geübt und bewährt haben, während der Verf. der *Vita Contemplativa* die ohne jeden Vorbehalt verhehrlt und es augenscheinlich für rühmlich hält, sich dem beschaulichen Leben *ἐν ταπεινῇ κλίματι* hinzugeben. Gegen dieses Paß hat Drummond m. E. nichts Stichthaltiges vorzubringen vermocht.

3. Ebenso entscheidend ist die verschiedene Stellung zur griechischen Philosophie. Daß Philo ein Verehrer Plato's ist, während die *Vita contemplativa* von ihm, nämlich seinem Symphonon nur mit Abheben spricht, ist eine Thatfache, die sich nicht aus der Welt schaffen läßt. Aber Drummond glaubt, daß ich bei der näheren Ausführung dieses Punktes nur eine befundene Blöße gegeben habe. Ich habe daran erinnert, daß nach Philo der Idealismus gleichschlechtlich geschaffen ist, weder Mann noch Weib oder Mann und Weib zugleich, und habe gesagt, daß es hierin dem Vorgang Plato's folge, welcher im Symphonon dieselbe Ansicht aufgestellt habe. Dieser Anlehnung an den platonischen Mythos bei Philo habe ich die Thatfache entgegengestellt, daß der Verf. der *Vita Contemplativa* von demselben platonischen Mythos nur mit stiller Entrüstung spricht. Dem gegenüber führt Drummond aus, daß Plato in der betreffenden Stelle des Symphonon gar nicht seine eigene Ansicht darlegt, sondern den Aristophanes sprechen läßt, und daß die hier vortragene Meinung etwas ganz anderes sei als der Gedanke Philo's. Aristophanes spreche in roher Weise von einem ursprünglichen Doppelwesen, der Mann und Weib zugleich war, zwei Gesichter, vier Hände und vier Beine hatte u. s. w. Philo habe bei seinen Anlehnungen überhaupt nicht den inneren Inhalt, sondern nur die äußere Form der Ideen Aristophanes. Beide Anschauungen seien also völlig verschieden. Hierauf ist zu erwidern: 1) Der Umstand, daß Plato an der betreffenden Stelle nicht selbst spricht, sondern den Aristophanes sprechen läßt, ist natürlich belanglos, da es sich um Philo's Stellung zu der platonischen Schrift und zu den hierin vortragenden Anschauungen handelt. Drummond selbst legt dem auf diesen Punkt auch kein Gewicht. 2) Die Ansicht, daß Philo in dem fraglichen Punkte an Plato sich anlehne, ist keineswegs meine eigene Erfindung, wie Drummond es darstellt, sondern läßt von Anderen ausgesprochen (z. B. J. G. Müller, Des Joden Philo Buch von der Weltgeschichte 1841, S. 268 f., Freudenthal, Alexander Polyhistor 1875, S. 69). Ich hätte aber in der That nicht auf die kurze und ungenaue Bemerkung beschränken dürfen, daß im platonischen Symphonon dieselbe Ansicht aufgestellt werde wie bei Philo. Der Protest hingegen ist das einzig Richtige in Drummond's Polemik. Er überläßt aber, daß eben deshalb die Sache für ihn nur noch ungünstiger steht. Denn der Sachverhalt ist nun der, daß Philo einen rohen und sinnlichen platonischen Mythos idealisirt. Der Mythos ist ihm so wenig verabschiedungswürdig, daß er ihm vielmehr eine idealische Wendung giebt. Kann derselbe Autor, der dies that, in einer anderen Schrift denselben Mythos lediglich als sittlich verabschiedungswürdig behandelt haben? Ich halte dies erst recht für unmöglich und bin also Drummond für diese Verfechtung meines Argumentes nur dankbar. Die Abhängigkeit Philo's von Plato in diesem Punkte scheint mir (wie Müller und Freudenthal) nicht fraglich. Die Uebernahmeinnung erstreckt sich nicht nur darauf, daß der Urmisch als doppelgeschlechtlich *ἀνδρὶ καὶ θήλει* vorge stellt wird, sondern auch auf das, was beide über die Liebe sagen, wobei Philo nun über alles nicht den Ideeninhalt, sondern den empirischen (sinnlichen) Menschen im Auge hat. Er vergleicht die Liebe mit der natürlichen Anziehungskraft zweier von einander getrennter Theile desselben Leibes (*ὁμοῦ ἀνδρὶ καὶ θήλει* 33: *ἐπεὶ δὲ διανενομένης χάριτος ἔσται* 34: *ὡς ἀνὰ τρεῖς ἀνὰ τρεῖς ἀνὰ τρεῖς ἐκ τούτων* 35: 1. 2.). Bei Plato wird die Liebe durch eben diesen Gesichtspunkt erklärt, und es werden dabei dieselben charakteristischen Ausdrücke gebraucht wie bei Philo (*συμπελ. c. 15*: *ἡνὶ δὲ οὐκ οὐκ ἔστιν ὁμοῦ ὁ ἑρως* . . . . *τὴν ἀφροδίτην*, *ἡνὶ δὲ οὐκ οὐκ ἔστιν ὁμοῦ*, *τὴν ἀφροδίτην* 35: 1. 2.). Soll diese Uebernahmeinnung richtig sein? Wenn nicht, dann ist es doch recht unwahrscheinlich, daß derselbe Autor, der so den platonischen Mythos in freier Verworfung verwendet, anderwärts nur mit stiller Entrüstung davon sprechen soll.

Göttingen.

E. Schröter.

- Lindsay, T. M. *The unity of the church in the apostolic times* (Contemp. Rev. 1895, 3, 548–563).
- Mariano, R. *La costituzione episcopale della chiesa cristiana* (Nouv. Antol. 1 octob. 1895, p. 458–474; 15 oct. p. 683–706).
- Müller, K., D. Bisantinität in Karthago unter Cyprian. *Schula* (Z. f. Kirchengesch. XVI, 2, 1895, S. 187–219).
- Drücke, J., *Athanasius pseudopigraphi* (Z. f. wissensch. Theol. 1895, 4, S. 517–537).
- Asmus, J. R., Eine Encyclika Julians d. Abtrünnigen u. ihre Vorläufer. *Schula* (Z. f. Kirchengesch. XVI, 2, 1895, S. 220–252).
- Plaine, B., *De veris breviorum Romanorum originibus et prima eius forma*. *Concl.* (Stud. u. Mitgl. a. d. Bened.-Ord. 1895, 3, S. 386–390).
- Wadstein, E., D. eichologische Ideen-Gruppe im Mittelalter (Z. f. wissensch. Theol. 1895, 4, S. 538–566).
- Jud, R., Maria, Martha u. Lazarus in Südrankreich (Stud. u. Mitgl. a. d. Bened.-Ord. 1895, 3, S. 458–467).
- Sackur, E., D. *promissio Pipina* im Jahre 754 (Mitgl. d. Inst. f. österr. Gesch.-Forsch. XVI, 3, 1895, S. 293–304).
- Baumgarten, F., Abälard u. Heloise (Christl. Welt 1895, 42, Sp. 995–1002).
- Schäfer, Aus d. Chronik d. Minoriten Salimbene (Z. f. Kirchengesch. XVI, 2, 1895, S. 277–281).
- Grange, A., *The fall of the knights of the temple* (Dublin Rev. oct. 1895, p. 329–346).
- Allain, E., *The church of Bordeaux during the last century of the English domination* (Dublin Rev. oct. 1895, p. 373–395).
- Loferth, J., D. vermeintliche Schreiben Wiclifs an Urban VI. u. einige verlorene Flugschriften W's (Hist. Ztschr. Bd. 75, 3, 1895, S. 476–480).
- Fellissier, L. G., *Supra alcuni documenti relativi alla alleanza tra Alessandro VI e Luigi XII* (Arch. della R. Soc. Rom. XVII, 1, 2–3, 1895, p. 209–216).
- Haupt, H., E. verführerische kirchenfeindl. Streitschrift d. 15. Jhs. (Z. f. Kirchengesch. XVI, 2, 1895, S. 252–255).
- Merx, O., Zur Geschichte d. Klosterlebens im Anfang d. Reformationszeit (Z. f. Kirchengesch. XVI, 2, 1895, S. 293–304).
- Claudius, W., Luthers Lehre vom Sonntag (Z. f. prakt. Theol. 1895, 4, S. 320–335).
- Buchwald, G., Zu Luthers Schrift „Ein Sendbrief von dem harten Büchlein wider d. Basern“ (Stud. u. Krit. 1896, 1, S. 141–150).
- Good, J. J., *The Antistes of Zurich* (Presb. d. Rev. oct. 1895, p. 293–313).
- Varrentrapp, C., Zwei Briefe Wimpfeling's (Z. f. Kirchengesch. XVI, 2, 1895, S. 286–293).
- Roth, F. W. E., Leonhard Brunner (Stud. u. Krit. 1896, 1, S. 74–80).

Recensionen.

- Nathanael, D. Münster d. Kirche an d. sozialen Frage (Hist.-pol. Bl. Bd. 116, 1, 1895; v. E. F. Wyneken: Allg. Konf. Monatschr. Juli 1895; v. Claßen: Theol. Lit.-Ber. 1895, 8).
- Neteler, Untersuchung neuerer Zeitverhältnisse (v. H. Holtzmann: Dtsch. Lit.-Ber. 1894, 33; v. P. Schanz: Katholik Sept. 1895; v. L. G. Wismack: Stud. u. Mitgl. a. d. Bened.-Ord. 1895, 3).
- Neumann, Quir Diederich (v. Beller: Theol. Quartalschr. 1895, 3; v. Beller: Lit. Rundsch. f. d. kath. Dtschl. 1895, 6; v. B. Schäfer: Oest. Litbl. 1895, 11).
- Nippold, D. jesuitischen Schriftsteller d. Gegenwart (v. F. Hölkamp: Lit. Handw. 1895, 3; v. H. Holtzmann: Dtsch. Lit.-Ber. 1895, 21; v. Roenneke: Theol. Lit.-Ber. 1895, 9; Lit. Critbl. 1895, 39).
- D. Entwicklungsgesch. d. Lebens Jesu (v. Beller: Theol. Lit.-Ber. 1895, 7; v. H. Holtzmann: Dtsch. Lit.-Ber. 1895, 26; v. Schm. Lit. Critbl. 1895, 34).
- Ottley, *Lancelot Andrew* (Athen. 27. oct. 1894; v. A. Zimmermann: Z. f. kath. Theol. 1895, 4).
- Paulsen, Einleitung i. d. Philosophie (v. M. Offner: Lit. Rundsch. f. d. kath. Dtschl. 1894, 4; v. L. Sauter: Rev. phil. 1895, 3).
- Pfech, *Practicae dogmaticae* (v. Schanz: Theol. Quartalschr. 1895, 2; v. A. Schill: Katholik Sept. 1895; v. P. Theol. Litbl. 1895, 38).
- Pfleiderer, O., Theologie u. Geisteswissenschaft (*Senack Tidsskr.* 1894, 8; v. Scholtze: Theol. Lit.-Ber. 1895, 4; v. W. C. v. Naanen: Theol. Tidsskr. 1895, 5).
- Preusschen, *Analysen zu Kirchen- u. Kanonengeschichte* (v. W. M. A.: *Biblical World* IV, 3. sept. 1894; v. Krieg: Lit. Rundsch. f. d. kath. Dtschl. 1895, 10).
- Priefack, D. Reichspolitik d. Erzbischof Balduin v. Trier (v. G. Boffert: Theol. Litbl. 1895, 24; v. Lpt.: Lit. Critbl. 1895, 32; v. W. Altmann: Mitgl. a. d. hist. Lit. 1895, 3; v. Beckmann: Dtsch. Lit.-Ber. 1895, 13).
- Raabe, R., Die Apologie d. Aristides (Texte u. Unterf. IX, 1) (v. A. Jülicher: Hist. Ztschr. Bd. 72, 3, 1894; v. Arnold: Theol. Lit.-Ber. 1895, 4).
- Reich, Auerbach, Parallelen z. d. Evangelien (v. J. T. Marshall: *Crit. rev. of theol. d. phil. tit. Jan.* 1895; v. Wad. Lit. Critbl. 1895, 32; v. W. T. S.: *Bibl. World* VI, 2. aug. 1895; v. P. P. Badham: *Acad.* 14. sept. 1895).
- Reusch, Beiträge z. Geschichte d. Jesuitenordens (v. M. Philippson: *Rev. hist. Jan.-Febr.* 1895; v. E. Schill: Lit. Rundsch. f. d. evang. Dtschl. 1895, 2; v. C. Mirab: Hist. Ztschr. Bd. 75, 2, 1895).

J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung in Leipzig.

Demnächst erscheint in unserm Verlage:

Abriss des Biblisch-Aramäischen

von Prof. D. Hermann L. Strack.

Inhalt: I. Zur Grammatik. II. Die biblisch-aramäischen Texte. III. Wörterbuch. 5–6 Bogen.

Der Abriss der Grammatik war vom Verf. seit anderthalb Jahrzehnten geplant, konnte aber wegen anderer Pflichten nicht vollendet werden. Zur Verbesserung des Textes der Aramäischen Abschnitte der Bibel sind mehrere Handschriften, darunter ein bisher noch gar nicht verglichene, benutzt worden.

Verlag von Neuther & Reichard in Berlin W. 9.

Erstien:

Vergänglichliches und Ewiges im Alten Testament. Drei Hefen von D. J. F. B. Salzen, Prof. a. d. Univ. in Utrecht. Gr. 8°. VIII. 47 S. RT. 1.—

Das Leben des Reichern vom Stein von Wilhelm Baur. Vierte, verbesserte Auflage. Mit dem Bildnis Eterni. 8°. Subj. geb. RT. 2.70

Shakespeare's zweiter mittelalterlicher Dramenzyklus von Dr. G. B. Siewers. Mit einer Einleitung von Dr. B. Wep. 8°. XX, 247 Seiten. RT. 5.—, eleg. geb. RT. 6.—

Hilfsmittel für den evang. Religionsunterricht für evang. Religionslehrer x. x. herausgegeben von Dr. H. Gers und Prof. Dr. J. Fauth.

Seit 5. **Jeremia's Prophetentum.** 1. Allgemeine Charakteristik. 1. von M. Ueber. RT. 1.00

„ 6. **Die** „ 2. Die Schriftpropheten bis zum

„ Ende des Erlös von J. Fauth. RT. 1.00

„ 7. **Die Sittenlehre Jesu.** 1. Hälfte, von B. Koppelmann. RT. 1.—

Arabic Grammar, paradigms, literature, exercises and Glossary. By Prof. Dr. A. Soeln, Prof. on the Univ. of Leipzig. Second engl. edition, transl. by Prof. A. R. Kennedy. 8°. 20 Bogen. RT. 8.—

In August Neumann's Verlag, Fr. Lucas, in Leipzig erschien

leben und in allen Buchhandlungen zu haben:

Leitfaden

für den
evangelischen Religionsunterricht

in den

oberen Klassen höherer Lehranstalten.

Von

O. E. Wohlleben.

8°. XVI u. 212 S. Geheftet 2. 50 Pf.

In seinen 3 Theilen umfasst das Buch das ganze Gebiet des evang. Religionsunterrichts, wie es die Lehrpläne u. Prüfungsordnungen der höheren Schulen bestimmen.

Verlag von Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen.

Erstien sind erschienen:

Pörrich, B., *Basist der Glaube.* Ein Beitr. z. Hef. des Kath.-Unterrichts. # 440. Geb. # 5.—

Schulken, Lic. Fr., *das Abendmahl im Neuen Testament.* # 2.—

Schwarzkopf, Prof. Dr. P., *Die Weissagungen Jesu von seinem Tode, i. Auferstehung u. Wiederkunft.* # 4.—

Smend, Prof. Dr. J., *Feiertagen. Kurze Betrachtungen i. d. Sonn- u. Festtage des Kirchenjahres.* 2. verb. Auflage. # 320. Geb. # 4.— In Goldbdr. # 4.50.

Willrich, Dr. phil. H., *Inden nach Griechen vor der macabäischen Erhebung.* # 4.—

לֵקֶחַ (lesen); v. 4. + כל hinter כל (von Gief. gebilligt); v. 5. om יֵי וְשֵׁלֶם (vgl. שֵׁלֶם Sam. 1, 17, 18); v. 6. om וְלִקֵּחַ; v. 8. om יֵי וְשֵׁלֶם (so Gief.), für שֵׁלֶם; wonach doch wohl mit Stade v. 7. verbessert ist; v. 9. om יֵי וְשֵׁלֶם; für die schwierigen Verse 11–14 fiel nur אֲחִיבִּי אֲחִיבִּי in v. 14 genannt; v. 19 + י vor וְשֵׁלֶם; v. 20f. om וְשֵׁלֶם וְשֵׁלֶם. Ich bin weit entfernt, mir bei einem Buche, das ich nicht wie der Verfasser bis ins Einzelne textkritisch durchgearbeitet habe, bloß nach Vergleichung der Swete'schen Textausgabe ein Urtheil darüber zu erlauben, welche von diesen Abweichungen als dem Urtext angehörig hätten aufgenommen werden sollen oder dürfen; aber daß das maßlose Abweichen des Cornill von dem Vorrang eingeräumt ist, wird jeder aus diesen Beispielen entnehmen können.

Befondere Beachtung hat Cornill den bei Jeremia vielfach eingestreuten Stücken im Klagliedrhythmus geschenkt. Sehe ich recht, so hat er immerhin noch eine Anzahl solcher Reiter unbeachtet gelassen: 2, 29 ff. (bis 34); 8, 23–9, 2; 9, 9b–10; v. 18; 15, 8 f., vielleicht auch 11–14; 22, 21–23. Auch für die Textkritik werden damit natürlich zum Theil andere Bahnen gewiesen. Gar nicht ind berücksichtigt die zahlreichen Klaglieder in den viel umfrittenen Weisungen gegen die fremden Völker cc. 46–49, die Cornill wieder als jeremianisch festzuhalten wagt. Man kann geradezu sagen, daß sie auf das Klaglied aufgebaut sind; vielleicht fehlt es nur in der Weisung gegen Elam 49, 34, ganz. Nicht nur die Textkritik, sondern auch die literarische wird damit rechnen müssen. Es genüge auf die Spur zu weisen, ohne den Gegenstand zu erledigen. Ein Klaglied ist 46, 11 und wieder v. 20f. (bis 23); von c. 47 mindestens v. 2, 3b, 4b, vielleicht das ganze ursprüngliche Stück; in 48, 17b ist das Klaglied ausdrücklich angekündigt, läuft deutlich bis 20, taucht v. 25 wieder auf, dann 28 f., endlich in 32–39 reist es kaum mehr ab; in c. 49 gehören dahin 3–5, 7–10, 14–16, vielleicht auch v. 25 und v. 31.

Es muß besonders hervorgehoben werden, daß der Verf. den vortrefflichen Commentar Giebelrechts nicht mehr hat benutzen können, weil seine Arbeit bei dessen Erscheinen längst abgeleiert war; es ist von Werth, zwei so berufenen Kräfte sich ihren eignen Weg bahnen zu sehen. Ohne Zweifel bezeichnen diese beiden Arbeiten einen bedeutenden Schritt vorwärts in unserer Erkenntnis von der Hinterlassenschaft Jeremia's und damit von seiner geschichtlichen Erscheinung. Aufgefallen ist mir, daß Cornill Workman's Buch *The text of Jeremiah* nicht anführt; die übrigen Beiträge zur Textkritik werden sorgsam berücksichtigt.

Straßburg i. E.

K. Budde.

Reuss, D. Ed., *Das Alte Testament*, übersetzt, eingeleitet und erläutert, hrsg. aus dem Nachlaß des Verf. von Licc. Dir. Erichson und Pfr. Dr. Horst, 28.—36. Lfg. Braunschweig, Schwetschke & Sohn, 1894. (gr. 8.) à M. 1.30 (7 Bde. kpl.: M. 50.—; geb. in Halbfrz. M. 60.—)

6. Bd. Religions- und Moralphilosophie der Hebräer. Hiob. Das Salomonische Spruchbuch. Der Prediger. Die Weisheit Jesu's, des Sohnes Sirachs. Das Buch der Weisheit Salomo's. Lehrreiche Erzählungen, und andere erlaubliche Schriften aus den letzten Zeiten des vorchristlichen Judentums: Jona, Tobias, Susanna, die Pagen des Darius, Baruch, das Gebet Manasse's. (439 S.) (6. Bd. kpl.: M. 7.15; geb. M. 8.75.) — 7. Bd. Die politische und polemische Literatur der Hebräer. Ruth. 1. u. 2. Makkabäer, Daniel, Esther, Judith. 3. Makkabäer. Bel und die Schlange. Die Epistel des Jeremia. Register. (278 u. 24 S.) (7. Bd. kpl.: M. 5.20; geb. M. 6.70.)

Da der allgemeine Charakter und der eigenthümliche Werth dieses Werks sowie der Inhalt von Bd. 1 u. 2 ausführlicher in diesen Blättern in Jahrg. 1893 Nr. 19 beschrieben und ebenso die Bände 3–5 a. a. O. Jahrg. 1894 Nr. 14 besprochen sind, so werden wir uns über die Bde.

6 u. 7 kurz fassen können. — Bd. 6 beginnt mit dem Hiob, den der Verf. bald nach 721 a. Chr. datirt, was freilich sich als unhaltbar herausstellen dürfte. Manche feine und treffende Bemerkungen zum Gedichte selbst wird man mit Genus lesen. — Das Spruchbuch erkennt der Verf. als ein nachexilisches Sammelwerk von 8 selbständigen Sammlungen. In dem 'Prediger' findet er den letzten Versuch der althebräischen Philosophie, die Probleme des Lebens zu lösen, ohne aus dem engen Kreis des alten Glaubens herauszutreten. Der Verf. knüpft hieran zugleich die Besprechung der didaktischen Schriften aus den Apokryphen. In Jesus Sirach findet er 'das Beste und Empfehlungswürdigste, das das Judentum überhaupt hervorgebracht hat, seit die Stimme der Propheten verstummt war, im Buch der Weisheit, dagegen die Studie Rhetorik eines griechisch-philosophischen Dilettantismus, wie solche dem jüdischen Alexandrinismus eigenthümlich war. — Darauf folgt die Besprechung 'der lehrreichen Erzählungen und erbaulichen Schriften aus den letzten Zeiten des vorchristlichen Judentums'. Das Jonabuch hält er für eine Parabel des 4. Jahrh.'s v. Chr., geschrieben zur Einföhrung der Lehre, 'daß Gott nicht bloß ein Gott der Juden sei, sondern daß er sich auch der Heiden annehme, um sie zur Erkenntnis der Wahrheit und zur Bekerlung zu bringen', die Tobiasgeschichte ist ein Märchen, erfunden zum Zwecke fittlicher Erbauung innerhalb der Kreise des babylonisch-palästischen Judentums des 3. Jahrh.'s v. Chr., während das Märchen von der Susanna der hellenistisch-jüdischen Literatur angehört. Das 3. Esrabuch enthält ein Lehrgespräch zum Erweis der Thatsache, daß die größte Macht auf Erden die religiös-fittliche Wahrheit sei. Das Buch Baruch bietet in seinem ersten Stück c. 1–3, 8 ein Gebet für die beiden ersten Ptolemäer, im zweiten c. 3, 9–5, 9 eine rhetorisch-alexandrinische Studie, die mit dem Vorigen gar keinen Zusammenhang hat. In dem Manasse des Gebetes sieht der Verf. ein Bild Israels, seiner Vergehungen und i. Schicksale und seiner Bekehrung. — Der 7. Band ist der politischen und polemischen Literatur Israels gewidmet. Das Buch Ruth will nach dem Verf. zur Zeit des Untergangs Samariens ein Erbrecht der Davididen an Ephraim nachweisen. Ueber die beiden Makkabäerbücher ist das Herkömmliche beigebracht. Daniel ist ein Illuminat, der durch seine Weisungen, an die er selbst glaubt, den Muth seines in der Seleucidenzzeit verzweifelnden Volkes wieder aufrichten will, während Esther den wildesten Nationalhass gegen die seleucidischen Bedrücker athmet. Das Buch Judith bezieht sich auf die Belagerung des Joh. Hyrcanus in Jerusalem durch Antiochus VII. um 134 v. Chr. — Das 3. Makkabäerbuch will die Juden zum Widerstand gegen Aufrichtung von Kaiserbildern im Tempel ermutigen. — 'Bel und Schlange' verspottet wahrscheinlich die ägyptische Anbetung lebendiger Thiere, während der Jeremiabrief vor Bilderdienst warnt. —

Auch in diesen Bänden bietet das Buch überall eine genussreiche Lecture. Man wird in angenehmer Darstellung und nicht glänzender Form von einem geistreichen und gelehrten Manne über seine eigenthümlichen Ansichten von den betreffenden Büchern der jüdischen Literatur unterhalten. Auch wo er diesen nicht beitreten kann, wird es den Leser nicht gereuen, sie kennen gelernt und sich mit ihnen beschäftigt zu haben.

Jena.

C. Siegfried.

Strack, Prof. D. Herm. L., *Einleitung in das Alte Testament* einschliesslich Apokryphen und Pseudepigraphen. Mit eingehender Angabe der Litteratur. 4., ganz neu bearb. Aufl. München, Beck, 1895. (VIII, 219 S. gr. 8.) M. 3.60; geb. M. 4.80

Die vorliegende Einleitung ist ursprünglich als ein Bestandtheil des Zöckler'schen Handbuchs der theolo-

gischen Wissenschaften entworfen worden, bald aber auch in 3 Auflagen als Sonderabdruck in beinahe 8000 Exemplaren verbreitet. Dieser Erfolg ist wohl an sich bereits ein Zeugnis für ihre Brauchbarkeit und schließt zugleich ein beifälliges Urtheil der theologischen Lehrer in sich, denn ohne ein solches würden die Theologiestudierenden, unter denen wir doch wohl vorzugsweise die Käufer dieses Compendiums zu suchen haben, dem letzteren schwerlich eine solche Aufnahme bereitet haben. — Für diese Leser ist auch in dieser 4. Auflage in besonders dankenswerther Weise dafür gesorgt worden, daß sie vor Allem, bevor es an die kritische Analyse geht, mit dem Inhalte der betreffenden Bücher des A.T.'s in übersichtlicher Weise vertraut gemacht werden. Die Kritik selbst ist von dem Verf. in durchaus objectiver Weise behandelt worden. Obwohl er selbst in manchen Fragen auf einem ganz andern Standpunkt steht, hat er doch namentlich bei der Pentateuchkritik in ganz eingehender Art ein genaues Bild der Graf-Wellhausen'schen Hypothese und ihrer Begründung gegeben. Damit ist er nun, freilich ohne es zu beabsichtigen, nicht nur zu einem alles Dankes werthen Verbreiter, sondern auch Verteidiger derselben geworden. Denn, wenn er es für nöthig hält, die Studierenden in so gründlicher Weise mit ihr vertraut zu machen, so muß er sie jedenfalls für eine sehr gut fundamentirte halten, wie es denn auch nach Vorwort S. III wenigstens den Anschein hat, als sei er davon, ihr selbst völlig beizutreten, nur durch den Glauben an 'Wunder und Weissagungen' abgehalten. Er unterscheidet 'bezwiefelbare Traditionen' und 'das für unsern Glauben wirklich Bedeutsame'. Da er aber selbst das Zeugnis des N.T.'s für die Mosaicität des Pentateuchs (S. 24) preisgibt, so sehen wir, was sonst der Glaube gegen die Graf'sche Hypothese einzuwenden haben sollte. — Bei der Literatur find uns einige Defecte aufgefallen. Auf die Kritik des Bundesbuchs und auf die Arbeiten von Budde, Rothstein und Baentfch wird nicht eingegangen, ebenso fehlen zu H. die Arbeiten von Klostermann und Baentfch. S. 206 fehlt Böhmers Buch der Thora, auch die Abhandlungen von Bruston in *Revue de théol. et philos.* haben wir vergebens gesucht. Beim Deborah fehlt die Schrift von C. Niebuhr 1894. S. 211 fehlt Reufs über den 68. Psalm. S. 212 Budde's Beiträge zur Erklärung des Buchs Hiob 1876. S. 168 das *corpus inscr. hebr.* von Chwolson u. a. m. Wir wurden diese Kleinigkeiten nicht hervorgehoben haben, wenn nicht andererseits eine ziemliche Anzahl von werthlosen Arbeiten und fogar Predigten über alttestamentliche Bücher angeführt wären. Selbstsam klang es, wenn S. 34, 41, 63, 68, 69 u. a. 'Herr! K. Budde neben andern bloß mit Namen genannten Autoren begegnete. Wir gönnten dem verehrten Straßburger Collegen jede Auszeichnung, aber so vor allen Fachgenossen hervorgehoben zu werden, wird er trotz seiner Tüchtigkeit selbst nicht beanpruchen.

Jena.

C. Siegfried.

Anecdota Oxoniensis. Texts, documents, and extracts chiefly from manuscripts in the Bodleian and other Oxford libraries. Semitic series. Part VIII. Oxford, Clarendon Press, 1895. (4.) 12 s. 6 d.

The Ethiopic version of the Hebrew book of Jubilees, otherwise known among the Greeks as *ἡ ἑξήκοντα*. Edited from four manuscripts and critically revised through a continuous comparison of the Massoretic and Samaritan texts, and the Greek, Syriac, Vulgate and Ethiopic versions of the Pentateuch, and further emended and restored in accordance with the Hebrew, Syriac, Greek and Latin fragments of this book, which are here published in full, by R. A. Charles, M. A. (XXVIII, 183 S.)

Seitdem Dillmann im Jahre 1859 das *Liber Jubilaeorum nunc nomen in Graec lingua conservatus* nach den besten damals bekannten äthiopischen Handschriften

äthiopisch herausgegeben, sind noch zwei andere äthiop. Handschriften des Buches bekannt geworden. Außerdem aber eine zwar längst nicht vollständige, aber doch einen erheblichen Bruchtheil des Buches umfassende lateinische Uebersetzung. Letzterer Umstand namentlich forderte zu einer Neubearbeitung des äthiopischen Textes auf, welcher sich nuncmehr Hr. R. A. Charles mit Aufwendung sichtlich großen Fleißes und sehr guter Sprachkenntnis unterzogen hat.

Ueber die Arbeit seines Vorgängers urtheilt Ch. (S. XVII ff.) nicht ganz mit Recht, wie mir scheint, ziemlich hart; und wenn ich mich nicht täusche, so zeigt Ch.'s Arbeit thatsächlich die Umkehrung des Fehlers, den er bei Dillmann rügen zu müssen glaubt. Bei Herausgabe der äthiop. Uebersetzung des Jubiläenbuchs konnte die Aufgabe m. E., wie in jedem ähnlichen Falle, nur die sein, den äthiop. Text möglichst so herzustellen, wie ihn der Uebersetzer wirklich niedergeschrieben, mit all den Fehlern, die er selbst verschuldet und die er bereits in seiner Vorlage vorfand; nur inneräthiopische Verderbnisse durften entfernt werden. Bei der bekannten schlechten Ueberlieferung der äthiop. Handschriften würde man diesem Ziele allerdings nur bei zahlreicherem Handschriftenmaterial einigermaßen nahekommen können; immerhin aber bieten die äthiopischen Handschriften die Grundlage zur Feststellung der äthiop. Uebersetzung, und ihre Lesarten sind nicht ohne guten Grund zu verlassen. Das aber hat Ch. m. E. zu viel gethan! Es sieht manchmal geradezu so aus, als habe er eine nach der latein. Uebersetzung; nach den Parallelstellen des Mas. Textes, der Septuag. u. f. w. verbesserte äthiopische Uebersetzung herausgeben wollen, so sehr verläßt er zuweilen die übereinstimmenden Lesarten der äthiop. Handschriften. Und wo die letzteren auseinander gehen, kommt es mir manchmal vor, als habe er lediglich aus einer gewissen, vielleicht unbewussten Abneigung gegen den Dillmann'schen Text die Lesarten der beiden anderen Handschriften bevorzugt.

Namentlich da, wo die vier äthiop. Handschriften nicht nur unter sich, sondern auch mit dem Lateiner übereinstimmen, dürfte — falls nicht tauschender Zufall mitspielt — durch eben diese Uebereinstimmung der Beweis erbracht sein, daß beide Uebersetzungen an der betr. Stelle richtig überliefert sind, und daß bereits die gemeinsame griechische Vorlage beider den entsprechenden Wortlaut hatte. Ich möchte es daher nicht gut heißen, wenn Ch. beispielsweise Cap. 13, 21 *westa medr* 'auf der Erde' einfügt gegen das Zeugnis sammtlicher vier äthiop. Handschriften und des Lateiners — weil in der Parallelstelle Gen. 13, 17 der entsprechende Ausdruck (stehe, Mag derselbe immerhin auch im Urtexte des Jubiläenbuchs gestanden haben (was indess keineswegs als sicher anzunehmen), so fehlt er aller Wahrscheinlichkeit nach doch schon in der griechischen Uebersetzung des Buches, die dem Aethiopen und Lateiner als Vorlage diente. Ebenso verhält es sich 15, 26, wo das äthiop. *eska* 'bis' genau mit dem latein. *usque* übereinstimmt. Ch. aber gleichwohl *ama* 'am' verbessert — offenbar deshalb, weil Sept. in der Parallelstelle Gen. 17, 14 *et 17* *quique* haben. Mit Unrecht setzt der Herausgeber weiter 34, 11 u. 39, 14 für das von sammtlichen Handschriften überlieferte *mabulan* oder *mabassellan* 'Köche', was von der an letzterer Stelle erhaltenen lat. Uebersetzung (*cocorum*) bestätigt wird, 'agab' 'Hüter' ein, weil die Uebersetzung des Aethiopen und des Lateiners ein *inappropriate rendering* des masor. *מַבְלָן* der biblischen Parallelstellen sei. Als ob es darauf ankäme!

Auch da, wo die äthiop. Handschriften allein unter sich übereinstimmen, würde ich glauben, nicht ohne Noth nach dem Lateiner verändern zu dürfen. Wenn z. B. 16, 6 alle Handschriften haben *kama k'annachia* (od. *k'annachomia*) *lasadom* 'wie das Gericht Sodoms', so sehe ich nicht, weshalb Ch. nach dem hier gerade sichtlich ver-

derbten Lateiner in den äthiop. Text das Verbum setzen will: *kama k'annana lasadom* 'wie er Sodom richtete'. Könnte nicht die gleiche griechische Vorlage hier nominal, dort verbal wiedergegeben sein? Könnte nicht auch das latein. *sic iudicabit* aus *secundum iudicium* (vgl. Vers 9) verderbt sein? Wozu ich ferner die Veränderung des überlieferten *uelada* 10, 11 'Kinder' in *awaleda* 'Töchter' nach dem latein. *filabus*: Und wenn 20, 9 das von sämtlichen Handschriften gebotene *yestaw la'kemma* 'dafs er an euch Gefallen finde' gewaltfam in *yarte're'csakemmu* 'dafs er euch lenke' geändert ist, lediglich wegen des beim Lateiner entsprechenden *ut dirigat vos*, so denke ich, lag hier die Veränderung in *dirigat* sehr nah.

Noch weniger möchte ich ohne hinreichenden Grund die übereinstimmende Lesung der Handschriften da abändern, wo die lateinische Uebersetzung nicht erhalten ist. Wenn die Handschriften z. B. Cap. 14, 12, 17, 19 übereinstimmend *sefh, sefhät, susefh* haben, halte ich es für unrichtig, mit Ch. dafür *kefh, kefhät* einzusetzen; denn selbst wenn jene Lesarten dem von Ch. auf S. 49 Anm. 28 vermuteten Mißverständnisse des griechischen Textes entgingen sein sollten (was ich nicht für so sicher halte), würden sie immerhin als vom äthiop. Uebersetzer herrührend beizubehalten sein. Für einen hinreichenden Grund, die übereinstimmende Lesung der Handschriften zu ändern, kann ich aber auch hier nicht den abweichenden Text in biblischen Parallelstellen halten; ich wurde nicht glauben, Cap. 1, 3 handschriftliches *bama'kala* 'innitten' in *emma'kala* 'aus der Mitte' ändern zu dürfen, weil in der entsprechenden Hebräer-
 וְעַל יְמִינוֹתָיִם, *u' al yemotajim*, steht, und noch entschiedener nehme ich ebenda das handschriftliche *zayanaded* 'brennend' gegen die gleicher Rückficht entprungene Aenderung in *zayanaded* 'verbrennend' in Schutz.

Dafs der Herausgeber beim Schwanken der Handschriften zuweilen in der Auswahl der Lesart fehlgegriffen, möchte ich beispielsweise annehmen 1, 8 *tesma'*, wo Dillmann's *tessama'* richtig scheint. Ebenso im folgenden Verse das zweite *k'ella*, das in Dillmann's Handschriften wohl richtig steht. Ebenso fehlt in den letzteren 13, 8 *baza* nach *warh* sicher mit Recht. Von den drei 14, 7 handschriftlich gebotenen Lesarten *lakawina*, *lakawinot*, *ekawenaka* hat Ch. die erste, auch grammatisch bedenkliche in den Text gesetzt; die von den Dillmann'schen Handschriften gebotene Lesart *ekawenaka* scheint die ursprüngliche zu sein, jedenfalls ist sie grammatisch richtig. 13, 8 setzt Ch. *sa'awu'a lasema egzi abehér* in den Text auf die Autorität der einen der beiden neuen Handschriften hin, während die drei anderen *sa'awu'ô basema egzi abehér* lesen. Diese letztere Lesart wurde ich vorziehen, da Vers 16 in sämtlichen Handschriften in ganz paralleler Stelle wiederkehrt *sa'awu'a basema egzi abehér*, das hier durch den Lateiner bestätigt wird (*in vocavit in nomine Domini*). Dillmann bereits hat den Ursprung dieser letzteren Stelle auf Maf. Text Gen. 13, 4 zurückgeführt וַיִּקְרָא יְהוָה אֶת-יִצְחָק וַיֹּאמֶר לְעֵשָׂא, *u' qara Jehowa et Isaac u' amara le Esau*; für die von mir gewünschte Lesart Jubil. 13, 8 spricht Maf. T. und wohl auch Sept. Gen. 12, 8.

Beim Schwanken der Handschriften ist Ch. dann natürlich auch leicht bei der Hand, alles handschriftlich Ueberlieferte vor Bord zu werfen. So verwirft er 19, 13 sämtliche drei Lesarten *sefah, hesum* und *sesum* und setzt die Conjectur *lemus* 'glatt' in den Text. Da er das beim Lateiner entsprechende *lenis* selbst glücklich in *lenis* verbessert hat, fu glaube ich, war nur noch ein kurzer Schritt bis zu der Vermuthung, dafs in der griech. Vorlage *λεῖος* stand, das der Aethiope in *velosus* verlas oder so geschrieben vorfand, und dafs somit der ursprüngliche Text der äthiop. Uebersetzung in dem von zwei Handschriften festgehaltenen *sesum* 'vollkommen' stecken wurde. Unverfänglich ist mir die Conjectur 13, 5 *dabr mesta betul*, um so unverfändlicher, als sich Ch. dabei auf Gen. 12, 8 beruft; ich glaube, dafs das von drei Handschriften gebrachte *dabra betul* vollständig be-

friedigen kann. Ebenso hat Ch. 26, 15 alle drei Lesarten *rad'ani, arkabani, ar'ayani* verworfen und dem latein. *direct* zu liebe *ar'anti* in den Text hineinmendirt (wie 20, 9); aber ich denke, das von zwei Handschriften gebrachte *arkabani* hätte beibehalten werden können.

In rein sprachlicher Hinsicht ist mir aufgefallen ein kleines Versehen des Herausgebers S. 49 Anm. 20; dann aber wiederholt vom Herausgeber beliebte Abfönderlichkeiten in Setzung oder Weglassung des anticipierenden Pronominalaffixes, wie 17, 2 *wald laagar*, 13, 13 *hedu Soray*, verdächtig auch 18, 8 *safaha edchu*.

Halle.

F. Praetorius.

Schneider, P., Text und kurze Erklärung des Römerbriefes.

Guterloh, Bertelsmann, 1895. (129 S. 8.) M. 1.50; geb. M. 2.—

Verf. hat versucht, auf Grund des Commentars, den er für den zur Zeit besten und inhaltlich tiefsten hält, des Beck'schen, unter Anlehnung an die Uebersetzungen Beck's, doch öfter abweichend und eigene Gedanken bietend, in kurzer Form, unter dem revidierten Texte, zu dessen anschaulicher Erläuterung, eine zusammenhängende, dem Gedankengange des Briefes entsprechende Erklärung desselben zu geben, und bittet die, welche von dem Versuche Nutzen ziehen wollen, sich eingehendere Einkundigungen über das Philologische des Briefes in den Commentaren von Otto und Fritzsche holen zu wollen, Vorstehendes aber dabei immer durch Einsicht in des Beck'schen Commentar zu bereichern!.

Man braucht wohl zu dieser umständlichen Selbstcharakteristik des Verfassers kaum noch ein Wort hinzuzufügen. Nur noch eins: eine besonders anschauliche Erläuterung scheint uns die Erklärung nicht zu sein.

Crefeld.

O. Everling.

Starck, Paft. E. v., Palästina und Syrien von Anfang der Geschichte bis zum Siege des Islam. Lexikalisches Hilfsbuch für Freunde des Heiligen Landes. Berlin, Reuther & Reichard, 1894. (VII, 168 S. gr. 8.) M. 4.50.

Die Aufzählung und Erläuterung auch nur der biblischen Ortsnamen gemäß dem jetzigen Stande der Wissenschaft wäre ein großes Werk; aber der Verfasser hat sich eine viel umfassendere Aufgabe gestellt. Alle Orte von Palästina und Syrien, welche einer mehr als 2000 Jahre langen Geschichte dieser Länder angehören und irgend wie aus dieser Zeit einmal erwähnt worden sind, will er in lexikalischer Ordnung beleuchten. Wer diese Aufgaben lösen will, muß folgende Hauptquellen erschöpfen: Die in Steininschriften und Papyrusrollen erhaltene ägyptische Ueberlieferung, die Alabaster- und Ziegelurkunden von Babylon und Assyrien, die Bibel, die der klassischen Periode angehörenden griechischen und römischen Schriften, die von einzelnen Orten Palästinas und Syriens Kunde geben, speciell die Schriften von Josephus, die in beiden Ländern erhaltenen Steininschriften, die rabbinische Literatur, vor Allem den Talmud, die betreffenden geographischen Beschreibungen, Gesichtswerke und amtlichen Urkunden der späteren römisch-griechischen Kaiserzeit. Bis jetzt befassen wir für keine Periode des Alterthums ein ganz genügendes Ortslexikon des h. Landes. Wohl fehlen für die in der Bibel erwähnten Orte treffliche Werke nicht, wir erinnern nur an die sorgfältige Arbeit von R. von Riefs. Auch für Josephus und den Talmud liegen Arbeiten vor. Das ägyptische Material hat M. Müller in dankenswerther Weise gesichtet, die babylonischen und assyrischen Urkunden F. Delitzsch für diesen Zweck eifrig durchgesehen. Nur für die quellenmäßige Bearbeitung der zwischen den Jahren 100—636 n. Chr. erwähnten Ortsnamen fehlt es noch an jedem zusammenfassenden Werke. Nach

unserer Ueberzeugung übersteigt es die Kraft eines einzelnen Gelehrten, den hier vorliegenden ungeheuren Stoff so zu durchdringen und zu verarbeiten, daß daraus der Wissenschaft eine Förderung erwürde; nur vereinte Kräfte können hier das Wünschenswerthe leisten. E. v. Stack hat sehr fleißig gearbeitet und die weitwichtige Fachliteratur gewissenhaft berücksichtigt. Seine Schrift kann zur raschen Orientierung sehr oft gute Dienste leisten; aber sie leidet gleichwohl an großen Mängeln. Wir wollen nicht reden von der eigenartigen Transcription semitischer Namen, die doch für ein Hilfsbuch kaum am Platze war. Der Charakter der Schrift schwankt zwischen dem einer strengwissenschaftlichen und dem einer Popularschrift. Gewiss hat der Verf. Recht daran gethan, den Hauptartikel über einen Ort jeweilen unter die Vulgarform seines Namens zu setzen; aber er hätte dann die anderen Formen in historischer Reihenfolge aufzählen sollen. Das ist wohl da und dort, aber nicht consequent geschehen. Eine genauere Erforschung der zuständigen Quellen hätte eine viel größere Zahl von Ortsnamen ergeben. In Nachweisung der Ortslagen hätte der Verf. mehr leisten können. Es ist hier nicht der Ort, die vielen Fehler und Lücken der Schrift im Einzelnen namhaft zu machen. Wir möchten dem Verfasser den Rath geben, zunächst einen Theil des ungeheuren Materials selbständig zu bearbeiten. Wenn er hernach an eine zweite Auflage seines Lexikons geht, sollte er sich den Beistand von Gelehrten sichern, die in den einzelnen hier in Betracht fallenden Kreisen eingehende und unabhängige Forschungen angestellt haben.

Zürich.

Furrer.

Schneller, Pst. Ludw., Apostelfahrten. Wanderungen durchs heilige Land zur Oster-, Pfingst- und Apostelzeit. 1.—3. Aufl. Leipzig, [Wallmann], 1893. (430 S. m. Abbildg. gr. 8.) Geb. M. 6.—

Ein Schriftsteller, dessen erstes Buch „Kennst du das Land?“ in kurzer Zeit zehn Auflagen erlebt hat und in verschiedene Sprachen übersetzt worden ist, der mit seiner zweiten Schrift „Evangelienfahrten“ einen ebenfalls glänzenden Erfolg erreicht hat, darf auch für das vorliegende neue Buch eine sympathische Aufnahme in weiten Kreisen erwarten. Eine nicht geringe poetische Begabung, naive Bibelgläubigkeit, Kenntniss des Orients aus langjähriger eigener Anichauung, dazu ein frisches, sonniges, lebenswürdiges Wesen, befähigen den Verfasser, eine der ersten Stellen unter den Meistern der erbaulichen Literatur einzunehmen. Seine Werke dürfen billig neben die von Funcke, Kögel, den beiden Frommel gestellt werden. Allerdings eignet seiner Darstellung ein Stich ins Sentimentale. Es gruselt und flüstert und schweigt die Natur in ihr etwas viel. Die gutmüthigen idyllischen Züge der von ihm gezeichneten Helden erinnern stark an einen wohlwollenden jugendfrohen Pastor, der in Glauben und Wissen sein Examen zur vollen Befriedigung seiner Vorgesetzten bestanden hat. Man darf an sein Werk nicht den Maßstab der Wissenschaft anlegen, sondern muß es als ein Beispiel ansehen von der Art, wie sich in einem aufrichtig frommen und künstlerisch begabten vortrefflichen Autor die Urzeit der christlichen Kirche abspiegelt. Er ist bemüht, uns diese Zeit im vollen Tageslichte zu zeigen, er erzählt wie einer, der dabei gewesen. Göttlicher Weisheit hat es allerdings gefallen, die Anfänge der Christenheit in einem gewissen Heildunkel für uns zu belassen, damit beim Blick in die dämmernde Ferne das Gefühl der Unendlichkeit in uns wach bleibe. Thatsächlich schauen wir auf diese Weise doch mehr, als wenn uns Alles in das grelle Licht der Allgütigkeit gerückt wäre. Wir brauchen wenig oder nichts Irdisches abzuziehen von den heiligen Gestalten, die im Ewigen ihr innerstes Sein haben. Das wird uns nicht hindern, den

Hintergrund der Zeitgeschichte möglichst getreu darzustellen und die Landschaft nach der Wirklichkeit zu zeichnen. In beiden Beziehungen find dem Autor einige recht hübsche Bilder gelungen, obgleich auch bei diesen der Kenner nachzubeifern fände. Als Paulus am See Gennezareth vorüberzog, sei es an den Ufern todtenstill gewesen, trotzdem daß die Uferstädte Tiberias, Hamath, Magdala ihre Einwohner nach Tausenden zählten und hunderte von Schiffen den See durchkreuzten. Sechs Jahre habe Paulus nach seiner Bekehrung gewartet, bis er als Apostel aufgetreten sei. Nicht nur in Arabien, sondern auch nachher noch in Tarsus sei er ein stiller Mann geblieben. Von der Art, wie Schneller Scenen ausmalte, ein Beispiel: „Im Sterbehaufe hatten sie den Leichnam der geliebten Schwester (Tabitha, Dorkas) gewaschen und bereitet zur letzten Ruhe. Dann hatten sie die gute Dorkas hinaufgelegt auf den Söller in's Dachstübchen, das auf dem ebenen Dache stand. Da tönte das Brausen des nahen Meeres herein, und das Rauschen der benachbarten Palmen flüsterte herüber zu dem stillen Todtenanitz, das mit geschlossenen Augen so bleich und reglos lag. Und die Orangendüfte aus den nahen Gärten umfachten mit den Abendlüften ihr liebliches Angesicht noch einmal im Tode.“ Dem Petrus, der an's Leichenbegängnis war gebeten worden, zeigte eine arme weinende Frau ein „warmes Kopftuch“, das sie von Dorkas empfangen. Wie gutherzig muß die liebliche Dorkas gewesen sein, daß sie bei 30° C. im Schatten noch warme Kopftücher verschenkte! Dafs sie demüthig dem Petrus wiederholt die Hand geküßt, nachdem er sie wieder zum Leben erweckt hatte, kann man um so eher begreifen, wenn man mit dem Autor auf der Ebene Saron gleichzeitig das Schmettern der Lerche und das Jubeliren der Nachtigall vernommen hat. Wie viel schwerer fällt es dem kritischen Bibelforscher, solche idyllisch-gefühlvolle Bilder zu entfernen!

Zürich.

Furrer.

Poznański, Dr. Sam., Mose B. Samuel Hakkohen Ibn Chiquitilla, nebst den Fragmenten seiner Schriften. Ein Beitrag zur Geschichte der Bibellexege und der hebräischen Sprachwissenschaft im Mittelalter. Leipzig, Hinrichs, 1895. (VIII, 200 S. gr. 8.) M. 7.—

Die wissenschaftliche Erforschung der hebräischen Sprache beginnt mit Jehuda ben David Chajjig (in Cordova, Ende des 10., Anfang des 11. Jahrh.), welcher die Annahme der Dreiconsonantigkeit der semitischen Wurzeln auf das Hebräische, besonders auf die schwach- und die doppellautigen Verba ausdehnte, und mit Abulwalid Merwan ibn Ganah (meist in Saragossa, erste Hälfte des 11. Jahrh.), welcher die gewonnene Erkenntnis consequent zur Anwendung brachte. Der erste Grammatiker aus ihrer Schule, der fortlaufende Commentare zu den biblischen Büchern in arabischer Sprache verfaßt hat, war Mose ben Samuel ibn Chiquitilla aus Cordova (Bluthezeit um 1050–1080). Diefem Forscher, über den bisher besonders W. Bacher (in: Winter u. Wünsche, Die jüdische Literatur II, S. 181 f. und 260 ff.) zu vergleichen war, hat S. Poznański eine fleißige Monographie gewidmet. Mose, dessen Beiname Ibn Chiquitilla, wie zuerst Jelinek erkannt hat, von dem spanischen *chico* stammt, ist auf drei Gebieten (Exegete, Grammatik und Poesie) thätig gewesen. Vollständig auf uns gekommen ist nur seine Uebersetzung zweier Schriften Chajjig's; von seinen eigenen Werken haben sich nur Trümmer, größtentheils in hebräischen Citaten, erhalten. Diefen Trümmer hat Poznański S. 95–121 gesammelt und S. 125–195 erläutert. Bequemer für den Leser wäre es gewesen und viel Raum wäre gespart worden, wenn diese Erläuterungen gleich jedem Texte angefügt worden wären. Auch sonst ist die Darstellung nicht selten zu breit. Der erste Theil

**

des Buches (S. 1—91) giebt das Wenige, was über Mose's Leben sich ermitteln läßt, sucht dann den Umfang seines literarischen Wirkens festzustellen und bietet schließlich eine eingehende Charakteristik seiner Ansichten, sowie seine Art zu arbeiten. Der Verfasser hat sich den Dank aller derer verdient, welche über die Geschichte der jüdischen Literatur, insonderheit die Geschichte der älteren hebräischen Sprachwissenschaft möglichst genaue Kunde zu haben begehren. Bei dieser Gelegenheit sei auch der ersten selbständig erschienenen literarischen Leistung Poznanski's empfehlend gedacht: Beiträge zur Geschichte der hebr. Sprachwissenschaft: I. Eine hebräische Grammatik aus dem XIII. Jh. Zum ersten Male hrsg., mit Einleitung und mit Anmerkungen versehen von S. P., Berlin, 1894. S. Calvary u. Co. (35 S. u. 23 S. hebr.) M. 2. 20; vgl. dazu: D. Kaufmann in: Monatschrift für Geschichte u. Wiss. des Juthd., 1894, S. 335 f.

Groß-Lichterfelde.

D. Hermann L. Strack.

Baumgarten, weil. Prof. D. Mich., **Lucius Annaeus Seneca und das Christenthum in der tief gesunkenen antiken Weltzeit**. Nachgelassenes Werk. Rostock, W. Werther, 1895. (VIII, 368 S. gr. 8.) M. 6. —

Das vorliegende Werk, das ziemlich lange nach dem Tode des Verfassers ans Licht tritt, hat denselben während der letzten Jahre seines Lebens beschäftigt und ist von ihm fast kurzfristig hinterlassen worden. Es erscheint jetzt in verkürzter Gestalt, mit Weglassung, wie der Herausgeber bemerkt, von vielem gelehrten Beiwerk, ohne daß jedoch der wissenschaftliche Charakter desselben beeinträchtigt wäre. Von den meisten andern Schriften B.'s unterscheidet es sich dadurch, daß Excurse, die sich mit den Zuständen der Gegenwart befassen, nicht vorkommen, auch ist die Darstellung einfacher und leichter; doch trägt es in vollem Maße den Stempel der Eigenthümlichkeit B.'s in dem Bestreben, die geschichtlichen Mächte, die geschichtlichen Gegensätze in ihrem innersten geistigen Grunde zu erfassen. Der Titel ist übrigens nur im Sinne einer geistigen Beziehung zu verstehen, nicht im Sinne der auch in neuerer Zeit noch wiederholten Vermuthung eines äußeren Verhältnisses des Seneca zu den Christen. — Drei eng mit einander verbundene Aufgaben sind es, die der Verfasser in den sieben Abschnitten des Buches — I Seneca in dem Urtheil der Jahrhunderte. II Seneca's Lichtseiten. III Seneca's Nachtseiten. IV Das Attentat zweier sacrilegischer Lügen wider die antike Menschheit. V Seneca's Abwehr ohne Sieg. VI Christus der Sieger in seinen Blutzügen. VII Cäsar; Christus — zu lösen sucht: die Würdigung Seneca's selbst, die Darstellung des ersten aber nicht siegreichen Ankampfens der edleren Elemente in dem antiken Heidenthum gegen die Mächte des Verderbens, endlich die siegende Macht des Christenthums.

Hinsichtlich Seneca's widerlegt B. eingehend die verbreitete Meinung, daß er ein bloßer 'Aretalogus' gewesen sei, und sucht den persönlichen Ernst des Tugendstrebens des Mannes zu erweisen, andererseits bemängelt er die dunkeln Seiten in seiner Handlungsweise, besonders seine Schmeichelei gegen Claudius und seine nachherige Verhöhnung desselben, ebenso wie seine Nachgiebigkeit gegen Nero keineswegs. S. sei hineingestellt gewesen in den Conflict mit einer Lügenmacht auf dem Gebiete des öffentlichen Handelns und Verhaltens, der seine sittliche Kraft nicht völlig gewachsen war. Das führt B. auf eine nähere Erörterung über die unheimliche Macht; er findet sie, wie der vierte Abschnitt ausführt, in der Menschenvergötterung, die im Cäsarencultus ihren Gipfel erreicht und in der Entfaltung auf geschlechtlichem Gebiete, dem 'Baalscultus'. Beide, die religiöse und die sittliche Entartung, die nach Röm. 1, 24 in innerem Zu-

ammenhang stehen, vgl. S. 176 ff., verfolgt die Darstellung B.'s mit unerbittlichen Ernste in ihren vielfachen Erscheinungen und ihrer fortschreitenden Steigerung, ohne eine der je zuweilen vorgebrachten Entschuldigungen gelten zu lassen; andererseits hält B. es für verwerflich, diese Abgründe mit einer partiellen Befriedigung zur vermeintlichen Ehre des Christenthums aufzudecken, vielmehr müsse man es mit Schmerz empfinden, daß das herrliche Gotteswerk der antiken Menschheit durch diese dämonischen Mächte entstellt worden sei. Dieser Anschauung entspricht es, daß er mit Wohlgefallen, ja mit Bewunderung bei den Erscheinungen verweilt, die wie der jüngere Cato, Thrafae, Kanus u. A. sich im Kampfe mit jenen Mächten befinden. Was Seneca betrifft, so zeigt sein Verhalten, daß er von dem befleckenden Einfluß der Weltläge sich nicht frei zu erhalten gewußt hat; zwar von dem Vorwurf eines sträflichen Umganges mit der Agrippina sei er ebenso freizusprechen, wie von dem der Mitschuld an ihrer Ermordung, aber gegen seine richtigere Einsicht hat er in der Meinung, Schlummeres verhüten zu können, dem Nero den Rath gegeben, eine Concubine anzunehmen; dadurch und durch Schmeichelei hat er seinen sittlichen Einfluß auf Nero geschädigt, den Muttermord, zu dem er nicht gerathen, hat er doch officiell zu rechtfertigen sich nicht scheut. Aber ungeachtet dieser Schwächen und sittlichen Blößen, die er, inmitten der trostlosen Verhältnisse der Cäsarenherrschaft stehend, nicht zu vermeiden weiß, ist es eine im Grunde aufrechte sittliche Gesinnung, die ihn beherrscht, und daß diese Potenz von der Weltläge nicht vernichtet ist, dafür legt vor Allem sein Verhalten angesichts des Todes Zeugnis ab. Mit fo großer Bewunderung aber B. von diesem Ende des Philosophen redet (S. 243 ff.; mit Bezug auf den Bericht des Tacitus *Ann.* XV, 60—64, den er mittheilt, bemerkt er, 'daß dieser Bericht zu den bedeutungsvollsten und werthvollsten Stücken der antiken Literatur gehört, leuchtet ohne Weiteres ein, aber unvergleichlich gewinnt die Bedeutung desselben, wenn man sich überzeugt, daß das Verhalten Seneca's angesichts des Todes, wie er hier ausführlich beschrieben ist, genau dem entspricht, was dieser Stoiker während seines Lebens in Anlehnung des Sterbens erstrebt (sich vorgesetzt hat)', so weißt er doch darauf hin, wie Seneca's Tod ebenso wie vordem der des Sokrates, wie der des Thrafae und anderer Märtyrer ihrer Ueberzeugung im Alterthum eine befreiende Wirkung auf Andere nicht geübt hat, sondern vielmehr unter ihren Anhängern und Genossen Furcht verbreitet und sie zu ängstlicher Vorlicht, wenn nicht gar zum Verrath an ihrer Ueberzeugung geführt hat. Denn es fehlte eben dem heidnischen Alterthum die geistige Macht, in der die Rettung aus dem die Welt umfliegenden sittlichen Verderben und die Burgschaft des Sieges lag. Diese Macht im Christenthum nachzuweisen sind die beiden letzten Abschnitte des Buches bestimmt, die zugleich eine Apologie des christlichen Märtyrertums gegenüber neueren Angriffen enthalten. So viel Interessantes und Beachtenswerthes auch diese Abschnitte bieten, so liegt das Hauptinteresse des Buches m. E. doch in Abschnitt 2—5. Außer der psychologisch eingehenden Darstellung dessen, was Seneca selbst betrifft, finden wir in ihnen eine Fülle von Zügen zur religiösen und moralischen Geschichte des antiken Heidenthums gesammelt und in geistvoller Weise erörtert (vgl. z. B. über den jüngeren Cato S. 93 ff., über die stoische Apathie S. 130 ff., über das Verhalten der Athener gegen Alexander d. Gr. und Demetrius Poliorketes S. 150 ff., über Mark Aurel S. 186 ff., 320 ff., über die Mysterienkunde S. 206 ff., über die römischen Pantomimen S. 217 ff., auch die Auseinandersetzung mit F. Ch. Baur S. 235 ff.), überall, auch so man dem Verfasser nicht durchaus zustimmen kann, fühlt man sich interessiert und angeregt. In der Beurtheilung des christlichen Märtyrertums hat der Verfasser

m. E. im Wesentlichen recht, z. Th. aber scheint er mir zu unbedingt zu idealisieren.

Die Urtheile über Seneca haben, worüber der erste Abschnitt des Buches reiche Nachweise giebt, von seiner eigenen Zeit an bis auf die unfrige, sich zu Th. in frohen Gegenfätzen bewegt, und auch der vorliegenden Darstellung wird es schwerlich gelingen, die Urtheile zu vereinigen; aber das darf man wohl sagen, daß der Philosoph selten eine so tief eindringende und nach beiden Seiten hin unbefangene Würdigung gefunden hat. Jeder, der künftig über den merkwürdigen Mann sich orientiren will, wird ganz besonders B's Auseinandersetzungen zu beachten haben, wie auch Keiner, der die fittlichen Zustände wie das Christenthum in der Heidenwelt vorfindet, gründlich verstehen will, an diesem Buche wird vorbegehen dürfen.

An ein paar Stellen finden sich Fehler, die nicht sowohl Druckfehler zu sein, als in einer stellenweisen Unadeutlichkeit des ursprünglichen Manuscripts ihren Grund zu haben scheinen. So kann S. 6 Z. 13, 14 v. o. „der fiegliche Widerstand“ nicht richtig sein, da sowohl der Zusammenhang wie die Ausföhrungen B's an andern Stellen es ausschließen, daß er Seneca's Widerstand sollte als fieglich bezeichnet haben. Ebenso wenig kann S. 102 B. die Stelle aus dem Prolog zu B. IV der *quaest. natur.*: „*eo enim iam dementiae venimus etc.*“ überfetzt haben: . . . daß wer nur mäsig hohlhohelt, bereits als ein römischer (!) Feind betrachtet wird. Vielleicht: wer nur mäsig schmeichelt, als ein höhnlicher Feind b. v. Doch find dies vereinzelt Fälle, im ganzen hat der Herausgeber, soweit sich ohne Kenntniß des von Baumgarten hinterlassenen Manuscripts urtheilen läßt, seine Aufgabe in sehr anerkennens- und dankenswerther Weise gelöst.

Berlin.

Deutsch.

Delehaye, Hippolyte, S. J., *Vita Sancti Nicephori Episcopi Miliesi saeculo X.* [Aus: „*Analecta Bollandiana*.“] Brüssel, [Hipp. Delehaye], 1895. (S. 129—166, gr. 8.)

Diese Vita ist herausgegeben nach einem Pariser Codex des 12. Jahrh., der allein als Original gelten darf. Die Handschrift ist zwar unvollständig, doch enthält sie das ganze Leben des Heiligen; nur die Wundererzählungen fehlen bis auf eine. Der Verf. der Vita ist so gut als unbekannt. Wir wissen nicht viel mehr, als daß er aus Sicilien stammte. Immerhin war er Zeitgenosse des Nikephoros. Der Charakter seiner Schrift ist der des Panegyrikus. Der Text ist mit der Sorgfalt und mit der reichen Gelehrsamkeit herausgegeben, die wir an dem Herrn Verfasser gewohnt sind.

Nikephoros stammte als Galatien, von guten und frommen Eltern. Unter Romanos dem Aelteren kam er nach Constantinopel in die Anstalt des Moses, über die wir in einem Exkurs am Ende des Buchs belehrt werden. Später zum Priester geweiht, nahm Nikephoros unter dem Kaiser Phokas Theil an dem Feldzuge nach Sicilien, wo er die Niederlage des kaiserlichen Heeres vorausfah, wie dergleichen meistens von den Heiligen der Zeit erzählt wird. Unter Phokas wurde er auch Bischof von Milet. Er hielt es aber nicht lange im Kirchendienst aus, sondern nahm das Mönchsgewand, zuerst auf dem Berge Latros, dessen Klöster damals sehr florirten. Dann war er eine Zeit lang Anachoret und scheint endlich nach einander mehrere Klöster an anderen Stellen gegründet zu haben, deren geographische Lage jedoch nicht genau zu bestimmen ist. In allen Situationen zeichnete sich Nikephoros aus durch die höchste Askese, Mildthatigkeit, Gottvertrauen und auch durch die Gabe der Prophetie.

Man sieht, ein echtes Mönchsleben, nicht gerade besonders hervorragend, aber interessant, weil es wahrheitsgetreu erscheint.

Hannover.

Ph. Meyer.

Stockmeyer, weil. Prof. Antifles D. Imman., *Homiletik*. Vorlesungen. Hrsg. von Pfr. Karl Stockmeyer. Basel, Reich, 1895. (XII, 290 S. gr. 8.) M. 4. 80

Die zahlreichen Schüler und Freunde des am 15. November 1894 in hohem Lebensalter in seiner Vaterstadt Basel heimgegangenen Antifles der Basler Kirche und Professor an der Universität, D. Immanuel Stockmeyer, empfangen aus der Hand seines Sohnes die Vorlesungen über Homiletik, die der Verewigte zwölfmal den Studierenden vorgetragen hat. „Es ist somit eine reife Frucht langjähriger theoretischer und praktischer Thätigkeit des Verewigten auf homiletischem Gebiet, was wir in der Herausgabe dieser Vorlesungen darbieten“, sagt das Vorwort mit Recht.

Das Bedenken gegen die Herausgabe eines *Opus posthumum*, das der Verfasser nicht druckfertig hinterlassen hat, ist gleichwohl auch diesem Werk gegenüber nicht zu beschwichtigen, und die Frage drängt sich auf, ob wirklich das Unternehmen der Pietät dem Verfasser ein Dienst der Liebe geworden ist. Im Anschluß an Al. Schweizer wird die Homiletik in principielle, materiale und formelle eingetheilt; aber während die principielle auf 16 Seiten, die materiale auf 21 Seiten abgethan wird, umfaßt die formelle Homiletik 251 Seiten; der materiale Theil schließt mit den Worten: „Unsere eigentliche Aufgabe jedoch ist der formelle oder methodologische Theil“. Somit sind die Vorlesungen gar nicht als vollständige Homiletik gedacht, und der Titel müßte, damit er nicht irre führe, jedenfalls „formelle Homiletik“ lauten. — Das wahrscheinlich vom Herausgeber herrührende Inhaltsverzeichnis gliedert die einzelnen Theile genau; allein in dem Text des ersten und zweiten Theils ist von einer Gliederung nichts zu bemerken, und in dem Text des dritten Theils find nur die Hauptabschnitte kenntlich gemacht. Eine hervorsteckende Eigentümlichkeit des Buches besteht in der Fülle und großen Ausführlichkeit der Citate, die nach oberflächlicher Veranschlagung fast ein Drittel des ganzen Werkes einnehmen. Der Herausgeber sieht darin, gewiss mit vollem Recht, ein Zeugnis der persönlichen Demuth und Bescheidenheit des Verfassers, der stets gerne den Andern das Wort ließ, auch da, wo er das Betreffende selber ebenso gut hätte sagen können. Allein wir meinen, unnötig wäre es doch gewesen, dieselbe Anschauung von 3 oder 4 seiner Autoritäten in breiten Auszügen mitzutheilen, wo das Citat einer Autorität genügt hätte. Es ist der Hang zur Breite und Weitschweifigkeit, der auch bisweilen in der Häufung von Beispielen sich kund giebt, die in Ausführlichkeit dargelegt werden und doch nur dieselbe eine Illustration enthalten. Die Homiletiker, die der Verfasser citirt, find Schleiermacher, Thermen, Cl. Harms, C. J. Nitzsch, Al. Schweizer, Al. Vinet und Palmer; was nach diesen gearbeitet und erarbeitet ist von Gaupp, Th. Harnack, v. Oosterzee, Steinmeyer, A. Kraus (dessen Name nur in Anmerkungen S. 235. 267. 273 vorkommt und nur genannt wird), H. Ballermann, v. Zeitzschwitz u. A., existirt für den Verfasser nicht, und demgemäß werden auch alle Fragen, über die in der neueren Homiletik Verhandlungen gepflogen werden, von der Erörterung ausgeschlossen. Daher kommt es, daß man sich des Eindrucks des Veralteten kaum zu erwehren vermag, so trefflich manche Citate die aufgewiesenen Probleme behandeln, und so willig man sich den alten Meistern der Homiletik zu Füßen setzt. Zu dem Veralteten dürfte endlich auch die Methode zu rechnen sein; der Verfasser begnügt sich zu häufig mit der Auffüllung von bestimmten Behauptungen, die an und für sich sehr wahr und gut sein mögen, aber, weil sie der aus der Sache geschöpften Begründung entbehren, eine Autorität des Verfassers in Anspruch nehmen, die ohne weiteres zu überzeugen nicht vermag. Vor allem aber ist es als ein entschiedener Mangel zu bezeichnen,

dafs alle und jede geschichtliche Grundlegung in dem Buche fehlt, und das allein genügt zum Beweise, dafs das Buch einer dahin gefchwundenen Zeit angehört.

Der Inhalt des Dargebotenen ist von sehr verschiedenem Werth. Wir halten es nicht für berechtigt, dafs die liturgischen Reden (Casual-Reden) von der Verhandlung ganz ausgeschlossen werden; einer Vertiefung bedürftig wird wohl das über die Meditation S. 49 f. und über die methodologische Eintheilung der Predigtarten S. 56 f. 131 f. Gefagte sein; die Vertheidigung der allegorischen Schriftauslegung S. 171 f. entbehrt sehr der wissenschaftlichen Begründung, abgesehen davon, dafs eine Verwechselung zwischen allegorischer und symbolischer Auslegung, vielmehr Anwendung, zu Grunde zu liegen scheint. Zu beanstanden dürfte auch die Behauptung des Verfassers sein, dafs das Fehlen aller f. g. körperlichen Beredtsamkeit (Action) in der Predigt das Normale sei; die treffliche Schrift von C. F. Th. Schuster: Der gute Vortrag, eine Kunst und eine Tugend 1881 (2. Aufl. 1892) dürfte uns doch eines Besseren belehren, besonders auch dadurch, dafs aus den Evangelien die Action des Herrn bei seinen Reden nachgewiesen wird. Andererseits notiren wir als werthvoll die Darlegung S. 21 f. über das Alte Testament als Predigtstoff, die Hervorhebung des Gesetzes der Steigerung in der Predigt S. 92 f., die Ausführung über den Transitus S. 214 f. und vor allem, um mit dem Vorwort zu reden, die harmonische Vereinigung von lebendigem Christenglauben und allgemeiner wissenschaftlicher und literarischer Bildung, die überall sich kundthut.

Marburg.

E. Chr. Achelis.

Köstlin, D. Dr. Heinr. Adf., Die Lehre von der Seelsorge nach evangelischen Grundfätzen. (Sammlung von Lehrbüchern der prakt. Theologie, hrsg. von H. Hering, V. Bd.) Berlin, Reuther & Reichard, 1895. (XI, 407 S. gr. 8.) M. 7. —

Das Werk ist dem evangelischen Predigerfeminar zu Friedberg „in treuer Anhänglichkeit“ gewidmet. Das Predigerfeminar ist seine Geburtsstätte. Dort hatte der Herr Verfasser eine Reihe von Jahren hindurch die Aufgabe, den Candidaten über die Lehre von der Seelsorge Vortrag zu halten. Im praktischen Pfarramt hat der Herr Verfasser viele Jahre Seelsorge geübt und seine Anschauungen erprobt, in Friedberg hat er sie docirt, und die reife Frucht der praktischen und der theoretischen Behandlung wird uns in seinem Werk dargeboten. Das Werk ist geschrieben im Geiste eines ebenso reichen wie tiefen evangelischen Glaubenslebens, es verbindet Ernst und Eindringlichkeit, welche die Nothwendigkeit und den hohen Werth der Seelsorge in innigem und warmem Wort unablässig hervorzuheben weifs, mit großer Zartheit, die überall die Grenzen menschlichen Dienstes und göttlichen Thuns innehält. Für den Leser — vielleicht nicht in demselben Mafse für den Lerner — ist es sehr wohlthuend, dafs trotz der reichen Belehrung, die das Werk durchgehendes bietet, der docirende Ton und das Klapperwerk der nummerirten Einzelausführung der Gedanken vermieden ist; manche Abschnitte — ich hebe besonders den zweiten Abschnitt von den Organen der Seelsorge: das Wort Gottes, die Gemeinde, die seelsorgerliche Persönlichkeit hervor — lesen sich wie ein Erbauungsbuch in höherem Stil; für andere Ausführungen, z. B. die über die Seelsorge an den Geisteskranken (S. 314 f.) und an den Gefangenen (S. 334 f.) werden dem Herrn Verfasser zahlreiche Leser um der eingehenden Behandlung und der reichen Belehrung willen vorzugsweise dankbar sein. Das tiefe Gemüthsleben, in das die Gedanken eingetaucht sind, giebt dem Stil eine eigenthümliche Weichheit und Frische, und die allerdings oft recht langen Perioden und die wohl allzu reichliche Verwendung der Amplification stören nicht in dem geistigen

Genufs. Endlich soll auch der Vorzug des Werkes ausdrücklich hervorgehoben sein, dafs es in allen (seinen Theilen) biblisch orientirt ist; der Herr Verfasser ist augenscheinlich ein dankbarer Schüler von J. T. Beck, dessen Weife der biblischen Begründung und Gedankenentwicklung auch hier unverkennbar ist. Fast zu sehr scheint mir der Herr Verfasser den Spuren Beck's in seiner biblischen Seelenlehre (S. 267 f.) zu folgen; es ist mir zweifelhaft ob ohne Zwang sich eine einheitliche biblische oder neuteamentliche Seelenlehre herstellen läfst, noch zweifelhafter allerdings, ob der populären Psychologie zur Zeit Jesu und seiner Apostel — denn nur durch Verwendung des populären psychologischen Sprachgebrauchs konnten sie sich ihren Zeitgenossen verständlich machen — irgend ein normativer Werth beizumessen ist.

Der Herr Verfasser entwickelt nicht die Lehre von der kirchlichen speciellen Seelsorge; er fafst seine Aufgabe weiter; die Lehre von der Seelsorge überhaupt legt er dar, wie sie innerhalb der christlichen (evangelischen) Gemeinde möglich ist, aber sich keineswegs auf die Thätigkeit der amtlichen Organe der Gemeinde beschränkt. Den Gedanken Salze's von der Seelsorgegemeinde führt er durch, aber weniger als einen in unsern gegenwärtigen Verhältnissen ohne weiteres realisirbaren Gedanken, denn als das Ziel, dem die Gemeinde entgegenzuführen ist; deshalb spricht er auch durchgehend von Seelsorgergemeinde, weil das Ziel eine Gemeinde ist, die aus lauter Seelsorgern besteht. Allein die weitere Fassung der Aufgabe scheint mir nicht durchgeführt zu sein. Es wird erwähnt, dafs nach evangelischer Anschauung jeder Christ *cum grano salis* sein eigener Seelsorger sei, dafs die Eltern an den Kindern, die Lehrer an den Schülern, jeder Christ an anderen Seelsorge zu üben haben, aber als „seelsorgerliche Persönlichkeit“ wird doch nur der Träger des geistlichen Amtes beschrieben, und die Aufgaben der Seelsorge (S. 221 bis zum Schluss) sind lediglich die seelsorgerlichen Aufgaben des geistlichen Amtes. Unter der Rubrik „die öffentliche Seelsorge“ wird ferner wohl die seelsorgerliche Aufgabe der Predigt, aber nicht die des Gefangbuches, der Liturgie mit ihren Gebeten, ihrer Schriftverlesung und ihrem Bekenntnis genannt; es wird die Seelsorge im Unterricht von dem Kindergottesdienst bis zum Predigerfeminar erwähnt, aber behandelt wird nur der Unterricht an den Katechumenen. So wird das Thema wohl zu weite Grenzen haben, die in einem Werke von mäßigem Umfange gar nicht auszufüllen find. Und dennoch scheint die Ausführung in einiger Beziehung sich zu sehr beschränkt zu haben. Es ist ja sehr dankenswerth, dafs über die seelsorgerliche Behandlung der Geisteskranken so sachkundige Unterweisung gegeben wird; allein dafs alle übrigen Kranken nicht besondere Berücksichtigung finden, auch nicht die am meisten vorkommenden, die der psychologischen Rathfel so viele bieten und der Seelsorge oft recht schwierige Aufgaben stellen, scheint nicht ganz gerechtfertigt zu sein. Endlich ist mir auch der Begriff der Seelsorge, mit dem der Herr Verfasser operirt, nicht völlig klar geworden. S. 2 wird die Verantwortlichkeit der Seele für ihr Gefchick als Voraussetzung der Seelsorge gefordert; allein die Seelsorge an völlig Unmündigen und an Geisteskranken, bei denen doch von einer Selbstverantwortlichkeit nicht die Rede sein kann, wird gleichwohl überall als Pflicht hingestellt. Nach S. 119 find die einzelnen Gemeindeglieder Gegenstand der speciellen Seelsorge nur nach dem Mafse ihres Ablandes von der Heiligkeit der Kirche: nach S. 293 (unten) find es alle, die nicht mit ihrem Willen, sondern durch die Macht der Umstände von der Theilnahme an der gemeinsamen Erbauung abgeschnitten sind. Nach S. 293 (oben) soll die Bedürftigkeit der Einzelnen und ihr Verlangen nach der Zuhilfenahme des Wortes je nach dem Gegenstand der Privat-Seelsorge machen; nach S. 296 (oben) wird die Seelsorgepflicht der Kirchendiener auch an den Kranken betont, die ihrer nicht begreifen.

Das Werk ist klar und übersichtlich in drei Abschnitte gegliedert: 1) Begriff und Weiten der Seelforge (112–126); 2) Von den Organen der Seelforge (127 [nicht: 128] — 220); 3) Die Aufgaben der Seelforge (221 [nicht: 222] — 396). Innerhalb des ersten Abschnittes ist es wohl nicht ganz correct, bei der geschichtlichen Entwicklung des Begriffes unter A. Die Seelforge nach der Auffassung der römisch-katholischen Kirche zu nennen und als Unterabteilungen anzugeben: 1) Die Seelforge nach der Anschauung der Kirche, 2) der altkatholischen Kirche u. f. w. Im zweiten Abschnitt werden als Organe der Seelforge A. das Wort Gottes, B. die Gemeinde, C. die seelförderliche Persönlichkeit genannt. Es ist wohl nicht die Absicht des Herrn Verfassers, diese drei als coordinierte Organe hinzustellen; es ist jedoch nicht deutlich gemacht, daß und in welcher Weise sie zu einander in subordiniertem Verhältnis stehen. — Es sei gestattet, auf einige Versehen — sie finden sich nur im ersten Abschnitt — aufmerksam zu machen. S. 9 dürfte es im Blick auf 1 Th. 5,12 f. und Hebr. 13,17 u. f. w. nicht ganz richtig sein, daß die Erleichterung der christlichen Kirche ein besonderes Amt der Seelforge nicht gekannt habe. — S. 15 hat nach Cyprian Ep. 1, 2 (Hartel 466 f.) nicht Geminus Victor einen ungenannten Presbyter, sondern Victor hat den Priester Geminus Faustinus zum Vermögensverwalter ernannt. — S. 16, Cyprian Ep. 39,5 (Hartel 584 f.) redet nicht von den Trägern des Amtes auf allen Stufen, sondern von den *Confessores*, insonderheit vom *Confessor Celerinus*. — S. 17. Darf des Ambrosius Schrift *de officio ministrorum* die erste Pastorallehre genannt werden? Er redet darin doch nur von den Standespflichten, nicht von den Amtspflichten der *Ministri*. Auch dürfte wohl der Unterschied der altkatholischen Zeit von der späteren spezifisch römisch-katholischen Kirche hinsichtlich des Begriffes der Seelforge nicht scharf genug hervorgehoben sein. — S. 75 f. ist m. E. die Seelforge nach der Anschauung der lutherischen Orthodoxie zu günstig beurtheilt; sie ist doch wesentlich orientiert an dem römischen Institut des Beichtpriesters; sie wird unter dem Gesichtspunkt der Kirchenzucht angesehen und ein feierliches juristisches Verfahren wird selbst gegen solche Gemeindeglieder vorgeschrieben, die nur ein oder zwei mal jährlich das heilige Abendmahl begehren. Schließlich darf ich die Ungenauigkeit wohl erwähnen, daß auf S. 118 gegen mich bemerkt wird, ich definire die Seelforge als Pömenik, während ich doch nur die Lehre von der kirchlichen speciellen Seelforge nach dem Vorgang von G. v. Zezschwitz und J. J. v. Oosterzee Pömenik nenne. —

Jedem größeren und kleineren Abschnitt des Werkes sind Literatur-Angaben vorangestellt. Eine reiche Fülle! Mit bienenartigen Sammelstücken hat der Herr Verfasser die Literatur zusammengebracht, und ich vermute, daß ihm Vollständigkeit der Angaben in der That gelungen ist. Für die Mitarbeiter des Herrn Verfassers ist das eine höchst schätzenswerthe Gabe. Gleichwohl möchte ich den Wunsch aussprechen, daß die über die Mittelmäßigkeit hinausragenden Werke durchgängig durch gesperrten Druck ausgezeichnet wären, sodann, daß jedem Autornamen auch die Anfangsbuchstaben der Vornamen hinzugefügt würden, da nicht nur der schriftstellersche Muller und Schultze, sondern auch der Köstlin und Achelis allzu viele sind, endlich daß bei jedem Werk die Anzahl der Bände und das Erscheinungsjahr angegeben wurden. Sachlich möchte ich zu den Literaturangaben bemerken, daß (S. 349) der *Micrologus* oder *De ecclesiasticis observationibus* wohl nicht Jvo. v. Chartres vom Verfasser hat, sondern nach S. Bäumler (Neues Archiv für ältere deutsche Geschichtskunde XVIII, 2 [1893] S. 429–440) den Hernald von Konstanz. S. 88 wird J. H. Alsted (nicht: Alstedt) *Methodus S. Theologiae praecognita* VI angeführt; nach F. W. E. Roth (Monatsshefte der Comenius-Gesellschaft 1895 S. 29 f.)

hat Alsted ein Werk unter diesem Titel nicht verfaßt; 1611 gab er heraus: *Methodus s. s. theologiae in sex libros tributa*, und 1615: *Praecognita theologiae*. — Zu S. 115: F. A. E. Ehrenfeuchter: Praktische Theologie gehört nicht hierher, da die einzige erschienene Band die Lehre von der Mission behandelt; C. Harms: Pastoraltheologie gehört nicht unter b (neuer Pastoraltheorie), sondern unter a (System der praktischen Theologie); S. 76 ist J. Hoornbeek: *Theologia practica* nicht anzuführen, da das Werk die ganze (damalige) Theologie (Dogmatik und Ethik) behandelt; S. 89 dürfte C. H. Spurgeon fehlen, da das citirte Werk eine Homiletik ist.

An Druckfehlern notire ich: 11,2 v. u. und 23,2 lies *ispeccatis*; 23,1 lies 407; 24,2 v. u. *salvetur*; 33,8 v. u., 210,11, 380,6 v. u. Accommodation bzw. accommodiren; 34,8 v. u. *compelle* (statt *cogite*); 36,9: *de parvulis trahendis ad Christum*; 41,21: 356; 42,6 Ruysbroeck, 43,12: Dreydorff; 50,1 v. u. Tersteegen; 76,11 Hoornbeek, Z. 19 Mosheim, Z. 12 v. u. 1661; 85,3 v. u. 1885; 90,7 *prae-dicatio* (statt *doctrina*); 96,21–24 u. 208,6 v. u. Francke; 97,3 Ritschl; 116,18 Pastoraltheorie; 116,22 Knoke; 129,6 v. u. Joh. 5,39; 232,12 Mühlhäusler; 314,21 u. 385,8 v. u. Funcke. Kleinere Versehen: 132,17; 149,10 v. u.; 157,5; 177,8; 179,3 v. u.; 208,6 v. u. (fehlt Am. 2); 281,5; 384,5,14 v. u.; 386,8 v. u.; 388,16; 389,1. —

Es sind nur verhältnismäßig geringe Auffstellungen im Vergleich zu dem vielen Guten und Vortheilhaften, das in dem Werke Köstlin's uns geschenkt ist: eine ohne Zweifel bald erscheinende zweite Auflage wird die Corrigenda leicht beseitigen. Wir wiederholen den Dank für die Gabe und wünschen ihr zahlreiche aufmerksame und andächtige Leser.

Marburg.

E. Chr. Achelis.

Koblinski, Karl v., *Zehn Jahre Gefängnisprediger*. Rückblick. Düsseldorf, Vofs & Co., 1893. (62 S. m. 8 Tab. gr. 8.) M. 1.—

Ein kleines aber inhaltreiches Büchlein von 61 Seiten mit angehängten Tabellen, Geistlichen, die an Gefängnissen Arbeit haben, sehr zu empfehlen und auch den Geistlichen, aus deren Gemeinden Gemeindeglieder in Gefängnissen gehalten werden. Warum? Weil in kurzen Strichen die Gefangenen charakterisirt werden, und die Leser damit einen Einblick gewinnen in die Gefinnungen, welche in den Herzen leben und herrschen. Das Büchlein hat 5 Capitel. 1. Nach dem 1. Amtsjahre im Zuchthause. 2. Am Ende des zweiten Amtsjahres im Zuchthause. 3. Die zweite Strafanstalt. 4. In der dritten Strafanstalt. 5. Zuchthaus und Gefängnis. Die angehängten statistischen Tabellen sind überaus werthvoll, sie bilden die Unterlage zu den Schlüssen und Folgerungen, die der Verfasser zieht. Sie sind lehrreich und erklären Vieles. Wir bedauern, daß der gemeinere Raum verbietet, darauf des Weiteren einzugehen.

Zwingenberg bei Darmstadt.

Stromberger.

67. Jahresbericht der Rheinisch-Westfälischen Gefängnis-Gesellschaft über das Vereinsjahr 1893/94, im Auftrag des Ausschusses zusammengestellt von dem Hauptagenten Pastor Dr. von Koblinski. Düsseldorf, Vofs & Co., 1895. (185 S. gr. 8.) M. —75

Inhalt: Protokolle der Strafanstalts- u. Justizbeamten, der evang. Anstalts- u. Aysgeistlichen, der kathol. Anstaltsgeistlichen, der gemeinsamen Konferenz der Beamten u. Geistlichen, der Lehrer an Strafanstalten, der Generalversammlung — vom 10. u. 11. Octob. 1894. — Referate a. Ist die Aufnahme der nach § 361 u. § 362 St.-G.-B. der Landespolizeibehörde überwiesenen Personen in Arbeitercolonien unter Aufsicht der Ueberweisung

- Moll, W., Die vorreformatorische Kirchengeschichte der Niederlande, Delft bearb., nebst 1. e. Polemik gegen die im 1. Hde. der jüdischen Geschichte des deutschen Volkes enth. Kirchengesch. Abh. I. Bd. 1. e. Abhandl. üb. die Bedeutung Kirchengesch. Bildg. die das grünl. Amt v. F. Zuppke. Leipzig, Barth, 1895. (XIV, 342 u. 770 S.) 18. —
- Müller, K. F., Andreas Hyperius. Ein Beitrag zu seiner Charakteristik. Kiel, Eckardt, 1895. (IV, 140 S. m. Bildn. gr. 8.) 4. —
- Zam Ansehen an Christian Kraft, weil, Pfarrer der deutschen reform. Gemeinde u. Professor der reformierten Theologie zu Erlangen. (Aus: Der Elberf. R.-form. Schriftensverein, 1895. (48 S. gr. 8.) — 30 Verhandlungen d. 6. Hauptversammlung des Reformierten Bundes in Deutschland, geh. am 27., 28. u. 29. Aug. 1895 in Siegen. Elberf., Reform. Schriftensverein, 1895. (108 S. gr. 8.) 1. —
- Zimmer, F., Der evangelische Diakonische Verein zur Sicherstellung v. Dienstleistungen der ev. Diakonie, eingetragene Genossenschaft m. beschränkter Haftung, seine Aufgaben u. seine Arbeit. Herborn. (Bachh. d. Natf. Colportagever. 1895. (III, 83 S. m. 5 Anst. 12.) — 60
- Wien, das sociale, der katholischen Kirche in Oesterreich. Im Auftrage der Leo-Gesellschaft u. m. Unterstützung v. Mitarbeitern hrsg. v. F. M. Schindler. 1. Bd. Wien, Mayer & Co., 1895. (gr. 8.) 3. 40 u. 1. Die Diöcese Gurk (Herzog. Karsten). Von A. Cigel. (X, 208 S.)
- Grandemann, R., Neuer Missions-Atlas m. befond. Berücksicht. der deutschen Missionen. Calw u. Stuttgart, Vereinsbuchhandl., 1895. (35 farb. Karten m. VII S. Text, gr. 4.) 8. — geb. in Halbfz. 9. 20
- Harasch, A., Das Christentum u. die Geschichte. Vortrag. Leipzig, Harasch, 1895. (30 S. gr. 8.) 50
- Müller, F. M., Theosophie od. psychologische Religion. Gifford-Vorlesungen. Aus dem Engl. v. M. Winternitz. Antof., vom Verf. durchgef. Aug. Leipzig, Engelmann, 1895. (XXIV, 580 S. gr. 8.) 15. — geb. 17.
- Polstorff, Werth u. Bedeutung der Bibel f. die Kirche, f. unser Volk, d. des Einzelnen. Vortrag. (Aus: Allg. ev.-luth. Kirchenanztg.; Leipzig, Dörfling & Fr., 1895. (30 S. gr. 8.) — 40
- Eggeling, O., Die hl. Schrift vom Standpunkte der ältesten Theologie gewürdigt. Braunsch., Schwesche & Sohn, 1895. (64 S. 8.) 1. —
- Boffe, F., Prolegomena zu e. Geschichte des Begriffes „Nachfolge Christi“. Berlin, G. Reimer, 1895. (VIII, 131 S. gr. 8.) 5. 40
- Schmid, F., Die Wirkksamkeit des Bistums, dogmatisch besprochen. Brixen, Buchh. d. kath. polit. Preisvereins, 1895. (IV, 196 S. gr. 8.) 2. —
- Für Katholiken u. Protestanten. Von Irenikus. Amberg, Pustet, 1895. (102 S. 8.) 1. —
- Kirchner, P., Der Riss im modernen Denken. Anmerkungen zu der Schrift des Hrn. Prof. Meisold in Bonn „Wider den Kleinglauben“. Elberf., Reform. Schriftensverein, 1895. (16 S. 8.) — 50
- Betz, F., Naturalismus u. Christentum. Bielef., Velhagen & Klasing, 1895. (32 S. 8.) Geh. 4. —

Literatur des Auslandes.

- Pascali, G., Origine delle religioni. Pordenoni, A. Gatti, 1896. (81 p. 8.)
- Green, W. H., The higher criticism of the Pentateuch. New York, C. Scribner's Sons, 1895. (N. 184 p. 12.) 8. 1. 50
- Harper, A., The book of Deuteronomy: the Expositor's Bible. Ed. by W. Robertson Nicoll. London, Hodder, 1895. (502 p. 8.) 7. 5. 6 d.
- Hindlinton, J. H., Essentials of New Test. Greek. London, Macmillan, 1895. (204 p. 18.) 3. s.
- Stalker, J., The two St. Johns of the New Testament. New York, American Tract Soc., 1895. (V, 271 p. 12.) 8. 1.
- Simpson, W. J. S., The prophet of the highest: addresses on the life and work of St. John the Baptist. London, Skiffington, 1895. (246 p. 8.) 3. 5. 6 d.
- Glog, P. J., Introduction to the Synoptic gospels. Edinburgh, T. & T. Clark, 1895. (136 p. 8.) 7. 5. 6 d.
- Ridley, N., A brief declaration of the Lord's supper. Reprint with introd., notes and appendix by H. C. G. Moule. London, Seeley, 1895. (130 p. 8.) 5. s.
- Gelkic, K., The Apostles: their lives and letters. Vol. 2: A. D. 55 to A. D. 64. London, Nisbet, 1895. (628 p. 8.) 6. s.
- Hore, A. H., History of the church catholic. London, Parker, 1895. (696 p. 8.) 6. s.
- Palmer, F., Studies in theologic definition underlying the Apostles and Nicene creeds. New York, E. P. Dutton & Co., 1895. (295 p. 12.) 8. 1. 25
- Orbik, H., Valdemarsdanske Kirkemagt og Kongedømmet (Konge og Præstestand i den danske Middelalder. Andet Bind.). København, Gad, 1895. (222 p. 8.) 3. Kr.
- Allain, E., L'église de Bordeaux au dernier siècle du moyen âge (1348—1450). Paris, bureaux de la Revue, 1895. (64 p. 8.)
- Zehr, de la Rev. des quest. hist. oct. 1895.
- Omoet, H., Journal autobiographique du cardinal Jérôme Alexandre (1480—1530). Publ. d'après les mss. d. Paris et d'Udine. Paris, C. Klinckschield, 1895. (120 p. 4.)
- Tid des Notices et Extr. des mss. de la Bibl. nation. et autres bibl. T. 35. par. part.
- Baird, H. M., The Huguenots and the revocation of the Edict of Nantes. 2 vol. New York, C. Scribner's Sons, 1895. (XXVIII, 566 & XX, 604 p. 8.) 8. 7. 50

- Renandini, P., Les Copies jacobites et l'Eglise romaine. Paris, Surcou, Charvay, 1895. (60 p. 8.)
- Est. du h. Science catholique 1895.
- Hegel, G. W. F., Lectures on the philosophy of religion. Transl. by E. B. Speirs & J. B. Sanderson. 3 vols. London, Paul, 1895. (362, 366 & 378 p. 8.) 12. s.
- Turton, W. H., The truth of christianity. London, Paul, 1895. (504 p. 8.) 6. s.
- Kelly, E., Evolution and effort, and their relation to religion and politics. London, Macmillan, 1895. (308 p. 8.) 4. s. 6 d.
- Pierson, A. T., The acts of the Holy Spirit. London, Morgan & S., 1895. (142 p. 8.) 2. s. 6 d.
- Morando, G., Il problema del libero arbitrio. Milano, L. F. Cogliati, 1895. (355 p. 16.) 1. 3. 25
- Arnold, M., Essays in criticism. 2nd ser. London, Macmillan, 1895. (242 p. 8.) 2. s.
- Petre, M. D., Aethiopian Servus: a study in christian altruism. London, Osgood, 1895. (232 p. 8.) 2. s.
- Makower, F., The constitutional history and constitution of the church of England. London, Sonnenschein, 1895. (556 p. 8.) 5. s.
- Luckock, H. M., The history of marriage, Jewish and Christian. 2nd ed. London, Longmans, 1895. (352 p. 8.) 6. s.
- Chataleau, P., L'art chrétien. Nèvers, imp. Cloix, 1895. (40 p. 8.) 6. s.

Aus Zeitdriften.

- Valentin, D., Wefen d. Religion Israels (Haltz de du haft XIX, 1, Okt. 1895, S. 409—449).
- Oettli, D., Bedeutung Abrahams f. d. christlichen Glauben (Kirchl. Monatschr. XV, 2, Nov. 1895, S. 27—85).
- Löhr, D., prophetische Charakter d. Buches Daniel (Kirchl. Monatschr. XV, 2, Nov. 1895, S. 85—104).
- Chapuis, P., La vie et l'enseignement de Jésus (Rev. de théol. et phil. 1895, S. 409—449).
- Ehrhardt, E., La recente controversie sur l'eschatologie di Jésus en Allemagne (Rev. de théol. et phil. 1895, S. p. 450—482).
- Rhij, C. H. van, Tweeërlei tekst van de Handelingen der Apostelen (Blitz, Acta Apostolorum) (Theol. Studen 1895, S. p. 403—413).
- Broston, C., La vie future d'après S. Paul. VII, VIII (Rev. de théol. et phil. 1895, S. p. 483—499).
- Zaha, Th., E. alchimist, Grabnschrift u. ihre jüngsten Ausleger (N. kirchl. Z. 1895, 11, S. 863—886).
- Roth, F. W., Johannes zum Wege (76h. a. Via) ein Kontrovertill d. 16. Jhs. (Hist. Jahrb. XVI, 3, 1895, S. 565—575).
- Walker, C., The doctrine of the Mass at the council of Trent (Biblisch. Serv. oct. 1895, p. 629—645).
- Dittmar, M., Actenstücke u. Geschichte d. Gegenreformation in Magdeburg (Gefch.-Bl. f. Stadt u. Land Magdeburg 1895, 1, S. 185—232).
- Milloud, A., Histoire du couvent catholique de Kyoto. Fin (Rev. de l'hist. des relig. XXXII, 1, janv.-août 1895, p. 23—55).
- Schmiedt, R., Vertrieben u. bedrängte Protestanten in Leipzig unter d. Schutz Johans Georgs I. (N. Arch. f. sächs. Gefch. XVI, 3 u. 4, 1895, S. 269—291).
- Schäfer, O., Oliver Cromwell II. III (Dtsch.-evang. Bl. 1895, 10, S. 666—679; 11, S. 722—739).
- Deelder, L., Lettres inédites de Dom Thierry de Viaux. V (Int. theol. Z. — Rev. int. de théol. oct.-dec. 1895, p. 703—722).
- Freudenthal, J., On the history of Spinozism (New. Quart. Rev. oct. 1895, p. 17—90).
- Porfch, F., D. Unterdrückung des Jesuitenordens in Schleien unter Friedrich d. Großen (Arch. f. kath. Kirchenrecht 1895, 5, S. 161—215).
- Hertling, K., Freih. v., Beitrag z. Geschichte d. Fürsten-Primas Karls v. Dalberg (Hist. Jahrb. XVI, 3, 1895, S. 575—585).
- Actenstücke u. profanischen Kirchengeschichte d. Jahre 1847—49. II (Dtsch.-evang. Bl. 1895, 10, S. 698—713; 11, S. 764—772).
- Lauchert, F., J. B. Hirschers kirchl. u. theologischer Standpunkt. IV (Int. theol. Z. — Rev. int. de théol. oct.-dec. 1895, S. 723—737).
- Choriton, George Williams and his part in the reunion movement. II (Rev. int. de théol. oct.-dec. 1895, p. 690—702).
- Ladd, G. T., L'et influence of theology (New World sept. 1895, p. 401—421).
- Wegener, R., Theologische Spekulation vor 100 Jahren von Ritschl erneuert (N. kirchl. Z. 1895, 10, S. 784—805).
- Talma, A. S., Kyrzer in Ritschl (Theol. Studen 1895, 5, p. 355—402).
- Bark, Prof. Dr. Robert Käbel, Nekrolog (N. kirchl. Z. 1895, 10, S. 812—837; 11, S. 887—921).
- Berlio, Ein Blick auf d. gegenwärtigen kirchlichen Verhältnisse Schwedens (Kirchl. Monatschr. XV, 1, Oct. 1895, S. 26—58).
- Bonet-Maurry, G., France and Roman catholicism (New World sept. 1895, p. 516—527).
- Rosin, A., Das kirchlich-religiöse Leben bei den Serben (Int. theol. Z. — Rev. int. de théol. oct.-dec. 1895, S. 615—672).
- Michaud, E., Etudes sur la latinisation de l'Orient. III (Int. theol. Z. — Rev. int. de théol. oct.-dec. 1895, p. 673—689).
- Ter Mkrtrichian, D., Kp. d. Thondrakier in unsern Tagen (Z. f. Kirchengefch. XVI, 4, 1895, S. 215—276).
- Krüger, G., Die papst. Unfehlbarkeit im Lichte d. Geschichte, Schluss (Christl. Welt 1895, 43, Sp. 1019—1022).
- Gambier, J. W., The papacy: its position and aims (Christ. Lit. XIII, 6 oct. 1895, p. 310—318).

Bacon, L. W., *The restoration of the protestant episcopal church to catholic fellowship* (Christ. Lit. XLII, 6, oct. 1895, p. 297—304).

Recensionen.

Robinson, *The philosophy of Origen* (v. E. Klostermann: Theol. Litbl. 1894, 41; v. A. Hilgenfeld: Berl. phil. Wochenchr. 1895, 6).
 Romanes, *Thoughts on Religion* (Church Quart. Rev. april 1895; Bibl. theol. Sacra July 1895; v. G. Macdonald: Presb. & Ref. Rev. oct. 1895).
 Roßcher, Geitl, Gedanken e. Nationalökonom (v. A. Franz: Lit. Rundsch. f. d. kath. Dtschl. 1895, 5; v. H. Reide: Christl. Welt 1895, 35; v. Witte: Lit. Rundsch. f. d. ev. Dtschl. 1895, 9).
 Rothe, Übersicht üb. d. theol. Ethik (v. C. C. Lit. Critbl. 1895, 20; v. Kluckhohn: Theol. Litbl. 1895, 6; v. K. Thieme: Theol. Litbl. 1895, 33; v. Irz: Oest. Litbl. 1895, 17).
 Renze, Die Psychologie des Catherlichkeitsglaubens (v. Ehm: Lit. Critbl. 1894, 39; v. Haefer: Theol. Lit.-Ber. 1895, 5).
 Sabatier, Franz v. Alfifi (v. N. Bonwetich: Theol. Litbl. 1895, 15; v. W. Bernarde: Dtsch. Litrg. 1895, 20; v. A. T. Swang: Bibl. theol. Sacra Jan. 1895; v. A. Hübl: Oest. Litbl. 1895, 8).
 Sackur, D. Cluniacenser (v. F. Krüner: Mitgl. n. d. hist. Lit. 1895, 1; v. M. Batson: English Hist. Rev. Jan. 1895; Athen. 7 sept. 1895; v. G. Buchholz: Hüb. Ztschr. Bd. 75, 3).
 Schubert, Die Composition des pseudopetrischen Evangelienfragments (v. C. W. V.: Biblical Theol. IV, 3, sept. 1894; v. Jülicher: Gött. gel. Anz. 1895, 6).

Scrivener, *Introduction to the criticism of the N. T.* (v. S. Berger: Bull. crit. 1894, 20; v. G. L. Cary: New World march 1895; Quart. Rev. July 1895).

Seeborg, D. Apologie d. Aristides (Zehn. Forsch. V) (v. A. Hilgenfeld: Berl. philol. Wochenchr. 1894, 24; v. N. Bonwetich: Theol. Litbl. 1895, 19).
 Seth, *Study of ethical principles* (v. A. Martin: Crit. rev. of theol. & phil. lit. Jan. 1895; v. C. B. Upton: New World June 1895; v. G. S. Patton: Presb. & Ref. Rev. July 1895).
 Sicard, *L'ancien clergé de France* (v. Gottlob: Lit. Rundsch. f. d. kath. Dtschl. 1894, 10; Dtschl. Rev. July 1895; v. A. Bandrillat: Bull. crit. 1895, 21).
 Siegfried, *The Book of Job* (v. W. Nowack: Dtsch. Litrg. 1894, 39; v. R. Gethell: Jew. Quart. Rev. apr. 1894; v. H. Oort: Theol. Tijdschr. 1895, 5).
 Steinhuber, Geschichte d. Collegium Germ. Hung. in Rom (v. P. Mayer: Kath. Schweizer-BL. 1895, 1; v. J. Schmid: Lit. Rundsch. f. d. kath. Dtschl. 1895, 8; v. W. E. Hubert: Z. f. kath. Theol. 1895, 4; Christl. cate. woch. 1895).
 Strack-Zöckler, Kurzgef. Kommentar A. I: Deuteronom. Josua u. Richter v. Oettli (v. K. Marti: Lit. Critbl. 1894, 31; v. A. Jonas: Z. f. d. Gymnasialwesen Jan. 1895).
 Strauß u. Torney, D. Wunder i. N. T. (v. R. Kähler: Theol. Litbl. 1893, 36; v. Steude: Theol. Lit.-Ber. 1895, 3).

Herdersche Verlagsbuchhandlung, Freiburg im Breisgau.

Soeben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Riess, Dr. R. v., Bibel Atlas in zehn Karten nebst geographischem Index. Dritte, in typographischem Farbendruck hergestellte Auflage. Folio. (VIII u. 34 S. Text u. 10 Karten.) M. 5; geb. in Leinwand M. 6.20.

Studien, Biblische. Unter Mitwirkung von Prof. Dr. W. F. Füll in Münster i. W., Prof. Dr. J. Fellen in Bonn, Prof. Dr. W. Gerber in Prag, Prof. Dr. G. Haberg in Freiburg i. B., Prof. Dr. N. Peters in Paderborn, Prof. Dr. A. Schäfer in Breslau, Prof. Dr. J. Vetter in Tübingen herausgegeben von Prof. Dr. O. Bardenheuer in München.

I. Band. 1. Heft: *Der Name Maria.* Geschichte der Deutung desselben. Von Dr. O. Bardenheuer, gr. 8°. (X n. 100 S.) M. 2.50.
 Dieses neue periodische Organ will nicht bloss die eigentliche Exegese, sondern auch die biblischen Einleitungswissenschaften, die biblische Philologie, Hermeneutik und Kritik, die biblische Geschichte, Archäologie und Geographie, sowie die Geschichte dieser Disciplinen in seinen Bereich ziehen.
 Die Ausgabe der „Biblischen Studien“ geschieht in Heften, welche in swangvoller Folge erscheinen und im Durchschnitt etwa sechs Bogen umfassen sollen. Je 4—6 Hefte werden einen Band bilden. Jedes Heft und jeder Band wird einzeln käuflich.

Soeben ist in 5. völlig neu bearbeiteter Auflage erschienen:

Alttestamentliche Theologie.

Die Offenbarungsreligion auf ihrer vorchristlichen Entwicklungsstufe.

Von

Hermann Schultz.

Geheftet 10 M. 40 Pf.; in Halblederband 12 M.

Göttingen,

Vandenhoeck & Ruprecht.

Verlag von **Georg Reimer** in Berlin.

Soeben erschien:

Bosse, Fr., Prolegomena zu einer Geschichte des Begriffes „Nachfolge Christi“. Preis M. 2. —

J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung in Leipzig.

Soeben erschienen:

Barnack, D. Ad., Das Christentum und die Geschichte. Vortrag. Zweite Auflage. 50 Pf.

Rastan, D. Zul., Das Christentum und die Philosophie. Vortrag. 50 Pf.

Mit je einer Beilage der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig und von Reuther & Reichard in Berlin.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer in Göttingen. Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig. Druck von August Pries in Leipzig.

Herdersche Verlagsbuchhandlung, Freiburg im Breisgau.

Soeben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Wilpert, J., Fractio Panis. Die älteste Darstellung des eucharistischen Opfers in der „Cappella Greca“ entdeckt und erläutert. Mit 17 Lichtdruck-Tafeln und 20 Abbildungen im Text. Folio. (XII u. 140 S. Text.) M. 18; geb. in Leinwand mit Deckenpressung und Rothschnitt M. 22.

Eduard Weber's Verlag (Julius Flittner) in Bonn.

Sammlung theologischer Handbücher,

II. Teil, 1. Abteilung.

Einleitung in das Alte Testament.

Von

Dr. Eduard König,
 Professor in Rostock.

XII. 580 Seiten. Preis 11 Mark.

Soeben erschien:

IV. Teil, 1. Abteilung.

Christliche Dogmatik.

Erster Teil: Prolegomena

von

D. Dr. Wilh. Schmidt,
 o. Professor der syst. Theologie in Breslau.

Preis 9 Mark.

Verlag von Wilhelm Herß (Webers'sche Buchhandlung) in Berlin, W. 9, Linienstr. 33/34.

Eleonore Fürstin Reuß, Philipp Reuß'sche Augenheilkunde. Nach Briefen und Tagebüchern unter Mitwirkung von D. Martin von Reuß'shaus. Geheftet 4 M., gebunden 5 M.

Friedrich Fabri, Im Lenz der Liebe. Briefe aus dem Nachlass. Mit einem Geleitwort von Emil Frenkel. Geheftet 2 M., gebunden 3 M.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von D. Ad. Harnack, Prof. zu Berlin, und D. E. Schürer, Prof. zu Göttingen.

Erfcheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 18 Mark.

N°. 25.

7. December 1895.

20. Jahrgang.

The sacred Books of the Old Testament, Part 6:
The Book of Joshua by Benett (Budde).
Dalman, Grammatik des jüdisch-palästinischen
Aramäisch (Kautzsch).
Csanowicz, Paronomasia in the Old Testa-
ment (Rahlfs).

Godet, Introduction au Nouveau Testament I
(v. Soden).
Godet, Einleitung in das Neue Testament
I. Bd. (Derf.).

Haupt, Die eschatologischen Aussagen Jesu in
den synoptischen Evangelien (Joh. Weiss).
Köflin (Jul.), Der Glaube und seine Bedeutung
für Erkenntnis, Leben und Kirche (Wendt).
Dalton, Auf Missionspfaden in Japan (Wurm).

The sacred Books of the Old Testament. A critical edition
of the Hebrew text, printed in colors, with notes,
prepared by eminent biblical scholars of Europe and
America, under the editorial direction of Prof. Paul
Haupt. Part 6. Leipzig, Hinrichs, 1895. (Lex.-8.)

M. 3. —

The book of Joshua, exhibiting in colors the composite structure
of the book, with notes by Prof. W. H. Bennett, M. A. (32 S.)

Beim ersten Aufschlagen dieses fünften Heftes des
Haupt'schen Bibeldruckes fällt die ungewöhnliche Farben-
pracht in's Auge, besonders auf den ersten elf Seiten,
wo die weifs gelassene Quelle P noch nicht die Führung
übernimmt, und ebenso am Schluss. Da J¹ und J²,
E¹ und E² und dazu noch ungeheuerliche Stücke von J³,
ferner K¹, P und spätere Schichten dieser Quelle unter-
schieden sind, so stehen nicht weniger als sieben Farben-
töne neben einander, das ist allerdings um einen weniger
als in der Samuclausgabe des Unterzeichneten, aber
dafür stehen sie weit dichter und wechseln viel schneller.
Zu den Farbenunterschieden kommt auch hier wie bei
Driver noch der wagrechte schwarze Strich zur Be-
zeichnung redactioneller Zusätze, dazu noch ein neues
Zeichen — etwas unfolgerichtig von der gleichen Art
wie zur Textkritik verwendeten — zur Kennzeichnung
von Worten und Wortgruppen, die auf verschiedene
Quellen hinzuweisen scheinen, ohne das man eine Scheid-
ung wagen könnte. Es ist natürlich nur in den violetten
Stücken — J³ verwendet, soviel ich sehe, blofs 7, 3. 12.
15. 21. 25.

Nun kann man ein besonderes Wohlgefallen an dem
bunten Bilde, das dieses Buch bei dem gewählten Mittel
nothwendig bieten mußte, von niemandem verlangen.
Aber das darf nicht hindern, einerseits die vorzügliche
Ausführung anzuerkennen, anderseits aber und vor Allem,
dafs die Uebersicht über das Quellengeweir und den
heutigen Stand seiner Entwirrung dadurch bedeutend
erleichtert wird. Freilich steht das Verfahren hier an den
Grenzen seiner Anwendbarkeit, weil die immer wieder-
holten Redactionen so tief eingegriffen haben, dafs oft
ganz kleine Wortgruppen in allen Farben schillern. Dem
Verf. gebührt der wärmste Dank, dafs er sich der so
überaus schwierigen Aufgabe mit so hingebender Sorgfalt
unterzogen hat. Er scheint alle daran bisher gethane
Arbeit benutzt zu haben; Holzinger's Einleitung in den
Hexateuch dürfte erschienen sein, als seine Ausgabe ab-
geschlossen war. Dafs Bennett bei einigen Stücken, ins-
besondere fast bei dem ganzen c. 7, an der Scheidung
von J¹ und E² verzweifelt ist, darf ihm gewiss niemand
übel nehmen; immerhin scheint mir dem Kernabschnitt
v. 11—20 in der großen Hauptmasse der Stempel von E¹
so deutlich aufgeprägt zu sein, dafs das Wagnis hier
nicht grofs gewesen wäre. Im Uebrigen ist hier nicht

der Ort, auf Einzelheiten der Quellencheidung ein-
zugehen.

Ueber die Handhabung der Textkritik glaube ich
daselbe sagen zu müssen wie bei Driver's Leviticus.
Im Ganzen ist MT zu Grunde gelegt, und nur da den
übrigen Zeugen das Wort gegeben, wo eine nennens-
werthe Verbesserung des Wortsinnes erzielt werden konnte.
Immerhin werden auch viele Lesarten erwähnt, die in
den Text nicht aufgenommen sind; Vollständigkeit war
durch den Plan des Werkes ausgeschlossen. Die An-
führungen find vielleicht nicht immer ganz genau: 7, 2
fehlt in LXX noch etwas mehr als בְּיָמָיו אֶת, in 7, 5 fehlt,
wenn man nach LXX וְהָיָה לְךָ, das folgende וְיָמֶיךָ.
Genauere Anführung des Griechischen wäre an solchen
Stellen erwünscht. Bei 19, 47 f. vermisset man schmerz-
lich eine Mittheilung über die wichtigen Abweichungen
der LXX.

Zum Satz einige kleine Berichtigungen. C. 6, 9 scheint
über וְהָיָה der schwarze Strich (קטק) ausgefallen zu sein;
24, 6 sollten doch wohl von dem Worte אֲנִי־יְהוָה
die beiden letzten, nicht von dem Redactionsstrich gedeckten
Buchstaben blau überdruckt sein; S. 17 Anm. (β) lies die
Randziffer 6, Anm. (γ) ebenso 6; S. 25 Z. 50 lies וְיָמֶיךָ
וְיָמֶיךָ; S. 31 Z. 1 lies die Randziffer 20 (4, 5, 6) statt 20 (4).

Der neue decorative Anfangsbuchstabe des Buches
ist gewiss sehr echt, aber (wenigstens in diesem fetten
Abdruck) unschön.

Es sei mir gestattet, hier einige Druckberichtigungen
zu meiner Samuel-Ausgabe mitzutheilen. Auf dem inneren
Umschlag, dem Anfang des Textes gegenüber, Z. 56 lies
ב statt א; S. 4 Z. 6 ergänze vor אֲנִי־יְהוָה ein אֱלֹהִים; S. 9
Z. 38 lies וְהָיָה (der Vocal fehlt); S. 43, Z. 13 ganz zu
Anfang ergänze ein; S. 85 Z. 47 tilge: that; S. 89 Z. 39
zu Anfang ergänze: וְהָיָה for; S. 98 Z. 50 lies וְהָיָה.

Straßburg i. E.

K. Budde.

**Dalman, Gustaf, Grammatik des jüdisch-palästinischen Ara-
mäischen** nach den Idiomen des palästinischen Talmud
und Midrasch, des Onkelostargum (Cod. Socini 84)
und der jerusalemischen Targume zum Pentateuch.
Leipzig, Hinrichs, 1894. (XII, 348 S. gr. 8.) M. 12.—

Nach S. VI des Vorworts stellt diese Grammatik
einen Versuch dar, die nachbiblischen aramäischen Idiome
der Juden Palästina's, wenigstens in Bezug auf ihre For-
men mit Hinzufügung nur wenigen syntaktischen Mate-
rials, nach den Quellen zu beschreiben. Diese Beschrän-
kung auf einen ziemlich scharf abzugrenzenden Theil der
jüdisch-aramäischen Idiome ist eine wohlverwogene und
wohlberechtigte. Einerseits ist es der Theil, der nächst
dem biblischen Aramäisch für die Bibelforschung das
größte Interesse hat; anderseits lassen sich hier durch die
Vergleichung des Biblisch-Aramäischen und mit Hülfe

der fogen. oberen Punctuation auch in Betreff der Aussprache ziemlich sichere Resultate gewinnen. Damit ist für die wissenschaftliche Bearbeitung weiterer Gruppen, soweit sie nicht bereits durch Nöldeke, Socin u. a. erfolgt ist, eine willkommene Vorarbeit geliefert.

Weiter aber hat sich der Verfasser durch die Art, wie er obigen Plan im Einzelnen ausführt, ein sehr hoch anzuschätzendes Verdienst erworben. Es bedeutet nichts Geringses, aus einer Literaturlücke, wie sie die Idiome des palästinischen Talmud, Onkelos und die Jerusalemitischen Pentateuchargamente darstellen, einen solchen Theaurus von Sprachformen nach den relativ besten Texten und zwar mit sorgfältiger Scheidung der galiläischen und judäischen Formen zusammenzustellen. Dabei hat der Verfasser, um nur gesicherte Ueberlieferung vorzuführen, die unvocallirte überlieferten Formen durchweg ohne Vocale gelassen, die dem Onkelostargum entnommenen Belege dagegen mit oberer Punctuation versehen und zwar meist im Anschluß an den Codex Socini 84 (vergl. über diesen des Referenten „Mittheilung über eine alte Handschrift des Targum Onkelos“, Halle 1893). Gegen dieses Verfahren ist an sich nichts einzuwenden; freilich kann dabei nicht ausbleiben, daß die Anfänger einer überaus großen Zahl von Formen rathlos gegenüber steht, wenn er sie nicht bloß lesen, sondern auch aussprechen soll. Diefem Uebelstand hätte in vielen Fällen dadurch abgeholfen werden können, daß die vocalisirten Formen an die Spitze gestellt wurden. Für die Verbalformen bieten übrigens auch die Paradigmen S. 330 die nöthigen Fingerzeige. Dagegen fehlen solche für die Nomina und Partikeln vielfach ganz, auch in solchen Fällen, wo über das Recht der überlieferten Aussprache kein Zweifel bestehen kann. Es scheint mir unerlässlich, daß in einer event. zweiten Auflage jene Ueberlieferung mindestens in Klammern mitgetheilt werde.

Die Einleitung umfaßt eine Uebersicht über die Namen, die Literatur und die Dialekte des jud. Aramäisch, sowie über die Eigentümlichkeiten des galil. Dialekts im Verhältniß zum judäischen. Aus dem 2. Abschnitt mögen drei Sätze als besonders beachtenswerth hervorgehoben sein. S. 9 in Betreff des Onkelostargums: „Nur ist zu bedenken, daß das Targum nicht gesprochenes Aramäisch enthält, sondern eine möglichst getreue aramäische Nachbildung des hebr. Originals“. S. 27: „Wir haben in sämtl. Targumen zu den Hagiographen Kunstproducte vor uns, welche in ihrer sprachl. Haltung sich an die älteren Targume anlehnen und natürlich auch ihre Herkunft gelegentlich durch Einmischung von Eigentümlichkeiten des Dialekts ihrer Heimath verrathen“. S. 29 macht es der Verf. höchst wahrscheinlich, daß der 1878 von Neubauer edirte aramäische Tobit, den Nöldeke um 300 n. Chr. ansetzen wollte, nicht vor dem 7. Jahrh. entstanden ist in Kreisen, welche durch beide Talmude und die älteren Targume beeinflusst waren, und denen wir auch einen Theil der Targume zu den Hagiographen verdanken.

Die eigentliche Grammatik (S. 41 ff.) zerfällt in die Schrift- und Lautlehre, die Lehre vom Nomen (in der Anordnung „Pronomina, Zahlwörter, Nominalstämme und Nominalflexion“) S. 75–165, fodann ein sehr ausführliches Verzeichniß der Adverbia, Präpositionen, Conjunctionen und Interjectionen (S. 165–194) nebst einem interessanten Anhang von „verschiedenen Redensarten“, endlich die Lehre vom Verbum S. 196–328. Den Paradigmen des Verbs (S. 330–339) folgt zum Schluß S. 344–48 noch ein Verzeichniß griechischer (namentlich auch neustestam.) Wörter, die in der Gramm. besprochen sind.

Eine principielle Ausstellung habe ich nur in einem Punkte zu machen; sie betrifft die Art, wie in den Paradigmen S. 330 ff. die Verbalformen vocalisirt sind. Getreu dem bereits oben erwähnten Grundsatze hat der Verf. nur die aus Onkelos zu belegenden Formen punctirt; von den galiläischen Formen werden je in der Columnen

daneben nur die Consonanten mitgetheilt. Die Onkelosformen haben aber nicht die obere Punctuation, sondern nur eine meclianische Nachahmung derselben in tibienischen Zeichen. Allerdings fehlte es dafür nicht an einem Vorgang. So find z. B. die im Codex Socini's Nr. 84 fehlenden Blätter jetzt durch einen in derselben Weise punctirten Text ergänzt (nur das dort nachträglich noch *Dagesch lene* beigefügt ist). Aber was uns in einer Handschrift als indirectes Zeugniß für die Vocalisation der Vorlage ganz willkommen sein kann, ist in Paradigmen durchaus verwerflich. Wenn die babylon. Punctuation für *Schewa quiescens* und *mobile* gleichmäÙig oben ein Strichlein setzte, so wollte sie darum die anlautende Gutturalis um nichts weniger mit einem *Chateph-Laut* gesprochen haben, als die tibienische, und beim Lesen von Texten mit oberer Punctuation gewöhnt man sich daran rasch als an etwas Selbstverständliches. Schreibt man dagegen, wie der Verfasser z. B. S. 334 f. thut: *אֲחִיזָהּ, אֲחִיזָהּ* (für *אֲחִיזָהּ*), so entsteht ein falsches Wortbild, ja der Anfänger wird garadezu irregeführt. Die Weglassung des *Schewa quiescens* und des *Dagesch lene* im Wortanlaut fällt weniger ins Gewicht; stärker schon die Weglassung des letzteren im Innern des Worts, z. B. in *אֲחִיזָהּ, אֲחִיזָהּ*; auch hier entstehen in tibienischer Punctuation irreführende Wortbilder. Noch mehr aber gilt dies von der Weglassung des *Dagesch forte* in den Steigerungsformen. Schreibe ich das *Pa'i* einmal *אֲחִיזָהּ*, dann gehört zu dem *Pathach* und *Sere* als absolut unentbehrliches Characteristicum der Form auch noch das *Dagesch forte* im *n*. Nicht minder irreführend wirkt der Umlaut, daß sich die obere Punctuation des *Pathachzeichens* zugleich auch für *Segol* bedient. So entstehen Formen wie *אֲחִיזָהּ, אֲחִיזָהּ, אֲחִיזָהּ*. Denn auch hier ist gar nicht daran zu denken, daß das babylonische System etwa thatsächlich die Aussprache *akhioh* u. f. w. beabsichtigt hätte. Eine Inconsequenz ist es dagegen, wenn S. 151 bei der Nominalflexion zwar *אֲחִיזָהּ*, daneben aber auch *אֲחִיזָהּ* (nicht *אֲחִיזָהּ*) und *אֲחִיזָהּ* statt *אֲחִיזָהּ* punctirt wird.

Zu Ergänzungen habe ich nur sehr selten Anlaß gefunden. S. 17, Z. 4 vermisse ich bei Levy's Neuhebr. u. Chald. Wörterbuch die zahlreichen Beiträge von H. L. Fleischer; zu S. 71, Z. 23: die Compensierung der Verdoppelung durch Infection eines Nun hat schon das biblische Aramäisch in *אֲחִיזָהּ* etc., ebenso braucht dieses Idiom schon die S. 72, Z. 2 erwähnten Formen *אֲחִיזָהּ, אֲחִיזָהּ*. Bei den Formen mit auffälligem Uebergang des *a* in *u* (z. B. *אֲחִיזָהּ* etc. für *אֲחִיזָהּ* S. 107; *אֲחִיזָהּ* Honig S. 110; *אֲחִיזָהּ* S. 116; *אֲחִיזָהּ* Name S. 160; *אֲחִיזָהּ* abends S. 170) war auf die nachfolgende Labialis als Anlaß zu dieser Vocalveränderung hinzuweisen.

Von sachlichen Bedenken notire ich: zu S. 1, Z. 13: das *אֲחִיזָהּ* Dan. 2, 4 stammt doch schwerlich „vom Verfasser“, sondern von einem Glossator her, der damit den Beginn des nichthebraischen Textes hervorheben wollte.— Zu S. 99: die im Gefen. 25 S. 26 erwähnte Benützung der Finalbuchstaben für Hunderte findet sich in den masorethischen Notizen zu den einzelnen Büchern (vergl. König, Lehrsgeb. II, 231); so ist das Merkwort für die Zahl der Verse der Genesis (1534) *אֲחִיזָהּ*. — S. 138, Z. 1 ist statt „Nomina mit Suffixen“ wohl gemeint, mit Afformativen“. — S. 253: in Betreff des *אֲחִיזָהּ* als eines Schaphel von *אֲחִיזָהּ* hat Nöldeke mit Recht erinnert, daß sich hebr. *אֲחִיזָהּ* in aram. *אֲחִיזָהּ* reflectirt. Nach S. 301 soll der letzte Vocal in der 1. Sing. Perf. *אֲחִיזָהּ* (etc.) *i* sein. Dies erscheint mir sehr unwahrscheinlich, und zwar auch dann, wenn dieses *i* auf Zurückwerfung des urspr. Endvocals (*אֲחִיזָהּ*) beruht. Die *Plene*-Schreibung beweist natürlich nichts, denn auch in Formen wie *אֲחִיזָהּ* (intr. Perf. *אֲחִיזָהּ*), *אֲחִיזָהּ* (Perf. *אֲחִיזָהּ*) und zahllosen anderen ist das *i* kurzer Vocal; und in Formen wie *אֲחִיזָהּ* etc. beruht *e* auf Dehnung jenes *i*. Für kurzes *i* in *אֲחִיזָהּ* spricht schon der Ton, der offenbar auf der Paenultima ruht und

hier (ganz wie in כִּתְּבָהּ, כִּתְּבָהּ) die Festhaltung des kurzen Vowals bewirkt hat. Im biblischen Aramäisch dagegen, wo das zurückgeworfene *i* zu *e* gedehnt ist, zieht folgerichtig die letzte Silbe den Ton an sich, während der Vocal der Paenultima verkürzt wird. — S. 327, Z. 12 inf. ist mir der Satz, die Nominalaffixe werden dabei verwandt¹ unverständlich.

Von Druckverfehen mögen noch folgende berichtigt sein: S. 1, Z. 11 l. גִּלְיָהוּ; S. 37, Z. 24 l. גִּלְיָהוּ; S. 70, Z. 17 l. גִּלְיָהוּ; S. 195, Z. 13 l. גִּלְיָהוּ; S. 317, Z. 4 l. גִּלְיָהוּ; S. 334, 4. Columne l. in der 2. fem. פִּלְיָהוּ.

Wir scheiden von dem verdienstlichen Werke mit dem Wunsche, daß sich der Verfasser nach Erledigung dieser wichtigsten Vorarbeit recht bald zu einer kritischen Ausgabe wenigstens des Onkelostargums mit oberer Punctuation entschließen möge.

Halle a. S.

E. Kautzsch.

Casanowicz, Imman. M., Paronomasia in the Old Testament.

Differtation. Boston, Mass., 1894. [Leipzig, Hierfmann.] (VI, 94 S. gr. 8.) M. 3. 50

Diese recht nützliche Arbeit enthält mehr, als der Titel erwarten läßt. Casanowicz hat nämlich den Terminus *Paronomasia*² der Kurze halber als allgemeine Bezeichnung für *the whole range of the figures of sound* genommen (S. 4 Anm.) und begreift unter ihm auch Alliteration, Reim und Affonanz. Eine solche Abänderung des Sinnes eines Terminus *technicus* ist schon an sich bedenklich, da durch sie nur zu leicht Verwirrung angerichtet wird, scheint mir hier aber um so weniger zu billigen, da Alliteration, Reim und Affonanz, obwohl sie mit der Paronomasia gewisse Berührungspunkte haben, doch im Grunde von ihr recht verschieden sind. Denn während die Paronomasia oder — sagen wir im Anschluß an Caf. S. 12 ff. besser — das Wortspiel³ von Einem Worte ausgeht, aus dem durch eine kleine Veränderung der Form oder auch nur durch veränderte Auffassung ein vom eigentlichen abweichender Sinn herausgebracht wird, dienen Alliteration, Reim und Affonanz dazu, zwei oder mehrere⁴ Worte oder Sätze, die dem Sinne nach — eventuell auch antithetisch — zusammengehören, durch ähnlichen Klang auch für das Ohr mit einander zu verbinden. Natürlich ist auch zum Wortspiel Klangähnlichkeit erforderlich, durchweg sogar eine viel größere als zur Alliteration etc., aber während sie hier das Wesen der Sache ausmacht, ist sie dort die *conditio sine qua non* und das Wesentliche ist die Sinnverbiegung. Caf. hat selbst diesen Unterschied ganz richtig herausgefunden, wenn er S. 12 § 6 Alliteration, Reim und Affonanz als *sound-paronomasia* von dem Wortspiel als *sense-paronomasia* unterscheidet; um so mehr ist es schade, daß er nicht auf einen einheitlichen Namen verzichtet und die verschiedenen Erscheinungen nicht auch in seinen mit großem Fleiß angefertigten Listen S. 44–94 getrennt behandelt hat. Namentlich die relative Häufigkeit der *Paronomasia*⁵ in den einzelnen Schriften des A. T.'s zeigende statistische Tabelle S. 93 f. ist jetzt ganz unbrauchbar, da Alliteration etc. einerseits und das Wortspiel andererseits, wie Caf. selbst S. 13 § 7 treffend darlegt, der Verschiedenheit ihres Wesens entsprechend auch verschiedene Sphären der Anwendung

haben; die Procentsätze für die einzelnen Schriften würden sich ganz anders stellen, wenn man die Klangspiele — unter diesem Namen könnte man etwa Alliteration, Reim und Affonanz zusammenfassen — von den Wortspielen scheidet.

Noch in einem anderen Punkte kann ich mich mit Caf. nicht einverstanden erklären. Er hat unter den Titel *Paronomasia* auch die etymologischen Namensklärungen des A. T., die sich ja besonders in der Genesis sehr zahlreich finden, mit aufgenommen. Er hat dies gethan, obgleich er selbst sagt: *These explanations are not properly plays upon words, — at least, they are not intended as such, and there would, therefore, be no reason to quote them in a discussion of paronomasia*⁶. Der Grund, weshalb er sie doch aufgenommen hat, ist *the circumstance that, in many instances, the relation between the proper name and the appellative which should explain it is not etymological, but consists in a mere similarity of sound by means of which some sentiment or fact is brought into connection with a name*⁷ (S. 36). Das ist ja richtig; auch begreife ich, daß es einem schwer fallen kann, etwa Gen. 30a von Gen. 49a zu scheiden. Aber in Wirklichkeit liegt doch die Sache in beiden Fällen verschieden: das Wortspiel ist eine Redefigur (ein *device of style*⁸ S. 4, *artifice of style*⁹ S. 26), mit ihm beenden wir uns auf dem Gebiet der Rhetorik; die etymologischen Erklärungen dagegen sind nicht rhetorische Figuren, sondern gehören zur Geschichtserzählung, sind also bei einer Arbeit über die rhetorische Figur der Paronomasia auszuschließen.

Abgesehen von diesen principiellen Differenzen, kann ich aber den Fleiß und den Spürsinn des Verfassers, der, um mögliche Vollständigkeit zu erzielen, den hebräischen Text des A. T.'s wiederholt von Anfang bis zu Ende durchgesehen hat, nur anerkennen. Trotzdem würde freilich eine Nachlese noch nicht ganz unergiebig sein, z. B. wären aus dem von Wortspielen umwinkenden 1. Capitel des Buches Micha noch anzuführen v. 12: Maroth hoffte auf Gutes (vgl. Ruth 1mo 1: nennt mich nicht Noomi, sondern Mara¹⁰), Böses fuhr herab auf Jerusalem (דָּרַךְ) aus ihr abgeändert, für Gegenfatz (שָׁלַח) v. 14: du mußt Morecheth (als מֹרֶחֶת, 'verloste' gefaßt, f. Hitzig z. St.) die Entlassung geben, sowie auch v. 15: קִרְבֵּי, worin jedenfalls auch ein Wortspiel steckt, wenn auch kaum sicher auszumachen ist, welches¹¹. Aus demselben Capitel ließen sich auch noch die Alliterationen v. 4 מִיָּמֵי בְּרִדָּה v. 6 מִיָּמֵי בְּרִדָּה (zur Alliteration von בְּרִדָּה und בְּרִדָּה Caf. S. 29) nachtragen; aber ich weiß nicht, ob Caf. diese nicht vielleicht absichtlich übergangen hat, da er in ihnen nur zufällige Klangähnlichkeiten sah, die noch keine Alliteration als *an artifice of style*¹² ausmachen (S. 26). Mit einer Statistik der Klangspiele, besonders der Alliterationen, ist es überhaupt eine mißliche Sache. Die Absichtlichkeit gehört zweifellos zum Klangspiel, aber auf die Frage: wann ist die Klangähnlichkeit beabsichtigt, wann nicht? läßt sich keine für alle Fälle passende Antwort geben; *in many instances the decision will be a matter of individual feeling* (S. 27). Beim *individual feeling* wird es aber stets heissen: *quot capita tot sensus*. Mir z. B. scheint Micha 1, 6 möchte ich kein beabsichtigt (auf שְׂרָרָה v. 6) möchte ich kein Gewicht legen, obgleich es sich durch das parallele לֹרִי וּדְרֹרִי v. 6, das Caf. in seine Liste unter Nr. 68 aufgenommen hat, stützen ließe, dagegen vermag ich etwa in Ezech. 17¹³ (Caf. Nr. 27) kein beabsichtigtes Klangspiel zu entdecken. Und so ließe sich noch über manches

1) Wortspiel und Paronomasia decken sich nicht völlig, f. Wolflin in den Sitzungsber. d. Münch. Akademie, Phil.-hist. Classe 1887, II, S. 207 (Caf. citirt diese Abhandlung S. 14 Anm. 37; überhaupt hat er sich in der auch nicht speciell alttestamentlichen Literatur fleißig umgesehen).

2) Gerade dies ist wichtig. Ein Wortspiel kann sehr wohl in einem einzigen Worte stecken, vgl. Caf. S. 14, 33 (§ 11), zur Alliteration etc. dagegen gehören stets mindestens zwei Worte. Nach der Definition der Affonanz gehören freilich auch zur Paronomasia stets zwei Worte (Wolflin a. a. O. S. 190), aber ihre Definition ist beschränkt (Wolflin S. 204 ff.), und deshalb scheint es mir besser, auch ihren Terminus zu meiden.

1) Caf. hat auffälliger Weise Ruth 1mo 1–3a aus einander gerissen und unter zwei Nummern seiner Liste (311, 312) vertheilt.

2) Da das Kommen bis nach Adullam von שָׁמָּה בְּרִדָּה ausgelegt wird, möchte ich in Adullam einen Gegenfatz zu שָׁמָּה suchen; dieser ist vielleicht in שָׁמָּה Jahre Niedrigkeit (mit Verweisungen des 7 in der Aussprache; vgl. Jer. 10, falls dies — *וְגָרָה* — von dem im A. T. nicht vorkommenden, aber correct gebildeten *וְגָרָה* (vgl. *וְגָרָה*) zu finden.

hin und her streiten. Doch ich lasse dies und gebe nur noch einige Einzelheiten, in denen mir eine sichere Entscheidung möglich scheint. Amos 7,1 ist aus der Liste (Nr. 57) zu streichen, da Amos nach 7,1 Schafhirt war, also *נִזְקִי* (vgl. 1.) zu corrigiren ist, wodurch die Alliteration fortfällt. Das Wortspiel *אֶזֶךְ* Ezch. 30,7 (Nr. 11, vgl. S. 33 f.) ist erst durch die Pünktation in den Text gebracht, also nicht mit den übrigen auf gleiche Stufe zu stellen; ebenso das *Qerr* *לִנְזִי יְיָ* Pf. 123, *אֲנִי* (Nr. 29, 30) enthält schon in sich ein Wortspiel, da es eine Verdröhung von *אֲנִי* oder *אֲנִי* ist, ähnlich dem von Caf. S. 14 citiren 'Nimmermann' bei Platen für 'Immermann'!).

Ich kann von der Arbeit Caf.'s nicht Abschied nehmen, ohne dem Wunsche Ausdruck zu geben, daß in ähnlicher Weise, nur mit möglichst strenger Auseinanderhaltung des Verschiedenen, bald die ganze Rhetorik und Stilistik des A.T.'s behandelt werden möchten; der Ertrag für die Kritik des A.T.'s würde gewiß nicht ausbleiben.

Göttingen.

Alfred Rahlfs.

Godet, Prof. Dr. F., Introduction au Nouveau Testament
Introduction particulière. I. Les épîtres de Saint Paul.
Neuchâtel, Gebr. Attinger, 1893. (XV, 737 S. gr. 8.)

M. 12. —

Godet, Prof. Dr. F., Einleitung in das neue Testament.
Spezielle Einleitung. (In 3 Bdn.) 1. Bd. Die Briefe des Apostels Paulus. Deutsch bearb. von Superint.
Dr. E. Reineck. Hannover, C. Meyer, 1894. (VIII, 378 S. gr. 8.)

M. 8. —

Ein liebenswürdiges Buch im edelsten Sinn des Wortes, so durch die congeniale Darstellung des Gedankengangs und der treibenden Interessen der besprochenen Briefe, wie durch die stets gleiche persönliche Wärme und die geistvolle Feinheit in der Behandlung des scheinbar oft so trockenen und minutiösen wissenschaftlichen Stoffes, wie endlich, mit seltenen Ausnahmen, durch die Objectivität der Berichterstattung und Freundlichkeit der Verhandlung gegenüber abweichenden, oft genug dem Verfasser spurbar sehr wenig sympathischen Auffassungen. Mit pietätvoller Dankbarkeit wird überall dies, in einer charakteristischen Widmung Neander's Andenken geweihte, zusammenfassende Werk des frommen Forschers, die Frucht einer vierzigjährigen Lehrthätigkeit, hingenommen werden, bei dem in seltener Weise in jedem Augenblick die heilige Ehrfurcht vor dem Wort der Schrift und die innigste persönliche Verenkung in dasselbe im schönsten Bunde steht mit der ernstlichen Absicht ihrer objectiven wissenschaftlichen Erforschung unter nächster Abwägung aller Instanzen.

Eine Auseinandersetzung mit den durchweg der Tradition entsprechenden Resultaten, zu denen G. gelangt, ist hier unmöglich. Völlig neue Gesichtspunkte oder Auffassungen finden sich nicht. Ich muß mich begnügen, den Plan des Werkes mitzuteilen und die in den Einleitungsparagrafen dargelegten leitenden Gesichtspunkte zu beleuchten.

Als Aufgabe der sog. 'Einleitung' bestimmt G. die 'kritische Unteruchung' über den Ursprung des N. T., sowohl die Abfassung der einzelnen Schriften, als die Art ihrer Zusammenfassung zur kanonischen Sammlung, und über die Erhaltung dieser Sammlung und ihrer Theile von der Urzeit bis auf unsere Tage. Als 'allgemeiner Theil' soll die Geschichte der Bildung des Kanons und die seiner Schicksale, insbesondere seines Textes dem 'besonderen Theil', der Unteruchung des Ursprungs der

einzelnen Schriften, vorangehen. Nur aus persönlichen Rückichten veröffentlicht G. den besondern Theil zuerst. Dem 1. Band 'Die paulinischen Briefe' soll als 2., die Gruppe der Evangelien und der Apostelgeschichte, als 3., gleichsam ein Anhang der beiden vorigen, die Gruppe der kath. Briefe nebst Hebräerbrief und Apokalypse folgen. Es ist also die Eintheilung des Kanons, der G. folgt. In dem vorliegenden ersten Band wird der Unteruchung der einzelnen Briefe (Briefe der 2. Missionsreise, Briefe der 3. Missionsreise, Briefe aus der Gefangenenschaft, Pastoralbriefe), das Leben Pauli bis zu seinen ersten Briefen vorangestellt.

Was nun die leitenden Gesichtspunkte betrifft, so geht schon aus dem Plan des Ganzen hervor, daß für G. das Object der Disciplin nicht die christliche Literatur, ihre Entstehung, die Geschichte ihrer Kanonisierung und die Geschichte ihrer Erhaltung ist, sondern der Kanon der Kirche mit seinen Theilen. Gewiss lassen sich für beide Betrachtungsweisen, auch vom Standpunkt des Historikers aus, ziemlich gleichgewichtige Gründe geltend machen. Aber der Veruchung, welche die letztere in sich birgt, sich von der Thatfache der Kanonisierung bei der Unteruchung der Entstehung der Schriften und der Abwägung der Gründe und Gegengründe beeinflussen zu lassen, ist G. nicht entgangen. Wenn er auch erklärt: die wissenschaftliche Feststellung der Echtheit oder Unechtheit — schon dies vom Standpunkt der Schöpfer des Kanons aus gebildet, für die Urzeit selbst anfechtbare Begriffe — eines biblischen Buches entscheidet noch nicht über die Frage seiner Glaubwürdigkeit und seines kanonischen und normativen Werthes, so formulirt er doch das 'Object des kritischen Studiums' in der Frage, ob ein Buch apostolisch sei oder nicht. So fragten die Kanonbildner. Für uns ist die Frage zu eng, für die Urzeit selbst sicher nicht die entscheidende. Besonders instructiv ist sodann der Paragraph über 'die Bedeutung der kritischen Wissenschaft für das Leben der Kirche'. G. will den über den Kanon befehlenden Verammlungen des 2. 3. Jahrhunderts, 'keineswegs Unfehlbarkeit' zusprechen. Aber er betont doch nachdrücklich und vertrauensvoll die 'ernste Absicht' dieser Verammlungen, 'ausschließlich diejenigen Schriften in den Kanon aufzunehmen, von welchen die Kirche, sei es nun mit Recht oder Unrecht, die Ueberzeugung hatte, daß sie von den Personen verfaßt seien, deren Namen darin angegeben waren, oder denen eine mehr oder weniger einmuthige Ueberlieferung sie zusprach'. Und noch gewichtiger ist ihm die Erwägung, es sei doch unmöglich, daß sich durch den privaten und öffentlichen Gebrauch jener Schriften nicht hätte 'ein Eindruck und Urtheil über ihre Entstehung und ihren Werth bilden sollen'. Gewiss über ihren Werth, wenn auch selbst dies Urtheil von den Zeitinteressen beeinflusst sein konnte — man vgl. die Geschichte der Apokalypse —; aber gewiss nicht über ihre Entstehung. G. fährt fort: 'Die Kirche selbst ist im Besitz der Mittel, sich Sicherheit über die Authentieität der biblischen Bücher zu verschaffen, wenigstens derjenigen, welche in ihren Augen deutlich den Stempel des apostolischen Ursprungs tragen'. An einem Beispiel sei gezeigt, wie er sich dies denkt. 'Die dreizehn paul. Briefe tragen in der Adresse, welche einen integrierenden Theil der Briefe selbst bildet, den Namen ihres Verfassers. Sein Name erscheint auch mehrfach in den Briefen selbst. Sollte nun diese Bezeichnung ein Betrug sein? Es mag Gelehrte geben, welche dies von einem, drei, sieben, ja von der Gesamtzahl der Briefe behaupten. Die Kirche kann eine solche Annahme nicht gelten lassen. Denn der Verf. unterzeichnet nicht nur diese Briefe, sondern sie find auch voll biographischer Einzelheiten und Herzensergüsse, welche, wenn sie nicht aus der Feder Pauli kämen, eine Ausgeburt des raffiniertesten Betrugs sein müßten. Die K. fühlt in diesen Zeilen den Pulschlag eines Herzens,

1) Schon Chr. B. Michaelis führt in der von Caf. S. III Anm. citirten Hallenser Dissertation S. 31 *אֲנִי* richtig unter den '*seclus et latentes paronomasiae*' auf.

welches in der Gemeinschaft mit demselben Erlöser lebt, dessen gnadenvolle Gegenwart sie selbst fortwährend erfährt, und das genügt ihr, um solchen Verdacht von der Entfaltung dieser Schriften fern zu halten.

Aber wozu dann die Wissenschaft der Einleitung, die „kritische Untersuchung“ durch die Gelehrten? G. steht nicht an, deren Bedürfnis vor allem aus der Existenz der Antilegomenen herzuleiten. Dann aber bedarf die Kirche gegenüber der nun einmal vorhandenen Kritik mit „naturalistischer Voreingenommenheit“ der Gelehrten, die mit ebenbürtigen Waffen die zu bekämpfen vermögen, welche die Grundlagen ihrer Existenz angreifen. So ungefähr sprach jüngst Leo XIII. auch. Diese Verwandtschaft spürt G. Dennoch verlangt er gut protestantisch, aber wie mich dünkt, doch nur scheinbar consequent, daß die Kirche die kritische Forschung ihren Weg gehen lassen soll, im Glauben an einen unsichtbaren Richter, der über ihr wacht und unablässig stillschweigend seine strafende Macht übt. Und „eine Zucht, unfehlbarer als die Bannflüche des Vaticanus und die Marten der Inquisition“ liegt nach G. darin, daß wer sich eigenwillig und leichtsinnig einer der Lebensquellen beraubt, welche Gott für seine Kirche in dem apostolischen Wort hat hervorprudeln lassen, sich selbst verurtheilt zu einer Schwächung des Lebens, welches der Geist durch dieses Wort in die Herzen ausgießt. Gegen die Uebersetzung ins Concrete, daß, wenn einer den I. Petrus- oder den Epheserbrief oder das Johannesevangelium nicht den Aposteln Petrus, Paulus, Johannes zuschreibt, er unter das Gericht fällt, schützt sich G. durch die Einschränkung „eigenwillig und leichtsinnig“. Aber glaubt er denn wirklich, daß auch nur ein einziger der Kritiker, mit denen die Wissenschaft und er rechnet, „eigenwillig und leichtsinnig“ zu jenem Urtheil kommt, und nicht vielmehr auf Grund erstellter Prüfung, überwunden durch die Macht der Indicien? Es wird schwer, bei einem Mann wie G. an einen bloßen Fechterfreis in die Luft, es wird noch schwerer, an eine Verdächtigung des wissenschaftlichen Gegners zu glauben. Und doch ist kaum ein anderer Ausweg übrig.

Ebenso schmerzlich berührt es, wenn G. die wissenschaftliche Objectivität der Gegner verächtigt, indem er ohne viel Auswahl den Kritikern, die zu anderen Ergebnissen gelangen, als „die Axiome“, zuschreibt, sie seien dabei bestimmt von dem „Axiom“ der „Unmöglichkeit des Uebernatürlichen“. Er wagt die Kritiker des N. T. in vier Gruppen zu theilen, eine Linke, deren Vertreter in ihrer Ablehnung des Uebernatürlichen von dem monistischen Standpunkt ausgehen, ein linkes Centrum, dessen Vertreter „sich mehr zu dem System Kants halten“, ein rechtes Centrum und eine Rechte, deren Vertreter alle von einem offen theistischen Gesichtspunkt ausgehen. Bei dem kühnen Unternehmen, die einzelnen Forscher nun, wie der Herzenskundiger, zur Rechten und zur Linken zu stellen, will ich G. nicht kontrollieren. Ich würde dabei zittern. Aber giebt die Art, wie seit Decennien die Probleme der urchristlichen Literatur von allen maßgebenden Forschern behandelt werden, G. ein Recht, solche rein dogmatische Beeinflussung zu argwöhnen? Wie es G. von sich erklärt, so ist es allgemeiner Grundsatz, bei den Untersuchungen der speciellen Einleitung auf jedes von einem dogmatischen Standpunkt hergenommene Beweismittel zu verzichten. Es liegt im Interesse der gemeinsamen Arbeit und ihres Erfolgs, daß auf allen Seiten dies anerkannt wird. Wenn trotz dessen die Resultate, zu denen die verschiedenen Forscher gelangen, so weit auseinandergehen, so wirken dabei mit das verschiedene Gewicht, welches sie den sprachlichen und dogmatischen Differenzen zuerkennen, die verschiedene Abgrenzung historischer und psychologischer Möglichkeiten, z. B. wie weit die Flexibilität des Paulus ging, ob ein Autopote des Lebens Jesu das Bild des 4. Evangeliums zeichnen kann, ob ein antiker Schriftsteller, wie er seinen Helden selbstcomponirte Reden in den Mund legt, auch

im Namen Verstorbenen Briefe schreiben und wie weit er hierbei die Fiction treiben konnte, ohne daß für die Zeitanschauungen ein „Betrug“ vorlag, wie weit die Fixirung und Sammlung der synoptischen Stoffe von historischen, wie weit von anderen, nicht minder lauternden, im Urtheil der Zeit vielleicht noch berechtigteren Interessen geleitet war und wie viel Freiheit hiebei das historische Gewissen gestattete. Gewiss sind diese Fragen noch nicht genügend durchgearbeitet, so daß die Stellungnahme des einzelnen Gelehrten hin und her den Eindruck subjectiver Willkür und mangelnder Pietät machen kann. Noch sicherer Sache subjectiven Vermögens ist es oft, wie weit ein Forscher im Stande, ist sich davon loszufagen, die literarische Production des Urchristenthums nach den literarischen Maßstäben der Gegenwart zu beurtheilen, wie weit sich objectiv in das Empfinden jener Zeiten zu versetzen, auch wenn es mit dem eigenen contrastirt und darum seine Anerkennung zu allerhand Schwierigkeiten führt. Endlich wirkt als ein in noch höherem Grade subjectives Moment ein, von welchem Gewicht für jeden unter uns die kirchliche Ueberlieferung ist. Das sind aber lauter Entscheidungsmomente, die mit Monismus und Theismus, Naturalismus und Supranaturalismus nichts zu thun haben. So schmerzlich es ist, daß ein Buch, das weitest Verbreitung sicher und auch werth ist, diese, wie man hoffen dürfte, auf dem Ringplatz ernster Wissenschaft endlich verpönten Waffen den zu fachlicher Debatte Unfähigen aufs Neue in die Hand giebt, so hoffnungsmuthig macht die das Buch auszeichnende, rein fachliche Polemik auf Grund der Anerkennung der Nothwendigkeit der Kritik und der für sie allein maßgebenden Entscheidungsmomente, der äußeren Zeugnisse und des Selbstzeugnisses der zu untersuchenden Schrift.

Berlin,

von Sodcn.

Haupt, D. Erich, Die eschatologischen Aussagen Jesu in den synoptischen Evangelien. Berlin, Reuther & Reichard, 1895. (VIII, 167 S. gr. 8.) M. 3.60

Diese Schrift ist zuerst als ein Theil der „Festschriften der 4 Facultäten“ von Halle-Wittenberg bei Gelegenheit des Jubiläums gedruckt und dann in Einzelheiten verbessert und besonders gegen den Schluss hin erweitert im Buchhandel erschienen.

Sie ist bestimmt, in die Bewegung einzugreifen, welche seit Baldenspergers Buch unter den Erforschern der evangelischen Geschichte im Gange ist. Ich ergreife die Gelegenheit, um darauf aufmerksam zu machen, daß schon im Jahre 1878 A. Wabnitz in einer *Thèse* von Montauban: *l'ideal messianique de Jésus* im wesentlichen ganz dieselben Anschauungen vertreten hat, oft sogar in wörtlich übereinstimmender Form, wie ich in meiner Schrift über das Reich Gottes. Zu meinem lebhaften Bedauern habe ich die interessante und feinsinnige Schrift erst nach Abfassung der meinen kennen gelernt und es ist mir ein Bedürfnis, auf diesen Vorgänger mit Nachdruck hinzuweisen. — Haupt beschäftigt sich wesentlich mit Baldensperger und mir. Den trefflichen, leider inzwischen verstorbenen Schmöller nennt er nur kurz, Bouffet, mit dem er doch so viele Berührungspunkte hat, erwähnt er überhaupt nicht. Und selbst Baldensperger wird — sehr zum Schaden der Sache — nur am Anfang gestreift. Mir dagegen wird die Ehre einer häufigen Erwähnung zu Theil und zwar nach bewährter Methode in der Art, daß zwei die Punkte, in welchen ich Unrecht habe, alle angeführt werden, daß aber bei der ungeheuren Fülle von Dingen, in denen wir übereinstimmen, mein Name nur selten genannt wird. So habe ich wohl ein Interesse daran, mich zu äußern über ein Buch, das den Kampf aufnimmt gegen „die exegetische Zuchtlosigkeit, welche auf dem Gebiete der Eschatologie ihre Hexensabbate feiert“.

Dem Verfasser ist die Hauptfrage die nach ‚Mafs und Art der Abhängigkeit Jesu von den Zeitvorstellungen des damaligen Judenthums‘. Auf diese Fragestellung habe ich mich in meiner Schrift nicht eingelassen, sondern erst Bouffet hat die Erörterung in dies Fahrwasser gelenkt. Ich bin nämlich der Meinung, dafs, so wichtig das Studium des Judenthums für die Evangelien ist, doch eine derartige Vergleichung Jesu mit dem Geiste seiner Umgebung einwillen unmöglich ist. Denn bis jetzt ist ‚das Judenthum‘ für uns keine fafsbare und ganz deutliche geschichtliche Gröfse. Um es gerade heraus zu sagen: es ist eine wächserne Nase, die Jeder sich für seinen Zweck zurecht macht. Die mehr oder weniger genialen Skizzen und Gesamtkarakteristiken, die wir besitzen, gehen — je nach Bedürfnis — von der einen oder von der anderen Seite aus. Der Eine malt gar in grau und denkt besonders an die trostlose rechnende Apokalyptik, der Andere stützt sich auf den Talmud und den Pharisaismus, den wir durch Paulus kennen. Der Dritte findet im Pfalter und den Salomonischen Psalmen Zuge wahrer Religion, die dem Empfinden Jesu verwandt ist, noch Andere denken an die Spruchweisheit oder an den Prophetismus — kurz es besteht keine Einigkeit darüber, mit welcher Seite des Judenthums man Jesus vergleichen soll, und so fällt denn die Beantwortung jener Frage sehr verschieden aus. Dann aber: immer wenn jene Vergleichung angestellt wird, drängt sich die Untersuchung vor, was denn in Jesu Gedanken neu und original sei. Und diese Frage kommt heute noch zu früh. Vielleicht wird man ja später auf sie antworten können, wenn wir den Mutterboden besser kennen. Wie es mit der Fragestellung sich verhalte — die Antwort Haupt's, dafs Jesus sich zwar in der Form den alttestamentlichen und jüdischen Vorstellungen angeschlossen habe, aber ihren Inhalt verändert habe, enthält, so weit sie richtig ist, eine Selbstverständlichkeit. Jede originale Persönlichkeit assimiliert sich die ihr überlieferten Ideen. Aber wie weit nun Jesus diesem traditionellen Stoff einen anderen Sinn gegeben hat — das ist eben die Frage. Und da halte ich es von vorn herein für vorsichtiger, einfach aus den Evangelien positiv zu entnehmen, was er meint, als durch den besandigen Seitenblick auf das Judenthum sich irgendwie beeinflussen zu lassen.

Aber diese positive Darstellung soll nun nach Haupt noch viel mehr mit der Thatfache rechnen, dafs Jesus in Bildern geredet habe. Hiermit ruht H. ein Problem an, welches, wie ich gesehen muß, noch nicht genügend durchdacht ist. Selen wir von den Gleichnissen ab, für die wir ja wohl jetzt eine sichere Methode des Verständnisses haben, so fehlt es noch an einer Klarheit über andere Formen der bildlichen Rede Jesu. Nach meiner Meinung hat H. hier zwei verschiedene Arten nicht genügend unterschieden, die Metaphern im gewöhnlichen Sinne und die, wie er sie nennt, ‚plastisch-embelmatische‘ Redeweise. Metaphern sind ‚uneigentlich‘ gemeint, sie setzen einfach das, womit verglichen wird, an die Stelle des Verglichenen. Wenn Jesus vom Sauerteig der Pharisäer spricht, so meint er etwas anderes; er sagt: ‚Schätze im Himmel‘ und meint ‚Lohn‘; er sagt ‚Spalter und Balken‘ und meint ‚kleine und grofse Sünden‘. Das fühlt Jeder; denn einen Balken kann man nicht im Auge haben. Etwas anderes ist es aber um Worte wie die vom Ausreissen des rechten Auges, vom Darbieten auch der rechten Backe, etwas anderes um das Wort vom Glauben, der Berge verzetzt, und vom Kameel, das durch ein Nadelöhr geht. Diese ‚plastisch-embelmatische‘ Redeweise beruht darauf, dafs an Stelle des allgemeinen und abstracten Ausdruckes der einzelne, concrete Gegenstand tritt. Man sagt ‚Fleisch und Blut‘ und meint ‚das Wesen des Menschen‘, man sagt ‚Iota und Keraia‘ und meint: ‚Kein einzelnes Gebot, auch nicht das Geringste‘. Das letzte Beispiel zeigt, dafs diese Redeform, welche nicht ‚bildlich‘, nicht ‚uneigentlich‘, sondern nur concret ist,

gerne solche Einzelfälle zur Darstellung bringt, die besonders anschaulich, besonders stark und packend sind. Es wird mit Vorliebe der äußerste Fall gewählt. Dem Glauben wird gefagt, er werde Berge verzetzen, also das Auserfere werde ihm gelingen. Wie weit sind nun solche Aussagen buchstäblich gemeint? Auf die Beantwortung dieser Frage kommt unermesslich viel an. Haupt sagt, man dürfe sie nicht pressen, sie seien Darstellungen einer Idee und nicht buchstäblich zu faffen. Gewifs sind sie Darstellungen einer Idee, indem sie den Gedanken gewissermaßen in einem Falle auf die Spitze treiben. Sind sie aber darum nicht buchstäblich gemeint? Vergewärtigen wir uns einen harmlosen Fall. ‚Gehe in Dein Kämmerlein‘ — was heifst das? Nach H. nur: bete in der Einfamkeit. Ich meine aber, wenn Jesus diesen allgemeinen Gedanken in jener concreten Form ausdrückt, so schwebt ihm wirklich diese plastische Vorstellung des *quatin* vor, ohne dafs er damit andere einsame Stätten ausschließen würde. Er nennt eben den hervortretendsten Fall. Ob solche concreten Redeweisen buchstäblich zu verstehen sind, hängt dann lediglich davon ab, ob ihre Ausführung empirisch möglich und denkbar ist. Dafs ein Kameel durchs Nadelöhr gehe, ist unausführbar; es ist ja auch nur ein Bild für die Unmöglichkeit. Berge verzetzen kann man nicht; jenes Wort ist darum nur eine kühne phantastische Vergegenwärtigung eines Wunders, wie der Glaube derartige Wunder wirkt. Sowie aber der Fall im Bereiche der Möglichkeit liegt, wird die Sache anders. Das Hinhalten der rechten Backe ist gemeint als äußerster Fall des Verzichtes auf Recht und Ehre. Tritt aber nun die Gelegenheit ein, so ist durchaus nicht zu bezweifeln, dafs Jesus wirklich das Hinhalten der Backe verlangen würde. Ich muß also darauf bestehen, dafs jene plastisch-concreten Aussagen keine bildlichen, uneigentlichen Redeformen sind. Um die Tragweite jener Worte kommt man ja doch in keinem Fall herum: Jesus hatte das Wort vom Ausreissen des rechten Auges u. a. doch eben nicht so schroff formuliert, wenn er nicht eben das Alleräuferste damit hätte ausdrücken wollen. Die zu Grunde liegende Stimmung ist unter keinen Umständen auszuschließen. — Aber Haupt geht noch weiter in der bildlichen Fassung der Reden Jesu. Gerade bei den eschatologischen Worten sei Vieles nicht buchstäblich gemeint. Das ‚Essen und Trinken‘ und zu Tische liegen im Reiche Gottes sei bildlich zu verstehen und nur ein Ausdruck für die vollkommene Gottesgemeinschaft. ‚Will man Jesum wirklich Tische und Polster im Himmelreich annehmen lassen?‘ ‚Meint man wirklich, Jesus habe auch im Himmelreich Lämmer schlachten und schlachten gesehen?‘ Bei diesen Fragen liegt die Plathheit nicht auf Seiten der Gegner Haupt's. Er wird sich eben darin finden müssen, dafs Jesus die vollendete Gottesgemeinschaft sich nicht in theologischen Geprüchen, oder in besandigen Musicen, sondern in echt antiker Weise in einem Freudenmahl concret veranschaulicht hat. Auf Haupt's inquisitorische Fragen nach den Tischen und Polstern und Lämmern wäre er allerdings wohl nicht gefagt gewesen. Aber es ist doch Thatfache, dafs er ganz naiv vom Weingefas im Gottesreich geredet hat. ‚Irdlich-sinnlich‘ ist das Alles nicht. Es ist nicht erst Haupt's Entdeckung, sondern von uns Allen anerkannt, dafs das Reich Gottes, eben weil es den *ciens aens* bei seinem Kommen erst verdrängen muß, die Formen des menschlichen Daseins, ohne welche eben jene Dinge auch von Jesus nicht vorgestellt werden, auf einer höheren pneumatischen Stufe wiederholt. Pneumatische Ehen giebt es allerdings nicht, wohl aber kann man noch ‚Brot im Reiche Gottes essen‘. — Was aber soll man sagen, wenn H. nun gar solche Ausdrücke, wie das Sitzen zur Rechten Gottes und das Kommen auf den Wolken des Himmels für ‚bildlich‘ erklärt. Er heftet sich an den Wortlaut der Aussage Jesu vor dem Hohenpriester Mth. 26, 64: *an' apei dyete e. tiot e. andwmon xathwvot ex*

διεῖπεν τῆς δυνάμεως καὶ ἐξήρμηνεν ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ und argumentirt folgendermaßen: „An ein leibliches Sehen kann nicht gedacht werden, denn (!) weder die Synedristen noch sonst ein Jude hat ihn als den Erhöhten leiblich gesehen. Es kann aber auch nicht gemeint sein, bei der Parusie würden sie ihn sehen, denn bei dieser erscheint Jesus niemals als der im Himmel Sitzende, sondern als der auf die Erde Kommende. Das Sehen kann also nur von einem geistigen Sehen, einem Erfahren gemeint sein: sie werden sein himmlisches Königthum so erfahren bekommen“. Allerdings ist in jener Stelle die Reihenfolge der Sätze auffallend. Indessen die Argumentation H.'s ist sophistisch. Denn warum soll die Sache nicht so gedacht werden, daß bei der Parusie sich der Himmel öffnet und der zur Rechten Gottes thronende Messias erscheint, der dann auf den Wolken des Himmels zum Gericht herab kommt. Vgl. die Vision des Stephanus¹⁾. Also mit diesem Beweis ist es nichts. Es ist durchaus kein Grund vorhanden, weder das Sitzen, noch die Rechte Gottes, noch den Himmel ‚bildlich‘ zu fassen. Aber noch einmal setzt H. zu einem Beweise ein: auch das ‚Kommen des Menschensohnes kann nicht als ein locales Kommen auf die Welt verstanden werden, die gar nicht mehr vorhanden ist!“. Denn unmittelbar vorher (Mth. 24, 29) ist gesagt, daß die gekommene natürliche Welt zusammenkrachen werde. Die Verfallung von Sonne und Mond und das Herabfallen der Sterne sei doch ein voller Zusammenbruch der Welt. Hier wird es mir schwer, ernst zu bleiben. Eine Widerlegung dieser geradezu verblüffenden Ausführungen Haupt's hat mit bewunderungswürdiger Geduld Titius geliefert in seiner neuen Schrift: *Jesu Lehre vom Reiche Gottes* (S. 143 ff.). Auf sie verweise ich um so lieber, als die ganze Schrift eine außerordentlich dankenswerthe Förderung unserer Fragen bedeutet. Sie wird vor allem den Erfolg haben, solche Halbheiten fortan unmöglich zu machen, wie sie Haupt's Buch in Fülle enthält.

Die methodologischen Ausführungen nehmen bei H. einen sehr breiten Raum ein. Erst mit S. 66 kommen wir zur eigentlichen Darstellung. Voransteht natürlich der Beweis, daß Jesus das Reich Gottes auch als gegenwärtig angesehen habe — was Niemand bestritt: Inwiefern es bereits gegenwärtig ist, darüber ließe sich vielleicht eine Verlandigung erzielen. Ich will nicht in Abrede stellen, daß mit *βασίλ.* r. 9, nicht bloß die concrete Vorstellung eines ‚Reiches‘, noch auch die abstracte der ‚Gottesherrschaft‘ verbunden zu sein braucht, sondern ich halte für möglich, daß auch schon in den Evangelien hier und da der Ausdruck eine abgeblasste Bezeichnung für das höchste Gut sein könnte, wie es Rom. 14, 17 der Fall zu sein scheint (vgl. Titius, S. 178). Aber ich muß befreiten, daß diese Deutung Luk. 17, 20f. erlaubt ist. Sehr erfreulich ist das Zugeländnis Haupt's auf S. 81, daß von einer Wachstümlichkeit des R. G. nicht geredet werden dürfe. „Das Kommen des Reiches Gottes ist Jesu auf allen Stufen göttliche That. Seine Vollendung ist nicht das Resultat immanenter Entwicklung, sondern eines wunderbaren Eingreifens Gottes“. Diese Erkenntnis zu fördern war mir bei meiner Schrift die Hauptaufgabe. — Die Ausführungen Haupt's über das Messiasbewußtsein Jesu legen Werth darauf, daß die Todesahnungen Jesu ein von Anfang an schon vorhandenes Element seiner Anschauung gewesen seien. Auch hier bin ich, zwar nicht eigentlich durch Haupt, sondern durch Titius geneigter geworden, entgegenzukommen. — Schließlich erwähne ich noch die ganz eigenthümliche Stellung

Haupt's zur Ueberlieferung der Worte Jesu. Im Allgemeinen ist er geneigt, jedes einzelne Wort für urprünglich zu halten, die Zusammenhänge aber anzuzweifeln. Eine bequeme, aber gefährliche Methode! Was soll man von der Treue der Erinnerung halten, die zwar lauter einzelne Sprüche, aber keine Spruchgruppen und Ketten bewahren konnte.

Ich schliesse mit dem Ausdrucke des Bedauerns, daß Haupt in diesem Buche nicht über eine schwächliche vermittelnde und fälschlich spiritualisirende Deutung des Materials hinausgekommen ist, die einen geradezu peinlichen Eindruck macht. — Bei der Schwierigkeit der hier vorliegenden Probleme wäre es ja Thorheit, sich besseren Belehrungen verschließen zu wollen. Ich persönlich bin z. B. für mannigfache Berichtigungen meiner Anschauungen durch das Buch von Titius sehr dankbar. Aber von Haupt habe ich mit dem besten Willen nicht viel lernen können.

Marburg.

J. Weifs.

Köstlin, Ob.-Konfist.-R. Prof. D. Jul., *Der Glaube und seine Bedeutung für Erkenntnis, Leben und Kirche* mit Rücksicht auf die Hauptfragen der Gegenwart. Berlin, Reuther & Reichard, 1895. (VIII, 343 S. gr. 8.) M. 6. —

Dieses Werk K.'s ist eine vollständig neue Ausarbeitung seines früher im J. 1859 veröffentlichten Werkes: *Der Glaube, sein Wesen, Grund und Gegenstand* u. f. w.¹⁾ Wie das Vorwort besagt, ist die gegenwärtige Schrift nicht nur in Gegenstand, Titel und Anlage gleichartig jener früheren, sondern es sind für den Verf. auch dieselben Grundüberzeugungen und Bestrebungen maßgebend geblieben, wie damals. Er hat dem früheren Werke jetzt die neue Ausarbeitung gegeben mit specieller Beziehung auf die Gestalt, welche die Probleme gegenwärtig angenommen haben. Dabei konnte er die Resultate seiner inzwischen vollbrachten mannigfaltigen, auf Luther, auf systematische, biblisch-theologische und kirchenpolitische Fragen bezüglichen Arbeiten verwerten. — In der That merkt man es dem vorliegenden Buche durchweg an, daß in ihm die reife Frucht einer tiefgewurzelten und ausgebreiteten theologischen Lebensarbeit dargeboten wird. Die Klarheit und Sicherheit, mit der der Verf. seine Gesamtanschauung durchzuführen weiß, die Grundsätzlichkeit, mit der er die Probleme anfaßt und auf die Schwierigkeiten eingeht, die ruhige, maßvolle Art seines Urtheils, auch wo er gegenläufige Meinungen abweist, und die vortreffliche, abgeklärte Form der Darstellung wirken höchst wohlthunend und anziehend auf den Leser.

Ich gebe einen kurzen Abriss des Gedankenganges. Im ersten Hauptstück bespricht der Verf. „des Glaubens Ursprung und Wesen“. Er faßt hier die Ergebnisse seiner im J. 1893 publicirten Schrift: „die Begründung unserer sittlich-religiösen Ueberzeugung“ kurz zusammen. Er weist die Vorstellungen zurück, daß man durch einfache Denkfolgerungen aus dem Dasein und geordneten Verläufe der natürlichen Welt oder durch verstandesmäßige Beweise für die Glaubwürdigkeit der in der heiligen Schrift vorliegenden Zeugnisse über die Gottesoffenbarung zu einer festen Begründung des christl. Glaubens gelangen könne. Er sucht dagegen positiv auszuführen, daß nach dem übereinstimmenden Zeugnisse sowohl der neutestamentlichen Schriftausagen, als auch unserer eigenen Erfahrungen bei der Enttöschung oder Befestigung des Glaubens der tiefste Grund des Glaubens in gewissen inneren Eindrücken liege, die bei dem Herantreten der in Jesu Christo gegebenen geschichtlichen Heilsoffenbarung Gottes an uns unter Innerstes unmittelbar ergreifen und die den unmittelbaren inneren Eindrücken analog sind, welche wir in unserem Herzen und Gewissen von der absoluten Autorität der sittlichen Pflicht haben. — Im zweiten und dritten Haupt-

¹⁾ Allerdings ist mir wahrscheinlicher, daß Luk. das Urprüngliche hat 26, 9: ἀπὸ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου τοῦ ἀποστόλου παύλου ἐκ δεξιῶν τῆς ἀρχαίας (vgl. Beza), während der Mk. Nth.-Text diesen Satz mit Mth. 24, 30 Mk. 13, 26: καὶ ὁμοῦται τὸν κύριον τ. ἀποστόλου ἐξήρμηνεν ἐν νεφελῶν. verschmolzen hat. Haupt weist diesen Gedanken ab, obwohl er sonst für die relative Urprünglichkeit des Luk. vor Mk. Sinn zu haben scheint.

stück behandelt der Verf. „die Glaubenserkenntnis“. Der Glaube muß das, was Grund und Gegenstand seines Vertrauens ist, in seiner Objectivität und Wirklichkeit festhalten. So erwächst ihm die Aufgabe, den Glaubensinhalt gemäß den Bedingungen, welche für das Erkennen des Objectiven und Wahren überhaupt gelten, klarzustellen, ihn Fragen und Einwendungen gegenüber zu sichern und seinen inneren Zusammenhängen denkend nachzugehen. K. untersucht zuerst das Verhältniß solcher Glaubenserkenntnis zu anderem Erkennen, und zwar besonders zu der empirisch-logischen Naturerkenntnis. Er führt aus, daß die wissenschaftliche Naturbetrachtung, so wenig sie freilich unsern religiösen Glauben begründen kann, doch auch nicht mit ihm in Widerspruch zu gerathen braucht. Einerseits löse die christliche Glaubenserkenntnis gewisse Räthsel, welche ohne sie für das natürliche Erkennen bestanden blieben. Andererseits habe man als Christ für natürliche Dinge und Gergänge, welche von Gott unserer sinnlichen Erfahrung und Beobachtung zugewiesen seien, nicht vermeintliche Zeugnisse der biblischen Gottesoffenbarung herbeizuziehen, also z. B. nicht vom biblischen Schöpfungsberichte aus die moderne kopernikanische Weltanschauung zu bekämpfen. Sodann zeigt K., wie die Hauptausagen des christlichen Glaubens über Gott und die göttliche Heilsoffenbarung zu Problemen für die christliche Glaubenserkenntnis werden. Mit Bezug auf Gottes Wesen hebt er hervor, daß der richtige Weg, zu einer Glaubenserkenntnis über Gott zu gelangen, nicht der sei, daß man von dem Begriffe der Aboluthität Gottes, sondern vielmehr der, daß man von der Glaubensausage über Gott als den Vater, d. h. als die Persönlichkeit, welche die Liebe ist, ausgehe. Der Beschränktheit einer auf diesem Wege gewonnenen Gotteskenntnis müßten wir uns bewußt bleiben; aber die Gotteskenntnis würde nicht dadurch eine adäquatere, daß man bei dem Abstractum des absoluten Seins stehen bleibe. Weiter zieht er die göttliche Heilsoffenbarung in ihrem geschichtlichen Gange in Betracht. Mit Bezug auf die alttestamentliche Offenbarung acceptirt er mit freimüthiger Offenheit alle wichtigen Resultate der modernen kritischen Forschung über den Gang der alttestamentlichen Geschichte und Literatur, betont aber, daß durch diese moderne Auffassung die Anerkennung des göttlichen Offenbarungscharakters für die ganze Entwicklung der alttestamentlichen Religion nicht ausgeschlossen werde, auch nicht für ihre vorprophetische Periode. Dann stellt er es als Aufgabe für die christliche Erkenntnis hin, Jesu Offenbarung in ihrem geschichtlichen Verlaufe und ihrer geschichtlichen Bedingtheit zu verfolgen; ferner die Kundgebungen des göttlichen Geistes bei den Jüngern Jesu, besonders auch bei Paulus, und die universalistische Ausbreitung der Offenbarung durch sie zu betrachten; aber auch die lehraften Ausagen der neutestamentlichen Zeugen über die Objecte des Glaubens, besonders über Christi Person und Heilswerk, zu untersuchen, für diese apostolischen Ausagen eine weitere Vermittlung zu suchen und zu fragen, wie weit hinsichtlich dieser höchsten Objecte überhaupt zureichende Begriffe und Ausdrücke zu finden sind. Endlich müßte sich die christliche Erkenntnis Rechenschaft auch darüber geben, ob wir wirklich die Heilsoffenbarung als abgeschlossen zu betrachten, und wie weit wir die normative Autorität der neutest. Schriften anerkennen haben. K. führt aus, daß uns Gott und der Weg zu Gott und seinem Heile in Christo ein für alle mal erschlossen sei; daß wir in den neutest. Schriften ein ursprüngliches, einzigartiges Leben und Wirken des Geistes dieser vollkommenen Heilsoffenbarung wahrnehmen; daß dies aber nicht im Sinn der sogen. orthodoxen Inspirationslehre verstanden werden darf. Auch hinsichtlich höchster Wahrheitsausagen gewichtigster neutestamentl. Schriftsteller, wie hinsichtlich der Ausagen über den präexistenten Christus, dürfe grundsätzlich die Frage nicht zurückge-

halten werden, wie weit auch dort jene Wissensschränken, von denen Paulus selbst rede, in Betracht zu ziehen seien, und wie weit bei der hierdurch bedingten Gestaltung solcher Ausagen auch geschichtlich bedingte menschliche Vorstellungsformen von Einfluß gewesen sein möchten. Die Sicherheit des Weges zu Gott oder des Heiles in Christo hänge glücklicherweise von der Sicherheit unserer Glaubenserkenntnis über das göttliche Wesen an sich nicht ab (S. 204). — Im vierten Hauptstück handelt K. vom „Glaubensleben“. Er beschreibt das Wesen des Glaubens als reines, hinnehmendes Vertrauen zu Gottes Gnade, stellt das Verhältniß dieses Glaubens zur Liebe zu Gott und zu Christus und zur Buße fest und sucht die Nothwendigkeit eines Zusammenwirkens der göttlichen Gnadenwirkungen mit der verantwortlichen eigenen Selbstbestimmung des Menschen beim Glauben darzulegen. Ferner bezeichnet er die lebenbringenden Wirkungen des Glaubens nach den beiden Seiten hin, daß der Glaube einerseits als rechtfertigender den Menschen zum Leben in Gott, in der Gotteskindchaft, erhebe und daß er ihn andererseits zum gottgemäßen sittlichen Leben in der Welt führe. Eine Spannung zwischen christlichem Glauben und rechter Sittlichkeit sei dadurch ausgeschlossen, daß eben der Geist der Gotteskindchaft, den der Glaubende empfängt, zum höchsten sittlichen Verhalten antreibt. — Im fünften Hauptstück endlich wird „die Gemeinde der Gläubigen“ in Betracht gezogen. Der religiöse Glaube, der eine Sache der Persönlichkeit ist, hat doch schon eine Gemeinde von Gläubigen zur Voraussetzung und treibt immer dazu, Gemeinschaft zu pflegen. So wird nun der Begriff der Kirche erörtert, die unsichtbare und die sichtbare Seite ihres Wesens. Es wird gefragt, wie sich die gegenwärtige empirische Kirche zur Idee der Kirche verhält, wie sich insbesondere die Spaltungen der Kirche, ihre anstaltsmäßige Organisation, die Stellung der Kirche unter dem Staatsoberhaupt, die äußere Zugehörigkeit massenhafter Namenschriften und Ungläubigen zur Kirche mit der Idee einer Gemeinde der Gläubigen vereinigen lassen. Den Schluß macht eine Erörterung über das kirchliche Glaubensbekenntnis. In dem K., die Nothwendigkeit eines Glaubensbekenntnisses für die kirchliche Gemeinschaft betont und die Wahrheitsmomente in den überlieferten kirchlichen Bekenntnissen zu würdigen sucht, hebt er doch zugleich ihre geschichtlich bedingte Beschränktheit hervor und fordert er „eine gewisse Weiterentwicklung der für unsere Kirche geltenden lehrhaften Ausprägung des Glaubensinhaltes“ (S. 323).

K. hat in diesem Buche ein einzelnes Thema der christlichen Dogmatik monographisch bearbeitet. Aber dieses Thema betrifft eben den Glauben, der das eigentliche Wesen der persönlichen christlichen Frömmigkeit ausmacht und die Grundlage für das gesammte sittliche und kirchliche Leben und Verhalten des Christen bildet. Die Frage nach der Begründung dieses christlichen Glaubens ist identisch mit der Frage nach der Begründung der Wahrheit und des Werthes der christlichen Religion im Allgemeinen. Und die Objecte, auf welche sich der christliche Glaube richtet, sind identisch mit den Hauptobjecten des wissenschaftlichen christlichen Lehrsystems. So kamen denn indirect doch alle wichtigen Themata der Dogmatik für den Verf. mit in Betracht, wo er jenes einzelne Thema derselben grundlich nach allen Seiten hin besprechen wollte. Aber sie kamen für ihn allerdings nur unter einem bestimmten Gesichtspunkte in Betracht. Es ist schön, daß K. diesen bestimmten Gesichtspunkt immer festgehalten hat. Er hat sich auch in dem Abschnitt über die Glaubenserkenntnis nicht dazu vertheilen lassen, compendiarisch ein wissenschaftliches christliches Lehrsystem zu geben. Er stellt nur die Aufgaben fest, die sich aus dem Glauben für das Erkennen ergeben, und sucht gewisse Richtlinien für die Lösung dieser Aufgaben zu ziehen.

Wie wichtig eine solche Darlegung des Wesens, der

Bedeutung und der Functionen des Glaubens, wie sie K. in diesem Werke gegeben hat, gerade für unsere Gegenwart ist, bedarf keiner Ausführung. Die besonnene und im besten Sinne vermittelnde Art und Weise, wie K. die brennenden theologischen und kirchlichen Streitfragen behandelt, wie er überall den vollen, warmen Ausdruck seiner positiven christlichen Glaubensüberzeugung mit verständnisvoller Würdigung der modernen wissenschaftlich-theologischen Arbeiten und ihrer Resultate zu verbinden weiß, ist m. E. wahrhaft vorbildlich. So kann ich nur den Wunsch aussprechen, daß dieses treffliche, lehrreiche Werk K.'s gebührende Beachtung finden möge, und zwar nicht nur bei Theologen, sondern auch bei Laien. Denn das Buch ist, bei seinem Freisein von gelehrtem theologischem Apparat und theologischer Polemik, auch für gebildete Laien durchaus verständlich.

Jena.

H. H. Wendt.

Dalton, Herm., *Auf Missionspfaden in Japan*. Bremen, C. Ed. Muller, 1895. (XV, 446 S. 8.) M. 5. 40; geb. M. 6. 60.

Ein Werk über Japan, das die gegenwärtige nationale, culturelle und religiöse Bewegung in dem so lange verschlossenen und nun so überraschend schnell der europäischen Cultur nahegerückten Inselreich aus eigener Anschauung schildert und in geschichtlichem Zusammenhang zu verstehen sucht, namentlich auch die von andern Reisenden weniger beachtete christliche Mission übersichtlich darstellt, darf gewiss als das Interesse vieler Leser rechnen. Dalton, der in und um Europa schon viel gesehen, hat auf seiner Reise nach dem Lande der aufgehenden Sonne sein Augenmerk ganz besonders auf die Ausbreitung des Christenthums unter jenem merkwürdigen Volke gerichtet, nachdem er vorher die einschlägige Literatur studirt hatte, um auf den immerhin rasch durchzueilen Missionspfaden sich bald zurechtzufinden (S. VIII). Es erfordert ja schon einiges Studium, um die alte Religion dieses Landes, der Schintoismus, und den darauf gepflanzten Buddhismus richtig zu verstehen, und sodann handelt es sich bei der Ausbreitung des Christenthums nicht nur um römisch-katholische, evangelische und griechisch-orthodoxe Missionen, sondern unter den evangelischen sind es nicht weniger als 37 Gesellschaften und Vereine, welche die Arbeit in Japan begonnen haben, außer dem allgemeinen evangelisch-protestantischen Missionsverein nämlich amerikanische und englische Gesellschaften (S. 379f.). Nach einer etwas breit getretenen Einleitung: „Warum auf Missionspfaden in Japan?“ wird der Schintoismus und der Buddhismus beschrieben. Dafs letzterer in seinen Wandlungen klar dargestellt sei, wird man nicht sagen können, denn der Grundgedanke, welcher den Buddhismus zur Religion gemacht hat: „Die Welt braucht einen Erlöser, und dieser Erlöser ist gekommen im Buddha, der den Pfad gezeigt hat — ein Gedanke, der allerdings auch in vielen anderen Büchern über diese Religion nicht in den Vordergrund gestellt wird, kommt nicht zum Ausdruck, und die Erleuchtung des Nirvāna durch das westliche Paradies unter Amitābha, welche dem nördlichen Buddhismus gemeinsam ist, wird als eine Eigenthümlichkeit der Schin-Secte bezeichnet (S. 339). Als das Charakteristische für die gegenwärtige Lage des Buddhismus in Japan wird die Entfälschung und das Auftreten der japanischen Schin-Secte angegeben, welche den europäischen Pessimismus für ihren Kampf gegen das Christenthum zu verwerten sucht (S. 99).

Dalton beschreibt sodann die Aufschlüsselung des Landes in unserm Jahrhundert, den Eintritt der ersten evangelischen Missionare, die Schwierigkeiten der Sprache, den politischen Umfchwung, das Jahrzehnt beginnender Ernte (1873—1883) und das letzte Jahrzehnt, wo die Christianisierung durch politische und religiöse Bewegungen wieder etwas aufgewachen wurde. Die Stellung des Christenthums im japanisch-chinesischen Krieg, über welche die

Missionsblätter seitdem Günstiges berichtet haben, ist noch nicht erwähnt.

Die Missionare der verschiedenen englischen und amerikanischen Gesellschaften, welche zuerst in die Arbeit eingetreten sind, haben das Bedürfnis einer gegenseitigen Verständigung gefühlt, zunächst für eine gemeinsame Uebersetzung der Bibel, von welcher die Jesuiten im 16. und 17. Jahrhundert auch nicht einen Bruchtheil dem japanischen Volk in seiner Muttersprache geboten hatten (S. 133). Im J. 1888 wurde die Uebersetzung auch des A. T. vollendet. Im übrigen gelang die Einigung nicht so weit, daß man nicht auch jetzt noch bei den Missionsanstalten Presbyterianer, Congregationalisten, Anglikaner und Methodisten unterscheiden müßte. Die Congregationalisten scheinen den größten Einfluß gewonnen zu haben durch den Japaner Nisima, welcher 1864 als zwanzigjähriger Jüngling, durch das Lesen eines chinesischen N. T. von der Wahrheit des Christenthums überzeugt, aus Japan nach Amerika geflohen war, in Boston Theologie studirt hatte und 1874 nach seiner Rückkehr in die Heimath nicht emigriert, sondern Japaner geblieben war. Durch seine Bemühungen hauptsächlich kam die Doshisha, eine christliche Hochschule mit den vorbereitenden Anstalten, in Kioto zu Stande, durch ihn entstanden die Kumi-ai-Gemeinden, deren Grundfatz ist, sich selbst zu regieren, sich selbst zu erhalten und alsbald zu evangelisieren. Die Presbyterianer, deren erster Missionar Dr. Hepburn zu den Bahnbrechern in Japan gehört, haben ihre theologische Schule in Tokio, und ihre Gemeinden bilden die Vereinigte Kirche Christi in Japan (Kiyo Kuwai). Die Episkopalen, welche durch 3 Gesellschaften vertreten sind, haben eine gemeinschaftliche Synode, aber noch keine eigene theologische Schule. Die Methodisten find ebenfalls durch verschiedene Gesellschaften vertreten und haben eine große Erziehungsanstalt in der Nähe von Tokio.

Dem Evangelisch-protestantischen Missionsverein widmet Dalton ein eigenes Capitel (S. 207—261). Er beschreibt die Entstehung dieses Vereins infolge der Schrift von Buns: „Die christliche Mission, ihre principiële Berechtigung und praktische Durchführung“, die Wahl Japans als Erntefelds für den neuen Verein, die Aussendung Spinner's (1885), die Verbindung der Missionarsstelle mit der deutschen Predigerstelle in Tokio, die Lehrthätigkeit, die Gründung der Akademie und die Wirkamkeit auf literarischem Gebiet. Spinner's Thätigkeit wird anerkannt, nur als eine zu überhäufte bezeichnet (S. 232). Aber das Urtheil über die ganze Wirkamkeit des Vereins in Japan ist ein sehr scharfes: „Das Endergebnis unseres langen Ganges ist tief schmerzlich; um so peinlicher, weil das Urtheil über eine deutsche Missionsarbeit gefällt werden muß. Es wurde — man kann dafs verriethen sei und die bisherige Darstellang darf als Zeuge dafür angerufen werden — kein Mittel und Weg veräugt, ein selbständiges, aus eingehenden Studien erworbenes Urtheil zu gewinnen. Nach langem und reiflichem Erwägen kann und darf ich die Uebersetzung nicht verhehlen, auf der einen Seite den Missionsversuch dieses Vereins in Japan als gescheitert, andererseits aber auch die Wirkamkeit des Vereins wie die seiner Glaubensverwandten, der Unitarier und Universalisten, als einen besorgnissvollenden Hemmschuh in der Christianisierung des hochbegabten, für die Mission so hoffnungsvollen Volkes zu bezeichnen. Die kleine bis jetzt gewonnene heidenchristliche Gemeinde schiebt in langsamem Schwinden dahin zwischen Leben und Sterben und ist, wenn nicht ein völliger Umschlag eintritt, dem Erlöschen nahe. Die andern gar geringen Ansätze zu Gemeindebildungen sind wenig aussichtsreich und zeigen keine lebensfähigen Züge. — Von den vielerlei Gründungen und buntfleckigen Unternehmungen der ersten Zeiten ist die Akademie bis auf unsere Tage gekommen; aber wie von Anfang an, so auch heute noch mit völlig unzureichenden Lehrkräften und Lehrmitteln ausgestattet

und darum unfähig zu leisten, was man zu fordern berechtigt ist, um auch nur annäherungsweise mit den übrigen evangelischen Theologenschulen im Lande einen Vergleich auszuhalten. Sie übt keine Anziehungskraft auf die japanische Jugend aus; sie vermag es nicht einmal, ihre paar Schüler in dem Berufe festzuhalten, für welchen sie sie erzieht, und in dem Grade für denselben zu erwärmen, daß sie willig und bereit sind, ihr ganzes Leben gläubensvoll in den Dienst des Herrn zu stellen. Wir haben gesehen, daß von all den Schülern, die die gebotene Gelegenheit freien Unterrichts benutzten, bis jetzt nur zwei den Curfus vollendet und die Weihe zum Predigtamt erhalten haben. Eine spürbare, aber sehr beklagenswerthe verhängnisvolle Wirkung geht allein aus von der in japanischer Sprache erscheinenden Monatschrift 'Die Wahrheit' (Schinri). Nicht nur im vertraulichen Zweiggespräche, auch öffentlich wird mit der Ueberzeugung nicht hintangehalten, daß der seit ein paar Jahren in der Christianisirung Japans sehr peinig merkbare Rückschlag auch auf die Thätigkeit der liberalen Missionen zurückzuführen sei. Ich betone: nicht aus schließlich; wohl aber nimmt dieselbe unter den mancherlei Gründen eine Stelle und zwar eine hervorragende ein.

Wir können natürlich nicht urtheilen, ob Dalton's Darstellung allenthalben ganz richtig ist. Die Vertreter des Vereins werden sich wohl noch darüber aussprechen. Aber im ganzen wird man nicht leugnen können, daß die Ausführung des Werks bis jetzt hinter dem von Buß aufgestellten Programm weit zurückbleibt, namentlich ein Bedenken Dalton's, das mit dem dogmatischen Standpunkt nichts zu thun hat, wird jedem mit der Missionsgeschichte einigermaßen vertrauten Leser gewichtig erscheinen, daß kein Missionar länger als 5 Jahre auf dem Arbeitsfeld geblieben ist, und darum auch keiner die japanische Sprache ordentlich beherrschen konnte (S. 225 f. 411).

Der Patriotismus der Japaner verlangt ein durchaus japanisches Christenthum, so sehr, daß die congregationalistischen Kumi-ai-Gemeinden das apostolische Glaubensbekenntnis nicht unverändert annehmen wollten, sondern 1892 folgendes Glaubensbekenntnis aufgestellt haben: 'Wir glauben an einen Gott, unbegrenzt und vollkommen, der in der Bibel als Vater, Sohn und h. Geist offenbart ist. — Wir glauben an Jesum Christum, der, ob er gleich Gott ist, Mensch ward, gelitten hat, gestorben und wieder auferstanden ist zur Erlösung der Welt. — Wir glauben an den heiligen Geist, der neues Leben verleiht. — Wir glauben an die Bibel, welche durch Eingebung verliehen ward und uns weise macht zur Seligkeit. — Wir glauben an die heilige Kirche, eine Taufe durch Wasser, das h. Abendmahl, den Tag des Herrn, Unsterblichkeit der Seele, Auferstehung von den Todten und ein gerechtes Gericht' (S. 398).

Bei diesem Verlangen der Japaner nach einem selbständigen nationalen Christenthum glaubt Dalton nicht, daß die Zukunft der römisch-katholischen oder der russisch-griechischen Kirche gehöre, deren Missionen er S. 265—291 u. S. 291—309 darstellt. Es haben sich allerdings Reize der römischen Kirche Jahrhunderte lang in tiefer Verborgenheit erhalten, und die Zahl ihrer Anhänger wird zu 46,000 angegeben (S. 291), während die Evangelischen 40,000 (S. 181) und die Griechen 21,000 betragen (S. 307). Auch hat die römische und die russische Mission den Vorzug der einheitlichen Leitung gegenüber der Zerissenheit des Protestantismus. Allein Dalton glaubt, daß die Mehrheit der Japaner die Leitung der Kirche durch eine auswärtige Macht nicht ertragen könnte.

Es wird gewiss jeder Leser für die mannigfache Belehrung dankbar sein, die er aus dem Buche schöpfen kann, wenn auch die Darstellung nicht nach Jedermanns Geschmack ist.

Nachschrift.

Seit Obiges geschrieben wurde, sind in der Protestant. Kirchenzeitung mehrere Entgegnungen auf

Dalton's Beurtheilung des Evangel.-prot. Missionsvereins erschienen: in Nr. 24 von Th. Arndt, in Nr. 33 von Schmiedel, in Nr. 34 von Spinner, und in Nr. 43 in dem Artikel: 'Die Reformirte Kirchenzeitung' ist eine Entgegnung vom Centralvorstand des allgemeinen evangel.-prot. Missionsvereins enthalten, welche für die Reformirte Kirchenzeitung bestimmt war, aber von dieser nicht aufgenommen wurde. Dieselbe enthält folgende Punkte:

1. 'Unser Missionsverein hat kein entscheidendes Fiasco in Japan gemacht; im Gegentheil ist im letzten Jahr ein neuer Missionar ausgesandt und die Zahl unserer Institute vermehrt worden, auch sind Neubauten auf dem Missionsgrundstück aufgeführt worden. Die Sonntagschule der Stammgemeinde im Hongo-Viertel ist die besuchteste in ganz Tokio.

2. Wir schicken nur genügend ausgebildete Missionare auf unsere Missionsfelder; wir verlangen von ihnen ein abgeschlossenes theologisches und philosophisches Universitätsstudium, Bewährung im heimathlichen Pfarr- und Schulum, die volle Kenntniss der englischen Sprache, ein gründliches Studium der Missionsgeschichte und -Methode und das Kennenlernen der deutschen und englischen Missionsinrichtungen.

3. Unsere Missionare sind nicht zu einem nur fünfjährigen Aufenthalt in Japan verpflichtet. Das Erlernen der japanischen Sprache ist ihnen durch unsere Dienstordnung vorgeschrieben. Der Missionar, der am längsten in unsern Diensten steht, beherrscht sie schriftlich und mündlich.

4. Von den in Japan gesammelten Gemeinden hat sich bisher keine einzige wieder ins Heidenthum zerstreut.

5. Die angeblich haarsträubenden Mittheilungen, welche Dr. Dalton aus unserer Monatschrift Shinri giebt, beruhen auf ungenauen, falschen, sinnentstellenden Uebersetzungen und enthalten Sätze und Worte, die im japanischen Original überhaupt nicht stehen.

6. Unsere Jahresberichte geben ein getreues Bild des Standes unserer Mission in Japan.

Während Schmiedel's Artikel sehr absprechend gehalten ist, entgegnet Spinner durchaus ruhig und sachlich und hebt hervor, daß das Vulgarjapanische von den Missionären gelernt werde, das Schriftjapanische aber außerordentlich schwer zu lernen sei, und ein Vortrag mit Sprachfehlern von den Japanern ungünstig beurtheilt werde als eine Dolmetschung.

Man wird nach Allem wohl zugeben müssen, daß Dalton seinen englischen Berichteraltern zu großes Vertrauen geschenkt, die Schäden ihrer Missionen zu wenig erkannt und ihre Beurtheilung der deutschen zu sehr sich zu eigen gemacht hat. Aber mit Schmiedel ihn einen *globe trotter* zu nennen, wäre doch ungerecht, denn daß er sich orientirt und eine gute Uebersicht über sammtliche Missionsthätigkeit in Japan gegeben hat, wird niemand befechten können.

Echterdingen.

P. Wurm.

Bibliographie

von Cand. theol. Paul Pape, Zehlendorf bei Berlin.

Deutsche Literatur.

- Valeton, J. J. P. Vergleichendes u. Ewiges im Alten Testament. 3 Bden. Berlin, Reuther & Reichard, 1895. (VII, 47 S. gr. 8.) 1. — Ludwig, A. Die etymologie v. Pharoa (hebr. par' o). [Aus: Sitzungsber. d. k. böhm. Gesellsch. der Wiss.] Prag. (Kivná), 1895. (5 S. gr. 8.) — 10 Müller, D. H. Die Propheten in ihrer ursprünglichen Form. Die Grundgesetze der ursemischen Poesie, erschlossen u. nachgewiesen in Bibel, Keilinschriften u. Koran u. in ihren Wirkgen. erkannt in den Chören der griech. Tragödie. 2 Bde. Wien, Holder, 1895. (Lex. 8.) 16. — 1. Prolegomena u. Epitomen. (195 S.) 10. — 2. Hebraische u. arabische Texte. (195 S.) 6. — Evers, M., u. F. Faust, Hülfsmittel zum evangelischen Religionsunterricht. 1. ev. Religionslehrer u. Pfarrer, Stadtschullehrer, Seminaristen, reifere Schöler höherer Lehranstalten. Unter Mitwirkung v. W. Feller.

- J. Hupfeld, W. Koppelman etc. hrg. 5.—7. Hft. Berlin, Reuther & Reichardt, 1895. (8.) 2. — 1. (II. Abtg. 19. Stück) Israel's Propheten. 1. Allgemeines Charakteristik. 1. Hälfte. Von M. Kever. (IV. 43 S.) 60. — 2. (II. Abtg. 19. Stück 2. Hälfte) Israel's Propheten. 2. Die Schriftpropheten bis zum Ende des Exils. Von F. Fauth. (gr. 8.) 40. — 3. (IV. Abtg. 19. Stück) Die Sittenlehre Jesu. 1. v. W. Koppelman. (96 S.) 1.—
- Beck, J. T., Erklärung der Briefe Petri. Hrg. v. J. Lindenmeyer. Gütersloh, Bertelsmann, 1895. (VI, 300 S. gr. 8.) 4. 20; geb. 5.—
- Willmann, J., *Enneia parva*. Die älteste Darstellg. des eucharist. Opfers in der „*Cappella sacra*“, entdeckt u. erläutert v. W. Freiburg. B. Herder, 1895. (XII, 140 S. m. 20 Abbildg. u. 17 Taf. gr. 4.) 18; — geb. in Leinw. 22. —
- Staiz, U., Die Eigenkirche als Element des mittelalterl-germanischen Kirchenrechtes. Antrittsvorlesung. Berlin, H. W. Müller, 1895. (45 S. gr. 8.) — 60
- Geschichte des kirchlichen Beneficialwesens von seinen Anfängen bis auf die Zeit Alexanders III. 1. Bds. 1. Hälfte. Ebd. 1895. (371 S. gr. 8.) 12. —
- Manner, J. A., *Potribilia praemonitio physica theomatica in actibus liberis, naturalibus iuxta mentem divi Aquinatis*. Dill. Freiburg (Schweiz), Universitätsbuchh., 1895. (85 S. gr. 8.) — 80
- Collectiones Philologicae. Commentationes academicae universitatis Fribergensis Historiarum. Fasc. II.* Freiburg (Schweiz), Universitätsbuchh., 1895. (4.) 6. —
- Meißner Ecaru u. sein Jüngling. Ungedruckte Texte aus Geschichte des deutschen Myths. Hrg. v. F. Jolow. (XXVII, 166 S.) — 80
- Vorträge d. Freunde des Evangelischen Bundes, Nr. 3. Defian, Bannmann, 1895. (8.) —
- Luther, der Prophet Gottes, dem deutschen Volke gedacht. Von F. Nießmann. (19 S.) —
- Zahn, A., Die beiden letzten Lebensjahre v. Johannes Calvin. Leipzig, Ullrich, 1895. (VI, 205 S. gr. 8.) 25
- Gefächtsblätter des deutschen Hugenoten-Vereins. V. Zehnt. 1.—4. Hft. Magdeburg, Heinrichsholten, 1895. (gr. 8.) 2. —
- 1. Hugenoten-Kolonien im Fürstthum Lippe. Von Brandes. (43 S.) — 90. — 2. — 4. Gefächtsblätter des waldenaischen, französisch-reformierten Gemeinde zu Weid. Von F. W. Cuno. (16 S.) — 100
- Strauß, D. F., Ausgewählte Briefe. Hrg. u. erläutert v. E. Zeller. Mit 1 Portr. in Lichtdr. Bonn, Strauß, 1895. (XIII, 586 S. gr. 8.) 8. — geb. 10. —
- Gefächts der Stuttgarter Stiftskirche. Festschrift zur Feier ihres 400jähr. Bestehens. 1895. Stuttgart, J. F. Steinkopf, 1895. (55 S. gr. 8.) — 50
- Dalton, H., Deutsche Missionen an der Evangelisations-Spina. Die Entwicklung des Berliner Zweigvereins in Antwerpen. Thibaut, Berlin, Bachh. d. Deutschen Lehrerzeitg., 1895. (36 S. gr. 8.) — 50
- Thiele, G., Die Philosophie des Selbstbewusstseins u. der Glaube an Gott, Freiheit, Unsterblichkeit. Systematische Grundlegung der Religionsphilosophie. Berlin, Schönpink, 1895. (XIV, 510 S. gr. 8.) 10. — geb. 12. —
- Fricke, G. A., Ist Gott persönlich? Erneute Unterfuchg. des Problems der Gottesfrage. Leipzig, G. Wigand, 1895. (78 S. gr. 8.) 2. —
- Hefte zur „Christlichen Welt“, Nr. 21 u. 22. Leipzig, Granow, 1895. (gr. 8.) 40
- 21. Religion u. Theologie. Von Ch. Secrétan. (31 S.) — 22. Ueber Erziehung zur Religion. Von A. Hoffmann. (36 S.) — 50
- Harnack, A., Das Christentum u. die Geschichte. Ein Vortrag. 2. Aufl. (20 S. gr. 8.) — 50
- Handbuch der evangelischen Dogmatik f. Studierende der Theologie. (Ausguss aus Vilmar's Dogmatik.) Gütersloh, Bertelsmann, 1895. (XII, 246 S. gr. 8.) 3. — geb. 3. 60
- Lüttger, W., Glaube u. Heilsgeschichte. Vortrag. Gütersloh, Bertelsmann, 1895. (34 S. gr. 8.) — 50
- Erdmann, O., Bedeutung der christlichen Lehre v. der Gottheit Christi f. das christliche Leben. [Aus: „Beweis des Glaubens.“] Gütersloh, Bertelsmann, 1895. (27 S. gr. 8.) — 40
- Boys, E., Der feste Grund. Betrachtungen üb. die Erlösungsfrage. Aus dem Engl. Gütersloh, Bertelsmann, 1895. (IV, 107 S. 8.) 1. 50; geb. 2. —
- Norcott, J., Die Taufe, einfach u. reichlich dargestellt nach dem Worte Gottes. Neue Ausg. hrg. v. Ch. H. Spurgeon. Hamburg, Kieckhefer, 1895. (40 S. 12.) — 60
- Bäckmann, R., Daß die Worte Christi „Das ist mein Leib“ noch festhalten. Vortrag. [Aus: „Allg. evang.-luth. Kirchenzeitg.“] Leipzig, Dörfling & Fr., 1895. (28 S. 8.) — 40
- Meyer, F. B., Der gegenwärtige Gnadensatz. Uebers. v. R. v. Zwinghammann. Konstantz, Hirsch, 1895. (IV, 96 S. 8.) 1. 20
- Der zukünftige Gnadensatz. Uebers. v. R. v. Zwinghammann. Konstantz, Hirsch, 1895. (IV, 99 S. 8.) 1. 20
- Schulze, J. L., D. Julius Müller als Ethiker u. die Glaubensfrage m. Bezug auf das Apollonium. Eine eth. u. e. eth.-dogmat. Studie. Bremen, C. E. Müller, 1895. (VIII, 245 S. gr. 8.) 80
- Meyer, F. B., Christliches Heil. Uebers. v. R. v. Zwinghammann. Konstantz, Hirsch, 1895. (IV, 100 S. 8.) 1. 20
- Kierkegaard's, S., Angriff auf die Christenheit. 1. Bd. Die Akten, 2. Hälften. Stuttgart, Frommann, 1895. (gr. 8.) 80
- 1. Agnoscere Scholam Aulicam. 1895. Uebers. v. A. Dorner. u. Ch. Schrempf. (XXIV, 366 S. 8.) — 2. Anh. (S. 377—419) — 100
- Kierkegaard, S., Richtiges selbst! Zur Selbstprüfung der Gegenwart anbefohlen. 2. Reihe. Uebers. v. A. Dorner u. Ch. Schrempf. Stuttgart, Frommann, 1895. (112 S. gr. 8.) 1. 50

- Schröder, F., Die Menschen-Satzungen der katholischen Kirche. Zusammengefaßt u. erläutert. Gotha, F. A. Perthes, 1895. (VIII, 95 S. gr. 8.) — 10
- Zittel, E., Was veränderten wir unserer evangelischen hadlichen Landeskirche u. was fand wir ihr schuldig? Vortrag. Heidelberg, Hornig, 1895. (16 S. gr. 8.) — 15
- Jahresbericht, theologischer. Hrg. v. H. Holtzmann. 14. Bd., enth. die Literatur des J. 1894. 4. (Schluß-)Abth. Braunschweig, Schwetschke & Sohn, 1895. (gr. 8.) — Einzelp. 6. —
- Praktische Theologie u. kirchliche Kunst. Nach v. Marbach, Kiers, Wolterstorff, Kist, Fieding, Hasenclever u. Spina. (VI u. S. 479—601.) —
- Hering, H., Zur Einführung der erneuerten Agenda. Ein Wort zur Werdung der Gemeinde-Organen. Halle, Mühlmann's Verl., 1895. (48 S. 8.) — 40
- Kayfer, K., Ordnung der theologischen Prüfungen in den evangelischen Landes- u. Provinzialkirchen des Preussischen Staates. Ein Wegweiser f. lizenzierende u. Kandidaten der Theologie. 2. Aufl. Braunschweig, Wollermann, 1895. (60 S. 8.) 1. —
- Baur, W., Das deutsche evangelische Pfarrhaus. Seine Grundg., seine Entfaltung u. sein Bestand. 4. Aufl. Bremen, C. E. Müller, 1895. (XIV, 514 S. 8.) 5. 60; geb. 6. 80
- Simons, E., Freikirche, Volkskirche, Landeskirche. Vorträge auf dem evangelisch-theolog. Festenkongress zu Bonn, 1895. (gr. 8.) 3. 20
- Freiburg i. B., C. B. Mohr, 1895. (III, 59 S. gr. 8.) —
- Zeitsfragen des christlichen Volkslebens. Hrg. von E. Fehr u. Ungers-Sternberg u. H. Dietz. 151. Hft. Stuttgart, Beller, 1895. (gr. 8.) 1. —
- Die Grenzen der freien Föschung u. der Laienarbeit in der Kirche. Von Th. Mayer. — 10
- Hubermann, G., Die Konfession der Kinder aus gereinigter Ehe. Gott., Vandenhoeck & R., 1895. (V, 34 S. gr. 8.) 1. —
- Brecht, Th., Die Klosterfrage in Württemberg. Eine Antwort auf die in der Aufhebung des Klosters (erläutert von v. Lünefmann veröf. „Denkschrift über die Frage der Männerorden in Württemberg.“ Stuttgart, Beck, 1895. (VI, 196 S. 8.) 1. 50
- Laurin, F., *Introduction au jui matrimonial ecclésiastique. Proterium in unum audiretur tuarum*. Wien, Manz, 1895. (VII, 144 S. 8.) 3. 20
- Welsch, H., Mutterbeispiele zu Eingaben in Kirchenbahnen. Berlin, die 7 öfentlichen Provinzen der Landeskirche Preussens. Baucha, Trovial & Sohn, 1895. (47 S. 8.) — 10
- Wagner, F., Einführung in die gregorianischen Melodien. Ein Handbuch der Choralik. Mit 13 Tab. u. zahlreichen Notenbeispielen. Freiburg (Schweiz), Universitätsbuchh., 1895. (VIII, 311 u. Musikbeilagen 6 S. gr. 8.) 6. — geb. 7. 50
- Sauren, J., Die laurenianische Litanei nach Ursprung, Geschichte u. Inhalt dargestellt. Kempten, Köfel, 1895. (VII, 79 S. gr. 8.) 1. 20
- Uhl, J., Beiträge zur Katechese. Nürtingen, Zimmermann, 1895. (24 S. 8.) — 50
- Pestalunzi, L., Die christliche Lehre in Beispielen zum Gebrauche f. Kirche, Schule u. Haus. Neue Folge. Zürich, Fäbi & Beer, 1895. (VIII, 354 S. 8.) 1. 30; geb. 4. 40
- Barth, G. K., Die Systematik der beiden evangelischen Liturgien. 1. Theil. Eine religionswissenschaftl. Studie zum Gebrauche f. Lehrer u. Studierende. Borna, Noske, 1895. (116 S. gr. 8.) 2. —

Littérature des Ausländes.

- Lafont, G. de, Les grandes religions. Le buddhisme, précédé d'un essai sur le védisme et le brahmanisme. Paris, Chamerol, 1895. (XXXVI, 225 p. 18.) — 10
- Carpenter, W. B., The great charter of Christ: being studies in the sermon on the mount. London, Isbister, 1895. (300 p. 8.) 5 s.
- Candlish, J. S., The epistle of Paul to the Ephesians. Edinburgh, T. & T. Clark, 1895. (132 p. 8.) 1 s. 6 d.
- Whitney, A. S., The epistles to Timothy and Titus. Cambridge, Univ. Press, 1895. (127 p. 12.) 2 s. 6 d.
- Granger, F., The worship of the Romans viewed in relation to the New Testament. London, Methuen, 1895. (314 p. 8.) 6 s.
- Horti, F. J. A., Six lectures on the Ante-Nicene fathers. London, Macmillan, 1895. (146 p. 8.) 3 s. 6 d.
- Cotelie, T., Saint François d'Assise (étude médicale). Paris, Ponsicquie, 1895. (109 p. 18.) 2 fr.
- Gregory, J., Puritanism in the old world and in the new, from its inception to the establishment of the Puritan theocracy in New England. London, J. Clarke, 1895. (416 p. 8.) 6 s.
- Nannestad, V., Portraits of the Fathers. D. G. Monrad, C. Hostrop, R. Frimodt. Bidrag til en Karakteristik af dansk Prædiken i det 19. Aarshund. Bidrag til. København, Schönborg, 1895. (178 S. 8.) 2 Kr. 50 øre
- Anecdota Oxoniensia. The Crawford collection of early charters and documents now in the Bodleian Library. Ed. by A. S. Napier & W. H. Stevenson. London, Frowde, 1895. (180 p. 4.) 12 s.
- Péladan, G., L'art, la religion et la conscience, réponse à MM. E. Thiel, Brunetier, Polignac, Penier, Brisson, de Rosay et de Sarrachaga. Paris, Chamerol, 1895. (101 p. 18.) —
- Broglie, L., L'église et l'idée religieuse. Paris, Gautier, 1895. (36 p. 8.) 10 c.
- Novelle Bibliothèque populaire. Nr. 475.
- Clifford, J., The inspiring authority of the bible. 2nd ed. rev. London, J. Clarke, 1895. (266 p. 8.) 3 s. 6 d.
- Robinson, A., The Saviour in the new light: a present-day study of Jesus Christ. London, Blackwoods, 1895. (406 p. 8.) 7 s. 6 d.

Aus Zeitschriften.

- King, H. M., *Shall we become Buddhists* (Christ. Lit. XIV, 1, nov. 1895, p. 61—68).
- Rhoden, G. v., Neue Beiträge u. Lösung d. Schriftfrage (Christl. Welt 1895, 44, Sp. 1042—1047; 45, Sp. 1076—1078; 46, Sp. 1091—1096).
- Beecher, W. J., *What higher criticism is not* (Biblical World VI, 5, nov. 1895, p. 351—355).
- Gilbert, G. H., *Biblical theology: its history and its mission*. II (Biblical World VI, 5, nov. 1895, p. 358—366).
- Larfeld, W., Kritische Bemerkungen z. d. neueren negativen Darstellungen d. altisrael. Geschichte (Z. f. d. evang. Religionsunterr. VII, 1, Oct. 1895, S. 16—31).
- Kosters, W. H., *Het tijdschrift van Israëls herstel* (Theol. Tijdschr. 1895, 6, p. 549—575).
- Sells, J. A., *Balaam and his prophecy* (Luth. Church Rev. oct. 1895, p. 213—225).
- Doornick, v., *Tehtisbrithische studien*. I. f. Kon. 20 (Theol. Tijdschr. 1895, 6, p. 576—584).
- Stalker, J., *Jeremiah: 7: the future* (Expositor nov. 1895, p. 356—365).
- Simcox, G. A., *On the structure of the book of Job* (Expositor nov. 1895, p. 377—394).
- Adenay, W. F., *The beatitudes* (Expositor nov. 1895, p. 365—376).
- Ridley, W. D., *The parable of the ten virgins* (Expositor nov. 1895, p. 342—349).
- Bacon, B. W., *Why callst thou me good?* (Biblical World VI, 5, nov. 1895, p. 331—350).
- Berlidge, H., *Beati dei*. 6. 10 (Theol. Tijdschr. 1895, 6, p. 585—595).
- Cerasoli, F., *Urbano V e Giovanni I di Napoli* (Doc. ined. dell' Arch. stor. Vatic. 1362—70). II (Arch. stor. per le prov. Napol. XX, 3, 1895, p. 357—394).
- Leardan, Th., *Les théologiens de Douai. V: Guillaume Estius* (Rev. d. sciences théol. oct. 1895, p. 120—131).
- N. N., *Fränsch Mykonas* (Christl. Welt 1895, 45, Sp. 1067—1073).
- Macfadyen, D., *Adolf Harnack* (Christ. Lit. XIV, 1, nov. 1895, p. 17—27).
- Köflin, J., D. Bischofthum in d. Brüdergemeinde (Stud. u. Krit. 1896, 1, S. 34—74).
- Carroll, H. K., *The religious forces of the United States. p. I—XLVIII* (Beilage zu Christ. Lit. XIV, 1, nov. 1895).
- Loofs, D., *Adventus*. Gebotene Tage (Christl. Welt 1895, 46, Sp. 1096—1099; 47, Sp. 1118—1122).
- Fry, C. L., *The Lutheran Church in the city versus in the country* (Luth. Church Rev. oct. 1895, p. 254—261).
- Gladdeu, W., *The church and social reform* (Christ. Lit. XIV, 1, nov. 1895, p. 68—74).
- Haweis, H. K., *The new clergy* (Christ. Lit. XIV, 1, nov. 1895, p. 27—37).
- Herford, B., *Liberalism and Roman Catholicism* (Christ. Lit. XIV, 1, nov. 1895, p. 49—60).
- Kreyenbühl, J., *Zur Religionsphilosophie der Gegenwart*. II (Theol. Z. a. d. Schweiz 1895, 3, S. 139—145).
- Linder, K., *John Stuart Mills Essay über Religion*. IV. V (Theol. Z. a. d. Schweiz 1895, 3, S. 158—176).
- Mallock, W. H., *The religion of humanity* (Nineteenth Cent. oct. 1895, p. 661—672).
- Troeltsch, E., D. Selbständigkeit d. Religion. III (Z. f. Theol. u. Kirche 1896, 1, S. 71—110).
- Reynolds, H. K., *A study in Heno-Christianity* (Expositor nov. 1895, p. 321—341).
- Rahns, L., *Über christliche Philosophie* (N. kirchl. Z. 1895, 10, S. 757—783).
- Valerio, J. J. P., *Christliche Theologie*. Oberl. v. A. Schowalter (Z. f. prakt. Theol. 1895, 4, S. 357—370).
- Lindsay, J., *The place of the reformation in the modern thought* (Christ. Lit. XIV, 1, nov. 1895, p. 1—6).
- Niebergall, F., D. Lehre v. d. Erziehung (Z. f. Theol. u. Kirche 1896, 1, S. 47—70).
- Hügel, F. v., *The Church and the Bible* (Dublin Rev. oct. 1895, p. 275—304).
- Nösgen, D., *Lehre d. lutherischen Symbole v. d. heil. Schrift* (N. kirchl. Z. 1895, 11, S. 887—921).
- Edwards, T. C., *On the God-Man, III* (Expositor 1895, 10, p. 241—261).
- Erdmann, O., *Bedeutung d. christl. Lehre v. d. Gottheit Christi* f. d. christl. Leben (Rev. d. Gl. 1895, 10, S. 365—389).
- Hutchings, S., *The nature of the resurrection body of Christ* (Biblioth. Sacra oct. 1895, p. 708—723).
- Langen, J., *Zur griechischen Sakramentallehre* (Int. theol. Z. — Rev. int. de théol. oct.-dec. 1895, S. 739—744).
- Vallotton, *Jesus-Christ et la chrétienté contemporaine* (Rev. chrét. nov. 1895, p. 359—371).
- Bruce, A. B., *The failure of Christianity* (Biblical World VI, 4, oct. 1895, p. 248—259).
- Bixby, J. T., *The sanction for morality in nature and evolution* (New World rept. 1895, p. 444—458).
- Jacoby, H., D. Wert d. menschlichen Lebens (Dtsch.-evang. Bl. 1895, 10, S. 645—665).

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer in Göttingen. Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.
Druck von August Preis in Leipzig.

Recensionen.

- Tiefenthal, D. bl. Evang. nach Markus (v. Belfer: Theol. Quartalchr. 1895, 3; v. E. H. Int. Theol. Z. — Rev. int. de théol. juill.-sept. 1895; v. Wohlfenb: Theol. Litt.-Ber. 1895, 9).
- Vacandard, *Étude de l'Évangile* (Revue de théol. bibl. XIV, 2, 1895; v. Wilmann: Lit. Rundsch. f. d. kath. Dtschl. 1895, 10; v. A. Bellesheim: Lit. Handw. 1895, 11 u. 12).
- Vollmer, D., *alttest. Citate b. Paulus* (v. W. Stærk: Z. f. wissensch. Theol. XXXVIII, 2, 1895; v. E. Klostermann: Dtsch. Litztg. 1895, 14; v. K. M. Lit. Critik. 1895, 47).
- Vorbrodt, *Physiologie d. Glaubens* (v. Zöckler: Theol. Litt. 1895, 29; v. Steude: Theol. Litt.-Ber. 1895, 8; v. N. M. Sieffens: *Presb. d. Ref.* oct. 1895).
- Wordsworth & White, *Newum Testamentum latine* (v. P. Lejay: Rev. crit. 1894, 45; 1895, 35—36).
- Zahn, Th., D. Stoiker Epiktet (v. F. Theol. Litt. 1895, 20; v. Arnold: Theol. Litt.-Ber. 1895, 7; v. F. Luchert: Int. theol. Z. — Rev. int. de théol. oct.-dec. 1895; v. M. Offner: Lit. Rundsch. f. d. kath. Dtschl. 1895, 10; v. F. Fickler-Colbrie: Ost. Litbl. 1895, 19).
- Zagemeister, *Bruchstücke d. altisrl. Bibeldichtung* (Lit. Critik. 1895, 1; v. F. Jöhes: Lit. Rundsch. f. d. kath. Dtschl. 1895, 2; v. G. Fickler: Z. f. Kirchengesch. XVI, 2, 1895).

J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung in Leipzig.

Soben erschien:

Deltitzsch, Friedr., *Assyrisches Handwörterbuch*. Dritter

Teil: 5 bis z

M. 13 —

Der Schlussteil befindet sich nunmehr auch im Druck.

Verlag von Eduard Weber in Bonn.

Neue Jahrbücher für deutsche Theologie

herausgegeben von Dr. Ludwig Lemme. Viertes Band, viertes Heft.

Inhalt: Steude, Christenthum und Naturwissenschaft. Ein Beitrag zur Apologetik. 4. Artikel, Schluss. — Hümpel, Nicetas Bischof von Remesiana, eine literarische Studie zur Geschichte des altchristlichen Taufmohls (Schluss). — Valeton, Der Gott Israels, übersetzt mit Genehmigung des Verfassers und Verlegers von Schowalter. — Zöckler, Die Fluthagen des Alterthums in ihrem Verhältnisse zu Gen. 7—9 (Schluss). — Hoy, Die Begründung der Kindertaufe.

Academische Verlagbuchhandlung von J. G. B. Mohr
(Paul Sieber) in Freiburg i. B. und Leipzig.

Neuauflage erscheint:

Jesus und das Alte Testament

Ein zweites erstes Wort an die evangelischen Christen

von

Lic. Johannes Meinhold,

a. o. Professor der evangelischen Theologie an der Universität Bonn.

J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung in Leipzig.

Soben erschien:

Harnack, Adolf, Das Edict des Antoninus Pius. — Eine bisher nicht erkannte Schrift Novatian's vom Jahre 249/50 „Cyprian“, De Laude Martyrii. (Texte und Untersuchungen z. Gesch. d. altchristl. Literatur Band VIII, Heft 41. M. 4 —

Verlag von Dörffling & Franke in Leipzig.

Soben erschien:

Thieme, Lic. theol., Dr. phil., a. o. Prof. der Theol. an der Univ. Leipzig. **Die sittliche Triebkraft des Glaubens.** Eine Unter-

suchung zu Luthers Theologie. 318 Seiten. Preis 5 Mk.

Dieses überaus theorie- und zeitgemäße Buch führt uns in eine der theologischen Centralfragen unserer und aller Zeiten ein. — Niemand wird Thieme's Angaben aus der Hand legen, ohne umfassende Belehrung und tiefes Anregendes zu haben. (Reform. Kirchenzeitung.)

Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

Druck von August Preis in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von D. Ad. Harnack, Prof. zu Berlin, und D. E. Schürer, Prof. zu Göttingen.

Erfcheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 18 Mark

N°. 26.

21. December 1895.

20. Jahrgang.

Oriental Studies (Oldenberg).
Seeberg, Lehrbuch der Dogmengeschichte,
1. Hälfte (Jällicher).
Kunze, Marcus Eremita (Harnack).
Gelzer, Die Anfänge der armenischen Kirche
(Kattenbusch).

Häring, Die Lebensfrage der systematischen
Theologie die Lebensfrage des christlichen
Glaubens (Wendt).
Ewald, Ueber das Verhältniß der systematischen
Theologie zur Schriftwissenschaft (Derf.).

Kölling, Pneumatologie oder die Lehre
von der Person des heiligen Geistes (Joh.
Weiß).

Franz, Geschichte der christlichen Malerei,
2 Thle. (Joh. Ficker).

Oriental Studies. A selection of the papers read before
the Oriental Club of Philadelphia 1888—1894. Boston,
Ginn & Co., 1894. (278 S. gr. 8.) Geb. 2 s.

Eine Anzahl von Gelehrten schloß sich 1888 in Philadelphia zu einem orientalischen Club zusammen, Professoren der *University of Pennsylvania* und des *Bryn Mawr College* neben Privatleuten; bald vergrößerte sich der Kreis; zu den Orientalisten trat auch eine Orientalistin, Mrs. Stevenson: jetzt veröffentlicht der Club, *to mark the successful termination of the first five years of its existence*, eine Anzahl der in seinen Sitzungen vorlesenen Vorträge. In denselben sind, abgesehen von der arabischen und iranischen Philologie, alle Hauptzweige der orientalistischen Forschungen und dazu die vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen vertreten, so daß kein einzelner Berichtserfasser es unternehmen könnte, Allem gerecht zu werden. Als dem Gebiet der Theologie und Religionswissenschaft zugehörig ist hier hervorzuheben der Vortrag von Barton *Native Israelitish Deities*, den *native polytheism of primitive Israel* behandelnd (S. 86 f.), weiter Marcus Jastrow's Erklärung der Psalmen 73 und 90 (S. 35 f.) und P. Haupt's Aufsatz *The Book of Ecclesiastes* (S. 242 ff.). Dem Arbeitsgebiet des Ref. näher liegt der Aufsatz von Hopkins *The holy numbers of the Rigveda* (S. 141 ff.). Derselbe soll an anderer Stelle weitere Ergänzungen erhalten, und so kann er vorläufig nur unter aller Reserve kritisiert werden. Doch werden einige Bedenken schon jetzt ausgesprochen werden dürfen: so vor Allem gegen die fast durchgehende Befchränkung der Untersuchung auf die *rgvedischen* Materialien; gegen die Abneigung des Verfassers, die Siebenzahl — deren mögliche Beziehung auf die Planeten für ihn nicht dazusein scheint — in Bezug auf himmlische Weltenheiten gelten zu lassen; gegen die Nichtberücksichtigung der so geläufigen Parallelisirung der Götter und der Metra bei der Erklärung der (jüngeren) Zwölfszahl der Adityas, u. A. mehr. — Mrs. S. Y. Stevenson verfolgt die Rolle von *the feather and the wing in early mythology*, in einem ideenreichen Aufsatz (S. 202 f.), in dem sie doch vor der Gefahr, in den ungeheuren Weiten der Mythologie der gesamten Erde sich vielfach zu verirren, kaum bewahrt bleibt.

Sei der rüftig arbeitenden Schaar alles Beste für den Fortgang ihrer Forschungen gewünscht!

Kiel. H. Oldenberg.

Seeberg, Prof. Dr. Rhold., Lehrbuch der Dogmengeschichte.

1. Hälfte: Die Dogmengeschichte der alten Kirche. Leipzig, Deichert Nachf., 1895. (XII, 332 S. gr. 8.) M. 5.40

Es wird uns hier der erste Halbband eines Lehrbuchs der Dogmengeschichte geboten, die Dogmengeschichte

der alten Kirche umfassend; das Erscheinen des zweiten abschließenden ist in baldige Aussicht gestellt; der Umfang des Werkes wird dann etwa 660 Seiten betragen, also ein starkes Drittel mehr als die neueste Auflage des Loofs'schen Leitfadens zum Studium der Dogmengeschichte. Die Ausstattung des Buches ist — mit Ausnahme der schlechten hebräischen Typen, die aber selten gebraucht werden — eine vorzügliche, an die hässliche und besonders in der Wiedergabe fremder Namen inconstante Orthographie gewöhnt man sich rasch, Druckfehler sind nicht häufig und stören kaum je die Lecture (ein *omnis st. omne* 257 n. 1 und ein *monagania* S. 66, 2 oder *charismatum* 66, 39 gehören schon zu den schwereren); der Stil ist glatt und klar, ein paar Eigenheiten wie der häufige Gebrauch von „dieses“ statt „dies“ und vereinzelte Mißgriffe im Ausdruck wie gleich auf S. 1: „Nicht irgendwelche theologischen Sätze oder Formeln des kirchlichen Gemeinbewußtseins nennen wir Dogmen, sondern nur solche theologische Sätze, die zu kirchlichen Sätzen geworden sind“ wird man dem Verf. gern zu Gute halten. Die Gestaltung des Stoffes, in erster Linie die Auswahl des wörtlich aus den Quellen Mitgetheilten und des in das Referat Eingeflochtenen entspricht dem Zwecke des Buchs, sowohl als Grundlage für die akademischen Vorlesungen des Verf.; zu dienen, wie auch ältere Theologen bei gründlichen dogmengeschichtlichen Studien zu unterstützen; auch die Anordnung ist meist geschickt getroffen; in einigen Fällen begreift man freilich das Motiv für eine ganz absonderliche Disposition nicht, z. B. wenn im IV. Capitel (Die Lehre Augustin's) der Kampf Augustin's gegen den Pelagianismus in § 30 vor dem donatistischen Streit (§ 31) behandelt wird, und gar innerhalb des § 20 an 1. Stelle Arius, an 2. Alexander, an 3. Athanasius und zwar der Gesamthalt seiner Lehre, selbst seine Stellung zur Homousie des Geistes, zur Besehrung gelangen, wenn erst 4) „Nicaea, Parteien, Eusebius, das Bekenntnis“. Bis zu einem gewissen Grade nachlässig verfährt Seeberg an einem Punkte, der in solch einem Lehrbuch m. E. besondere Sorgfalt verdient, bei den Literaturangaben, oft werden die Titel nur theilweise z. B. S. 12 „vgl. Weiß, Bibl. Theol. 4. A. 1884“, der Ort des Erscheinens fast nie, das Jahr zu häufig nicht genannt; daß die Vornamen fehlen, ist in einigen Fällen sicher ein Mangel, wenn z. B. in Folge davon der Leser keine Ahnung bekommt, daß der Dornier, der über Augustin geschrieben hat, von dem Verfasser der Entwicklungsgeschichte der Christologie zu unterscheiden ist; auch Abkürzungen wie S. 8 die Theologie der CF., und Artikel der PRE. sind in diesem Buche entschieden nicht angebracht. Die Grundätze, nach denen die Auswahl bei diesen Verzeichnissen getroffen worden, sind mir oft rathselhaft geblieben; Wichtiges fehlt und recht Vergänglichendes, wozu ich die sehr fleißig erwarnten früheren Arbeiten Seeberg's nicht rechne, findet Platz.

Wie weit der Verf. die ganze Literatur, aus der er schöpft, beherrscht, wage ich nicht zu umschreiben; wir haben keine Ursache, seiner Verifizierung S. VI, „dass die Darstellung auf Grund des Studiums der Quellen gearbeitet ist, zu misstrauen, und dass er nicht Dinge, die schon von Anderen richtig und unter Anführung der Belege gesagt sind, um jeden Preis anders fagen und mit neuen Belegstellen versehen will, verdient höchstens Lob. Die Berufung S. 135 n. auf Tertullian's *de poenit.* statt auf *de pudic.* erklärt sich durch einen Schreibfehler, und ganz unzweifelhaft habe ich, wo Citate mitgetheilt werden, eine Abhängigkeit Seeberg's von abgeleiteten Quellen nur einmal, S. 257 n. 1 constatirt. Dort wird für die gräciförmige Strömung in der Gnadenlehre des Hilarius v. Poitiers ein Satz aus „in ps. 118 lit. 14, 10' geltend gemacht, für die augustiniförmige „in ps. 119 lit. 14, 20' (außerdem dann noch 15, 6 in Matth. 18, 6): es handelt sich beidemal um denselben §, der correct als in ps. 118 lit. Nun, 20' zu citiren gewesen wäre; die erste Angabe mit ihrem Fehler scheint aus Schmid-Hauck's Lehrbuch zu stammen, die zweite mit dem ihrigen aus Landerer's Aufsatz in den Jahrbüchern f. deutsche Theol. 1857, auf den S. dort auch hinweist. Bei eigenem Studium des Hilarius hätte S. sich wohl schwerlich enthalten können, jene Auswahl noch um einige signifiante Belegstellen zu vermehren. Der Theologie dieses Vaters wird denn auch keine ausreichende Würdigung zu Theil, namentlich von den Ausführungen über seine Christologie S. 209 f. glaube ich behaupten zu können, dass man dadurch ein zutreffendes Bild der christologischen Interessen und Anschauungen des Mannes nicht gewinnen kann.

Indessen will ich hier nicht sehr überflüssigerweise constatiren, dass mir manche der von S. vertretenen Auffassungen anfechtbar dünkt (z. B. der Donatismus scheint mir unbillig hart beurtheilt zu werden); namentlich S.'s Neigung zu sehr bestimmten Behauptungen, besonders wo es sich um Widerspruch gegen Harnack handelt, ist zu groß, die Abhängigkeit von Zahn, auch von dessen Sonderbarkeiten, in den ersten Abschnitten bisweilen auffällig; neben den Versuchen, eine geistige Bewegung oder eine mafsgebende Persönlichkeit in wenig Strichen zu skizziren, die recht stark gegen die Parallelen bei Harnack abstechen, ist nach meinem Gefühl am wenigsten der § 6, die farblose! Uebersicht über die urchristliche Verkündigung gelungen: hier wird Einem z. B. wieder zugemuthet, dass anderes als Paulus mit seiner Glaubens- und Rechtfertigungslehre auch Jac. 2, 14 ff. nicht meine. Sehr erfreulich ist, dass S. das Bedürfnis empfindet, z. B. S. 3 n. 3, „vor dem polemischen, kirchenpolitischen und dogmatischen Dilettanten in der Dg.' dringend zu warnen, dass er principiell die Irrthumsfähigkeit des Dogmas constatirt und zum Schluss S. 331 f. noch einscharft, dass das Dogma der alten (mit der neuen dürfte es nicht anders stehen) Kirche nicht die absolute Wahrheit bietet, sondern der Entwicklung, Erweiterung, Fort- und Umbildung fähig und bedürftig ist. „Die unermessliche Bedeutung, welche die Kenntniss der Entstehung des Dogma's in der alten Kirche für das Verständnis der kirchlichen Lehre hat, ist mir zwar durch die Lecture von Seeberg nicht sonderlich klar geworden, wenigstens kaum im Sinne des Autors, aber es ist gut, dass jene Bedeutung anerkannt wird, und sehr wohlthuend wirkt die Ehrlichkeit, die S. 2 rund erklärt: es giebt kein göttliches Dogma. Die daran angeknüpfte Polemik gegen den dogmatifirenden Dogmenhistoriker Harnack, der das Dogma als solches schon als mit Irrthum behaftet darstelle, die Unschirflichkeit des Dogma's voraussetzt, wird allerdings jenes Fundamentalsatzes ziemlich gegenstandslos, denn wenn es kein göttliches Dogma giebt, so auch kein absolut vollkommenes; und wenn (S. 331) für den evangelischen Christen das Evangelium des Herrn und der Apostel die Norm für die Beurtheilung und Bearbeitung des altkirchlichen Dogmas

ist, so hat Harnack principiell ein Recht, die Geschichte des Dogma's gleichsam als eine Geschichte des Irrthums zu beschreiben, weil ihre Producte sich über das Evangelium stellen mit ihrer Anmaßung, heilsnothwendige Factoren zu sein. — Uebrigens bekenne ich, Manches in den allgemeinen Ausführungen Seeberg's über Begriff, Aufgabe, Methode und Eintheilung der Dogmengeschichte nicht verstanden zu haben. Dafs der Inhalt des Dogma's, obwohl seine Form das Werk der Theologie sei, dem christlichen Gemeindeglauben entlamme, ist keinesfalls eine glückliche Definition, denn einmal ist das erst zu erweisen, und sodann ist damit noch gar nichts gesagt, da der „christliche Gemeindeglaube“ doch wohl auch nicht göttlich ist, vielmehr eine stark wechselnde Gröfse darstellt. Darin stimme ich S. durchaus bei, dafs er die Dogmengeschichte nicht schon vor der Reformation schliessen lassen will, sondern die Festsetzungen der Concordienformel und der Synode zu Dortrecht, andererseits des vatikanischen Concils von 1870 so sicher wie die Beschlüsse von Nicaea und Chalcedon zu ihrem Inhalt rechnet. Nur verfährt er wieder inconsequent, wenn er es selbstverständl. nennt, dafs die DG. nicht noch weiter — wie bei Baur oder Hagenbach — auf alle kirchlichen und theologischen Strömungen der Gegenwart ausgedehnt werden könne, „da diese Bewegungen eben noch nicht zu „Dogmen“ geführt haben“. Sie haben aber von den Dogmen fortgeführt, und die Periode der kritischen Auflösung resp. der Erweichung der Dogmen gehört so gewifs in die Dogmengeschichte hinein, wie in eine Geschichte des römischen Kaiserthums nicht nur die Jahrzehnte seiner Bildung, sondern auch das Jahrhundert seines Zerfalls. Trotz der radicalsten Definitionen hat noch keine „Dogmengeschichte“ die Grenze zwischen einer Geschichte der in Dogmen formulirten Kirchenlehre und einer Geschichte der christlichen Theologie, der Entwicklung des christlichen Gedankens innerhalb der Kirche inne halten können; Barnabas, die Clementinen, Hippolytos, Dionysius Areopagita haben nicht höheren Anspruch auf einen Platz in der Dogmengeschichte als Calixt, Spener, Semler, Schleiermacher und Straufs; die Dogmengeschichte ist ein Ausschnitt aus der Kirchengeschichte; so lange über Fortentwicklung in der Lehre der Kirche, über kirchliche Kämpfe um das Dogma und mit dem Dogma zu berichten sein wird, so weit hat auch die DG. sich auszudehnen.

Ich schliesse mit einer ganz subjectiven Bemerkung. Befäfsen wir noch kein Lehrbuch der DG., so würde Seeberg's Buch auf allen Seiten mit höchster Dankbarkeit aufgenommen werden. Vorläufig erscheint mir aber seine Veröffentlichung ein wenig überflüssig, da die Differenzen der neuen Darstellung gegenüber den ungemäss zahlreichen Arbeiten ähnlichen Charakters — für die Disciplin kein unerfreuliches Zeichen! — so erheblich nicht sind, und da gerade S. in seiner Neubearbeitung von Thomae's DG., Band II 1889, seinem „Gang durch die DG.“ 1890 und den im Vorwort hier angekündigten „Ideen zur DG.“ schon hinreichende Gelegenheit befaß, die Disciplin zu befruchten. Viel verdientvoller und „den Theologen, welche die Studienjahre lange hinter sich haben“, nothwendiger sind für einige Zeit gründliche dogmengeschichtliche Detailforschungen.

Marburg i. H.

Ad. Julicher.

Kunze, Priv.-Doz. Lic. Dr. Johs., **Marcus Eremita**, ein neuer Zeuge für das altkirchliche Taufbekenntnis. Eine Monographie zur Geschichte des Apostolikums mit einer kürzlich entdeckten Schrift des Marcus. Leipzig, Dörfling & Franke, 1895. (VIII, 211 S. gr. 8.) M. 6.—

Dieses Buch zerfällt in zwei sehr verschiedene Theile. Der erste in 9 Capp. (S. 1–137) enthält eine gründliche kirchen- und dogmenhistorische Untersuchung über Marcus Eremita im Anschluß an eine jüngst von Papadopoulos-

Kerameus zum ersten Mal editierte Abhandlung desselben (*adv. Nestorianos*), die hier S. 6—30 noch einmal abgedruckt ist. Der Verfasser sucht die Zeit, die literarische Thätigkeit, die Abfichten und die Theologie des Marcus zu bestimmen, hat wirklich Licht in die verworrene Ueberslieferung gebracht und es sich fauer werden lassen, zu festen Ergebnissen zu gelangen. Sein Resultat, das Marcus Schüler des Chrysostomus und Abt in Ancyra gewesen ist, und das er seine Schrift *adv. Nestorianos*¹⁾ i. J. 430¹⁾ geschrieben hat, ist wahrscheinlich, wenn auch die Gründe für das genaue Datum nicht durchschlagend sind. Ich sehe nicht ein, weshalb man nicht etwas weiter mit der Schrift herabgehen darf. Dafs der Verfasser mit Sachkenntnis und Scharfsinn die Christologie jenes Zeitalters untersucht und, soweit es in seiner Aufgabe lag, dargestellt hat, soll besonders hervorgehoben werden. Seine Arbeit ist in dieser Hinsicht ein werthvoller Beitrag, weil sie uns eine theologische Spielart des 5. Jahrhunderts erkennen lehrt, die zwischen den Gegensätzen der Antiochener und Alexandriner liegt.

Dieser Theile aber ist ein zweiter nachgeschickt (S. 138—201), der uns sowohl auf dem Titelblatt des Buches als im Laufe der Untersuchung immer wieder als der Haupttheil eingeschärft wird, auf dem Titelblatt sogar in den hochtrabenden und irreführenden Worten: „Ein neuer Zeuge für das altkirchliche Taufbekenntnis“, „Eine Monographie zur Geschichte des Apostolikums“. Ich bedauere, dafs der Verfasser diesen Theil nicht ungeschriebenen gelassen oder statt seiner — wie es dem Thatbestande allein entprochen hätte — einen bescheidenen Excurs auf ein paar Seiten geboten hat; denn auf diesen hätte sich Alles fagen lassen, was hier zu fagen ist. Um was handelt es sich?

In seiner Schrift citirt Marcus c. 23 ein Taufbekenntnis also: *Πίστις ἐστὶν ἡ ὁμολογία τῷ ἑσχατῷ ἐπὶ τοῦ βαπτισματος, εἶπαι ὅτι Ἰησοῦν υἱὸν τοῦ πατρὸς παντοκράτορα καὶ εἰς τὸν κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν θεὸν λόγον, θεὸν ἐκ θεοῦ, ᾧ ἐκ τῆς ἀρχῆς, ὁνύμην ἐκ δυνάμεως, τὸν ἐπὶ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν δι' ἡμᾶς σαρωθέντα, γεννηθέντα, ἀναθροισθέντα, σαρωθέντα, θανάτου, ἐκ νεκρῶν ἀναστάντα, εἰς οὐρανὸς ἀνελθόντα, ἐρχόμενον κτίειν ζωὴν καὶ νικῶντα*. Bereits in c. 9 findet sich das kürzere, aber nicht völlig gleichlautende Stück: *ψυχὴ σαρωθέντα καὶ ἀναθροισθέντα θεὸν λόγον ἐπὶ τοῦ βαπτισματος ὁμολογούντας καὶ σαρκὶ σαρωθέντα, θανάτου, ταφῆς δι' ἡμᾶς καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐκ νεκρῶν ἀναστάντα καὶ εἰς οὐρανὸς ἀνελθόντα καὶ ἐρχόμενον κτίειν ζωὴν καὶ νικῶντα*. Dazu kommen noch einige andere Stellen von geringerer Bedeutung, sowohl in unserer Schrift (c. 20, 22, 27, wo sich *ἐπὶ τῷ πατρὶ* *ἐκείνου* in einer Reihe von Gliedern findet, c. 9) als in einer anderen Schrift des Marcus. Trotzdem ist eine sichere Feststellung des Taufsymbols des Marcus — wie auch der Verf. sieht, ohne dieser Einsicht genügende Folge zu geben — nicht möglich. Die Einsetzung des *ἐπὶ* für *ἐπὶ* im 1. Art. ist pure Willkür; von dem dritten Artikel kann man schlechthin nichts fagen, und im zweiten muß es fraglich bleiben, ob Maria genannt war, ob Pilatus fehlte, ob *παθὼν* aufzunehmen ist, ob, wie der Verf. will, *μόνοντα* εἰς τοὺς αἰῶνες die Ausfagen geschlossen, ob endlich neben *τὸν θεὸν λόγον* auch *τὸν κύριον* gefanden hat (es fehlt überall).

Dieser Thatbestand giebt zu glücklichen Erregungen nicht den mindesten Anlaß. Dafs in einer um 430 verfaßten orientalischen (wahrscheinlich galatischen) Schrift ein festes Symbol vorausgesetzt ist, dafs es weder mit dem Nicänum noch mit dem sog. Confolonianum identisch ist, dafs es die Theologie des Origenes zu seiner Voraussetzung hat und vielleicht antimarcionisch zugespißt war, dafs es überhaupt genau dieselbe Haltung und Färbung trägt, die uns von den orientalischen Symbolen aus den 50 Jahren zwischen 325 und 375 bekannt ist, wer sollte sich darüber wundern, wer könnte das

anders erwarten? Bemerkenswerth ist nur und bereitwillig tragen wir das in die Symbolgeschichte ein, dafs noch in einem um das J. 431 gebrauchten Symbol die nicänischen Stichworte gefehlt haben¹⁾. Die Erkenntnis, dafs erst seit dem Chalcedonen und der wirklichen Vorherrschaft der byzantinischen Kirche im geschmälerten Orient die Uniformität der Symbole sich einstellte, erhält dadurch eine neue Stütze. Dafs unser Symbol alter ist als c. 300—360 läßt sich durch nichts beweisen; dafs es jünger ist, wird Niemand behaupten. Auf eine ältere Grundlage weist es nur in demselben allgemeinen Sinne zurück, in welchem die orientalischen Symbole derselben Zeit eine solche vermuthen lassen. Irgend eine Hand, die den alten Stand der Erkenntnisse über den Ursprung der orientalischen Symbole des 4. Jahrh. auch nur an einer Stelle um eine Linie hinaufzuschieben, gewahrt es nicht.

Was aber weifs der Verf. von diesem Symbol auszusagen? Ich kann mich nicht erinnern, jemals eine schlimmere Plasmacherei gelesen zu haben: Marcus, „ein neuer Zeuge für das altkirchliche Taufbekenntnis“, Stoff bietend, um eine neue „Monographie zur Geschichte des Apostolikums“ zu schreiben! Aber das Aergste kommt noch. Hätte der Verf. doch wenigstens nur einen wirklichen Versuch gemacht, uns zu zeigen, inwiefern das von ihm entdeckte Symbol das leistet. Allein auf S. 138—148 werden wir mit der zweifelhaften Reconstitution des Symbols beschenkt, S. 148—177 unter dem Titel „Vergleichung und örtliche wie zeitliche Bestimmung des Taufbekenntnisses“ vornehmlich mit einer neuen, der Discussion würdigen Hypothese über den Ursprung des Constantinopolitanums (es ist das Symbol des cilicischen Nectarius, soll auf der Synode von 381 eine Rolle gespielt haben und auf der Synode von 383 vom Kaiser recipirt worden sein), erst am Schluss des Capitels auf zwei Seiten mit dem Nachweise, dafs das Symbol des Marcus als Ganzes hinter das Concil von Nicäa zurückzuverlegen ist. Allein letzteres, obsohon möglich, ist doch nichts weniger als sicher, wenn der Verf. selbst „kleine Veränderungen oder Zusätze“ — nämlich so wichtige, wie *ὁ θεὸς λόγος* für *ὁ θεὸς λόγος* und den Zusatz *μόνοντα* εἰς τοὺς αἰῶνες — für nachnicänisch halten muß. Ganz verständlich fährt der Verf. dann fort und bemerkt, dafs Ausdrücke wie *ᾧ ἐκ τῆς ἀρχῆς* die Zeit der Schüler des Origenes nothwendig voraussetzen. Allein flüht hier dem entsprechend handeln zu machen, setzt er, wie selbstverständlich, hinzu: „Scheiden wir sie aus unserer Formel aus, dann bliebe für die Zeit hinter der Mitte des 3. Jahrhunderts eine Formel, die den gemeinsamen Charakter des altkirchlichen Taufbekenntnisses ziemlich unentfaltet an sich trüge“, d. h. also: nehmen wir dem Symbol, dessen 3. Artikel wir überhaupt nicht kennen, auch alle Prädicate, die es für den Sohn bringt, nämlich *τὸν θεὸν λόγον* sowohl als *θεὸν ἐκ θεοῦ, ᾧ ἐκ τῆς ἀρχῆς, ὁνύμην ἐκ δυνάμεως*, und setzen dafür den Ausdruck *τὸν κύριον τοῦ θεοῦ*, den es nicht bietet, ein, dann hindert nichts mehr, mit dem Symbol in das 3., 2., 1. Jahrhundert und somit über das altkirchliche Symbol hinaufzugehen!

Doch — der neue Doctor Eisenbart ist selbst von der Gewaltthatigkeit dieser seiner Kur erschreckt. „Indessen“, fährt er fort, „solche weitere Rückschlüsse können nicht von einer einzelnen Formel aus, sondern nur in größtem symbolischen Zusammenhange vorgenommen werden, um zu weiteren Ergebnissen zu führen“. Die „größeren symbolgeschichtlichen Zusammenhänge“ sind doch wohl nichts anderes als die verwandten orientalischen Symbole des 4. Jahrhunderts. Schlimm genug für den neuen Zeugen des altkirchlichen Taufbekenntnisses, wenn man

¹⁾ Abgesehen von diesem Manco ist nur das Glied *ἐπὶ τῷ πατρὶ* *ἐκείνου* statt *ἐπὶ τῷ πατρὶ* *ἐκείνου* auffallend. Aber es bürgt dafür, dafs es im Symbol wirklich so gelautet hat? und wenn es so lautete, ist die Differenz gering und nicht lehrreich.

sie zu Hülfe rufen muß; denn was sich ihnen entnehmen läßt, wissen wir längst. Aber manchmal entpringt aus einem Contact zweier bekannter Größen eine neue Erkenntnis; gespannt schlagen wir daher das Blatt um und — sind erstaunt als Ueberschrift des neuen Capitels (S. 178—191) die Worte zu vernehmen: 'Verwendung und Schätzung des Taufbekenntnisses bei Marcus'. Was kann uns das helfen? In der That hilft es auch gar nichts. Die Ausführung darüber, daß die Morgenländer im 4. und 5. Jahrhundert — der Verf. sagt mit Vorliebe einfach das Morgenland — eine etwas andere Stellung zum Symbol einnahmen als die Abendländer, bringt Bekanntes, und wo sie darüber hinausführt, bringt sie so seltsame, gesperrt gedruckte Sätze, wie den S. 187: 'die tiefste Differenz, die in der Auffassung des Taufbekenntnisses das Morgen- und Abendland unterscheidet, bezeichnen wir kurz so, daß hier das Taufbekenntnis mehr theoretisch (!) dort wesentlich ethisch (!) gewertet wird'. Nach der Ausführung dieses Satzes folgt wie aus der Pistole folgendes Refumé: 'Diese Darlegung dürfte gezeigt haben, wie weit die neuere auf Ritschl zurückgehende und durch Harnack eingeleitete Symbolforschung (— auf Ritschl geht hier schlechterdings nichts zurück, und ich habe nichts eingeleitet —) hinsichtlich ihrer Betrachtung und Beurteilung des Symbols davon entfernt ist, der gesamt kirchlichen Entwicklung, insbesondere der morgenländischen, gerecht zu werden. Man sieht auch sie durch die Brille Tertullian's, durch die Brille des römischen Katholicismus an. Wird damit schon die abendländische Symbolgeschichte nicht ganz richtig gesehen, so wird aus der morgenländischen geradezu ein Zerrbild'. Wer ein so weittragendes Satz ausspricht, der sollte ihn beweisen, nicht aber durch wunderliche Aphorismen über Schrift und Symbol, 'theoretisch' und 'ethisch' discreditieren. Indessen die Hauptfache — über dieser Digression hat der Verf. ganz vergessen, daß es uns den Beweis für die These, das Symbol des Marcus führe uns in die Entstehungszeit des Symbols, noch in jeder Hinsicht schuldig ist. Bereits befinden wir uns auf S. 191 des Buchs; nur noch 10 Seiten stehen aus, und noch fehlt jeder Versuch eines Beweises. Das Schlusscapitel trägt die Aufschrift 'Zusammenfassung und Ausblicke'. Auch dieses läßt uns aber vollkommen im Stich oder vielmehr es speist uns einfach mit 'Ausblicken' auf das, was nun Alles gesehen könnte und mußte, um die Symbolgeschichte des Orients zu reformieren, und mit sehr übermühtigen Angriffen auf das Werk von Kattenbusch über das Apostolische Symbol ab. Ich finde die richtigen Worte nicht, um dieses Verfahren zu charakterisieren, und kann mir als einzige Entschuldigung nur die vollkommene Verblendung des jugendlichen Verfassers über das, was sein neues Symbol leistet und was er selbst zu leisten vermag, denken. Auf denselben Blättern, auf denen er die völlige Unfähigkeit darthut, sowohl den Ernst der Frage nach dem Alter orientalischer Symbole, als die Mittel zu ihrer Lösung als die Forderung eines wissenschaftlichen Beweises zu vertheilen, behauptet er von einem Forscher, der 15 Jahre über dieser Aufgabe gearbeitet hat, er habe die Forschung in Bezug auf die Geschichte der orientalischen Symbole 'nicht gefördert, sondern um ein bedeutendes zurückgeworfen', er mißbrauche in mechanischer Weise die Freiheit der Kirchenväter bei Anführungen des Bekenntnisses, 'um ganz absurde Ungeheuer von Formeln zu construiren'. Das Beispiel, welches der Verf. S. 200 n. 3. anführt, um diese exorbitante Anklage zu belegen, ist zugleich ihr Gericht; denn sachgemäßer und umfichtiger, als Kattenbusch sich dort ausgedrückt hat, kann man nicht verfahren. Die Anklage würde also mit aller Wucht auf den Kläger zurückfallen, wenn er sich nicht durch die Vermeidung jedes Versuches, seine 'Ausblicke' zu beweisen und in anspruchsvollen Buchhändlerstil seiner Arbeit zu recht fertigen, vor ihr geschützt hätte.

Ich kann dem Verf. nur rathen, mit seinen patristischen Untersuchungen fortzufahren, aber noch einige Jahre hindurch der Verführung zu widerstehen, sie unter dem Gesichtspunkt der Geschichte des altkirchlichen Taufbekenntnisses nutzbar und dem größeren Publicum interessant zu machen. Vielleicht wird er dann die Ruhe finden, die ihn über Wünsche, Sentiments und 'Ausblicke' erhebt. Nichts kann willkommener sein, als das Auftreten eines gewapneten Streiters, der die These vertheidigt, daß die orientalischen Symbole auf einen falsbaren, dem römischen Bekenntnis mindestens gleichaltrigen und von ihm unabhängigen Urtypus zurückgehen. Wir werden einen harten Strauß mit ihm ausfechten müssen! Aber gegen einen phantasiervollen und lediglich polternden Ritter mit Marcus Eremita als Schildknappen wird Niemand die Lanze einlegen.

Berlin.

A. Harnack.

Gelzer, H., Die Anfänge der armenischen Kirche. (Berichte der Königl. kais. Gesellschaft d. Wissenschaften, histor. Klasse, 1895, S. 109—174.) Leipzig, S. Hirzel.

Mit dieser interessanten Abhandlung hat Gelzer die Arbeiten v. Gut Schmid's über die altarmenische Geschichte, die durchweg nur literarisch-kritischer Art waren, in der Weise ergänzt, daß er auf Grund der als glaubwürdig erkannten Quellen eine Darstellung der ältesten Gestalt des armenischen Kirchenwesens unternehmen hat. Die Arbeit ist sehr wichtig für die Kirchenhistoriker. Z. B. die Skizze der Anfänge der armenischen Kirchengeschichte, die C. Müller in § 60 gegeben hat, eine in der Kürze durchaus erwogene Schilderung nach den bisherigen Kenntnissen, zeigt, wie unzulänglich und schief man sich Alles noch vergewissert hätte. Ich meine den Theologen einen Dienst zu thun, wenn ich den Inhalt der G.'schen Abhandlung mittheile; auf eine Kritik kann ich mich selbstverständlich nicht einlassen. G. ist des Armenischen vollkommen mächtig und citirt zu weilen aus den armenischen Quellen größere oder kleinere Stücke ohne Uebersetzung; ich weiß nicht recht, wem solche Citate nützen sollen: die paar Leute, die im Stande sind, diese Citate zu lesen, werden nicht murren, wenn er sie auch in einfacher Uebersetzung gäbe; wo ihm eine Interpretation (sprachlich nicht sicher ist, möchte er ja für Sprachkenner eine Rechtfertigung beifügen).

Nach Gut Schmid's Resultaten war es nicht notwendig, über das Moses von Khoren zugeschriebene Werk, die von den Armeniern selbst am höchsten gepriesene Darstellung ihrer alten Geschichte, noch ein Wort zu verlieren. Gut Schmid hat gezeigt, daß dieses Werk zwar für die iranische Sagen- und Religionsgeschichte bedeutsam ist und bleibt, für die eigentliche Staats- und Volksgeschichte, zumal die Kirchengeschichte, jedoch entweder ganz unzuverlässig ist oder aber Quellen, die wir noch besitzen, oft mit geringem Verdachtsmaß ausgefärbt hat. Zuerst glaubte Gut Schmid eine bestimmte Tendenz der Gieseler'schen Erzählung feststellen zu können und war unter dieser Voraussetzung geneigt, daran festzuhalten, daß das Werk wirklich von dem berühmten Uebersetzer des 5. Jahrhunderts, dessen Namen es trägt, herrühre. Später hat er sich der Idee zugewandt, daß das Werk pseudonym sei, in Wirklichkeit verfaßt von einem Manne des 7. Jahrhunderts, wahrscheinlich 634—42. (Aber wie ist bei dieser Annahme der vielgerühmte classische Sprachcharakter des Werks zu beurtheilen?) Fällt Moses fort, so hat Gelzer sich überzeugt, daß ferner auch Zenob von Glak, den z. B. noch Ter Mikelian (D. arm. K. in ihren Beziehn. z. byz. v. IV. bis z. XIII. Jahrh., 1892) mannigfach benutzt, absolut werthlos ist. Das Opus dieses angeblichen Zeitgenossen des Erleuchteten ist ein Legendenwerk vom gewöhnlichen Schlage, dem 8. oder 9. Jahrhundert angehörig. Gelzer kann sich hier in der

Kürze auf die Unterfuchung eines neueren armenifchen Forfchers, Chalatzian berufen, deffen Refultate ſich ihm ſchon zum Voraus ebenfalls ergeben hatten. So bleiben wefentlich der fog. Agathangelos und befonders Fauſtus von Byzanz. Gutſchm's Kritik hat an's Licht geſtellt, daß der Agathangelos (Mitte des 5. Jahrh.'s) zum Theil im ſtrengſten Sinne des Wortes geſchichtliche Quellen benutzt, nämlich in den Abſchnitten, wo er eine Erzählung, die Gutſchm. als „Leben des h. Gregor“ bezieht, reproducirt. Die darin gegebene Darſtellung der Bekehrung Armeniens darf als zuverlässig betrachtet werden. Fauſtus bietet eine Geſchichtserzählung, die den ſich anſchließenden Zeitraum behandelt. (Er iſt nicht der „Fortſetzer“ des Agathangelos, denn dieſer ſchriftſtellt ſpäter wie er; er liefert nur für die thatſächliche Ereigniſſfolge die Fortſetzung.) Wie werthvoll ſein von den Armeniern noch immer (ſeines ſchlechten Stils wegen) geringgeachtetes Werk iſt, wenn man es richtig zu nehmen d. h. von den mancherlei Vorurtheilen, welche die Zeit und der Standpunkt des Verfaſſers bedingen, zu befreien weiſt, zeigt die Abhandlung von Gelzer. Nach dieſer iſt F. ein Mann, für den das geiſtliche, hierarchiſche Intereſſe unbedingt maßgebend war; er wird geſchriftſtellt haben in einer Zeit, die von dem großen Nerſes ſchon weit genug abſand, um die mancherlei chronologiſchen und ſonſtigen Verſehen, die ihm hinſichtlich dieſer Perſönlichkeit begegnen, begreiflich zu machen; ſein Werk iſt vermuthlich urſprünglich griechiſch geſchrieben, das ſtimmt dazu, daß auch ſonſt Indicien vorhanden ſind, wonach er ſein Werk gegen Ende des 4. Jahrhunderts (d. h. in der Zeit, wo das Armeniſche noch nicht Schriftſprache war — ſolche wurde es erſt im Beginn des 5. Jahrhunderts durch die Fürſorge des Sahak und die Kunſt des Meſrob) verfaßt hat. Verſtehe ich G. richtig, ſo hat nach ſeiner Meinung Fauſtus den Beinamen „der Byzantiner“ bekommen, weil er griechiſch geſchriftſtellt hat. Ter Mikelian u. a. haben gemeint, er ſei ſelbſt ein Grieche geweſen, vielleicht aus Bizanz. Allein Gelzer macht durchaus glaublich, daß er National-armenier war. G. hält feſt an einer vielangezeifelten Notiz des F., worin dieſer ſein Geſchlecht als ein fürſtliches bezeichnet, wie denn nur einer, der gleicherweiſe dem Feudaladel und dem Clerus angehörte, im Stande ſei, ein ſo realiftiſches Bild von den durch dieſe beiden Factoren beherrſchten armenifchen Zuſtänden des 4. Jahrhunderts zu geben. In der Würdigung der Einzelmittheilungen des F. geht Gelzer von der Liſte der Katholici aus, die er bietet. Sie erweiſt ſich als zuverlässig. Leider giebt F. keine Zahlen an und was er an chronologiſchen Anſchauungen verrath, iſt verworren. Als „ſelte Punkte“ der älteſten Zeitbeziehung betrachtet Gelzer nur drei: 1) Ariſtates „um 325, weil er zu den Vätern von Nicæa gehört“, 2) Nerſes „vor 374“, da in dieſem Jahre König Pap, der ihn ermordete, geſtorben, 3) Sahak d. Groſe „439“. Alles Andere iſt Conjectur. Die Bekehrung Armeniens geſchah unter König Trdat. Wohl im Gedanken an das, was ſchon Gutſchm. in ſeiner Unterfuchung der Berichte des Agathangelos (Kl. Schriften III, 381 ff. u. 402 ff.) zur Aufhellung der Geſchichte dieſes Königs und der erſten Wirkſamkeit des Gregor beigebracht hat, ſieht Gelzer davon ab, die einzelnen Thatſachen, die Agath. mittheilt, zu beleuchten. Die Gewinnung des Königs und die grundlegenden Maßſnahmen Gregor's ſetzt er „rund 280“ an. Die Armenier ſind das erſte Volk, welches als ſolches das Chriſtenthum angenommen hat. Bekanntlich rühmen ſich, direct von Chriſtus berathen zu ſein durch eine Viſion, die Gregor empfing. Von dieſer Offenbarung an den Erleuchter weiſt Fauſtus noch Nichts, ſondern zuerſt der Agathangelos, der ſie nach Gutſchm. auch vermuthlich erſunden hat. Wie Gelzer zeigt, bedeutet ſie nichts anderes als die Ausſtattung der alten Königsſtadt Valarſchapat mit dem Range der geiſtlichen Hauptſtadt Ar-

meniens. Dieſe Stadt iſt das heutige Eſchmiadzin (= „Der Eingeborene ſtieß hernieder“), noch jetzt, bez. nach langer Zwischenzeit ſeit 1441 wieder, die Reſidenz des (eigentlichen) Katholikos. Einzelnes in der Viſion, von der das „Leben Gregor's“ dem Agathangelos Nichts berichtet hat, verrath wahrſcheinlich die genauere Zeit, wo dieſer Autor ſchrieb, nämlich, wie ſchon Gutſchm. zeigte, die Jahre 452—456. Ergänzend weiſt Gelzer nach, daß ſie, von den äulieren, literariſch-hiſtoriſchen Gründen abgesehen, in dem wirklichen Leben des Gregor, oder auch nur in der älteren Tradition, ſchon allein deshalb keine Stelle hat, weil Valarſchapat gar nicht von Anfang an die geiſtliche Metropole von Armenien war, vielmehr Aſchichtat in Taron (Südweſten des Landes) zunächſt dieſe Stellung einnahm.

Hier ſetzen Gelzer's intereſſanteſte Ausführungen ein. Wie er zeigt, war Aſchichtat durch drei hochgeſeigerte Heiligthümer die glanzvollſte Prieſterburg der Heiden geweſen. Dementſprechend wurde die von Gregor dort errichtete Kirche das Centrum des chriſtlichen Armeniens. Die Feiern, die dort üblich wurden, weiſen auf heidniſche Vorgänger zurück. Dort war ſicher auch zur Zeit des großen Nerſes der Sitz des Katholikos, deſgleichen der Ort der Synoden etc. Die Bekehrung Armeniens iſt von obenher und mit Gewalt durchgeführt worden. „Eine geiſtige oder wiſthchaftliche Befreiung der unteren Stände war damit nicht verbunden“. Wie es ſcheint, war der Adel durch Trdat bald gewonnen. Schwieriger war es mit der Prieſterſchaft. Aber hier gingen der König und Gregor ebenſo klug, wie energievoll vor. Der König ſetzte den chriſtlichen Clerus ganz weſentlich in dieſelbe Stellung ein, die bis dahin die heidniſche Prieſterſchaft gehabt; vor Allem übertrug er auf jenen den großen feſten Beſitz, den die Tempel gehabt hatten. Auch bleibt es dabei, daß die prieſterliche Herrſchaft in beſtimmten Familien erblich war. Zwei Häuſer ragen unter den Biſchofsfamilien hervor, das des Gregor, welches ein Anrecht darauf hat, den eigentlichen Oberbiſchof zu ſtellen, und das des Albanoſ. In der Folgezeit ergibt ſich eine Rivalität dieſer beiden Familien, von denen die eine, die des Gregor, auf Selbſtändigkeit gegenüber den Königen halt und natürlich in ſchwere Conſtecte kommt, während die andere die royaliſtiſche Partei im Clerus darſtellt. Wie Gelzer nun durch ſehr ſcharffinnige Nachweiſe wahrſcheinlich macht, entſtammte Gregor der Erleuchter einer in heidniſcher Zeit mit dem höchſten Prieſterthum ausgeſtatteten Nebenlinie des königlichen Hauſes. Die ganze Art der Stellung des Katholikos, ſein Rang am Hofe, ſeine überreiche Ausſtattung mit Familiengütern (die nicht am Amte, ſondern an dem Hauſe hingen, ſo daß ſie ſich zuletzt in der weiblichen Linie an eine weltliche Adelsfamilie, die Mamikonier, vererben konnten), der Glanz ſeiner Lebensführung (zwölf Biſchöfe bildeten ſeine ſtändige Umgebung, ſchon ſieſ Gregor; noch bis in's 18. Jahrhundert hat der Katholikos ſo in Eſchmiadzin gewaltet, die ruſſiſche Bureaukratie geſtaltet jetzt ähnliche Glanzentfaltung nicht mehr), dazu mancherlei hiſtoriſche Notizen, die freilich nicht ſoſort klar ſind, weiſen darauf hin, daß es ſich mit der Abſtammung der Katholikosfamilie des Gregor verhält, wie Gelzer annimmt. Das Geſchlecht des Gregor war erbeigeeſſen in Aſchichtat. Den Albanoſ hatte Gregor vor den anderen Biſchöfen ſeiner Umgebung ausgezeichnet und zum Biſchof bei der „königlichen Pforte“, alſo zum Hofbiſchof gemacht. Er wird der zweitvornehmſten Prieſterfamilie angehört haben und aus ſeinem Hauſe wurden dementſprechend im 4. Jahrhundert, wenn das Haus des Gregor keinen Vertreter ſtellen konnte oder wollte (die Erben des Erleuchters zogen es zum Theil vor, als Laienritter zu leben), die Katholici beſtellt. Gelzer bringt die Stellung, die der Katholikos erhielt, und manches Andere in den Zuſtänden, die ſich in der armenifchen Kirche entwickelten, in Verbindung mit dem außerordentlichen Anſehen, das —

wie in Aethiopien — das alte Testament erlangt habe. Aus ihm konnte man manche heidnische Tradition unmittelbar auch für die Kirche legitimieren. Der Adel fand es besonders vornehm, seine Geschichte an alttestamentliche Familien anknüpfen zu können etc. Soweit wie in Aethiopien ist es freilich mit dem Einfluß des alten Testaments in Armenien doch nicht gekommen.

Einen Wendepunkt in der Geschichte der armenischen Kirche bildete die Regierung des Katholikos Nerses des Großen. Wie Gelzer nach andern zeigt, ist die Tradition über die lange Zeit dieses Oberpriesters, die durch Moses von Khoren zu allen späteren armenischen Historikern gelangt ist, schlechthin unglaublich. Nerses kann nicht vor 362 Katholikos geworden sein und muß spätestens Ende 373 oder Anfangs 374 gestorben sein. Gelzer vergleicht ihn mit Thomas Becket. Nach einem Interregnum zuerst wieder und sehr gegen seinen Willen als Nachkomme des Gregor auf den Katholikathron erhoben, wendet er sich gegen seinen Gönner, den König, und verurteilt im Sturm eine Reformation der Kirche durchzuführen. Er war in Caesarea aufgewachsen und hatte griechische Bildung; der große Basilius ist sein Vorbild, und er versucht es nun überhaupt, die Ideale der Basileioszeit in Armenien zu verwirklichen. Die Christianisierung des Volkes war eine sehr äußerliche geblieben, Gelzer weist an zahlreichen Proben nach, daß die alt-nationale Religion sich in den Ideen und Neigungen des Volkes kräftig erhalten hatte. Nerses, der sehr jung, wie eine Reihe seiner Vorgänger, zum Katholikos erhoben wurde, berief eine große Synode, auf der „eine neue Kirchenordnung festgesetzt und eine Sammlung der Glaubensartikel verfaßt wurde“. Besonders eingreifend wurden neue Eheverordnungen. Nerses war vor Allem von dem Mönchsideal eingenommen. Aber auch das Kranken-, Armen- und Fremdenwesen hat er geregelt. Seine wichtigsten Gehülfen in der neubegonnenen Missionsarbeit waren zwei berühmte Einsiedler, seine Schüler, der Syrer Schalita und der Griechische Epiphianos (Epip'an), welche letzterer allein funfshundert Mönche um sich gesammelt haben soll. Aber das Vorgehen des Nerses rief eine Reaction hervor. Er griff auch das Privatleben des Königs heftig an. Sein Großvater, Julik, war bei ähnlichem Anlaß von dem König durch die Basillonnade zu Tode gebracht und das Haus des Albanos war zur Nachfolge berufen worden. Nerses hatte zunächst besseren Erfolg. Natürlich waren es nicht nur seine moralischen Gesichtspunkte, die ihn den Königen, unter denen er wirkte, verhasst machten. Die Macht des Oberpriesterthums, die sich an ihm offenbarte, trug das Ihrge mit dazu bei, daß Pap ihn mit Gift aus dem Wege räumen liefs. Wie Gelzer nun zeigt, hat Pap darin einen Fehler des Nerses meisterhaft ausgenutzt; daß er dessen engen Anschluß an Caesarea, überhaupt seine Hinneigung zum griechischen Kirchenwesen, zum Hauptangriffspunkt bei seiner antikerikalen Politik machte. „Bei einem auf seine Nationalität krankhaft eiferfüchtigen Volk, wie den Armeniern“, mußte Nerses durch seine Betonung des „Griechischen“ Anstoß geben. Pap ernannte wieder einen Katholikos aus dem Hause des Albanos, er zuerst, ohne die nach der Tradition geforderte Weihe deselben in Caesarea anzuordnen. Hier berührt Gelzer Verhältnisse, die auch aus Briefen des Basilius zu beleuchten sind. Ich freue mich in meiner Confessionskunde I, 206 f. den richtigen Gesichtspunkt schon getroffen zu haben, von dem aus das Vorgehen des Basilius gegen Pap und seinen Katholikos zu beurtheilen ist. War er weniger herrlich, bez. auf seinem „Rechte“ bestehend, aufgetreten, so möchte er die alten *negotia* von Caesarea der armenischen Kirche gegenüber vielleicht gerettet haben. Nach Nerses ist kein Katholikos mehr in Caesarea geweiht worden, auch nicht der große Sahak, Sohn des Nerses, der letzte Katholikos aus dem Hause des Erleuchteten. Die Lösung von Caesarea blieb definitiv. Den neuen Verhältnissen ent-

sprach die Verlegung der geistlichen Metropole in die Königsstadt, Valarichapat; die Legende von der Vision des Gregor schuf zu guter Zeit zumal auch für die Ablösung der armenischen Kirche von Caesarea das religiöse Fundament, indem sie das unmittelbare Recht der Kirche des h. Gregor sicherte. Natürlich verlief das Alles nicht, ohne daß, wie Gelzer zeigt, die eigentlich clericalen Parteien noch längere Zeit an den älteren Ideen festhielt. Der Name des Nerses kam auch wieder durchaus zu Ehren. Was ihm persönlich nicht gelungen, setzte maßvoller Sabak doch durch. Dieser sorgte vor Allem dafür, daß die griechische Literatur in armenischen Uebersetzungen bekannt wurde. Dadurch hat die armenische Kirche doch dauernd einen geistigen Contact mit der griechischen Kirchenwelt behalten, was einen Vorzug für sie begründet hat gegenüber dem nestorianisch-perfekten Kirchenwesen, welches sich rein in eigener syrischer Theologie abschloß.

Gelzer hat seiner Abhandlung zwei Nachträge angefügt. In dem einen stellt er gegen Gutefimid fest, daß die Reise des Gregor nach Caesarea, um sich dort weihen zu lassen, für historisch zu halten sei; freilich begründete Gregor damit kein Anrecht der Bischöfe von Caesarea auf Weihe der armenischen Oberbischöfe, er setzte seinen Sohn Arifakes zu seinem Nachfolger ein, indem er ihn selbst weihte; aber hernach hat man doch auf Gregor's persönliches Vorbild sich gestützt, um für seine Nachfolger eine Weihe in Caesarea zu verlangen. In dem zweiten Stück beleuchtet Gelzer „das älteste Zeugnis für das Bestehen einer armenischen Kirche“, nämlich die Notiz bei Euseb VI, 46, 2. Nach dieser schrieb Dionys von Alexandria (248—265) *τοῖς κατὰ Ἀρμενίαν* einen Brief betreffs der Buße und zwar unter der Adresse eines Bischofs *Μενοβίτιος*. Gelzer sucht diesen in dem jüdischen Theil von Armenien, Artpratkan (Ardebilsehan); dieser Winkel habe immer politisch eine Sonderexistenz geführt, wahrcheinlich die Bekehrung dieser Gegend, früher noch als die des Hauptlandes, von Syrien (Edeffa oder Nisibis) aus erfolgt.

Für die Symbolfrage war mir wichtig, daß Nerses auch eine „Sammlung von Glaubensartikeln verfaßte“. Es wäre möglich, daß er dabei ein Symbol eingeführt hat. Im Zusammenhang damit, daß er den Basilius möglichst nachahmte, wäre zu schließen, daß es sich wohl um die eigentliche nicanische Formel, N. handle. Den Basilius hat nach der Wahrcheinlichkeit N. zum Taufsymbol in seiner Diöcese erhoben. Bei der Würdigung der Untersuchung von Catergian über die Geschichte des Symbols in Armenien, die ich in dieser Zeitung 1895 Nr. 2 besprach, ist das zu berücksichtigen.

Giefens.

F. Kattenbueh.

1. Häring, Prof. D. Thdr., *Die Lebensfrage der systematischen Theologie die Lebensfrage des christlichen Glaubens*. Rede, zum Antritt des akademischen Lehramts an der Universität Tübingen gehalten am 2. Mai 1895. Tübingen, Heckenhauer, 1895. (19 S. gr. 8.) M. —. 40
2. Ewald, Prof. D. Paul, *Über das Verhältniß der systematischen Theologie zur Schriftwissenschaft*. Leipzig, Deichert Nachf., 1895. (53 S. gr. 8.) M. —. 75

Zwei akademische Antrittsreden, die sich beide auf die wesentliche Aufgabe der systematischen Theologie beziehen. In beiden sind doch verschiedene Punkte betont. Auch Art und Form der Ausführung sind sehr verschieden.

1. Sehlich und kurz, aber mit einer Beredtfamkeit, der man das Beteiligte des ganzen Herzens abhört, weist Häring nur auf die Lebensfrage der systematischen Theologie hin, welche zugleich die des christl. Glaubens sei: wie sich der Anspruch der christl. Religion,

die absolute Religion zu sein und in der Offenbarung Jesu die absolute Wahrheit zu besitzen, gegenüber der modernen Betonung der Entwicklung und der Relativität als begründet aufweisen lasse. Diese Begründung müsse in der Erfahrung aufgeführt werden; und zwar liege sie in dem, was als objectiver Grund der subjectiven Erfahrung erkannt werden könne. 'Die wissenschaftliche, theologische Aufgabe aber besteht — — [darin], die Gründe der Erfahrung in der Erfahrung selbst aufzuzeigen und sie mit dem sonstigen Bewußtseinsinhalt der Zeit so auseinander zu setzen, daß ihre Probabilität, jene Möglichkeit des Zusammenbestehens, einleuchtet' (S. 9). Jene Erfahrungsgrundlage sei in dem Erlebnis des Christen gegeben, in dem er sich mit allen anderen wahren Christen eins weis, daß ihm durch das Evangelium von Christus ein höchstes, unübersteigliches religiöses Gut, ein qualitativ höchstes Verhältniß zu Gott zum persönlichen Besitz geworden ist. Es sei aber auch die Auseinandersetzung des auf dieser Erfahrung beruhenden Anspruchs auf Aboluthet der christl. Religion mit dem sonstigen Bewußtsein der Gegenwart nicht aussichtslos. Einerseits habe der Entwicklungsgedanke seine relative Berechtigung doch auch mit Bezug auf das Christenthum, sofern dieses eine geschichtliche Gröfse sei. Andererseits dränge sich dem modernen Bewußtsein wieder mehr und mehr die Nothwendigkeit auf, neben der Entwicklung und dem Relativen doch auch absolute Gröfsen anzuerkennen: den absoluten Werth der sittlichen Persönlichkeit, des Christlich-Guten. Damit sei die Voraussetzung zu einer Verständigung auch über den christlichen Glauben an Gott und über die absolute Gröfse des geschichtlichen Christus gegeben.

Man kann von einer kurzen Rede, welche nur eine Aufgabe der systematischen Theologie deutlich hervorheben will, nicht erwarten, daß sie gleich auch Alles sagt oder andeutet, was man über die Lösung dieser Aufgabe gern wissen möchte. Was der Redner mit Bezug auf den Hauptpunkt, auf den es ihm ankommt, sagt, scheint mir durchaus treffend.

2. Viel ausführlicher ist die zu einer Abhandlung mit Anmerkungen erweiterte, zuerst in der Neuen kirchl. Zeitschrift veröffentlichte Rede Ewald's. Entsprechend seinem auf Dogmatik und neuestamentliche Exegese gehenden Lehrauftrage zieht E. speciell das Verhältniß der systemat. Theologie zur Schriftwissenschaft in Betracht. Den Anschluß seiner Auffassung der systematischen Aufgabe an v. Hofmann und Frank läßt er deutlich hervortreten. Er macht zwar gegen die Methode dieser beiden Erlanger Vorgänger das Bedenken geltend, daß es bei ihrer Entfaltung der Aussagen des christl. Selbstbewußtseins nicht zu einer allgemein gültigen Erkenntnis, nicht zu einem System der christlichen Gewisheit komme, sondern nur zu Postulaten. Aber er hält es nun doch auch seinerseits für eine erste, grundlegende Aufgabe der Theologie, 'die Entfaltung der im Wesen des Christenthums, wie es als gegenwärtiges dem Theologen unmittelbar gegeben ist, mitgesetzten Erkenntnisse und Aufgaben als einer Reihe von Postulaten vorzunehmen' (S. 16). Daran schliesse sich die zweite Aufgabe, die 'Erfüllung' jener Postulate aus der Geschichte, der Entfaltungsgeschichte des Christenthums, zu erwirken und eventuell jene Postulate zu erweitern oder zu corrigiren. 'Es muß sich das, was wir zuvor als wesentlich und notwendig forderten, in der Geschichte kundgethan haben, und zwar da, wo das Christenthum eingetreten ist in die Welt' (S. 18). Die dritte Aufgabe sei es dann, das so auf dem Wege des Postulirens und der geschichtlichen Beweisführung Gewonnene zusammenzufassen zur Einheit einer Weltanschauung, zur Einheit eines Systems christlicher Wahrheit im weitesten Sinne, formell entsprechend einem System philosophischer Weltanschauung' (S. 21). Dies sei die spezielle

Aufgabe der systematischen Theologie. Dabei erhebe sich nun aber die weitere Frage, mit welchem Rechte wir die heilige Schrift als zuverlässige Urkunde der Offenbarungsgeschichte betrachten. Hier ergebe sich die Nothwendigkeit der Schrifttheologie als einer Sonderdiscipline. Denn den Schwierigkeiten, welche seitens der 'Kritik' gegen jene Bedeutung der h. Schrift geltend gemacht werden, könne nicht mit einer fertigen Inspirations-theorie, auch nicht bloß mit Berufung auf das *testimonium Spiritus Sancti* begegnet werden, sondern nur mit einer solchen Schriftwissenschaft, welche falsche Exegese mit richtiger Exegese, falsche Kritik mit richtiger Kritik bekämpfe. Mit Bezug auf den Text wie auf den Umfang des biblischen Kanons erkennt E. das principielle Recht einer freien kritischen Unteruchung an. Nur müsse sich die Kritik des eigenthümlichen Maßstabes bewußt bleiben, welchen das Object, als Heilsgeschichte und Urkunden und Erzeugnisse derselben, fordere. Wenn die kritische Unteruchung des A. u. N. Test.'s unter 'heils-geschichtlichem' Gesichtspunkte geschehe, so könne man das Vertrauen haben, daß sie zu Ergebnissen führe, die vielleicht im Einzelnen vom Ueberlieferten abweichen, im Ganzen aber doch zur Befestigung der immer gleichen Postulate des Christenthums' gereichen (S. 45). 'Das Postulat, welches die speculative Theologie, welches das Wesen des Christenthums an die Hand giebt, nicht als erstes, sondern vielmehr in der Reihe der 'Postulate' eher als letztes, wird dies sein: daß Gott und zwar — worauf der Zusammenhang der Postulate führt — durch seinen h. Geist dafür gesorgt haben wird und muß, daß seiner Gemeinde über die Vorgeschichte des in Christo eingetretenen Heils, über das in Christo selbst kundgewordene Heil und über die den Empfängern der Heilsoffenbarung damit sich von Stufe zu Stufe erschließende Erkenntnis der Wahrheit in einer Weise Kunde zu theil werde, die geeignet ist, sie daraus die Befähigung, die Gewisheit dessen entnehmen zu lassen, was sie von dem aus der Predigt erwachenden Glauben aus postulirt' (S. 49).

Mir scheint, daß die Theologie, wenn sie den von E. vorgezeichneten Bahnen folgte, in bedenkliche Cirkel gerathen würde.

Aus dem Wesen des Christenthums' sollen zuerst die 'Postulate' entwickelt werden, für welche dann der Beweis in der durch die h. Schrift bezeugten Geschichte zu suchen ist. Das 'Wesen des Christenthums' ist dabei gemeint, 'wie es als gegenwärtiges dem Theologen unmittelbar gegeben ist', und jene Postulate soll man 'nicht im Voraus nach der Schrift modeln' (S. 19). Aber jenes Wesen des Christenthums, wie es beim einzelnen Christen gegenwärtig vorliegt, ist doch immer direct oder indirect unter dem Einflusse der Schrift, ihres Zeugnisses über die Heilsgeschichte, gewonnen. Es ist ein rechtes 'Wesen des Christenthums' auch nur, soweit es mit diesem Schriftzeugnisse übereinstimmt. So fordert auch E. selbst, daß der Schriftbeweis zugleich zur Kritik und Revision des zuvor Postulirten führe. Daß sich dann aber die in der h. Schrift bezugte Heilsgeschichte als eine geschichtliche 'Erfüllung' jener Postulate darstellt, welche aus einem schließlichen in der h. Schrift selbst wurzelnden 'Wesen des Christenthums' gefolgt und dann nach der Schrift kritirt und revidirt sind, ist einfach selbstverständlich. Der Wahrheitsbeweis für das Wesen des Christenthums, auf den es in der systematischen Theologie ankommt, kann auf diesem Wege nicht erreicht werden. Es gilt, für die Vorstellungen und Behauptungen von übernatürlichem, göttlichem Sein und Wirken, von dem übernatürlichen, göttlichen Wesen und der Heilsbedeutung der geschichtlichen Thatfachen bei der Entfaltung des Christenthums, für diese Vorstellungen und Behauptungen, die in der h. Schrift dargeboten werden und die auch zum Wesen unseres gegenwärtigen Christenthums gehören, den Beweis der Wahrheit zu liefern. Diesen Beweis kann nur eine eigene Erfahrung geben. Wenn

jenes behauptete göttliche Sein und Wirken ein wirkliches ist, wenn jene geschichtlichen Thatfachen wirklich das sind, als was sie in der Schrift bezeugt und in der Christenheit anerkannt werden: Gottes- und Heilthaten, so müssen sich auch die ihnen entsprechenden Wirkungen wahrnehmen und erfahren lassen, und zwar von uns selbst. Insofern ist es durchaus richtig, wenn Frank in dem inneren Erfahrungsbestande, dessen sich der Christ bewußt ist, die Gewisheit des Christenthums begründet sieht. Fraglich kann nur sein, ob das Ganze, was er als Entfaltung des Inhalts und der Voraussetzungen dieses christlichen Erfahrungsbestandes hinstellt, wirklich nur eine einfache Entfaltung ohne fremdartige Zuthat oder verkehrte Folgerungen ist und ob demgemäß durch diesen persönlichen Erfahrungsbestand des Christen die Gewisheit des biblisch-dogmatischen Christenthums wirklich in dem ganzen Umlange, in welchem Frank es meint, begründet ist.

Was ferner die schwierige und doch unerlässliche Kritik der h. Schrift anlangt, so fordert er, daß sie unter heilsgeschichtlichem Gesichtspunkte geschehe, mit der bewußten Voraussetzung, daß es sich hier um eine einzigartige, wunderbare, göttliche Heilsgeschichte handle. Aber welches ist nun die richtige Vorstellung von der Heilsgeschichte, welche bei der Aufstellung dieses leitenden Gesichtspunktes geltend sein soll? Hier kommt man, soviel ich sehe, wieder auf einen Cirkel hinaus. Man könnte erst aus der richtig verwendeten und verstandenen h. Schrift die richtige Erkenntnis der wirklichen Heilsgeschichte gewinnen. Aber zum Zwecke der richtigen Beurtheilung und Erklärung der h. Schrift muß man schon eine Voraussetzung über das, was 'heilsgeschichtlich' ist und was zum Wesen der Heilsgeschichte paßt, mitbringen. So wird es praktisch darauf hinauskommen, daß sich ein Jeder seinen 'heilsgeschichtlichen Gesichtspunkt' je nach dem 'Wesen des Christenthums', das er in sich vorfindet, feststellt, — und dann ist es wieder selbstverständlich, daß er die 'Postulate', die er aus jenem 'Wesen des Christenthums' entwickelt, bestätigt findet durch die Schrift, wie er sie von seinem heilsgeschichtlichen Gesichtspunkte aus kritisiert und erklärt. Zu einem objectiven Maßstabe für die Erkenntnis des Wesens des Christenthums, für die Beurtheilung der h. Schrift und die Feststellung ihres Offenbarungsgehaltes, und für die Kritik des eigenen, persönlichen Christenthums kommt man auf jenem Wege nimmermehr. Solchen objectiven Maßstab hat man nur in dem Evangelium Jesu Christi selbst, in seiner religiösen Verkündigung, die er selbst und im Anschluß an ihn seine Gemeinde als die vollkommene Gottesoffenbarung beurtheilt. Bei der Erhebung dieses Evangeliums aus den in der h. Schrift gegebenen Urkunden können im Einzelnen Schwierigkeiten obwalten und Irrthümer unterlaufen. Das Wesentliche dieses Evangeliums ist uns doch so gut und klar bezeugt, daß seine Auffassung nicht von subjectiver Willkür abhängt. Und auch der Streit über jene Schwierigkeiten und Irrthümer ist nicht der subjectiven Willkür überlassen, sondern ist eine Sache der gewissenhaften und verständigen geschichtlich-kritischen Forschung.

Jena.

H. H. Wendt.

Kölling, D. Wilh., *Pneumatologie* oder die Lehre von der Person des heiligen Geistes. Gutersloh, Bertelsmann, 1894. (XXIV, 368 S. gr. 8.) M. 6.—

Obwohl der Verf. auf den Vorwurf gefaßt ist, er hätte lieber an der Detailarbeit zum Ausbau der Lehre von der Verbal-Inspiration der hl. Schrift sich weiter betheiligen sollen, ehe er ein neues dogmatisches Gebiet betrete, so hält er doch diese seine 'Pneumatologie' für eine unentbehrliche Ergänzung seiner Schrift von der 'Theopneustie'. 'Glaubt Jemand nicht wirklich und von

ganzer Seele an den heiligen Geist als an die dritte Person der Trinität, ist ihm der heilige Geist eine bloße Kraft Gottes, so kann er auch nicht an eine wirkliche Inspiration glauben, und wenn er dennoch an sie zu glauben meint, so giebt er sich einer gefährlichen Selbsttäuschung hin, wenigstens kann niemals sein Inspirationsglaube selbst umschriebene Formen erhalten.' 'Obener Schrift ein theologischer Werth innewohnt, darüber wird die Kritik zu befinden haben, aber eine Ehre nehmen wir vorweg für sie in Anspruch: zeitgemäß ist sie sicherlich; denn indem sie den *actor primarius* der Schrift in seiner ganzen Gottesherrlichkeit bezeugt, liefert sie zur Lösung der brennendsten theologischen Lebensfrage unserer Tage, zur Inspirationslehre, einen zwar indirecten, aber doch starken Beitrag.

Der Inhalt der Schrift ist in 10 Thefen zusammengefaßt, von denen eine mitgetheilt werden mag: These 7: 'Bei dem Erweise, daß der heilige Geist eine Person ist, wird (die gläubige lutherische Theologie) zuerst sorgfältig den exegetischen Nachweis zu erbringen haben, daß alle Lebensbewegungen des heiligen Geistes durch Zeitwörter ausgedrückt werden, die überhaupt nur mit Bezug auf eine Person Sinn haben. Das gilt 1. von den äußeren Bewegungen des heiligen Geistes a) Joh. 15, 26 *ἐκπορεύεται*. b) Matth. 3, 16 *καταβήναι*. c) Act. 2, 3 *καθίστηναι*. d) Röm. 8, 14 *ἄγειν*. Joh. 16, 13 *ἀποχεῖν*. 2 Petr. 1, 21 *ῥέπειν*. Das gilt aber auch 2. von den geistigen und geistlichen Actionen, Functionen und Passionen des heiligen Geistes a) Die Actionen: 1 Kor. 2, 10 *ἐρευνᾶν*. Joh. 16, 13 *ἀναγγέλλειν*. Röm. 8, 16 *συμμερινεῖν*. b) Die Functionen: Joh. 16, 14 *δοξάζειν*. Joh. 16, 8 *ἐλέγχειν*. Röm. 8, 25 *συναυλοῦν*. c) Die Passionen: Eph. 4, 10 *ἰμᾶν*. Das tritt endlich hervor: 3. in der scharfen Abgrenzung zwischen dem Personellen und dem Virtuellen in Luk. 1, 35: a) *πνεῦμα ἅγιον ἐρεκεύσεται ἐπὶ σε*. b) *καὶ δυναμὶς ὑψίστου ἐπισκώσει σε*. In diesem Stile geht es weiter. Wird sich wohl die 'gläubige lutherische Theologie' dazu aufraffen, einen solchen sie compromittirenden, in widerwärtiger Pose sich spreizenden Unsinn so abzufertigen, wie er es verdient? Die ernsthafte Theologie kann in sich mancherlei Geister ertragen, aber nicht den Geist, der sich von vorn herein weigert, von der wissenschaftlichen Arbeit vergangener und gegenwärtiger Generationen irgend welche Belehrung anzunehmen. Das bedeutet heute soviel wie eine Verleugnung der Wahrheit. Unsere Stimme wird ja verhallen, wenn wir dies Buch mit der richtigen Charakteristik versehen, um so mehr ist es notwendig, um der Wahrheit und um der betheiligten Gemeinden willen, daß die sogenannte bekennnistreue Theologie eine entschiedene Stellung einnehme zu diesen Dingen, die doch nun einmal unter ihrer Flagge verübt werden.

Marburg.

J. Weifs.

Frantz, Prof. Dr. Erich, *Geschichte der christlichen Malerei*.

1. Thl. Von den Anfängen bis zum Schlusse der romanischen Epoche. Freiburg i. B., Herder, 1887. (X, 575 S. gr. 8.) M. 8 50; geb. M. 11.—

— daselbe. 2. (Schluß-)Thl. Von Giotto bis zur Höhe des neueren Stils. Ebd., 1894. (VII, 950 S. gr. 8.) M. 13 50; geb. M. 16 50

— daselbe. Bilder dazu. 2 Thle. Ebd., 1888. 1894. (44 Taf. m. 2 S. Text u. 72 Taf. m. 9 S. Text. gr. 8.) M. 8.—

Wie bei dem neuen frischen Aufschwunge am Anfang des Jahrhunderts, so stehen sich an seinem Ausgang in der religiösen Kunst die Gegenätze mit besonderer Schroffheit gegenüber. Sie sind an sich schon hier verschärft, wo doppelte Interessen sich mit einander verflechten, wo in dem Kunstwerke gewissermaßen zwei

Seelen leben und mit einander ringen. Ganz anders noch in Zeiten aufsteigender Entwicklung. Dafs wir in der religiösen Kunst in einer solchen — wenn auch erst am Anfang — stehen, beweist das vielseitige Interesse, die vielseitige Arbeit, beweist die Schroffheit der Gegensätze, die im künstlerischen Schaffen zu Tage treten und die sich weithin fortsetzen. Sie pflanzen sich fort auf das Gebiet theoretischer Erörterung, über das ästhetische hinaus finden sie den lebhaftesten Widerhall auch in geschichtlichen Darlegungen, ja sie bestimmen in einzelnen vollständigen Auffassung und Urtheil. So ist es in der Hauptsache die Position der ‚Nazarener‘, die Frantz vertritt, mit starken Ueberbietungen im Ganzen, in Einzelheiten da und dort abweichend: die künstlerischen und religiösen Anschauungen jener Künstler vom Kunstwerke, seinen inneren Quellen, seinen Aufgaben, mit anderen Worten vom Verhältnis von Religion und Kunst sind die Normen für seine geschichtliche Darstellung der ‚christlichen Malerei‘, die in zwei stattlichen Bänden jetzt vorliegt, in dankenswerther Weise mit einer grossen Anzahl von grösstentheils wohlgeordneten Bildtafeln ausgestattet.

Es tritt in dem Werke sofort entgegen, dafs Frantz in mehrfacher Hinsicht die Geschichte der christlichen Malerei enger eingrenzt, als wir es sonst gewöhnt sind. Nur das im engsten Sinne ‚Christliche‘, heilige Geschichte und Legende, Symbole, ist Object der ‚christlichen Kunst‘, Gegenstand seiner Schilderung. Dies aber nur, soweit es bestimmten Ansprüchen in der ganzen Auffassung und Darstellung genügt, die nach seiner Meinung an die ‚christliche Kunst‘ gestellt werden müssen. Diese Anforderungen ergeben sich aus dem Wesen der Kunst wie aus dem Inhalt und den Aufgaben der Religion, des Christenthums. Alles im vollen Sinne Ideale ist von der göttlichen Offenbarung der Menschheit gegeben. Das echte Kunstwerk erhebt den Geist zum Unendlichen, in das Reich der Ideale (I, 182). Das Christenthum hat auch der Kunst die vollen Ideale gegeben. Die Kunst wird darum nur dann ihrem Wesen, ihrer eigentlichen Aufgabe gerecht, wenn sie den offenbarten Idealen dient. Ihre eigentliche Aufgabe ist keine andere als die höchste Aufgabe des Christenthums ‚für den Himmel zu arbeiten‘, die Erziehung des Menschengeschlechts. ‚Die Kunst hörte auf christlich zu sein, als sie diese Bestimmung verkannte, durch ihre Symbolik die rechte Gemeinschaft mit Gott zu vermitteln‘ (a. a. O.). Also nur soweit sie religiöse Ideale vorführt, erbaut, das Volk belehrt, soweit sie ‚objectiven religiösen Gehalt‘ uneingeschränkt darstellt, (vgl. II, 237), mit anderen Worten, soweit sie im strengsten Sinne kirchlich ist, den pädagogischen Aufgaben der Kirche dient, ist die Kunst christlich. Es ist natürlich in der angeführten allgemeinen Forderung eine Reihe von besonderen mit ausgesprochen. Den überweltlichen Idealen des Christenthums entspricht nur die idealistische Malerei; Subjectivismus, ‚die sich vorwiegende Stimmung des Künstlers‘, eine jede sinnliche Wirkung des Kunstwerks, aller Naturalismus — ‚Naturalismus‘ und ‚Realismus‘ werden fast unterschiedslos gebraucht — und der Einfluß der das Natürliche vergöttlichenden Antike sind abzulehnen. Im Typischen hat die christliche Kunst ihre fest ausgeprägten Normen, denn diese Normen geben das religiöse Ideal wieder; die religiösen Werthungen, Glaube, Dogma die oberste Instanz für Auffassung und Darstellung, das Mafs ihrer Verwirklichung auch das Mafs des Kunstwerks.

Ich hoffe, damit die Grundgedanken des Verf.'s getroffen zu haben. Man wird schon hier, wo sie in allgemeiner Fassung wiedergegeben sind, die Ueberreibungen und die unrichtigen Fragestellungen erkennen, zu denen sich der Verf. hat forttragen lassen, und trotz aller Berufung auf objective Instanzen liegt die Subjectivität dieses Standpunktes am Tage. Die Schwierigkeiten sind in diesen Fragen bekanntlich sehr groß, und wenn irgendwo, so hat hier die Geschichte die Aufgabe,

klärend, vermittelnd zu wirken, die Einseitigkeiten der einzelnen subjectiven Positionen zu überwinden. Inwieweit er diese erfüllt, hat der Verf. ausdrücklich selbst bezeugt. Ich kann die verschiedenen Aeußerungen im II. Bande nicht anders verstehen, als dafs Frantz seine Geschichte der christlichen Malerei mit dem II. Bande beendet hat. Diese Geschichte hat aber nicht einmal Michelangelo mehr behandelt. ‚Correggio und Michelangelo haben ihre großen Talente dafür eingesetzt, die Schranken christlicher Tradition in der Malerei zu stürzen. Beide haben dieselbe entchristlicht‘ (II, 788). Der Dogmatismus des Verf.'s scheut also nicht vor den letzten Konsequenzen zurück.

Innerhalb dieser engen Grenzen bewegt sich Frantz' Geschichte der christlichen Malerei; das ist seine ‚einheitliche, consequent durchgeführte Auffassung‘ der Kunstgeschichte, ‚die Unterordnung der Erscheinungen unter ein höheres Princip im Lichte des göttlichen Heilsplanes‘ (S. V.). Man erkennt sogleich, woran sich der Verf. orientiert hat: auf der Höhe des Mittelalters findet er seine Ideale, daran orientiert er sein Urtheil über die vorausgehende wie die folgende Zeit. Der I. Band behandelt jene. Gerade im christlichen Alterthum und frühen Mittelalter ist feither viel gearbeitet, unsere Erkenntnis ist wesentlich bereichert worden. Es wäre ungerecht, das Buch von 1887 damit zu messen. Man wird vielmehr gern anerkennen, dafs der Verf. sich eifrig bemüht hat, das grofse Material zu bewältigen, möglichst das ganze Gebiet vor Augen zu führen: nach den Anfängen der christlichen Kunst die byzantinische Kunst in Byzanz von Konstantin ab, die karolingische Kunst, die byzantinische Kunst in Italien und im fernsten Osten; die deutsche Kunst ‚bis zum Schluß der byzantinisch-romanischen Epoche‘; die übrigen Länder des Westens, Italien. Ich finde in einer ganzen Reihe von Partien sehr nützliche Zusammenstellungen, recht ausführliche Beschreibungen von Gemäldecyklen, von Handschriften und eine gute Sammlung literarischer Notizen. Diesen letzteren Vorzug hat auch der erste Theil: über die Anfänge, aber sonst steht dieser weit hinter den übrigen zurück. Der Verf. hat sich die rechte Beurtheilung der altchristlichen Erbstücksgemälde schon damit verschlossen, dafs er — getreu seinen allgemeinen Voraussetzungen — von allem Anfange an der Kunst wesentlich didaktische Aufgaben an das Volk im Dienste der Kirche zuschreibt (der bekannte Ausspruch Gregor's, also vom Ende der christlichen Antike wird hier verwendet). ‚Die alten Künstler haben unter der Aufsicht der Kirche ihre Compositionen entworfen‘ (S. 32); was Compendium der Heilslehre war, mußte die Kunst verbildlichen; der Häresie gegenüber werden einzelne dogmatische Wahrheiten schon in den symbolischen Malereien der Katakomben betont (S. 67). Der symbolische und dogmatische Charakter ist darum in erster Linie in der alten Kunst zu suchen (S. 68). Der individuelle Charakter der altchristlichen Schöpfungen ist gar nicht erkannt; auf Grund jener Allgemeinen werden diese die Objecte für die buntesten, willkürlichen Auslegungen, während doch die einheitliche Beziehung auf die Errettung vom Tode an der Stätte des Todes und darüber hinaus in diesen Jahrhunderten, in denen die Auferstehungshoffnung im Mittelpunkt des christlichen Glaubens stand, auf der Hand liegt, z. B. beim Guten Hirten (vgl. Hebr. 13, 20). Der Verfasser hat auch nicht einmal den äußeren Versuch gemacht, gerade hier, an der für das ganze Folgende entscheidenden Stelle, bei den Anfängen, mit geschichtlicher Betrachtung einzusetzen. Wenn ab und zu einmal ein schwacher Anfsatz zu geschichtlicher Aneinanderfügung durchscheint — was er von altchristlicher Erbstücksmalerei erwähnt, ist in systematischer Uebersicht, zusammengefaßt nach den Gegenständen S. 33 ff. uns vorgeführt: das Symbolische, das Allegorische, die heiligen Geschichten in biblischer Reihenfolge. Die Frage nach der Entstehung eines alt-

christlichen Bilderkreises ist gar nicht aufgeworfen, der Zusammenhang mit heidnischen Elementen ist kaum gestreift (S. 115) und dann von vornherein entschieden (vgl. S. 31f, das Urtheil über die Entstehung der Basilika): „Die Hauptfiguren sind durchaus selbständig entworfen“ (Guter Hirte!). Und gerade so wenig ist auf eine topographische Vertheilung und die Untersuchung localer Eigentümlichkeiten Bedacht genommen.

Auch die anschließenden Partien weisen erhebliche Lücken auf. Die *Tituli* find nicht verwerthet. Von den altchristlichen Miniaturen fehlt so viel, daß man sich kein genügendes Bild verschaffen kann. Die Hs. von Rossano (1880) ist wenigstens noch in den Zusätzen erwähnt, aber wie viel Wichtiges fehlt hier! Und gerade für den Verf. so Brauchbares! Denn wo ist die pädagogische Verwendung eines Kunstwerks deutlicher als in der Hs. des *Corpus Christi College* in Cambridge (Garrucci A. 141)? Und gerade hier tritt die geschichtliche Verknüpfung von Alterthum und Mittelalter besonders lehrreich entgegen. Aber auch hier hat sich der Verf. die geschichtliche Erkenntnis von vornherein verschlossen. Die übertriebene, übrigens in den einzelnen Auslassungen der Widerprüche nicht ermangelnde Werthschätzung der byzantinischen Kunst, welche die Formenwelt der Antike mit dem Reich christlicher Ideale zu höherer geistiger Bedeutung verbindet (S. IV), bestimmt jene geschichtliche Urtheile und verleitet zu einer völlig übertriebenen Schätzung des künstlerischen Einflusses der Byzantiner auf die Völker des Westens. Die byz. Kunst „begleitet als Herold die Schritte des siegreichen, christlichen Glaubens“. Es ist ja bekannt, wie die „byzantinische Frage“ auf's lebhafteste in der Gegenwart erörtert wird. Sie läßt sich m. E. nur durch sehr genaue Einzeluntersuchungen in den verschiedenen Territorien entscheiden. Wenn sie aber gleich von Anfang an so angefaßt wird, wie hier, so kann nur völlige Verwirrung die Folge sein: Mit Konstantin beginnt die „byzantinische Kunst“, als „byzantinische Kunst“ spricht die christliche Antike zum Mittelalter. Alles, was an Altchristliches erinnert, ist „byzantinisch“, nur in verschiedenen Abstufungen. Daß in Italien auch eine selbständige Kunst sich entwickelt hat, muß der Verf. zugegeben, aber byz. Einfluß ist dort sicher: rein byzantinisch, „römisch-griechisch“ (S. 282, vgl. S. 425) werden höchstens unterschieden (vgl. S. 475). Dafür ist der Verf. verhindert, der literalen Illustration gerecht zu werden — doch vgl. S. 434 —, in der sich die eigenthümliche nordische Art kundgibt, gewiss unbehoben, aber wie lebensvoll und zukunftsfräftig: den Utrechtalter finde ich nicht einmal erwähnt.

Als die eigentlich kirchliche Kunst wurde mit vollem Rechte die byzantinische bezeichnet werden können (S. 365); hier giebt die Kunst die Ideen, die Gedankenarbeit der Kirche wieder, hier ist die nötige ideale Haltung überall vorhanden. Man versteht dem begehrtesten Lobpreise dieser Kunst gegenüber nicht recht, weshalb der Anbruch einer andern Zeit und Weise enthußastisch willkommen geheissen wird. „Menschlich näher und wahrer“ hat Giotto — damit ist er der Bahnbrecher der neueren Kunst — die der byz. Kunst eigene Richtung auf das Heilige und Erhabene gestaltet — aber, muß man — ebenso im Sinne des Verfassers — dagegen fragen: darf denn die „christliche“ Kunst das mit dem Ueberweltlichen, Uebermenschlichen?

Von Giotto bis zur Höhe des neueren Stils umfasst der II. Band in sich zusehends verbreitender, bis zu den entlegensten Schulen und Malern, besonders Italiens, sich ausdehnender Darstellung. Der Verf. bewegt sich hier ganz anders als vorher auf sicherem Boden, hier treten reichhaltige eigene Studien lebend, hier wird die Schilderung besonders warm und lebendig. Beginn ja eigentlich erst hier der Kampf des Verf.'s für seine Grundanschauung von der christlichen Kunst, hier, wo die Kunst, wo die Individualität mit ihrem Ansprüche auf

selbständige Geltung und Schätzung sich immer stärker zu regen beginnt. So ist der II. Band eine sehr ausführliche Darstellung der verschiedenen Schulen und Meister, soweit sie die christliche Tradition anerkennen d. h. sich an den Kanon in dogmatischer und ästhetischer Hinsicht halten, den der Verf. für ein „christliches“ Kunstwerk aufstellt, und eine Kritik meist sehr abspreschender Art über die Meister und Werke, die diesem nicht folgen. Im vollen Sinne ist das Trecento noch streng christlich; mit der Frührenaissance beginnt die „Realistik“ und nur wenige, Masaccio, Fra Angelico können ganz als Vertreter der christlichen Malerei bezeichnet werden. Von den späteren sind die Umbrier „unberührt vom kalten Hauche des Naturalismus“, Perugino verdient hier die Palme. Zu den vollen Idealen erheben sich dann die großen Meister des Cinquecento zurück, aber doch nicht im vollen Umfange, z. B. im Madonnenideal erreichen sie nicht jene innere Größe und Heiligkeit eines altfriesischen oder umbriischen Altarbildes, dessen an die Wirklichkeit nur anklingende Formen von rein religiösem Gefühlsinhalt ihre Existenzkraft erhielten“ (S. 630). Darum find auch die großen Meister, die der Verf. noch als hierher gehörig betrachtet, nicht einwandfrei. Fra Bartolomeo (S. 682) hat in den nackten Christuskindern und den Engeln mehr dem Sinnlichen gehuldigt als die Aufgabe religiöser Kunst dulden will: „Raffaels war den Verlockungen des Cultus rein irdischen Formenschaubens nicht immer gewachsen“. In ihm mischt sich „Erhabenes und Sinnliches“. Aber „das Idealschöne ist nicht das Sinnliche“. Der innere Kern seiner wahren Größe war aber gewiss kein anderer als der eines Giotto“ u. f. w. — die Leuchte des Glaubens“ (762 f.). Zu Raffaels Grablegung Christi wird (723) bemerkt: „Für das erhabene Problem der von ihrem Sohne, mit dem sie Eins ist im Opfer für das Heil der Welt, Abschied nehmenden Gottesmutter, scheint R. kaum Verständnis besessen zu haben. Maria mußte so in Ohnmacht und Hilflosigkeit hinter dem antiken Frauideal einer duldenden, aber aufrechten Niobe zurückbleiben“. Und bei Luini's schöner Grablegung der h. Katharina stört ein Miston die Harmonie: es find die zum Grab einer jungfräulichen Martyrin nicht wohl passenden Reliefs am Sarkophage“ (811).

Mit Raffael schwinden die Traditionen der großen christlichen Malerei; der Triumph der Antike, des Naturalismus beginnt. Tizian, dessen Anfang noch geschildert werden, hat in seiner Aufsicht eine Ekklase der Sinnlichkeit geschaffen. Es liegt nur in der Consequenz dieses einseitig vertretenen idealistischen Princips, daß der Verf. alle mehr nach der realistischen Seite beanlagten Künstler als nicht ausreichend für die Aufgaben der christlichen Malerei bezeichnet. Dürer kommt wegen in Betracht, seine Apostel werden unfreundlich abgethan.

Ich muß mir in diesen Blättern eine ausführlichere Darlegung versagen. Aber auch diese wenigen Beispiele sind nach mehr als einer Seite hin lehrreich. Sie zeigen vor Allem, inwieweit der Verf. geschichtlicher Beurtheilung gerecht geworden ist, d. h. Kunstwerke und Künstler aus sich selbst und ihrer Zeit heraus zu verstehen, sie find lehrreich durch die rückhaltlose Darlegung der Consequenzen eines Standpunktes, der für die Gegenwart eine große praktische Bedeutung schon gewonnen hat und der in geschichtlicher Fassung außerordentlich gewinnen muß. Ich wünsche, daß diese Consequenzen recht gekannt werden, zumal jetzt, wo für die christliche Kunst von allen Seiten Mittel und Wege gesucht und probirt werden; sie schaffen wenigstens nach einer Seite hin volle Klarheit.

Straßburg.

Joannes Ficker.

Bibliographie

von Cand. theol. Paul Pape, Zehlendorf bei Berlin.

Deutsche Literatur.

- Studien, Greifswalder. Theologische Abhandl. Herm. Cremer zum 25jähr. Professorenjubiläum dargebracht v. S. Oettl, F. Giesebrecht, A. Schlatter, O. Zöckler, V. Schultze, J. Hausleiter, J. Delany, W. Läger, E. Schneider, E. Cremer, F. Lesius, M. v. Nathaus, G. Götter, Bertschmann, 1895. (III, 365 S. gr. 8.) — geb. 7. — Uefer, H., Gottesnamen. Versuch e. Lehre v. der religiösen Begriffsbildg. Bonn, Cohen, 1895. (X, 391 S. gr. 8.) — 9. — Schmitt, H., Alttestamentliche Theologie. Die Offenbarungsreligion, nach ihrer vorchristl. Entwicklungsgeschichte dargestellt. 5. Aufl. Göttingen, Vandenhoeck & R., 1895. (VI, 650 S. gr. 8.) — 10. — Dillmann, A., Handbuch der alttestamentlichen Theologie. Aus dem Nachlaß des Verf. hrsg. v. R. Kittel. Leipzig, Hirzel, 1895. (VIII, 565 S. gr. 8.) — 11. — Willrich, H., Juden u. Griechen vor der makabäischen Erhebung. Gott., Vandenhoeck & R., 1895. (X, 127 S. gr. 8.) — 12. — Siemann, C., Die Entstehung des deuteronomischen Gesetzes. kritisch u. biblisch-theologisch untersucht. Halle, Krause, 1895. (X, 190 S. gr. 8.) — 13. — Books, the sacred, of the Old Testament. A critical edition of the Hebrew text, printed in colors, with notes, prepared by eminent biblical scholars in England and America, under the editorial direction of P. Haupt, Part I. Leipzig, Hinrichs, 1895. (Lex. 8.) — 14. — The book of Psalms. Critical edition of the Hebrew text, printed in colors, with notes by J. Wellhausen. English translation of the notes by P. Peck. — 15. — Spargaco, C. H., Die Schatzkammer Davids. Eine Anleihe der Psalmen. In Verbindung m. mehreren Theologen deutsch bearb. v. J. Millard, J. Halbb, Bonn, Scherger, 1895. (II, 21. Bd. S. 1–80, gr. 8.) — 16. — Köhler, M., Jesus u. das Alte Testament. Erklärungen zu Thesen. Leipzig, Deichert Nachb., 1895. (X, 22 S. gr. 8.) — 17. — Meinhold, J., Jesus u. das Alte Testament. Ein zweites erstes Wort an die evangel. Christen. Freiburg i/B., J. C. B. Mohr, 1895. (XXIV, 143 S. gr. 8.) — 18. — Beyer, Th., Christi Zeugnis über das alte Testament. Ein schlichter Beitrag zum Kampf d. Gottes Wort. Braunsch., Wollermann, 1895. (IV, 92 S. 8.) — 19. — Testamentum, novum, graecum, recensum d. T. Tischendorf. Ed. XIV. Leipzig, B. Tauchnitz, 1895. (XXX, 437 S. gr. 8.) — 20. — Matthias, A., Handbuch zum Neuen Testament. I. Halle, Krause, 1895. (gr. 8.) — 21. — Französisch nach Matthias zum Gebrauche f. Geistliche, Lehrer, höhere Schulen u. Studierend. (II, 146 S.) — 22. — Gregorius Abulfarag Bar-Hebraeus, Scholien zum Evangelium Lukae. Hrsg. v. N. Steinbart, Berlin, Calvary & Co., 1895. (VI, 48 S. gr. 8.) — 23. — Hamann's K., Bemerkungen zum Codex Sinaiticus (im Domfachsatz zu Trier), ergänzt a. hrsg. v. G. Flügel, Trier, Lintz, 1895. (16. S. m. 4 Lichtdr. 4.) — 24. — Hafe, K. v., Kirchengeschichte auf der Grundlage akademischer Vorlesungen. 2. Thl. Hrsg. v. G. Kräger, 2. Aufl. Leipzig, Breitkopf & H., 1895. (X, 582 S. gr. 8.) — 25. — Harnack, A., Die Apolltheorie u. die jüdischen beiden Wege. 2. Aufl. der kleineren Ausg. Leipzig, Hinrichs, 1895. (III, 65 S. gr. 8.) — 26. — Grützmacher, P., Pachtomus u. das Rettele Klosterleben. Ein Beitrag zur Mönchsgeschichte. Freiburg i/B., J. C. B. Mohr, 1895. (III, 141 S. gr. 8.) — 27. — Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum, editum consilio et impetu academici litterarum cavaeque Vindobonensis. Vol. XXVIII. Pars 3. Wien, Tempel, 1895. (gr. 8.) — 28. — Sancti Aurelii Augustini quatuordecim in Heptateuchum libri VII, adnotatum in lat. überl. f. Her. Zacher. (XXVI, 649 S.) — 29. — Schmid, K., Marius Victorinus Rhetor u. seine Beziehungen zu Augustin. Kiel, Eckardt, 1895. (82 S. gr. 8.) — 30. — Kraus, F. A., Geschichte der christlichen Konf. (In 2 Bdn. I. Bd. 1. Abth. Freiburg i/B., Herder, 1895. (Lex. 8.) — 31. — Die heiltschichtliche Konf. der christlichen Kirche. Die byzantin. Kirche. Auflage der Konf. bei den Vätern des Nordens. 1. Abth. Mit Theilbild in Farbendr. A., Weltverbreiter im Mittelalter. — III. Leipzig, Breitkopf & H., 1895. (gr. 8.) — 32. — I. Peter Abt. (Neue Ausg.) (IX, 313 S. 4.) — geb. 7. — II. Der Arnold v. Brescia. (Neue Ausg.) (IV, 184 S. 3.) — geb. 4. — III. Die Arnolditen. (V, 458 S. 4.) — geb. 9. — 33. — Concilium Basilienae. Studien u. Quellen zur Geschichte des Concils v. Basel. Hrsg. m. Unterstützung. der histor. u. antiquar. Gesellschaft v. Basel. (In 4 Bdn.) I. Bd. Studien u. Dokumente der J. 1431–1437. Hrsg. v. J. Haller, Basel, Reich, 1895. (XI, 480 S. Lex. 8.) — 34. — Schriften f. das deutsche Volk, vom Verein f. Reformationsgeschichte. Nr. 25 u. 26. Halle, [Niemeyer], 1895. (12. u. 13. Hft. 8.) — 35. — Luther Warburgb., 1517–1518. Von Feiler, (18 S. 4.) — 36. — Der wald Graf (Witt v. Fürberg) u. die Reformation im Kungälv f. Bismarck. (12 S.) — 37. — Das Verzeichnis f. Reformationsgeschichte. Nr. 49 u. 50. Halle, [Niemeyer], 1895. (gr. 8.) — 38. — Geschichtsschreibung u. Geschichtsauffassung im Elfsen zur Zeit der Reformation. Vortrag v. M. Lenz. (12 S.) — 39. — Joachim Vadian, der Reformator u. Geschichtsschreiber v. St. Gallen. Von K. Göttinger. (IV, 23 S. m. Bildn.) — 40. —

- Serve's, M., Wiederherstellung des Christentums. 3. Bd. (Ergänzungsbild.) Wiesb., Limbach, 1895. (gr. 8.) — 41. — De mysterio trinitatis et veterum disciplina ad Philippum Melancthonem et eius collegas apologetica, in Orig. text hrsg. v. B. Spiels. (69 S.) — 42. — Ketzler, F., Martin Luthers deutsche Sprüche in chronolog. Reihenfolge. Bielefeld, Schnapf, 1895. (VIII, 42 S. 12.) — 43. — Anhalt, Fürst Georg d. Gottfelige v., die 11 Synodal-Reden, gehalten im Stome zu Merseburg 1545 bis 1550. Eingeleitet u. überl. v. G. Dietz, Dessau, Baumann, 1895. (IV, 85 S. gr. 8.) — 44. — Frauenfelder, E., Johannes Muz. Lebensbild e. treuen Zeugen des Wortes. Gießen, 1895. (47 S. gr. 8.) — 45. — Geschichte der freireligiös-katholischen Gemeinde zu Königsberg, 1846–1896. Zum Gedächtnis ihres 50jähr. Bestehens hrsg. vom Vorstand. Königsberg, Hartung, 1895. (IV, 140 S. m. 2 Bildn. f. gr. 8.) — 46. — Müller, J., Unsere Arbeit f. die reformierte Kirche. Bericht, erstattet auf der 6. Hauptversammlung, des Reformierten Bundes f. Deutschland. Berlin, Verl. d. Reform. Kirchenzeitg., 1895. (24 S. gr. 8.) — 47. — Bericht über die 48. Hauptversammlung des Evangelischen Vereins der GutsMuth-Adolf-Stiftung, abgeh. in Hannover am 10. 11. u. 12. Septbr. 1895. Leipzig, [Hinrichs] Sort., 1895. (246 S. gr. 8.) — 48. — Flugblätter des Evangelischen Bundes. Hrsg. vom Vorstand des Ev. Bundes. (115–118. Hft. (N. Reihe, 7–10.) Leipzig, Buchh. des Ev. Bundes, 1895. (gr. 8.) — 49. — Aus den Verhandlungen der VIII. General-Versammlung des Evangelischen Bundes zu Zürich, 1.–3. Oktbr. 1895. — Die internationale Seite der pögl. — Die Mittel der Abtheilung. Von N. Pögl. — Vortrag. — 50. — Böttner, J. S., Gottes Befehl im Diakonischenberuf. 3. Aufl. Hannover, [Wolf & Hohnhorst Nachf.], 1895. (VIII, 216 S. 8.) — Geb. 2. — Jahrbuch der Gefängnis-Gesellschaft f. die Prov. Sachsen u. das Herzogth. Anhalt. Neue Folge. I. Bd. (Jahrbuch der alten Folge. A. u. d. T.: Jahrbuch f. Kriminalpolitik u. innere Mission. Unter Mitwirkung v. Hecker, H. Heering, Hefel, von V. N. Pögl. — Vortrag. — 51. — Winkelman, B. D., Halle, Niemeyer, 1895. (VIII, 678 S. m. 3 Taf., 1 Pl. u. 1 Tab. gr. 8.) — 52. — Kaffau, J., Das Christentum u. die Philosophie. Vortrag. Leipzig, Hinrichs, 1895. (26 S. gr. 8.) — 53. — Sammlung theologischer Handbücher. 4. Thl.: Systematische Theologie. 1. Abth. I. Thl. Bonn, Weber, 1895. (gr. 8.) — 54. — Catholische Dogmatik. 1. Thl.: Prolegomena. Von W. Schmidt. (XVI, 49 S.) — 55. — Kemmler, G., Die Verleumdung durch Christi Opfernd nach Schrift u. neuerer Theologie. Vortrag. Leipzig, Dörfling & Fr., 1895. (43 S. gr. 8.) — 56. — Hafer, G., Von dannen er kommen wird, zu richten die Lebenden u. die Toten. Zur Auseinandersetzung m. der modernen Theologie. Düsseldorf, Schaffnit, 1895. (31 S. 8.) — 57. — Watterich, J., Der Konfessionsmoment im H. Abendmahl u. seine Geschichte. Heidelberg, C. Winter, 1895. (VIII, 339 S. gr. 8.) — geb. 11. — 58. — Stuckert, C., Die katholische Lehre v. der Reue. Dargestellt u. beurteilt. Freiburg i/B., J. C. B. Mohr, 1895. (VI, 216 S. gr. 8.) — 59. — Wintzer, W., Christlicher Glaube u. Gewissen im Widerspruch? Ein Beitrag zur Verkündigung, in den gegenwärt. Glaubenskämpfen. Berlin, Haack, 1895. (79 S. gr. 8.) — 60. — Stimmen des freien Christentums aus der Schweiz. 2. Bdchn.: Bekehrungen. Zürich, A. Frick, 1895. (V, 211 S. gr. 8.) — Geb. 1. — 61. — Riemann, Der evangelischen Freiheit Wesen u. Weise. Im Aufschluß an M. Luthers Böhmen. Von der Freiheit e. Christenmenschen. Vortrag zur Berliner Lutherfeier des Evang. Bundes, m. e. kurzen Vorwort über Reichthum-Fantasmus hrsg. Berlin, Haack, 1895. (12 S. gr. 8.) — 62. — Spitta, F., Gottesdienst u. Kunst. Vortrag. Straßburg, Heitz, 1895. (66 S. gr. 8.) — 63. — Maaser, H., Handbuch zu dem v. der Bezirkskonferenz Wiesbaden evangelischen Katechismus. Katechetische Studien zur Vorbereitung, auf den Unterricht. III. Thl. Herborn, Buchh. d. Naff. Colportageverlags, 1895. (104 S. gr. 8.) — 64. — (In 1. Kpt. in 1. Bd. 2. 80; geb. 3. 50.) — 65. — Müller, W., Die biblische Gesetzes-Einstellung in neun Götterorten u. die Gemeinde u. ein Lehrsatz an das Erzieheramt. Potsdam, Stein, 1895. (30 S. gr. 8.) — 66. — Dörries, B., Der Glaube. Erklärung des 2. Hauptstückes des kleinen Katechismus M. Luthers. Ein Beitrag zur Reform des Katechismusunterrichts. 2. Aufl. Götting, Vandenhoeck & R., 1895. (VIII, 330 S. gr. 8.) — 67. — Gottesdienst u. Abendmahl-Ordnung der ev.-ref. Hofkirchengemeinde zu Breslau nach der Agenda v. 1895. Breslau, Korn, 1895. (16 S. 8.) — 68. — Formeln f. die geistlichen Funktionen: Taufe, Trauung, Konfirmation, Kommunion, Ordination, Prästation u. Begräbnis. Hermannstadt, (L. Michaelis), 1895. (16 S. gr. 8.) — 69. — Baerfeld, G. P. Ch., Glaubenspredigten über die alttestamentl. Sabbatgesetze des Kirchenjahres. Auf Grundlegung u. unter dem Licht d. apoll. Glaubensbekenntnisse. 3. Hft. Offters bei Himmelfahrt. Götterhof, Bertschmann, 1896. (S. 313–419, gr. 8.) — 70. — Stage, C., Geist u. Leben. Ein Jahrbuch Predigten über die altkirchl. Episteln. Unter Mitwirkung, namhafter Prediger hrsg. Braunsch., Schönlank, 1895. (XII, 640 S. gr. 8.) — 71. — Beck's, K. K., Handbuch f. evangelische Prediger u. Thl. enthn. des 3. Jahrgang württemberg. Perikopen, freie Texte aus dem Alten u. dem Neuen Testament nebst den u. Gebeten zu Katechismuspredigten. Hrsg. v. K. Hölle. Stuttgart, Gundert, 1895. (400 u. 272 S. gr. 8.) — 72. —

- tafeln. (IX. Jahrg.) Ein Jahrgang Predigten üb. d. 3. Reihe des fastg. Perikopenkreises. Hrsg. vom Verein zur Verbrüder. chrñl. Schriften im Königr. Sachsen. Dresden, Niederlage d. Vereins zur Verbrüder. chrñl. Schriften, 1895. (420 S. gr. 8.) Geb. 1. 50
Kübel, R., Predigten f. alle Sonn- u. Festtage des Kirchenjahrs. Mit e. Nachwort des Verf. u. Mittheilg. aus seiner Lebensgesch. v. C. H. Beck, 1895. (XIII, 515 S. gr. 8.) Geb. 1. 50
— auch in 16 Lfg. à. — 30
Harig, V. Th., Eins ist noth. Ein vollständ. Jahrgang Predigten (zugleich der beiden Sammlg. in der Kirche zur Grossenbach geh. Predigten, 2. Aufl., Grossenbach, Starke, 1895. (VIII, 555 S. gr. 8.) Geb. 8. 50;
— auch in 16 Lfg. à. — 30
Weilbrecht, G., Die Festzeit des Kirchenjahres. Evangelienfesten von Advent bis Pfingsten. Stuttg. f. F. Steinkopf, 1895. (IV, 366 S. 8.) Geb. 1. 50
— 3. —; geb. 4. —
Evangelien, die vier, in Predigten u. Homilien ausgelegt. In Verbindung. m. Andereu hrsg. v. R. Kögel. 3. Abth. 1. Hälfte, 2. Lfg. Bremen, C. E. Müller, 1895. (gr. 8.) Geb. 1. 50
— 2. Hälfte, 2. Lfg. —
— Das Evangelium Lucae, in Homilien u. Homilien ausgelegt v. E. Frommel, 3. Abth. 1. Lfg. — (S. 161—421). (4pt. 7. 50; geb. 9. —)
Robertson, F. W., religiöse Reden. In deutscher Uebersetzg. m. e. Vorwort v. A. Harnack. 4. Aufl. Leipzig, Harig, 1896. (V, 215 S. 8.) Geb. 1. 50
— dasselbe. Neue Folge. In deutscher Uebersetzg. m. e. Vorwort v. A. Harnack. 3. Aufl. Edgb. 1896. (V, 166 S. gr. 8.) Geb. 1. 50
— 2. —; geb. 2. 50; 2. Theil, in 1 Bd. geb. 6. —
— Hole, K., Freie Texte des Alten u. Neuen Testaments in kurzen Dispositionen. Mitwieg, v. mehreren württemberg. Theologen bearb. (Anh. zu Hole's 3. Jahrg. württ. Perikopen.) Stuttg., Gunders, 1895 (272 S. 8.) Geb. 1. 50
— 2. —; geb. 2. 50
— Geunrich, P., Tractat am ersten nach dem Reiche Gottel. Predigten. Bremen, C. E. Müller, 1895. (VIII, 262 S. gr. 8.) Geb. 1. 50
— 2. —; geb. 2. 50
— Wiener, G. A., Ausgewählte Predigten. Hrsg. v. O. Mehrmann. München, Rohm, 1895. (IV, 576 S. gr. 8.) Geb. 1. 50
— 2. —; geb. 2. 50
— Majer, F., 10 Festpredigten üb. die Evangelien. (In 5 Hften. 1. Hft. Riberach, Dorn, 1895. (gr. 8.) Geb. 1. 50
— 2. —; geb. 2. 50
— Predigt am 1. Advent, 2. Predigt am 1. Christfest. (16 S.)
Nieschmann, H. (A. Stein), Zu Jelu Buben. Predigten üb. freie Texte. Stuttg., Gröner & Pfeiffer, 1895. (III, 223 S. gr. 8.) Geb. 1. 50
— 2. —; geb. 2. 50
— Pastoralbibliothek Sammlung. Kalendersalut. Art. Hrsg. v. W. Lindemann. 16. Bd. Berlin, Wiegand, 1895. (384 S. gr. 8.) Geb. 1. 50
— 2. —; geb. 2. 50
— Grashoff, U. H., Dibellas, 3 Predigten, bei der 48. Hauptversammlung des Evangel. Vereins der Guts-Adolf-Stiftung in Hannover am 10. u. 11. Septbr. 1895 geh. Lufte, (Hlinrich-Sort, 1895. (20 S. gr. 8.) Geb. 1. 50
— 2. —; geb. 2. 50
— Berlia, F. v. W. Thiele, Seid nämlich u. seid stark. Festpredigten u. Aufsprüche. Für unsere Jünglinge u. ihre Freunde gehalten u. hrsg. Berlin, Buchh. d. Ostdeutschen Jünglingsbundes, 1895. (166 S. 8.) Geb. 1. 50
— 2. —; geb. 2. 50
— Holtmann, Predigten u. Vorträge auf Missionsfesten. Vortrag. Herrmannsburg, Missionsband, 1895. (28 S. 12.) Geb. 1. 50
— 2. —; geb. 2. 50
— Munzinger, K., u. E. Müller, Vor u. nach der Heimkehr. Vier geistl. Reden. Ein Gedenkblatt f. die Familie u. den weiteren Kreis der Freunde. Kaiserlautern, (Crufus), 1895. (16 S. gr. 8.) Geb. 1. 50
— 2. —; geb. 2. 50
— Diefenbach, G. Ch., Die Bergpredigt des Herrn. In kurzen Betrachtungen. Gießen, J. Neumann, 1895. (16 S. gr. 8.) Geb. 1. 50
— 2. —; geb. 2. 50
— Der ewangel. Hausandachten, 2. Bd. Bremen, M. Heinius' Nachf., 1895. (IV, 82 S. gr. 8.) Geb. 1. 50
— 2. —; geb. 2. 50
— Smeud, J., Feierstunden. Karze Betrachtungen. f. die Sonn- u. Festtage des Kirchenjahres. 2. Aufl. Gottf. Vandenhöck & R., 1895. (VIII, 302 S. 8.) Geb. 1. 50
— 2. —; geb. 2. 50
— Chiboudy, G., Tägliche Andachten nach dem ewigen Heilands Wort. u. dem kleinen Katechismus Luthers. Hannover, Feesche, 1895. (VIII, 533 S. 8.) Geb. 1. 50
— 2. —; geb. 2. 50
— Andachten, tägliche, f. jede christliche Confession. v. e. Laien geschrieben. Berlin Kuntze, 1895. (400 S. m. Farbendr. gr. 8.) Geb. m. G. 10. —
— Schwarz, W., Tägliche Andachten f. die Jugend in Schule u. Haus. Leipzig, Stieglitz, 1895. (XVII, 120 S. gr. 8.) Geb. 1. 50
— 2. —; geb. 2. 50
— Smith, J., Brocken vom Gottefich. Wandernern zur Ewigkeit am tägl. Nabr. dargeboten. Morgen-Ausg. Nach dem Engl. deutsch bearb. v. E. Millard. Bonn, Schergens, 1895. (IV, 371 S. 12.) Geb. 1. 50
— 2. —; geb. 2. 50
— Platen, Graf A. v., Morgenu- u. Abend-Betrachtungen. Neue Ausg. Berlin, Jung, 1895. (39 S. 8.) Geb. 1. 50
— 2. —; geb. 2. 50
— Fichte, J., Zerk in sein geistliches Christenthum. Gedanken aus dem gleichnam. Werke v. F. Mäsch, Jung, 1895. (29 S. gr. 8.) Geb. 1. 50
— 2. —; geb. 2. 50
— Hanne, J., Blätter christlicher Lebensanschauung. Hamburg, Seippel, 1895. (III, 228 S. gr. 8.) Geb. 1. 50
— 2. —; geb. 2. 50
— Löhe, W., David u. Salomo. Betrachtungen. Hrsg. v. J. Deijner. Göttingen, Vandenhöck & R., 1895. (IV, 122 S. 8.) Geb. 1. 50
— 2. —; geb. 2. 50
— Glahn, P. E., Der gute Hirte. Biblische Betrachtungen üb. die Lebensgeschichte unser Herrn u. Heilandes Jelu Christi. Aus dem Dän. v. O. Glöck. Lüneburg, Delbanco, 1895. (V, 153 S. 8.) Geb. 1. 50
— 2. —; geb. 2. 50
— Monod, L., Im ewigen Licht. Betrachtungen. Antwor. Uebersetzg. Heilbronn, Salzer, 1895. (VIII, 164 S. 8.) Geb. 1. 50
— 2. —; geb. 2. 50
— Abel, H., Zerk zum praktischen Christenthum. Wecken u. Leben der Volk. entnommen den Kanzelreden. 2. Aufl. Wien, Verl. d. Reichspost, 1895. (127 S. m. Bildniss, gr. 8.) Geb. 1. 50
— 2. —; geb. 2. 50
— Tiesmeyer, L., Weckklänge u. Ideale. Vorträge f. Jünglingsvereine u. Vereine verwandter Art, gehalten u. hrsg. v. T. Bremen, M. Heinius' Nachf., 1895. (VI, 338 S. gr. 8.) Geb. 1. 50
— 2. —; geb. 2. 50
— Chatelet, Ch., Tröstliche f. Mühselige und Beladene. in Deutsche Uebers. Straßburg (K.), Vornhof, 1895. (XVII, 82 S. 12.) Geb. 1. 50
— 2. —; geb. 2. 50
— Schmitt, E. H., Das Geheimnis Christi. Ein Myristerium. Leipzig, Harig, 1895. (80 S. 8.) Geb. 1. 50
— 2. —; geb. 2. 50
— Rogge, B., Eine Oeffnung nach Jerusalem u. Aegypten u. Griechenland. Anh.: Eine Osterpredigt in Jerusalem. Mit vielen Text- u. Vollbildern. Hannover, C. Meyer, 1895. (113 S. Lex-8.) Geb. 1. 50
— 2. —; geb. 2. 50
— Ebeling, H., Die ewigen Leiden. Gegenwart u. Zukunft in Christus. u. Welt. Die Judenfrage im Lichte der Bibel. Zwickau, Hermann, 1895. (90 S. 8.) Geb. 1. 50
— 2. —; geb. 2. 50
— Lewis, M., Aramäische Sprichwörter u. Volksprüche. Ein Beitrag zur Kenntniss e. aramäischen Dialekts sowie zur vergleich. Paronomastik. Frankfurt a. M., Kaufmann, 1895. (90 u. XII S. gr. 8.) Geb. 1. 50
— 2. —; geb. 2. 50
— Ephel, A., Die ewigen Leiden. Gegenwart u. Zukunft in Christus. u. Welt. Die Judenfrage im Lichte der Bibel. Zwickau, Hermann, 1895. (90 S. 8.) Geb. 1. 50
— 2. —; geb. 2. 50
— Literar. des Auslandes.
Cavendish, A. S. G., Religions development: an historical inquiry. London, W. H. Allen, 1895. (262 p. 8.) Geb. 1. 50
— 2. —; geb. 2. 50
— Green, W. H., The unity of the book of Genesis. New York, C. Scribner's Sons, 1895. (XVII, 583 p. 12.) Geb. 1. 50
— 2. —; geb. 2. 50
— Berger, S., Un ancien texte latin des Actes des apôtres retrouvé dans un manuscrit provenant de Perpignan. Paris, C. Klincksieck, 1895. (146 p. 8.) Geb. 1. 50
— 2. —; geb. 2. 50
— Ramsay, W. M., St. Paul the traveller and the Roman citizen: Morgan Lect. 1894 and Mansfield Coll. Lect. 1895. London, Hodder & Stoughton, 1895. (140 p. 8.) Geb. 1. 50
— 2. —; geb. 2. 50
— Dale, K. W., The epistle of James and other discourses. London, Hodder & Stoughton, 1895. (328 p. 8.) Geb. 1. 50
— 2. —; geb. 2. 50
— Rajon, J. M. S., De onachtigtiende Letterkunde. Redovering bij de aanvaarding van het hoogleraarambt te Utrecht. Utrecht, Kemink & Zoon, 1895. (35 p. gr. 8.) Geb. 1. 50
— 2. —; geb. 2. 50
— Gasquet, F. A., Henry VIII and the English monasteries, an attempt to illustrate the history of their suppression. 6th edit. London, J. Hodge, 1895. (130 p. 8.) Geb. 1. 50
— 2. —; geb. 2. 50
— Cartell, D., Die Parabeln in Nederland, Engeland en Amerika. Vert. door J. W. G. Maanen. D. H. 1. et sek. Nieuw, J. F. v. Druten, 1895. (p. 1—240. gr. 8.) per dl. f. 3. 50; compl. 2 dia. f. 7. 50
— 2. —; geb. 2. 50
— Daker, A. C., Gibertus Voetius. D. 1. ze beft. A. Predikanten-Vereniging, 1895. (1618. E. J. Brill, 1895. p. 135—260 en 53—100. gr. 8.) Geb. 1. 50
—

Aus Zeitschriften.

- Bennett, W. H., *Scope and significance of Old Test. Archaeology* (*Expositor* 1895, 12, p. 422-434).
 Budde, R., Noch etwas vom Volksliede d. alten Israel (Preuß. Jahrb. Bd. 82, 3, Dec. 1895, S. 491-500).
 Conybeare, F. C., *On the last twelve verses of St. Mark's Gospel* (*Expositor* 1895, 12, p. 401-421).

- Eager, A. R., *The parable of the unjust steward* (Expositor 1895, 12, p. 457—470).
- Kühn, Z., Einleitung i. d. beiden Korintherbriefe (N. kirchl. Z. 1895, 12, S. 981—990).
- Reisch, G., Was verleiht Paulus unter d. Verfolgung mit d. heil. Geist? (N. kirchl. Z. 1895, 12, S. 991—1003).
- Brown, D., *Hebrews XII*, 2. (Expositor 1895, 12, p. 434—436).
- Wohlenberg, G., Nikolaus v. Antiochien u. d. Nikolaiten (N. kirchl. Z. 1895, 12, S. 993—994).
- Uebinger, L., D. philosophischen Schriften d. Nikolaus Cusanus, III (Z. f. Phil. u. phil. Kritik, Bd. 107, 1, 1895, S. 48—102).
- Reville, J., *Érasme et Luther. Esquisse d'histoire et de psychologie religieuses* (Rev. de l'hist. des rel. XXXII, 2, sept.-oct. 1895, p. 156—173).
- Kawerau, G., Ein Brief Heinrich Glareans an Johann Laski (Z. d. hist. Gelehrsch. i. d. Prov. Posen 1895, 1 u. 2, S. 131—134).
- Rocholl, R., Friedrich v. Maltzan (N. kirchl. Z. 1895, 12, S. 962—980).
- Moutet, E., *Religion et superstition dans l'Afrique du Sud* (Rev. de l'hist. des rel. XXXII, 2, sept.-oct. 1895, p. 142—155).
- Kastan, J., Ballouas Einleitung i. d. Theologie (Preuss. Jahrb. Bd. 82, 3, Dec. 1895, S. 409—432).
- Porret, *La notion biblique du miracle* (Christ. evang. 1895, 11, p. 517—533).
- Chadwick, G. A., *The self-disclosure of Jesus when on earth* (Expositor 1895, 12, p. 436—457).
- Powell, E. P., *The constructive power of the doctrine of evolution* (New World sept. 1895, p. 506—516).
- Marquet, E., *Le déclin devant la critique historique* (Rev. des sciences eccl. août 1895, p. 98—119).
- Schmuck, Th. E., *Romantic return to religious faith* (Luth. Church Rev. oct. 1895, p. 226—241).
- Friedheim, J., Atheismus u. Idealismus (Irens. Jahrb. Bd. 82, 1, Oct. 1895, S. 71—97).
- Rade, Z., Frage nach dem richtigen Begriffe d. praktischen Theologie (Z. f. prakt. Theol. 1895, 4, S. 351—356).
- Eubel, K., Zu d. Streitigkeiten bezüglich d. *ius parochiale* I. Mittelalter (Rom. Quartalsschr. 1895, 2, u. 3, S. 395—405).
- Granderath, T., D. Machvollkommenheit d. römischen Congregationen u. d. Lehre derselben (Z. f. kath. Theol. 1895, 4, S. 623—650).
- Hollweck, J., Kann d. Papst seinen Nachfolger bestimmen (Arch. f. kath. Kirchenrech. 1895, 6, S. 329—424).
- Pleiffer, F., Staatliche u. Freikirche (Kirchl. Monatschr. f. kath. 2, Nov. 1895, S. 111—124).
- Waal, d., Sänge u. Gefänge auf christl. Inschriften Roms v. IV.—IX. Jh. (Katholik Oct. 1895, S. 289—304).
- Orsi, *Incipit epistola del cinqueto di S. Giovanni in Siracusa* (Rom. Quartalsschr. 1895, 2, u. 3, S. 299—308).
- Grifhar, H., d. alte Peterskirche i. Rom (Rom. Quartalsschr. 1895, 2, u. 3, S. 237—298).
- Trabelka, K., D. christlichen Denkmäler Bosniens u. d. Herzegowina (Rom. Quartalsschr. 1895, 2, u. 3, S. 197—233).
- Lejay, P., *Inscriptions Romaines et Byzantines de Palestine* (N. kirchl. 1895, 4, p. 587—610).
- Reck, H., Ein wunder Punkt in d. lutherischen Liturgie (N. kirchl. Z. 1895, 10, S. 806—811).
- Bornemann, Katechetik u. Polemik, e. Antwort auf Buchruecker's Schriftbeweis (Z. f. prakt. Theol. 1895, 4, S. 289—320).
- Melnhoff, Welche Ergebnisse hat d. neuere Erfassung d. alttestamentlichen Religionswesens f. d. Unterricht im A. T. haben (Z. f. prakt. Theol. 1895, 4, S. 336—350).
- Reische, M., D. katechetische Behandlung d. 3. Artikels v. Luthers kl. Katechismus I (Z. f. Theol. u. Kirche 1896, 1, S. 1—46).
- Volgt, A. G., *Expository preaching* (Luth. Church Rev. nov. 1895, p. 242—253).
- Cooke, G. A., *The blessed virgin in the Talmud; a criticism* (Expositor 1895, 10, p. 316—320).
- Harris, J. R., *The blessed virgin in the Talmud* (Expositor 1895, 11, p. 350—356).
- Schlechter, S., *Some aspects of rabbinic theology: the law* (Jew. Quart. Rev. oct. 1895, p. 1—16).

Neuerungen.

- Anrich, D., antike Mythenwesen (v. H. Schell: Lit. Rundsch. f. d. kath. Dtsch. 1895, 9; v. F. D. Allen: New World sept. 1895; v. J. Massie: Crit. rev. of theol. & phil. lit. 1895, 4).
- Arnold, C., *Caesars v. d. Welt* (v. R. Seeborg: Theol. Ltbl. 1895, 21; v. B. H. Warfield: Preik. & Ref. Rev. July 1895; v. J. Thücker: Dtsch.-ev. Hb. 1895, 11).
- Bernoulli, Hieronymus, *De viris illustribus* (v. F. Lauchert: Int. theol. 2 — Rev. int. de theol. juil.-sept. 1895; v. E. Klostermann: Dtsch. Liturg. 1895, 36; v. D. Lit. Critik. 1895, 41).
- D. Schriftstellerleben d. Hieronymus (v. F. Lauchert: Int. theol. 2 — Rev. int. de theol. juil.-sept. 1895; v. E. Klostermann: Dtsch. Liturg. 1895, 36; v. D. Lit. Critik. 1895, 41).
- Beylich, *New Test. theology* (v. R. S. D. Farrar: Crit. rev. of theol. & phil. lit. Jan. 1895; Dublin Rev. April 1895; v. G. Vos: Preik. & Ref. Rev. oct. 1895; Church Quart. Rev. oct. 1895).
- Bilgoff, Ein jüdisch-deutsches Leben Jelu (v. Brecht: Theol. Ltbl.-Ber. 1895, 7; v. H. Holtmann: Dtsch. Liturg. 1895, 26; v. G. Dalman: Theol. Ltbl. 1895, 38).

- Blafs, *Acta apostolorum* (v. E. C. Rev. de theol. et de phil. 1895, 3; v. v. Soden: Dtsch. Liturg. 1895, 34; v. Salmon: Hermathena XXXI, 1895; v. Felot: Theol. Lit.-Ber. 1895, 9; Crit. rev. of theol. & phil. lit. 1895, 4; v. W. C. v. Massen: Theol. Tijdschr. 1895, 6).
- Body, *The permanent value of the book of Genesis* (Christian Lit. XII, 6, April 1895; v. B. B. Warfield: Preik. & Ref. Rev. July 1895; Church Quart. Rev. oct. 1895).
- Boefe, D. Glaubwürdigkeit unserer Evangelien (v. P. Schanz: Dtsch. Liturg. 1895, 25; v. Belser: Lit. Rundsch. f. d. kath. Dtsch. 1895, 6; v. F. Schmid: Katholik Sept. 1895; v. Wohlenberg: Theol. Ltbl.-Ber. 1895, 10).
- Bornemann, D. Theologienbriefer (Meyer, krit.-exeg. Komm. N.) (v. Nösgen: Theol. Ltbl. 1895, 25; 26, 27; [vgl. Bornemann's Entgegnung ibid. 33]; Crit. rev. of theol. & phil. lit. 1895, 4; v. W. C. v. Massen: Theol. Tijdschr. 1895, 6).
- Briegleb, D. fortschreitende Entfernung v. d. Kirche (v. H. M. Scott: Preik. & Ref. Rev. April 1895; v. H. Holtmann: Dtsch. Liturg. 1895, 21).
- Brockelmann, *Lexicon Syriacum* (v. H. L. Strack: Theol. Ltbl. 1894, 46; 1895, 34; v. Rhétoré: Rev. bibl. 1895, 4; v. Rahlf: Gott. gel. Anz. 1895, 10).
- Bruce, *St. Paul's conception of christianity* (v. W. Muir: Crit. rev. of theol. & phil. lit. Jan. 1895; v. J. M. Whiton: New World march 1895; v. G. Vos: Preik. & Ref. Rev. oct. 1895).
- Budde, *The book of Samuel* (v. K. M. Lit. Critik. 1895, 30; v. H. Oort: Theol. Tijdschr. 1895, 5; v. A. B. Davidson: Crit. rev. of theol. & phil. lit. 1895, 4).
- Bullinger, D. Christentum im Lichte d. deutschen Philosophie (v. H. Holtmann: Dtsch. Liturg. 1895, 22; v. J. Laugen: Int. theol. 2 — Rev. int. de theol. oct.-dec. 1895; v. Ehrenhaus: Theol. Ltbl.-Ber. 1895, 10).
- Burkhardt, Die Brüdergemeine I. (v. Th. Kolde: Theol. Ltbl. 1894, 19; v. Haupt: Z. f. Kircheng. XV, 3, 1895).
- Caird, Einleitung i. d. Religionenphilosophie (v. O. F. Philol. u. Päd. 1895, 1; v. W. Bender: Dtsch. Liturg. 1895, 4).
- Clemen, D. Chronologie d. Paulusbriefe (v. J. Weiss: Stud. u. Krit. 1895, 1; R. Steck: Prot. Kircheng. 1895, 7).
- Cleval, *De iudaei Chikotei viis u. operibus* (v. N. Paulus: Lit. Handw. 1895, 2; v. H. J. Wurm: Lit. Rundsch. f. d. kath. Dtsch. 1895, 9; v. L. D. Bibl. de l'école des chart. mai-aout 1895; v. L. Winter: Arch. Ltbl. 1895, 18).
- Combe, *Grammaire grecque du N. T.* (v. E. Bertrand: Rev. de theol. et de phil. lit. 1895, 5; v. J. H. Moulton: Crit. rev. of theol. & phil. lit. 1895, 3; v. B. B. Warfield: Preik. & Ref. Rev. oct. 1895).
- Conghebre, *Philob about the contemplative life* (v. A. W. Benn: Acad. 21 sept. 1895; v. M. F. Lit. Critik. 1895, 41; v. J. Drummond: Jew. Quart. Rev. oct. 1895; v. S. M. Jackson: Preik. & Ref. Rev. oct. 1895).
- Dale, K. W., *Christian doctrine* (Church Quart. Rev. Jan. 1895; Crit. rev. of theol. & phil. lit. 1895, 1).
- Deifmann, Bibelstudien (v. Weindland: Dtsch. Liturg. 1895, 29; v. Wohlenberg: Theol. Ltbl.-Ber. 1895, 8; v. M. N. A. Rovers: Theol. Tijdschr. 1895, 6).
- Denney, *The II. epistle to the Corinthians* (v. C. E. W.: Biblical World oct. 1894; Biblisch. Sacra April 1895).
- *Studies in theology* (v. J. Laidlaw: Crit. rev. of theol. & phil. lit. 1895, 2; v. E. D. B.: Biblical World V, 5, may 1895; Biblisch. Sacra oct. 1895; v. B. B. Warfield: Preik. & Ref. Rev. oct. 1895; v. B. B. Warfield: Christ. Lit. XII, 6, oct. 1895).
- Driver, *The book of Leviticus* (v. K. M. Lit. Critik. 1895, 32; v. H. Oort: Theol. Tijdschr. 1895, 5; v. A. B. Davidson: Crit. rev. of theol. & phil. lit. 1895, 4).
- *Commentary on Deuteronomy* (v. A. W. Benn: Acad. 31 aug. 1895; v. G. A. Smith: Crit. rev. of theol. & phil. lit. 1895, 9; v. O. H. Gates: Christ. Lit. XII, 1, nov. 1895).
- Ehrhard, D. Grundcharakter d. Ethik Jelu (v. G. Schneidermann: Theol. Ltbl. 1895, 19; v. Schm. Lit. Critik. 1895, 22; v. Winkelman: Theol. Ltbl.-Ber. 1895, 10; v. A. H. Gray: Crit. rev. of theol. & phil. lit. 1895, 4).
- Farrar, *The book of Daniel* (v. S. D. F. Salmon: Crit. rev. of theol. & phil. lit. 1895, 2; Biblisch. Sacra July 1895; v. Price: Biblical World VI, 4, oct. 1895).
- Feret, *La facul de Paris* (v. E. Allain: L'univ. cath. 1895, 9; v. A. T. O.: Bibl. de l'école des chart. mai-aout 1895; v. B. Flaine: Stud. u. Mitthlg. a. Bened.-Ord. 1895, 3; v. S. Levillain: Moyen Age 1895, 7).
- Fouard, *Paul and his missions* (v. G. W. Gilmore: Crit. Lit. XII, 2, march 1895; v. M. K. Vincent: New World June 1895; Church Quart. Rev. oct. 1895).
- Frank, v. Gefährliche u. Kritik d. neueren Theologie (v. G. Frank: Z. f. wirtsch. Theol. XN VIII, 2, 1895; v. Eger: Theol. Ltbl.-Ber. 1895, 7).
- Genrich, D. Staats- u. Kirchenrech. d. Johannes v. Salisbury (v. Schlichte: Theol. Ltbl.-Ber. 1895, 1; v. R. Scheidegarten: Arch. f. kath. Kirchenrech. 1895, 21).
- Gindely, Gleich. d. Gegerenformel (v. v. Helfert: Oert. Ltbl. 1895, 1; v. Hirs: Hb. Jahrb. XVI, 3, 1895; v. M. Riner: Hb. Ztschr. Bd. 75, 3, 1895).
- Gmrlin, Schuld od. Unschuld d. Tempelordens (v. Haupt: Z. f. Kircheng. XV, 3, 1895; v. F. v. Ortry: Oert. Ltbl. 1895, 11).

- Godet, Einleitung in d. Neue Test. I (v. H. Holtzmann; Z. f. prakt. Theol. 1895, 2; v. Na: Theol. Lit.-Ber. 1895, 17; v. F. H. Krüger: *Rev. Chrét.* nov. 1895).
- *Lectures in defence of the Christian faith* (v. S. D. F. Salmond; *Crit. rev. of theol. & phil. lit.* 1895, 2; v. H. F. M.: *Bibl. World* I, 4. april 1895).
- Goebel, Neutestamentliche Schriften (v. Na: Theol. Lit.-Ber. 1895, 8; v. Ruonecke: Theol. Lit.-Ber. 1895, 3).
- Göts, D. Bistümer Cyprans (v. Schanz: Theol. Quartalschr. 1895, 2; v. E. Friedberg: Dtsch. Z. f. Kirchenrech. V, 1. 1895).
- Goltz, v. d., Ignatius v. Antiochien (v. H. M. Scott: *Presb. & Ref. Rev.* april 1895; v. v. D.: Lit.-Ber. 1895, 30; v. B. Hentfisch: *Rev. lit.* 1895, 4).
- Gras, D. Verhalten zu Jesus (v. J. Böhrmer: Theol. Lit.-Ber. 1895, 30; v. M.: Lit.-Ber. 1895, 45; v. Behm: Theol. Lit.-Ber. 1895, 11).
- Grau, R., Gottes Volk u. sein Gesetz (v. Oertli: Theol. Lit.-Ber. 1895, 2; v. Volk: Theol. Lit.-Ber. 1895, 14).
- Græu, W. D. Feste d. Hebräer (v. Z.: *Bew. d. Gl. Jan.* 1895; v. B. B. Warfield: *Presb. & Ref. Rev.* april 1895).
- Grupp, Kulturgechichte des Mittelalters (v. Funk: Theol. Quartalschr. 1895, 2; v. Ch. Seignoux: *Rev. hist. sept.-oct.* 1895; v. F. Benoit: *Moyen Age* 1895, 8–9).
- Oettingische Gefchichte d. Reformation (v. F. X. Glaschroder: Lit.-Ber. d. kath. Deutschl. 1895, 6; v. A. Hübner: *Lit.-Ber.* 1895, 3).
- Gunkel, Schöpfung u. Chaos (v. O. H. Gates: *Biblioth. Sacra* oct. 1895; v. J. D. Davis: *Presb. & Ref. Rev.* oct. 1895).
- Guthert, Lehrbuch d. Apologetik (v. A. Schill: Lit.-Ber. d. kath. Dtschl. 1895, 1; v. A. Fitcher-Collins: *Öst. Rundsch.* 1895, 15; v. Strude: Theol. Lit.-Ber. 1895, 9).
- Haack, Wesen u. Bedeutg. d. chriftl. Erfahrung (Theol. Lit.-Ber. 1895, 6; v. Becker: Theol. Lit.-Ber. 1895, 21).
- Hackmann, Zukunftsverwartungen d. Jelaia (v. W. Nowack: Dtsch. Lit.-Ber. 1895, 4; v. K.: Theol. Lit.-Ber. 1895, 47).
- Harnack, Geschichtl. d. altchristl. Literatur (v. G. Willwag: Z. f. Kircheng. XV, 4. 1895; v. H. P. Forbes: *New World march* 1895; v. E. C. Richardson: *Presb. & Ref. Rev.* oct. 1895).
- *History of Dogma* (v. K. Raluy: *Crit. rev. of theol. & phil. lit.* 1895, 2; *Athen.* 13 april 1895).
- Zur Aberchristenheit (Texte u. Unterf. XII, 4) (v. G. Kr.: *Theol. Lit.-Ber.* 1895; v. A. Zeno: *Presb. & Ref. Rev.* april 1895; v. A. Hilgenfeld: Z. f. wiffensch. Theol. 1895, 4; v. Th. Zahn: N. Kirchz. L. 1895, 11).
- D. Mönchtum (v. Behm: Theol. Lit.-Ber. 1895, 9; *New World sept.* 1895; v. Jülicher: *Christl. Welt* 1895, 40).
- Heinrich, Theologische Encyclopädie (Kirchl. Anz. v. Württemb. 1895, 2; v. Ed. Vaneher: *Rev. de theol. & des quest. relig.* 1895, 3).
- Hennecke, E., D. Apologie d. Aristides (v. R. Seeburg: Theol. Lit.-Ber. 1895, 7; v. E. Neufel: Z. f. wiffensch. Theol. XXXVIII, 2. 1895).
- Hervey, *Lux moresia* (Westminster Rev. may 1895; v. B. B. Warfield: *Presb. & Ref. Rev.* may 1895; v. J. J. Lias: *Int. theol. Z.* — *Rev. int. de theol. oct.-dec.* 1895).
- Hirlich, Prolegomena d. einer neuen Ausgabe d. *Imitatio Christi* (v. L. Schulze: Theol. Lit.-Ber. 1895, 14. 15; v. H.: *Öst. Lit.-Ber.* 1895, 16).
- Holder, D. Defignation d. Nachfolger durch d. Päpste (v. E. Michael: Z. f. kath. Theol. 1895, 2; v. E. Friedberg: Dtsch. Z. f. Kirchenrech. V, 1. 1895; v. Loening: *Hift. Ztschr.* Bd. 75, 3. 1895).
- Hollweck, D. apostolische Stuhl u. Rom (v. L. Auberger: *Lit. Handw.* 1895, 7; v. C.: *Hift.-pol. Bl.* Bd. 116, 1. 1895; v. E. Fr.: *Dtsch. Z. f. Kirchenrech.* V, 2. 1895).
- Holtzhey, D. Inspiration nach d. Anschauung d. Mittelalters (*Dublin Rev.* april 1895; v. Dauch: Lit.-Ber. d. kath. Dtschl. 1895, 8; v. S.: *Moyen Age* 1895, 7).
- Hort, *Incidental christianity* (v. W. F. Slater: *Expositor* 1895, 8; v. A. Fitcher-Collins: *Öst. Lit.-Ber.* 1895, 18; *Church Quart.* Rev. oct. 1895).
- Jakob, Jesu Stellung i. mosaischen Gesetz (v. J. Kennedy: *Crit. rev. of theol. & phil. lit.* jan. 1895; v. J. J. Parader: *Rev. de theol. & phil.* 1895, 2).
- Janßen, Griech. d. deutschen Volkes (v. J. M.: *Stud. u. Mitgl.* a. d. Braud.-Ord. XVI, 2. 1895; v. G. Boettig: *alt.-kath. Kz.* 1895, 35–39; v. Schmitz: *Mitgl.* a. d. hift. Lit. 1895, 3).
- Jhm, *Damasi epigrammata* (v. G. Pfeilschifter: Lit.-Ber. d. kath. Dtschl. 1895, 9; v. C. M. Kaufmann: *Röm. Quartalschr.* 1895, 2 a. 3; v. H.: Lit.-Ber. 1895, 45; v. Aresu: *Lit. Handw.* 1895, 15).
- Jülicher, Einleitung i. d. N. T. (v. v. D.: *Hift. Ztschr.* Bd. 75, 2. 1895; v. S. F. Vance: *Presb. & Ref. Rev.* oct. 1895; v. C. H. v. Khipu: *Theol. Stud.* 1895, 5).
- Kähler, Unter Streik um d. Bibel (v. Hupfeld: Theol. Lit.-Ber. 1895, 7; v. F. Lauchert: *Int. theol. Z.* — *Rev. int. de theol. oct.-dec.* 1895; v. L. J.: Theol. Lit.-Ber. 1895, 44; v. G. v. Rhoden: *Christl. Welt* 1895, 44).
- Kirkpatrick, *The book of Psalms* (v. B. B. Warfield: *Presb. & Ref. Rev.* July 1895; *Crit. rev. of theol. & phil. lit.* 1895, 3; v. Price: *Biblical World* VI, 5. nov. 1895).
- Kirch, Die päpstlichen Kollektionen in Deutschland (v. Funk: Theol. Quartalschr. 1895, 1; v. H. J. Warm: *Hift. Jahrb.* XVI, 2. 1895; v. W. Altmann: *Mitgl.* a. d. hift. Lit. 1895, 3).
- Knott, Pastorallehren aus d. paulin. Briefen (v. B. Hoffmann: *Pastoralt.* XXXVII, 5. Feb. 1895; v. Simon: *Jlalte aus d. haft.* XXX, 5. Feb. 1895).
- Köhler, Über Herrschung d. Kritik des A. T. (Theol. Lit.-Ber. 1895, 20; v. Zimmer: Theol. Lit.-Ber. 1895, 10; v. G. v. Rhoden: *Christl. Welt* 1895, 44).
- König, Hift.-krit. Lehrgehäude d. hebr. Sprache (v. R.: *Lit. Critik* 1895, 40; v. E. Kantzsch: *Stud. u. Krit.* 1896, 1; v. G. B. Gray: *Crit. rev. of theol. & phil. lit.* 1895, 1).
- Kolde, *Andreas Althamer* (v. Jg.: *Lit. Critik* 1895, 17; v. F. Lesina: *Theol. Lit.-Ber.* 1895, 38; v. A. C. Zeno: *Presb. & Ref. Rev.* oct. 1895; v. Kawerau: *Gott. gel. Anz.* 1895, 10).
- Kraus, D. christlichen Inschriften der Rheinlande (v. J. A. Blanchet: *Moyen Age* 1894, 8 u. 9; v. Künle: *Lit. Rundsch.* f. d. kath. Dtschl. 1895, 5; v. G. Ficker: Z. f. Kircheng. XVI, 2. 1895).
- Kuesen, *Gefammelte Abhandlungen* (v. T.: Theol. Lit.-Ber. 1895, 17; v. A. Kamphausen: *Hift. Ztschr.* Bd. 75, 2. 1895).
- Kunze, *Dr. historicus Gnesius fonsibus* (v. Arnold: Theol. Lit.-Ber. 1895, 3; v. A. Hilgenfeld: Z. f. wiffensch. Theol. 1895, 21).
- Lähr, D. Dämonischen des N. T. (v. Telchmann: *Ztschr.* f. prakt. Theol. 1895, 1; v. Zimmer: *Christl. Welt* 1895, 21; v. Hering: Theol. Lit.-Ber. 1895, 11).
- Lewis, *The four gospels trans.* from the Syriac (v. W. M.-A.: *Biblical World* VI, 2. aug. 1895; v. C. C. Torrey: *New World sept.* 1895).
- Mariens, Gregor VII (v. Arnold: Theol. Lit.-Ber. 1895, 8; v. Schrörs: *Lit. Rundsch.* f. d. kath. Dtschl. 1895, 10; v. H. Gaillard: *Moyen Age* 1895, 7).
- Maybach, D. Geschichte d. Benediktinerordens St. Peter (v. Warm: *Mitgl.* a. d. hift. Lit. 1895, 1; v. A. Neugart: *Stud. u. Mitgl.* a. d. Bened.-Ord. 1895, 1; v. Grätzmacher: Z. f. Kircheng. XVI, 2. 1895).
- Mirbt, Quellen z. Geschichte d. Papsttums (v. F. Lauchert: *Int. theol. Z.* — *Rev. int. de theol. oct.-dec.* 1895; *Lit. Critik* 1895, 46; v. Schuler: Theol. Lit.-Ber. 1895, 11).
- Monle, *The earliest of the Romans* (v. C. E. W.: *Biblical World* VII, 6. June 1894; *Biblioth. Sacra* april 1895).
- Niese, *Flavii Josephi opera* (v. P. Wendland: *Dtsch. Lit.-Ber.* 1895, 22; v. Möhlau: Theol. Lit.-Ber. 1895, 41; 46; *Lit. Critik* 1895, 40).
- Nöygen, Geschichte d. apost. Verkündigung (v. Schm.: *Lit. Critik* 1895, 32; v. N. Nafarius: *Allg. Konf. Monatschr.* 1895, 5).
- Nordheim, Die Entwicklung d. Christentums auf Grundlage d. Entwicklungsl. v. d. Zöckler: Theol. Lit.-Ber. 1894, 45; v. Steude: Theol. Lit.-Ber. 1895, 2).
- Paul, Messias u. Gottesreich b. d. Synoptikern (v. P. W. Schmidt: *Dtsch. Lit.-Ber.* 1895, 21; v. Schm.: *Lit. Critik* 1895, 23; v. A. Menies: *Crit. rev. of theol. & phil. lit.* 1895, 4; v. G. Schneidermann: Theol. Lit.-Ber. 1895, 43).
- Pfeiffer, *Öst. Philosophy and development of Religion* (v. M. Jackson: *Presb. & Ref. Rev.* Jan. 1895; *Biblioth. Sacra* april 1895).
- Robertson, Keden über d. Korintherbriefe (v. v. D.: *Lit. Critik* 1895, 20; v. Lobde: Theol. Lit.-Ber. 1895, 5).
- Robrarch, D. Schluß d. Markusevangeliums (v. Wohlenberg: Theol. Lit.-Ber. 1895, 22; v. Arnold: Z. f. Kircheng. XVI, 1. 1895; v. C. H. v. Khipu: *Theol. Stud.* 1895, 5; v. M. C. v. Manen: *Theol. Tijdschr.* 1895, 6).
- Rapprecht, D. Rätsel d. Fäufches Mole (v. Schröter: Theol. Lit.-Ber. 1895, 2; v. W. H. Green: *Presb. & Ref. Rev.* april 1895; v. H. Hoffmann: *Dtsch. Lit.-Ber.* 1895, 43; v. J. Sincham: *Crit. rev. of theol. & phil. lit.* 1895, 4; Theol. Lit.-Ber. 1895, 40).
- Schmid, Christus als Prophet (v. Schanz: Theol. Quartalschr. 1895, 2; v. J. Brandenburg: Z. f. kath. Theol. 1895, 4).
- Schulze, Archäologie d. altchristl. Kunst (v. Kuenneke: Theol. Lit.-Ber. 1895, 9; *Röm. Quartalschr.* 1895, 2 a. 3; v. A. Heuser: Theol. Lit.-Ber. 1895, 45).
- Seydel, Religionsphilosophie (v. L. Rabus: Theol. Lit.-Ber. 1895, 12. 13; v. A. Stewart: *Crit. rev. of theol. & phil. lit.* 1895, 2).
- Stähelin, Huldreich Zwingli (v. W. C. v. Manen: *Theol. Tijdschr.* 1895, 5; v. Jg.: *Lit. Critik* 1895, 40).

Nat Verlage der Untergedmeten erdienen am 30. November 1895:

Jesns und das Alte Testament.

Ein zweites erstes Wort an die evangelischen Christen

von

Lic. Johannes Meinhold,

a. v. Vortræter der evangelischen Theologie an der Universität Bonn.

N. (XXIV, 143 Seiten.) s. 228.

Akademische Verlagsbuchhandlung v. J. F. B. Mohr (Paul Siebrak) in Freiburg i. B. und Leipzig.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer in Göttingen.

Verlag der J. G. Hinrichsen'schen Buchhandlung in Leipzig.

Druck von August Pries in Leipzig.

MAR 5 1913

